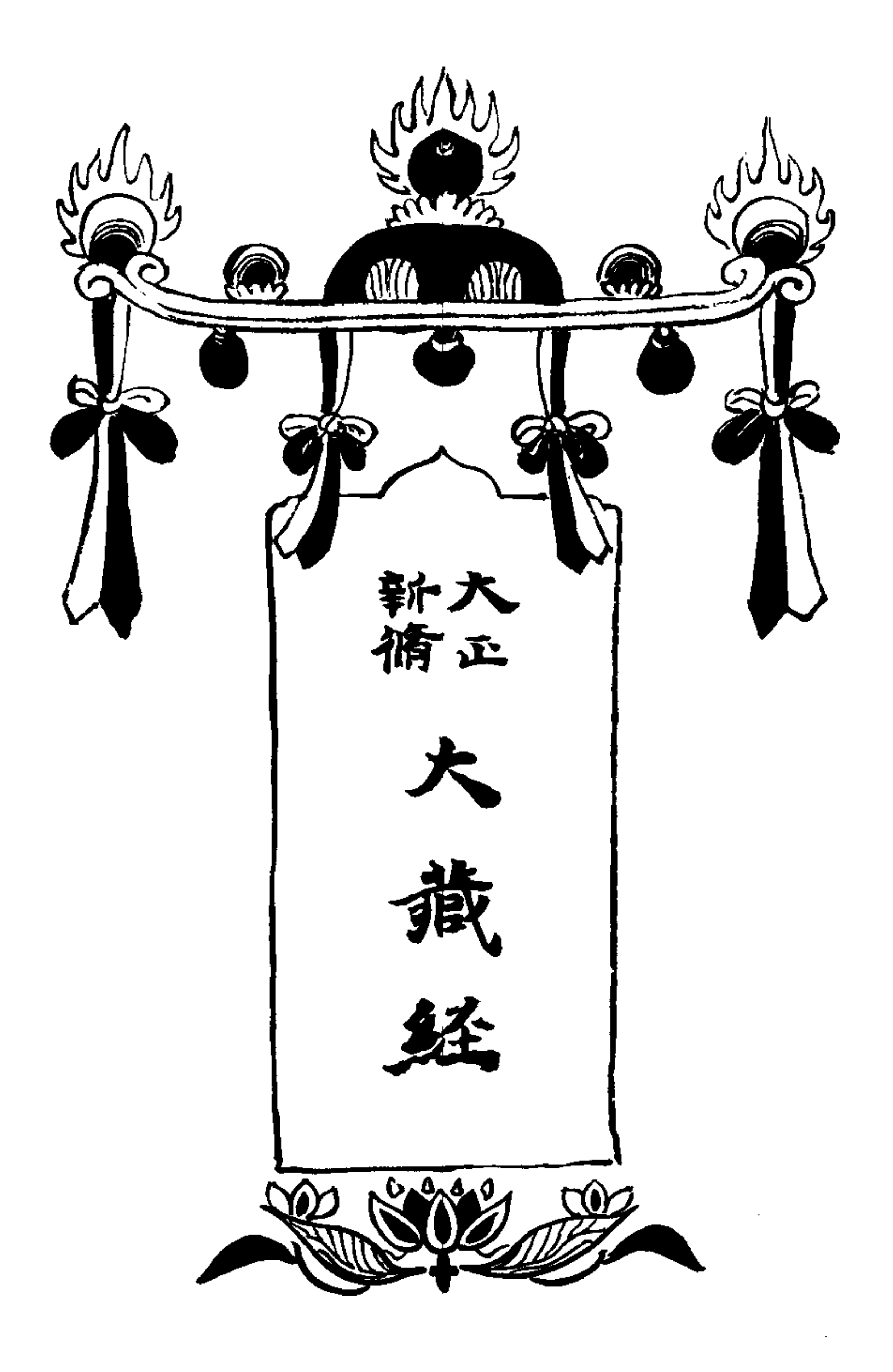

大正新脩
大藏經

放光般[1]若經卷第一

No. 221 [Nos. 220(2), 222, 223]

西晉[2]于闐國三藏無羅叉 奉 詔譯

[3]摩訶般若波羅蜜放光品第一

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與大比丘衆五千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡意解無垢。衆智自在已了衆事。譬如大龍所作已辦。離於重擔逮得所願。三處已盡正解已解。復有五百比丘尼諸優婆塞優婆夷。諸菩薩摩訶薩。已得陀[4]隣尼空行三昧無相無願藏。已得等忍。得無罣礙陀隣尼門。悉是五通。所言柔軟無復懈怠。已捨利養無所希望。逮深法忍得精進力。已過魔行度[5]於死地。所教次第於阿僧祇劫順本所行。所作不忘顏色和悅。常先謙敬所語不麤。於大衆中所念具足。於無數劫堪任教化。所[6]說如幻如夢如響如光如影如化。如水中泡如鏡中像。如熱時炎如水中月常以此法[7]用悟一切。悉知衆生意所趣向。能以微妙慧。隨其本行而度脫之。意無罣礙具足持忍。所入審諦。願攝無數無量佛國。無量諸佛所行三昧皆現在前。能請諸佛爲一切說法。種種諸見離於所著。已遊戲於百千三昧而自娛樂。諸菩薩者德皆如是。其名曰護諸繫菩薩。寶來菩薩。導師菩薩。龍施菩薩。所受則能說菩薩。雨天菩薩。天王菩薩。賢護菩薩。妙意菩薩。有持意菩薩。增益意菩薩。現無癡菩薩。善發菩薩。過步菩薩。常應菩薩。不置遠菩薩。懷日藏菩薩。意不缺減菩薩。現音聲菩薩。哀雅威菩薩。寶印手菩薩。常舉手菩薩。慈氏菩薩。及餘億那術百千菩薩俱。盡是補處應尊位者。復有異菩薩無央數億百千。及諸尊者子皆悉來會。爾時世尊自敷高座結跏趺坐。正受定意三昧。其三昧名三昧王。一切三昧悉入其中。作是三昧已持天眼觀視世界。爾時世尊。放足下千輻相輪光明。從處腨腸上至肉髻。身中支節處處各放六十億百千光明。悉照三千大千國土無不遍者。其光明復照東方西方南方北方四維上下。如恒邊沙諸佛國土衆生之類。其見光明者畢志堅固。悉發無上正眞道意。爾時世尊復放身毛。一一諸毛孔皆放光明。復照三千大千國土。復照十方無數恒邊沙國土。一切衆生見光明者。畢志發無上正眞道意。世尊。復以諸如來無所著等正覺法。放大光明悉遍三千大千國土。復照十方無數恒邊沙國土。一切衆生見光明者。亦畢志發無上正眞道意。爾時世尊。出廣長舌遍三千大千國土。遍已從其舌根。復放無央數億百千光明。一一光明化爲千葉寶華其色如金。一一華[8]者上皆有坐佛。一一諸佛皆說六度無極。一切衆生聞說法者。皆發無上正眞道意。其舌光明一一華像。復照十方恒邊沙國土。一切衆生見其光明聞說法者。亦發無上正眞道意。是時世尊於師子座三昧。其三昧者名師子遊戲。身放神足感動三千大千國土六反震動。三昧威神令此三千大千國土地。皆柔軟[9]距跋[10]踊沒。諸有地獄餓鬼蜎動之類。及八難處皆悉解脫。得生天上人中齊第六天。適生天上人中已皆大歡喜。即識宿命來詣佛所。稽首受法。如是十方恒邊沙國土。諸三惡趣及八難處亦離[11]對苦。生天上人中齊第六天。適生歡喜亦識宿命。各各自至其國佛所。稽首受法。爾時三千大千國土。諸盲者得視。聾者得聽瘂者能言。傴者得申。拘[12]躄者得手足。狂者得正。亂者得定。病者得愈。飢渴者得飽滿。羸者得力。老者得少。裸者得衣。一切衆生皆得同志。相視如父如母如兄如弟。等行十善淳修梵事。無有瑕穢澹然快樂。譬如比丘得第三禪。一切衆生皆逮於智。調已自守不嬈衆生。爾時世尊坐師子床。於此三千大千國土。其德特尊光明色像威德巍巍。譬如[13]山王須彌。衆山無能及者。爾時世尊。如諸如來無所著等正覺法。以大普音遍三千大千國土。諸首陀會天及諸梵天。第六天王釋天四王天。其中諸天及諸衆生。悉見師子座聞佛所說。各持天上所有種種名香種種名華。來詣佛所。供養如來無所著等正覺。於是三千大千國土。其中衆生各持世間所有名香水陸諸華。來詣佛所。供養世尊。是時諸天香華衆生香華。所可供養散如來上者。於空中合化成大臺。於其臺中垂諸幢幡。幢幡華蓋五色繽紛。華蓋光明悉遍照三千大千國土皆作金色。十方恒邊沙諸佛國土亦復如是。是時閻浮

[1]若＋（波羅蜜）【三】【宮】 [2]于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯【三】【宮】 [3]〔摩訶…蜜〕－【三】【宮】 [4]隣＝羅【宮】 [5]於＝諸【三】【宮】 [6]說＝語【宋】【宮】 [7]＝開【三】 [8]〔者〕－【三】【宮】 [9]距＝跛【三】【宮】 [10]踊＝涌【三】 [11]對＝懟【宋】【元】，懟【明】【宮】 [12]躄＝躃【宋】【宮】 [13]山王須彌＝須彌山王【三】【宮】

提人意自念言。今日如來無所著等正覺。獨爲我等說法不在餘處。諸三千大千國土中諸衆生亦各念言。今日如來在我前坐。獨爲我等說法不在餘國。爾時世尊於師子座復放光明。照於三千大千國土。其中衆生見光明者。盡見東方恒邊沙佛及弟子衆。悉見是閒[1]沙訶國土釋迦文佛及諸會衆。十方國土各各相見亦復如是。東方度如[2]恒邊沙國有世界名寶迹。其佛號寶事如來無所著等正覺。今現在以般若波羅蜜教化一切。有菩薩名普明。見釋迦文佛光明變化威神感動。便白寶事如來言。今日何緣。有是佛身光明變化威動如是。寶事如來告普明曰。西方極遠有世界名沙訶。其佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩說般若波羅蜜。是其瑞應。普明白佛言。唯然世尊。我欲詣彼見釋迦文佛禮事供養。彼國菩薩皆得總持得諸三昧超越三昧。佛告普明。欲往隨意。時寶事佛。便以千葉金色蓮華與普明言。持是供養釋迦文佛。重告普明。汝詣彼國。攝持威儀無失法度。所以者何。彼國菩薩奉持律行是以生彼。是時普明菩薩。與無央數百千菩薩無數比丘。諸善男子善女人衆。從東方來所[3]經諸佛皆以香華供養禮事。來詣忍界。見釋迦文佛稽首作禮。普明菩薩白釋迦文佛言。寶事如來致問慇懃問訊世尊。坐起輕利氣力如常不。今奉此華供養世尊。佛卽受之。釋迦文佛。便以此華散於東方恒邊沙佛國。其華遍至一一華者皆有坐佛。皆說般若波羅蜜教化衆生。聞是教者皆發無上正眞道意。彼善男子善女人。隨普明菩薩來者。皆禮[4]事釋迦文佛足。所齎香華供養世尊。南方度如恒邊沙國。有世界名度憂。其佛號無憂威如來無所著等正覺。有菩薩名離憂。西方度如*恒邊沙國有世界名滅惡。其佛號寶上如來無所著等正覺。有菩薩名意行。北方度如恒邊沙有世界名勝。其佛號仁王如來無所著等正覺。有菩薩名施勝。下方度如恒邊沙有世界名賢。其佛號賢威如來無所著等正覺。有菩薩名妙華。上方度如恒邊沙有世界名恩樂。其佛號恩樂威如來無所著等正覺。有菩薩名恩樂施。如是六方菩薩各白其佛。此何變化而現於此。其佛各報諸菩薩言。去是極遠有忍世界。佛號釋迦文。爲諸菩薩說般若波羅蜜。是其瑞應。彼諸菩薩各白其佛。欲詣忍界見釋迦文佛禮事供養。爾時諸佛各[5]與寶華。及諸無數百千菩薩。諸比丘僧善男子善女人俱來詣此。所*經諸國土。各以香華供養諸佛。來詣忍界見釋迦文佛。供養禮事問訊。皆如東方諸菩薩比。爾時一時之頃三千大千[6]國界。其地所有皆成爲寶。諸樹草木悉爲香華。懸諸幢幡繒綵華蓋。譬如華迹世界普華如來國土。文殊師利。善住意天子。及諸大威神菩薩所處國土。此忍世界所有珍妙亦如彼國。爾時衆會諸天魔梵諸龍鬼神。沙門婆羅門世界人民。諸菩薩摩訶薩。及新發意者皆悉來集。佛知衆會已定。告舍利弗言。菩薩摩訶薩當習行般若波羅蜜。舍利弗白佛言。欲逮知一切諸法。當云何行般若波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。未曾不布施有財有施有受者。爲行檀波羅蜜。知罪知福爲行尸波羅蜜。不起恚意爲行羼[7]提波羅蜜。身[8]口常精進意不懈怠。爲行惟逮波羅蜜。於六情無所味爲行禪波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜定意不起。當具四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道。當具足[9]空三昧無相三昧無願三昧。具足四禪四等四無形三昧。具八解禪得九次第禪。當復知九[10]相。新死相。筋纏束薪*相。靑瘀相。膿*相。血*相。食不消*相。骨節分離*相。久骨*相。燒焦可惡*相。已知諸*相當念佛志法志比丘僧。志在施戒志在安般守意。志在無常苦空無我人想。無所樂想無生滅想。無道想無雜想。無所起想善想法想。豫知一切衆生之意。是謂爲慧。便得覺意三昧無畏三昧。有想有畏無想無畏。亦無想亦無畏。所不知根當知已知。當知欲過八患却十二衰。具足佛十力十八法四無所畏四無礙慧大慈大悲。覺知一切菩薩慧者。當習般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足薩云若。離於生死習緒者當學般若波羅蜜。如是舍利弗。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲上菩薩位者。欲過聲聞辟支佛地。欲住阿惟越致地者。當學般若波羅蜜。欲住六通知一切人意所趣向者。當學般若波羅蜜。欲勝羅漢辟支佛慧者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩悉欲

[1] 沙＝娑【三】【宮】＊ [2] (一)＋恒【三】【宮】＊ [3] 經＝逕【宮】＊ [4] 〔事〕－【宮】 [5] 〔與寶華及諸〕五字－【宮】 [6] 國＝世【三】【宮】 [7] 〔提〕－【宮】 [8] 口＋(意)【宮】 [9] 空＋(無)【宋】【宮】 [10] 相＝想【三】【宮】＊

得諸陀隣尼三昧門諸衆智門者。當學般若波羅蜜。諸聲聞辟支佛家。所作布施持戒勸助種種功德。欲過其上者當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知聲聞辟支佛家諸所有戒三昧智慧解脫見解脫慧。欲過其上者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩[1]欲少施少戒少忍少進少禪。所習行少而得大報功德無量者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使親族身體如佛形像者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足大士三十二相八十種好。成諸菩薩種[2]姓逮得惒摩羅浮者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩當不欲離諸佛世尊供養諸佛。種種所行欲成功德者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲滿一切衆生之願。欲求飮食車乘象馬履屣衣裘香求華[3]幔飾床臥之具。給衆所求能令具足。欲得是者當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲使恒邊沙佛國中人。悉具足行六波羅蜜者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行功德[4]使正至佛者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使十方恒邊沙佛國土諸佛世尊。所讃歎功德者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一發意。超越十方恒邊沙諸佛國土悉遍至者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲發一音都使十方盡聞其聲者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲護一切十方諸佛[5]剎使不斷者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住內空外空大空最空空空有爲空無爲空至竟空無限空所有空自性空一切諸法空。無所[6]猗空無所有空。欲知是空事法者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲覺知一切諸佛諸法如[7]者。當學般若波羅蜜。欲知一切諸法性者。當學般若波羅蜜。欲知一切諸法眞際者。當學般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩。如是爲行般若波羅蜜當作是住。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲知三千大千國土其中塵數及諸樹木生草枝葉莖節。悉欲知是數者當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛破爲百分。以一分毛取三千大千國土。其中海水數知幾[8]渧。悉知其數不嬈水性。欲得是者當學般若波羅蜜。三千大千國土其中火起譬如劫盡燒時。欲一時吹滅大火者。當學般若波羅蜜。三千大千國土其中大風起。吹須彌大山令如糒[9]䭔。能以一指障其風力令不起者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。欲[10]以結跏趺坐悉遍滿三千大千國土虛空。欲得是者當學般若波羅蜜。三千大千國土諸須彌山。能持一手舉著他方無數佛國。欲得是者當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩能以一鉢之飯。充飽十方恒邊沙佛及弟子衆。悉令滿足者。當學般若波羅蜜。又以珍寶服飾幢幡繒蓋香華。供養恒邊沙佛及弟子衆。欲得是者當學般若波羅蜜。欲使十方恒邊沙國其中衆生。悉具於戒三昧智慧解脫見解脫慧。沙門四道[11]乃至無餘泥洹。欲得是者當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。若布施當作是念。使我得大果報。得生尊者家梵志大姓家迦羅越家。生四王天上乃至第六天中。因是布施得第一禪上至四禪空無形禪。作是布施得賢聖八品道得須陀洹。上至阿羅漢辟支佛者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以慧方便具足六波羅蜜。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩云何布施具足六波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜者。當習無所[12]猗法其所布施及受者。令具足諸波羅蜜。是爲具足檀波羅蜜。於善於惡不[13]與罪福。是爲尸波羅蜜。無瞋無喜是爲羼[14]提波羅蜜。意無懈怠是爲惟逮波羅蜜。於無所著不起狐疑是爲禪波羅蜜。離於諸法是爲般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲知過去當來今現在諸佛世尊之[15]法者。當學般若波羅蜜。欲度有爲無爲之法。當學般若波羅蜜。欲[16]覺過去當來今現在諸佛諸法如者。法[17]相所起欲逮覺滅[18]際者。欲過聲聞辟支佛前。欲爲一切諸佛給所當者。欲爲諸佛世尊內眷屬者。欲得菩薩眷屬者。[19]報大施者欲行無[20]相施者。欲不起惡意者。欲不起恚恨意者。欲不起懈怠意者。欲不起亂意者。欲不起惡智者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲使一切立於布施戒念。作務勸助功德者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲立五眼者。當學般若波羅蜜。何等爲五眼。肉眼天眼智眼法眼佛眼。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲得天眼見十方諸佛者。天耳聽十方諸佛所說法者。欲悉知諸佛意者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說不斷乃至阿耨多羅三耶三

[1]欲＋(行)【三】【宮】 [2]姓＝性【明】 [3]幔＝服【元】【明】 [4]使＝便【三】【宮】 [5]剎＋(土)【三】【宮】 [6]猗＝倚【元】【明】 [7]者＝是【三】【宮】 [8]渧＝滴【三】【宮】 [9]䭔＝糒【三】䭔【宮】 [10]以＝一【宮】 [11]乃＝及【三】【宮】 [12]猗＝倚【三】 [13]與＝興【三】 [14](提)－【宮】 [15]法＝德【三】【宮】 [16]覺＝學【元】【明】 [17](相)－【宮】 [18]際＝除【宮】 [19](欲)＋報【三】【宮】 [20]相＝想【宋】【宮】

菩者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲見過去諸佛現在諸佛世尊刹土者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說。十二部經欲諷誦者。及諸聲聞所未曾聞者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛。所可說法甫當所說。悉欲識知遍教衆生者。當學般若波羅蜜。過去當來今現在諸佛所說諸法。欲盡聞知聞已遍教一切❶讃者。當學般若波羅蜜。十方恒邊沙諸佛世界。有窈冥之處日月所不照。欲持光明悉遍照者。當學般若波羅蜜。十方恒沙諸佛世界。有初不聞佛音法音僧音者。能立衆生皆使正見聞三寶音者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩願欲令十方恒沙世界衆生。盲者得視。聾者得聽。狂者得志。裸者得衣。飢渴者得飽滿。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲令十方❷恒沙❸國其中衆生。諸在罪地三惡趣者。欲令解脫皆得人身者。當學般若波羅蜜。欲使恒沙世界皆令衆生。具足戒行三昧智慧解脫見解脫慧。從須陀洹至阿羅漢辟支佛。乃至阿耨多羅三耶三菩及諸佛威儀者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲悉知道事俗事者。當學般若波羅蜜。欲使行時足離地四寸而輪跡現。諸四天❹王及阿迦膩吒天。與無央數諸天眷屬圍繞共至佛樹。當使諸天以天上❺疊爲座。使我成阿耨多羅三耶三菩。所遊行處所住處坐處悉爲金剛。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。欲使出❻家之日卽成阿耨多羅三耶三菩。卽出家日便轉法輪。使無央數阿僧祇人。遠塵離垢諸法❼法眼淨。無央數阿僧祇人漏盡意解。無央數阿僧祇人得阿惟越致。成阿耨多羅三耶三菩。如是菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩願作佛時。爲無央數弟子衆一時說法。便於座上得阿羅漢。發菩薩意者得阿惟越致。成阿耨多羅三耶三菩。無央數菩薩爲❽增其壽命無量。其光明隨其壽不增減。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三菩時。欲令國土無婬怒癡之名。衆生智慧悉皆得等。❾常念布施常念淨戒自調自檢不嬈衆生。般泥洹後欲使法無滅盡之名。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩自願得阿耨多羅三耶三菩時。其有聞我聲者。必至阿耨多羅三耶三菩。欲得如是者。當學般若波羅蜜

❿摩訶般若波羅⓫蜜無見品第二

復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。發是念時。四天王皆歡喜意念言。我曹亦當復以四鉢奉上菩薩。如前王法奉諸佛鉢。忉利天王及第六天王。皆歡喜意念言。是菩薩成佛時我曹亦當奉侍給使。減損阿須倫種增益諸天衆。三千大千國土中諸阿迦膩吒天。各各歡喜亦復念言。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成作佛時。我曹亦當勸助請佛使轉法輪。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。於六波羅蜜轉增益具足。善男子善女人。各各歡喜意自念言。我當爲是菩薩作父母兄弟妻子眷屬朋友知識。爾時四天王及諸阿迦膩吒天各各念言。當使是菩薩常修梵行。從初發意至成作佛。莫使與色欲共會。犯欲者失梵行況行道者。是菩薩當修梵行者必成至佛。不從犯欲而得成道。舍利弗白佛言。菩薩要當有父母妻子眷屬耶。佛告舍利弗。菩薩或有父母無妻子。或有菩薩從初發意作⓬童男行。至成作佛不娶妻色。或有菩薩以漚⓭恕拘舍羅。於五欲中示現發阿耨多羅三耶三菩意出家。舍利弗。譬如幻師善於幻法。化作五樂色欲。於中自恣共相娛樂。於意云何。是幻師所作。寧有所服食者不。舍利弗言。不也世尊。幻無所有。如是舍利弗。菩薩以漚*恕拘舍羅示現有欲。於色欲中育養一切無所⓮沾污。觀欲如火譬如怨家。說欲之惡志常穢之。菩薩雖在欲中示現常作是念。行權菩薩尙作是意。何況新學發意者乎。舍利弗白佛言。菩薩當云何行般若波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩行般若波羅蜜者。不見有菩薩亦不見字。亦不見般若波羅蜜。悉無所見亦不見不行者。何以故。菩薩空字亦空空無有五陰。何謂五陰。色陰痛陰想陰行陰識陰。五陰則是空空則是五陰。何以故。但字耳。以字故名爲道。以字故名爲菩薩。以字故名爲空。以字故名爲五陰。其實亦不生亦不滅。亦無著亦無斷。菩薩作如是行者。亦不見生亦不見滅。亦不見著亦不見斷。何以故。但以空爲法立名假號爲字耳。菩薩行般若波羅蜜。不見諸法之字。以無所見故無所入⓯◎

⓰摩訶般若波羅蜜◎⓱假號品第三

❶讃＝說【宮】　❷恒＋(河)【宋】【宮】　❸國＋(土)【元】【明】　❹〔王〕－【宮】　❺疊＝氎【三】　❻家＝定【宮】　❼〔法〕－【三】【宮】　❽增＝憎【宮】　❾常念布施＝下【明】，〔常念布施〕－【宮】　❿摩訶＝放光【宋】【元】【宮】，〔摩訶…蜜〕－【明】　⓫蜜＋(經)【宋】【元】【宮】　⓬童＝僮【宮】⓭恕＝和【宋】【宮】*　⓮沾＝點【元】【明】　◎⓯卷第一終【三】【宮】　⓰〔摩訶…蜜〕－【三】【宮】　◎⓱卷第二首【三】【宮】

復次舍利弗。行般若波羅蜜菩薩當作是觀。菩薩者但字耳。佛亦字耳。般若波羅密亦字耳。五陰者亦字耳。舍利弗。一切有言吾我者亦皆字耳。索吾我亦無有❶吾我。亦無衆生亦無所生。亦無生者亦無自生。無人無生無作無造。亦無成者亦無受者亦無授者無見無得。何以故。一切諸法無所有用空故。是故菩薩於一切字法都無所見。於無所見中復不有見。菩薩作是行般若波羅蜜。除諸佛過一切諸聲聞辟支佛上。用無所有空故。何以故。一切不見所入處故。舍利弗。菩薩如是者。爲行般若波羅蜜。譬如一閻浮提內。其中所有樹木牛草稻麻❷芉蔗叢林竹葦。悉如舍利弗目揵連等。其數如是智慧神足其德無量。欲比行般若波羅蜜菩薩。終不可得比無數億百千倍。不可以譬喩爲比。何以故。舍利弗。菩薩持智慧。度脫一切衆生故。復次舍利弗。菩薩行般若波羅蜜所念智慧。一日之中過諸聲聞辟支佛上。舍利弗。置閻浮提。其中草木三千大千國土。如舍利弗目揵連等其數滿中。復置是事。十方恒邊沙悉如舍利弗目揵連等盡滿其中。其數如是不可計量。欲比菩薩行般若波羅蜜者。百分千分巨億萬分不得爲比。行般若波羅蜜菩薩持是智慧。比諸聲聞辟支佛之智慧。百千萬倍不以爲比。舍利弗白佛言。唯世尊。弟子所有智慧。從須陀洹至聲聞辟支佛。上至菩薩諸佛世尊。是諸衆智不相違背。無所出生其實皆空。無有差別不出不生。其實空者無有差❸特優劣。云何世尊。言行般若波羅蜜菩薩一日之念。出過聲聞辟支佛上乎。佛告舍利弗。所以出彼上者。是菩薩行般若波羅蜜一日之念言。我當以道法因緣。當爲衆生覺一切法度脫衆生。云何舍利弗。諸聲聞辟支佛。頗有是念不耶。舍利弗言唯世尊。諸聲聞辟支佛初無是念。是故舍利弗。當作是知當作是念。諸聲聞辟支佛所有之智。欲比菩薩之智。百分千分巨億萬倍不可爲比。復次舍利弗。聲聞辟支佛頗作是念言。我當行六波羅蜜。教授衆生淨佛國土。具足佛十種力四無所畏四無礙慧。具足佛十八法。當成阿惟三佛。使不可計阿僧祇人令得泥洹。頗有是念不。舍利弗言唯世尊。無有是念。佛言。菩薩能爾。菩薩行六波羅蜜。具足十八法。成阿惟三佛。當度脫一切衆生。舍利弗。譬如螢火蟲不作是念言。我光明照閻浮提普令大明。如是舍利弗。諸聲聞辟支佛亦無是念言。我當行六波羅蜜。具足十八法。成阿惟三佛度脫衆生。舍利弗。譬如日出遍照閻浮提莫不蒙明者。如是菩薩行六波羅蜜具足十八法。成阿惟三佛。度不可計一切衆生。舍利弗白佛言。云何菩薩過羅漢辟支佛地。逮得阿惟越致地。嚴治佛道地。佛告舍利弗。菩薩從初發意以來。常行六波羅蜜。住空無相無願之法。過阿羅漢辟支佛地。逮阿惟越致地。舍利弗白佛言。菩薩住何所地。爲聲聞辟支佛而作福田。佛告舍利弗。菩薩從初發意以來。常行六波羅蜜乃至道場。於其中間常爲聲聞辟支佛作護。何以故。舍利弗。世有菩薩。便知有五戒十善八齋。四禪四等意四無形定。乃至三十七品法盡現於世。便具足十八事佛十種力四無所畏。世間適有是法。便知有王者種梵志種長者種迦羅越種。便知有第一四天王上至三十三天。便知有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。上至佛皆現於世。舍利弗白佛言。云何菩薩畢報施恩。佛告舍利弗。菩薩不報施福。何以故。本已報故。菩薩常施。持何等施施諸善法。何等善法。十善之法。從十善之法上至諸佛世尊之法。十力四無所畏具佛十八法。以是爲施與。舍利弗白佛言。菩薩云何與般若波羅蜜相應。佛告舍利弗。菩薩當知色與空合。是爲應般若波羅蜜。當知痛想行識與空合。是爲應般若波羅蜜。當知眼耳鼻❹舌身意與空合。當知色聲香味細滑識法與空合。眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識❺法性識亦爾。是爲應。當知苦❻習盡道四諦之法亦與空合。當知十二因緣。何等十二。一者癡二者所作行三者識四者名色五者六入六者❼裁七者痛八者愛九者受十者有十一者生十二者死。此十二因緣亦與空合。當知一切諸法有爲法無爲法亦與空合。當知本性亦與空合。是爲應般若波羅蜜。如是舍利弗。菩薩摩訶薩知七空合。何謂七。上七事是也。知此七事與般若波羅蜜相應者。亦不見五陰合亦不見不合。亦不見生五陰法。亦不見滅五陰法。亦不見著五陰法。亦不見斷五陰法。亦不見色與痛合。亦不見

❶吾我＝我吾〔宮〕　❷芉＝苹〔宋〕〔元〕〔宮〕，廾〔明〕　❸特＝殊〔元〕〔明〕，別〔宮〕　❹舌＝口〔宮〕　❺（意）＋法〔三〕　❻習＝集〔明〕　❼裁＝觸〔三〕

痛與想合。亦不見想與識合。亦不見識與行合。所以者何。初不見有法與法合者。性本空故。舍利弗。用色空故爲非色。用痛想行識空故爲非識。色空故無所見。痛空故無所覺。想空故無所念。行空故無所行。識空故不見識。何以故。色與空等無異。所以者何。色則是空空則是色。痛想行識則亦是空。空則是識。亦不見生亦不見滅。亦不見著亦不見斷。亦不[1]見增亦不*見減。亦不過去當來今現在。亦無五陰亦無色聲香味細滑法。亦無眼耳鼻[2]舌身意。亦無十二因緣亦無四諦。亦無所逮得。亦無須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。亦無佛亦無道。如是舍利弗。菩薩摩訶薩[3]以般若波羅蜜。當作是念。當作是知。當作是應。作是行者。亦不見應亦不見不應。於六波羅蜜亦不見[4]合於五陰法乃至身法。亦不見合與不合。三十七品佛十種力四無所畏及佛十八法乃至薩云若法。亦不見應與不應。是故舍利弗。當知菩薩與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不與空合。不與無相無願合。無相無願不與空合。所以者何。空亦不見合亦不不合。無相無願亦復如是。是爲應般若波羅蜜。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。度空法相已亦不與五陰合亦不不[5]合。過去[6]色亦不[7]與過去色[8]合。亦不見過去色。當來色亦不與當來色合。亦不見當來色。現在色亦不與現在色合。亦不見現在色。痛想行識亦復如是。所以者何。去來今三世名皆空故。作是合者爲應般若波羅蜜。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。薩云若法。亦不見與過去當來今現在合。亦不見過去當來今現在。菩薩當作是念。當作是應。復次舍利弗。薩云若。亦不見與五陰合。五陰亦不見與薩云若合。薩云若亦不與六情合。六情亦不與薩云若合。色聲香味細滑法亦不與薩云若合。薩云若亦不與色聲香味細滑法合。亦不不合。是爲應般若波羅蜜。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。於檀波羅蜜亦不見與薩云若合。尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜乃至般若波羅蜜亦不見與薩云若合。亦不見薩云若與六波羅蜜合。亦不見薩云若與三十七品十力合。三十七品十力亦不見與薩云若合。亦不見薩云若。是爲應般若波羅蜜。舍利弗。行般若波羅蜜菩薩。佛亦不與薩云若合。薩云若亦不與佛合。道亦不與薩云若合。薩云若亦不與道合。所以者何。薩云若則是佛佛則是薩云若。道則是薩云若薩云若則是道。是爲與般若波羅蜜合。復次舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。知五陰不與有合有亦不與五陰合。五陰亦不與苦樂有我無我合。六情法亦復如是。五陰亦不與空無相無願合。亦不不合。亦不見行亦不見不行。菩薩當作是行當作是應。復次舍利弗。菩薩亦不以般若波羅蜜故。行檀行尸行羼行惟逮行禪波羅蜜。亦不以五波羅蜜故。行般若波羅蜜。亦不以阿惟越致故。教授衆生。亦不以淨佛國土故。行般若波羅蜜。亦不以四無所畏四無礙慧佛十種力十八法不共故。行般若波羅蜜。亦不以內空外空。所有無所有空空空大空畢竟空故。行般若波羅蜜。亦不以有爲空無爲空無底空諸法相空。一切諸法空。亦不以生空。亦不無生空。亦不眞空。亦不僞空。亦不如亦不法性。亦不眞際故。行般若波羅蜜[9]行。所以者何。不見法有所破壞者。復次舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。亦不以神足徹視徹聽知他人意。自知宿命故行般若波羅蜜。所以者何。行般若波羅蜜者。尚不見般若波羅蜜。何況見有菩薩神通衆事。是爲應般若波羅蜜。舍利弗。行般若波羅蜜菩薩。心不自念。我當以神足到十方見諸佛世尊。亦不念言。十方諸佛有所說法我當聽受。亦不念言。我當盡知十方衆生心中所念。亦不自念。我當自知不可計劫所從生之事。亦復不念見。十方衆生生死所趣善惡之趣。是菩薩爲應般若波羅蜜。舍利弗。菩薩[10]自念。我當度不可計阿僧祇人令般泥洹。是爲菩薩行般若波羅蜜。菩薩作是行者。衆魔不能得其便。諸世間之事皆爲降伏。十方恒沙諸佛皆共擁護是菩薩。令不墮聲聞辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天。是諸天皆共護是菩薩。不令中道有礙。是菩薩身中所有衆病現世爲愈。所以者何。用有普慈加衆生故。當知是爲應般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩行般若波羅蜜者。疾得陀隣尼諸三昧門皆現在前。[11]在所生處常見諸佛乃至道場常不離佛。是爲應般若波羅蜜。菩薩行般若波羅

[1]〔見〕－【三】【宮】 [2]舌＝口【三】【宮】 [3]以＝行【宮】 [4]合＋（與不合）【三】 [5]合＋（色亦不與）【宮】 [6]色＋（合）【宮】 [7]與＋（見）【宮】 [8]〔合亦…色〕七字－【宮】 [9]〔行〕－【三】【宮】 [10]（亦不）＋自【三】【宮】 [11]〔在〕－【三】【宮】

蜜者。亦不念有法合與不合等與不等。所以者何。[1]以不見法合亦不見法等。是爲應般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者。亦不念。我當疾逮覺法性亦不不逮覺。何以故。法性者無所逮覺是爲合。復次舍利弗。行般若波羅蜜菩薩。不見有法與法性別者亦不見合。亦不念言法性作若干差別。是爲菩薩一切皆合。亦不作念言是法於法性現亦不不現。何以故。初不見於法性現者。當知是則爲合。復次舍利弗。菩薩行般若波羅蜜者。於法性不與空合。空亦不與法性合。是爲合。六情十八性亦不與空合。空亦不與六情十八性合。乃至法性不與空合。空亦不與法性合。舍利弗。如是空合最爲第一。行空菩薩不墮聲聞辟支佛地。淨佛國土教授衆生疾成至佛。舍利弗。諸所有應般若波羅蜜無過。是應最尊第一應無上。所以者何。爲是空無相無願無上正眞應故。舍利弗。如是行者。當知是菩薩[2]已受莂近於道場。如是行者。爲不可計阿僧祇人而作益厚。菩薩亦不念言。我與般若[3]波羅蜜相應。亦復不念。諸佛世尊當授我莂。亦不念。我受莂不久當淨佛國土。亦不念。我當成至佛而轉法輪。所以者何。與法性一體無有別。亦不見有法。行般若波羅蜜者。亦不見諸佛有所[4]說。爲阿耨多羅三耶三菩者。何以故。菩薩行般若波羅蜜。初不見有生衆生相。亦不見滅衆生相。何以故。一切衆生初不見起滅故。一切衆生不見有生。尙不見有生滅。云何行般若波羅蜜。菩薩作是行者。爲行般若波羅蜜。不起衆生*相。不空衆生*相。不見衆生行不別衆生行。是爲菩薩[5]行第一空行。菩薩住是中者。爲都合集。衆合於其中住。菩薩如是住者。爲處大慈大悲。無嫉慢意無亂意意。無恚恨意無起惡意。不起惡智意也

[6]放光般若經卷第一

放光般若經卷第二

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

[7]摩訶般若波羅[8]蜜學五眼品第四

舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩應般若波羅蜜者。從何所來而生是間。於是間去復生何所。佛告舍利弗言。菩薩與般若波羅蜜相應者。於兜[9]率天上來生是間。或於他方佛國來生是間。或從人道中來生是間。從兜*率天上來者。終不失般若波羅蜜。諸陀隣尼諸三昧門諸衆智門悉皆在前。從他方佛國來者。便疾成般若波羅蜜。於智慧中日日增益。諸深法要皆現在前。却後乃成般若波羅蜜。所生常見諸佛不離諸佛。從人道中來者。是菩薩未及阿惟越致者。諸根闇鈍不能疾得般若波羅蜜。不能便見陀隣尼門。舍利弗。汝所問菩薩習行般若波羅蜜者。於是間終當生何所。是菩薩當生他方佛國。從一佛國復[10]生一佛國。常見諸佛不離諸佛。世尊。復有菩薩無有漚[11]惒拘舍羅。從四禪行六波羅蜜。持是禪福生長壽天。不盡天壽來生世間供養諸佛。是菩薩諸根闇鈍不大聰明。舍利弗。復有菩薩行於四禪及四等意四無形禪念。三十七品大慈大悲。持漚惒拘舍羅禪福不能稽留。常生諸佛所教授處。當生是拔陀劫中成逮覺者。常不離般若波羅蜜。復有菩薩以行四禪及四等意四無形定。以漚惒拘舍羅不隨禪生。生於種姓大豪貴家。生梵志家生迦羅越家。所可生處常教衆生。復有菩薩行四禪四等意四無形定。以漚惒拘舍羅不爲禪所稽留。來生四王天生忉利天生第六天。常教授諸天淨佛國土。教授衆生供侍諸佛。復有菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅行第一禪。生於梵天於梵天中尊。從梵天[12]已至十方諸佛轉法輪處。請諸佛世尊轉於法輪。復[13]生一生補處菩薩。行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅。具於四禪具四等意四無形定。三十七品空無相無願。具足三昧不隨禪[14]處常見諸佛供事世尊。持清淨行便生兜術天。於其天上隨其壽命諸根具足。爲無央數諸天人眷屬圍繞而爲說法。已復來生世間人中。作阿惟三佛。舍利弗。復有菩薩得六神通不生欲界形界無形界。從一佛國至一佛國禮事諸佛。復有菩薩得六神通遊諸佛剎。其所至處。無有聲聞辟支佛數名。復有菩薩持六神通生諸佛剎。其壽無量往生其國。復有菩薩以六神通遊諸世界。到無佛處於其剎中歎佛法衆。令彼衆生聞三尊

[1]以＝亦【三】【宮】　[2](爲)＋已【三】【宮】　[3](般若)＋波【三】【宮】　[4]說＝記【元】【明】　[5](空)＋行【三】【宮】　[6]　[6]　[7]不分卷〔放光…譯〕一【三】【宮】，摩訶＝放光【宋】【元】【宮】＊　〔摩訶…蜜〕一【明】＊　[8]蜜＋(經)【宋】【元】【宮】＊　[9]率＝術【三】【宮】＊　[10]生＝至【三】【宮】　[11]惒＝和【宋】【宮】＊　[12]已＝以【三】【宮】＊　[13]生＝有【三】【宮】　[14]處＝數【三】【宮】

之功德。聞已歡喜皆得往生諸佛國土。復有菩薩從初發意得於四禪得四清淨四無形定。三十七品乃至佛十八法。不生三界常生有益於衆生之處。復有菩薩行六波羅蜜。從初發意便上菩薩位至阿惟越致地。復有菩薩從初發意便得阿惟三佛轉於法輪。益於無數億百千衆生已。於無餘界而般泥洹。其法留住或半劫一劫。復有菩薩適發道意便與般若波羅蜜相應。與諸無數億百千諸菩薩。共遊諸佛國淨諸佛土。復有菩薩行六波羅蜜四禪四等至四無形定。皆於其中而自娛樂。住於四禪從四禪起還至解脫禪❶定。解脫禪起至無形定。從無形定起入解脫禪。從解脫禪起至無思想慧禪。復從是起還入解脫。以漚惒拘舍羅入揣怯閣三昧。是爲行般若波羅蜜。復有菩薩以三十七品乃至佛十八法。不取聲聞辟支佛證。復有菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅入三十七品。諸發小道者各使得度。諸有聲聞及辟支佛所得道慧。皆是菩薩之忍也。行般若波羅蜜者。當知是爲阿惟越致。舍利弗。復有菩薩行六波羅蜜生兜術天者。當知是拔陀劫中諸菩薩等也。復有菩薩以四禪福乃至佛十八法。所可有道志不信受。當知是菩薩則一生補處。復有菩薩行六波羅蜜。從一佛刹復至一佛國。建立衆生使至道場。知是菩薩從初發意以來。當更無數阿僧祇劫乃成佛耳。復有菩薩行六波羅蜜。爲衆生故不說無益之事。復有菩薩行六波羅蜜。爲衆生故。從一佛國復至一佛國斷三惡趣。復有菩薩行六波羅蜜。常以❷惠施安樂一切。恣所求索象馬車乘衣被財穀❸國城珍寶皆給與之。復有菩薩行般若波羅蜜。能自變身如佛形像。入三惡趣。隨其語言而爲說法皆度脫之。復有菩薩行六波羅蜜。變身如佛遍至十方。教授衆生能淨佛土。已至十方。悉觀諸佛威儀法則好醜清濁。而便自起上妙最尊殊異之❹土。❺淳以一乘教諸一生補處菩薩。復有菩薩行六波羅蜜。便具大士三十二相諸根特異。衆生見者莫不敬喜。因其歡喜以三乘法。而度脫之令般泥洹。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜者。先當學❻清淨身口意。便得諸根特異已得殊異亦不自舉亦不下人。復有菩薩從初發意行檀波羅蜜尸波羅蜜。乃成阿惟三佛。初不墮三惡趣。復有菩薩從始發意至阿惟越致。初不忘捨十善之行。復有菩薩行檀尸波羅蜜。得作遮迦越羅。❼得化衆生建立十善。所有財寶惠施衆生。復有菩薩行檀尸波羅蜜。億百千反作遮迦越羅。常供養諸佛恭敬啓受。復有菩薩行六波羅蜜。爲諸衆生照明法化。乃至阿惟三佛不離照明。是故菩薩常明佛法。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。菩薩行者。常攝身口意不善之事不令妄起。舍利弗白佛言。何謂菩薩攝身口意。佛言。菩薩心念不持身口意。諸惡因緣用作罪事。菩薩行般若波羅蜜。亦不見身口意。雖有身口意。終不嫉恚邪見。不兩舌惡口妄言綺語。無殺盜婬無懈慢意。❽意初不起惡智之事。若有菩薩不能❾斂此諸惡事者此非菩薩。復有菩薩行六波羅蜜者。除身惡行除口惡言除意惡念。舍利弗白佛言。何謂菩薩除身口意。佛言。菩薩不❿猗身口意是故能除。菩薩從初發意以來常奉十善。是故過諸聲聞辟支佛上。菩薩行般若波羅蜜者。淨於佛道淨於六波羅蜜。舍利弗白佛言。云何菩薩淨於佛道。佛言。菩薩不猗身口意。不猗六波羅蜜。不猗羅漢辟支佛。不猗菩薩亦不猗佛。所以者何。於一切法無所猗故。是爲菩薩道。舍利弗。復有菩薩一一行諸波羅蜜。用是故無能伏者。舍利弗白佛言。云何菩薩行六波羅蜜無能伏者。佛言。菩薩行六波羅蜜者。不有念五陰六情。不有念色聲香味細滑法。不有念十八性。不有念三十七品。不有念六波羅蜜。不有念佛十種力四無所畏佛十八法不共。不有念聲聞辟支佛道。不有念佛道。不有念阿耨多羅三耶三菩。如是舍利弗。菩薩行六波羅蜜。於功德中展轉增益。用是故無能伏者。復次舍利弗。菩薩住於般若波羅蜜具足薩云若。以諸慧不墮惡趣不墮貧賤中。所受身體諸根具足人不憎惡。常爲諸天阿須倫所敬愛。舍利弗白佛言。云何菩薩摩訶薩慧。佛言。菩薩以具足諸慧盡見恒沙諸佛世尊。從諸世尊聽受法教。悉聞諸佛德好之法。得慧菩薩無有佛想亦無菩薩想。亦無聲聞辟支佛想。亦無我想亦無人想。亦無諸佛國想。慧行菩薩行檀波羅蜜。亦不見檀亦不見般若波羅蜜。行三十七品亦復不踰三十七

❶定＝從【三】【宮】　❷惠＝慧【宋】【元】【宮】　❸國城＝城國【宋】【宮】　❹土＝士【元】　❺淳＝純【元】【明】　❻清＝淨【宮】　❼得＝皆【三】【宮】　❽〔意〕－【元】【明】　❾斂＝捨【三】
❿猗＝倚【三】*

品名。亦不見佛十八法。舍利弗。是爲菩薩之慧。以是慧故具足諸法。亦不貢高見一切諸法。行般若波羅蜜菩薩淨於五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。舍利弗白佛言。何謂菩薩淨於肉眼。佛言。有菩薩以肉眼見百[1]踰旬[2]中二百*踰旬。有菩薩以肉眼見一閻浮提見二閻浮提見四天下。有菩薩以肉眼見千世界見二千世界有見三千世界。是爲菩薩於肉眼淨。舍利弗白佛言。何謂天[3]眼。佛言。菩薩以天眼見四王天上所有悉識悉知。從忉利天至第六天乃至阿迦膩吒天。菩薩悉見悉識悉知。從四[4]王天上至阿迦膩吒天。此諸天人。皆不識不知不見菩薩天眼所見。菩薩天眼。悉見十方恒沙世界。衆生生死善惡之事悉見悉知。是爲菩薩於天眼淨。舍利弗白佛言。何謂菩薩於慧眼淨。佛言。菩薩慧眼不作是念。有爲法無爲法。有道法俗法。慧眼菩薩。無法不見無法不聞無法不[5]識無法不覺。是爲菩薩於慧眼淨。舍利弗白佛言。何謂菩薩得法眼淨。佛言。菩薩以法眼。見是人堅信堅住於法。是人無相無願之脫立。於五根受不中止定。於不中止定成解脫慧。以解脫慧度於[6]三礙。有身礙有狐疑礙有邪信礙。度是三礙得須陀洹便[7]道得念於婬怒癡薄得斯陀含。精勤於道却婬怒癡得阿那含。便消五愛。一者色愛二者無色愛三者癡愛四者[8]恨戾愛五者亂志愛。已度是者便得羅漢。如是行空菩薩便得空脫便成五根。疾近不中止禪至羅漢道。是人已得無相解脫。逮得五力乃至羅漢。是爲菩薩得法眼淨。菩薩所知生法[9]卽是滅法便逮五根。是爲菩薩得法眼淨。菩薩發意。從檀波羅蜜至般若波羅蜜。具足信根精進[10]辦根溫惒拘舍羅根。持是三根及諸功德。便生王者家大種姓家梵志家迦羅越家。生四天王上至第六天。便於其中育養教化衆生。隨其所樂淨佛國土禮事諸佛。不墮聲聞辟支佛地當成三耶三佛。是爲菩薩得法眼淨。法眼菩薩悉知一切從佛受決未受決者。有動還者不動還者。有具足神通者未具足者*已。具足神通遊諸世界禮事諸佛者有未得是者。得佛國淨者得不淨者。菩薩教化衆生者不教衆生者。菩薩爲諸佛所稱譽者不稱譽者。菩薩有親近諸佛者有不親近者。菩薩成佛其弟子衆諸菩薩數。其數無限者有限者。是菩薩成佛時。以諸菩薩爲僧者不以菩薩爲僧者。有菩薩以勤苦行成佛者不以勤苦行成佛者。有菩薩一生補處者未補處者。有菩薩至道場者不至道場者。有菩薩坐樹下降致魔者不致魔者。是諸衆事一一悉知。是爲菩薩得法眼淨。舍利弗白佛言。何謂菩薩得佛眼淨。佛言。已得金剛三昧得薩云若。佛十種力四無所畏。行四等心十八不共大慈大悲。是菩薩眼所見諸法一切衆事。無事不見無聲不聞無物不[11]護無法不覺。舍利弗。是爲菩薩得阿惟三佛得最正覺眼。菩薩欲得五眼淨者。當習六波羅蜜。所以者何。諸所有善法悉[12]含在六波羅蜜中故。一切菩薩聲聞辟支佛法諸法等者。無過般若波羅蜜等。般若波羅蜜者。是五眼之母。菩薩學五眼者。疾成阿惟三佛

*摩訶般若波羅*蜜度五神通品第五

復次舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。當念具足度五神通。逮諸菩薩無量神足。能動天地變身無數更合爲一。徹視無礙石壁皆過。譬如鳥飛無所觸礙。能履水蹈虛身出水火手捫摸日月身至梵天。有是神[13]通不自貢高不見貢高。用本空故。誰有能起是神足者。唯有得薩云若者乃能起是耳。舍利弗。菩薩學般若波羅蜜者。爲已得神足之證。耳所徹聽爲過諸天人耳。雖得徹聽亦不貢高。於有無之中了無所得。於有空無空無所生。菩薩行般若波羅蜜。得天耳慧神通之證。能知他人心中所念。知有婬怒癡者無婬怒癡者。知有愛欲意無愛欲意者。知有有者知無無者。知有亂意無亂意者。有多者有少者。有定意者無定意者。有脫者無脫者。有高者有下者。雖知是不自貢高。何以故。是意非意故意不可思議故。以神通滅宿命之證。識一意至百意。從一日至百日一月至百月一歲至百歲一劫至百劫。無數百劫無數千劫無數億百千那術。盡自識知。名姓種族所作所習壽命長短。所受苦樂死此生彼從彼生此。所作事物威儀禮節都識所。更不以神通而自貢高。菩薩學如是爲學般若波羅蜜。以神通明識宿命。以天眼見衆生生死所趣善惡之道。所得高下各隨本行。身行惡口言惡意念惡。謗毀聖賢信邪倒見。以邪見因緣自懷其身死墮地

[1]踰＝俞【三】【宮】* [2]中＝見【三】 [3]眼＋(淨)【三】【宮】 [4]王天＝天王【三】【宮】 [5]識＝護【宮】 [6]三＋(有)【三】【宮】 [7]道得＝得道【三】【宮】 [8]恨＝佷【宋】【元】【宮】，很【明】 [9]卽＝悉【宮】 [10]辦＝辯【三】【宮】 [11]護＝識【三】 [12]含＝合【三】【宮】 [13]通＝足【三】

獄中。爲人身善言念亦善。不謗聖賢[1]正見信行得生天上。能見十方衆生乃至五[2]道。所見如是其一神通之德盡見十方。持神通滅漏盡之證。不取聲聞辟支佛道。不持餘法當成阿惟三佛。不以神通漏盡證故而自貢高。菩薩行般若波羅蜜具足神通。其功德轉增上乃至阿惟三佛。有菩薩行般若波羅蜜。住檀波羅蜜淨[3]除薩云若迹計空無狐疑。菩薩住尸波羅蜜。淨除薩云若迹不疑罪福以空無所起故。舍利弗。有菩薩住[4]羼波羅蜜中。淨除薩云若迹以空故不起瞋恚。菩薩住惟逮波羅蜜。淨除薩云若迹於身精進不起懈怠。菩薩住禪波羅蜜。淨除薩云若迹定志意不起。菩薩住般若波羅蜜中。淨除薩云若迹不起愚癡。菩薩行般若波羅蜜。住六波羅蜜中。淨除薩云若迹從空來往。不疑不犯。不瞋不忍。不進不怠。不定不亂。不智不愚。亦不施與亦不有貪。不戒不犯。不進不退。不忍不恚。不定不亂。不慧不癡。不謗不譽。不有爲不無爲。如是舍利弗。無所從生法。無有罵者無有歎者。無有爲無[5]無爲。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以得奇特之德。諸聲聞辟支佛所不能及。具足之德以教衆生淨佛國土

*摩訶般若波羅*蜜授決品第六

復次舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。以發等意於一切人發等意。已便得一切諸法等。已得諸法等便能等意於一切法。便爲現在諸佛菩薩羅漢辟支佛之所愛敬。所在生處眼終不見惡色意初無惡念。行般若波羅蜜菩薩終不耗減於阿耨多羅三耶三菩。爾時說般若波羅蜜行時。坐中有三萬比丘。以身所著衣盡用奉佛。皆發無上正眞道意。於是佛笑。時阿難從坐起正衣服右膝著地叉手[6]白佛言。佛不妄笑會當有意。佛告阿難。是三萬比丘於是壽終當生阿閦佛國。却後六十二劫皆當作佛號[7]聲聞支頭。復有六萬欲天子。皆當生彌勒佛前。皆當出家作沙門。佛之威神令會者見東方千佛及四部衆及諸十方各千佛現。爾時沙訶樓陀剎土。不如彼佛國土嚴淨。爾時坐中有十千人。皆發願言。我曹皆當作功德生彼淨國。爾時佛知善男子意所念佛復笑。阿難白佛願聞笑意。佛告阿難。見是萬人不。阿難言。唯然世尊已見。佛言。是萬人壽終皆當往生彼諸佛國。皆不離諸佛世尊。後當作佛號莊嚴王如來無所著等正覺

*摩訶般若波羅*蜜妙度品第七

爾時尊者舍利弗摩訶目揵連須菩提摩訶迦葉。及諸大神通比丘。復有餘大神通菩薩摩訶薩。諸優婆塞優婆夷。俱白佛言。唯世尊。般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩之最大度上度妙度無上尊度。唯世尊辯才之度無與等者。復無無等度法度空度空無相度諸法空度有無空度具足諸德空度。唯世尊。是諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。其功德普具無能伏者。唯世尊。令是菩薩摩訶薩成般若波羅蜜功德。行般若波羅蜜菩薩。已作是無[8]等等之施。無與等者。種種具足檀波羅蜜。身體種種無有與等者。已得無等之利行般若波羅蜜。自致得成阿惟三佛。唯世尊。世尊亦復行般若波羅蜜。種種無與等法之本。種種無等之欲本。種種無與等五陰之利。轉無上法輪。過去當來諸佛世尊。行般若波羅蜜亦復如是。亦復轉於無上法輪。唯世尊。諸菩薩摩訶薩欲得度於諸法彼岸。當習行般若波羅蜜。唯世尊。若有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。諸天龍鬼神諸阿須倫世間人民。皆當爲作禮。佛告諸大會比丘及諸菩薩。當爲善男子善女人行般若波羅蜜者作禮。諸天龍神皆當作禮。佛告舍利弗。世有菩薩摩訶薩。便有諸天帝王世間人民。便有梵志迦羅越種。便有轉輪聖王。便有四大天王乃至阿迦膩吒天。便有須陀洹道羅漢辟支佛道。便有菩薩便有佛道。已有菩薩便有供養衣服飮食床臥七寶珠璣瓔珞琉璃摩尼。舍利弗。天上世間人所娛樂便身之具。以菩薩故皆悉有是。所以者何。行菩薩之事。住於六波羅蜜中調伏衆生。使布施乃成般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲安隱衆生者。當行般若波羅蜜

*摩訶般若波羅*蜜舌相[9]光品第八

爾時世尊出廣長舌相。普遍三千大千世界。於其舌根出種種無央數百千光明。徹照十方各一恒沙國。是時東方及十方國土無央數諸菩薩。見是光明各各自白其佛。是何瑞應有是大光明。佛告諸菩薩言。西方去是度一恒邊沙。有佛世界名[10]沙訶。其佛號釋迦文。

[1] 正見＝見正【三】【宮】　[2] 道＝通【宮】　[3]〔除〕－【三】【宮】　[4] 羼＋（提）【三】　[5]〔無〕－【三】【宮】　[6] 白＝曰【宮】　[7] 聲聞支＝摩訶使【三】【宮】　[8] 等＝與【元】【明】，無【宮】　[9] 光＋（明）【三】【宮】　[10] 沙＝娑【三】【宮】

出舌相光明。爲諸菩薩說般若波羅蜜。今有是應。於是十方恒沙國諸菩薩各白其佛言。我等欲往見釋迦文及諸菩薩。幷欲聞般若波羅蜜。諸佛各各告諸菩薩言。欲往隨意。於是諸菩薩各各取諸名華名香。種種幢幡珍寶華蓋。齎其國土來詣忍界。諸四天王乃至阿迦膩吒天各持天上諸名香華來詣佛所。諸天人諸菩薩皆悉來至。見釋迦文佛已。各各供養散諸名華。所散華寶即於佛上在虛空中化成四柱臺。其臺高顯四面窓向。臺遍三千大千刹土各各莫不見有好臺。羅列分別不相障蔽。其臺妙好交[1]露莊[2]嚴未曾所有。於是坐中諸億百千人。各各從坐起長跪叉手前白佛言。唯世尊。願使吾等於當來世逮得法利當如世尊。今於百千衆圍繞說法。所現感動亦當如是。佛於是知諸大衆各已有仍堪任於諸法無所從生法忍。佛便笑。阿難白[3]佛。何因緣笑願聞其意。佛告阿難。是億百千衆皆得無所從生法忍。却後六十八億劫劫名散華。皆當作佛號覺華如來無所著等正覺[4]

◎[5]*摩訶般若波羅*蜜行品第九

於是世尊告須菩提言。爲諸菩薩摩訶薩。說所從因成就般若波羅蜜。是時諸會菩薩大弟子諸天人意念言。今須菩提爲諸菩薩說般若波羅蜜。自持辯才說耶是佛威神乎。須菩提知諸菩薩大弟子天人意之所念。語舍利弗言。敢佛弟子。所說法所出音聲所可教授。皆是世尊大士之務。佛所說法事與法不相違背。是善男子。學法以法作證。舍利弗。我等當承佛威神爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。非我等所入境界也。聲聞辟支佛。不能爲菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。於是舍利弗須菩提。共白佛言。唯世尊。言菩薩菩薩者。何所法中有言菩薩乎。我等初不見法有菩薩者。我初不見菩薩。亦不見菩薩字。亦不見般若波羅蜜。當爲何所菩薩而說般若波羅蜜。佛告須菩提。般若波羅蜜菩薩及字。亦不在內亦不在外亦不在兩[6]間中止。佛告須菩提。譬如字衆生爲衆生。言我人言生是男是士是夫是作是知是覺。佛告須菩提。設是名法但著名字。亦不生亦不滅。從久遠以來但共傳字耳。佛語須菩提。所謂般若波羅蜜。所謂菩薩及菩薩字。但著字法從久遠以來但行其字。亦不生亦不滅。須菩提。譬如所有色痛想行識但著字法。從久遠以來因緣合爲數。諸因緣合數法。亦不生亦不滅也。所謂般若波羅蜜。所謂菩薩及菩薩字亦復如是。佛告須菩提。所謂眼耳鼻舌身意。從久遠以來但著字法。亦不生亦不滅。色聲香味細滑法亦復如是。亦不內亦不外。亦不生亦不滅。從久遠以來但著字法。般若波羅蜜菩薩及字。亦不內亦不外。亦不在兩中間止。佛告須菩提。譬如內身所有名爲頭。字爲頸肩臂脊[7]肋[8]髀臑腸脚。是法亦不生亦不滅。亦不內亦不外。亦不兩中間止。所謂般若波羅蜜菩薩及字亦復如是。佛告須菩提。譬如外諸所有草木枝葉莖節。從久遠以來但著名字。是字亦不生亦不滅。亦不內亦不外。所謂般若波羅蜜菩薩及字亦復如是。佛告須菩提。譬如過去諸佛世尊。從久遠來因字如住。是字亦不生亦不滅。亦不內亦不外。須菩提。譬如夢響幻熱時之炎。如如來所化皆著字數法。所謂般若波羅蜜所謂菩薩及字。亦不生亦不滅。亦不內亦不外。亦不兩中間止。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當學字法合法及權法數。行般若波羅蜜。不見色痛想行識字有常無常。亦不見五陰字有苦有樂。亦不見五陰有我無我。亦不見五陰空無相無願。亦不見五陰淨亦不見寂。亦不見著亦不見斷。[9]亦不見五陰生亦不見滅。眼耳鼻[10]舌身意。色聲香味細滑法。及十八性亦復如是。行般若波羅蜜菩薩摩訶薩不於有爲性中[11]現般若波羅蜜。亦不見菩薩。亦不見菩薩字。亦復不於無爲性中見。所以者何。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於諸法無想念故。行般若波羅蜜住於無想法。成三十七品行般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜字。亦不見菩薩。亦不見菩薩字。行般若波羅蜜。成佛十八法。亦復不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜字。亦不見菩薩字。菩薩行般若波羅蜜。爲已盡超越諸法之相。超越已亦不[12]見亦不斷。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當[13]學知字數合法。覺已不入色。亦不入痛想行識。亦不入眼耳鼻*舌身意。亦不入色聲香味細滑法。亦不入十八[14]性。亦不入意識覺。亦不入苦樂。亦

[1] 露＝路(宋)(宮) [2] 嚴＝飾(三)(宮) [3] 佛＋(言)(三)(宮) ◎ [4] 卷第二終(三)(宮) ◎ [5] 卷第三首(三)(宮) [6] 間中＝中間(三)(宮) [7] 肋＝勒(宋)(宮) [8] 髀＝脾(宮) [9] 〔亦〕－(宮) [10] 舌＝口(宮)* [11] 現＝見(三)(宮) [12] 見＝著(三)(宮) [13] 學＝覺(三)(宮)* [14] 性＝法(宮)

不入不苦不樂。亦不入有爲性。亦不入無爲性。亦不入檀尸羼惟逮禪。亦不入般若波羅蜜。亦不入相好。亦不入菩薩身。亦不入五❶根。亦不入慧度。亦不入度神通。亦不入度慧亦不入內外空。亦不入所有無所有空。亦不入敎化衆生。亦不入淨佛國土。亦不入漚惒拘舍羅。何以故。不見諸法當有可入者。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於諸法無所入。便增益六波羅蜜便履菩薩位。履菩薩位過阿惟越致地。　具足諸神通具足神通已遊諸佛國。育養衆生供養禮事。淨佛國土盡見諸佛。　從諸佛求願卽隨其所欲而皆得之。從諸佛世尊聞法。得諸陀隣尼三昧門。乃至阿耨多羅三耶三菩。終無有斷絕時。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當具知是法數著字。於須菩提意云何。色痛想行識爲是菩薩耶。　眼耳鼻*舌身意是菩薩耶。須菩提對曰。❷非也世尊。佛言。於須菩提意云何。以色聲香味細滑法爲是菩薩耶。眼識耳識鼻識*舌識身識意識爲是菩薩耶。對曰。非也世尊。佛告須菩提。於意云何。以地水火風空識爲是菩薩耶。對曰非也。以癡爲是菩薩耶。行識名色六入栽覺愛受有生死是菩薩耶。　對曰非也世尊。佛告須菩提。於意云何。離五陰六衰六情十八性地水火風空。離十二因緣。是菩薩耶。對曰非也世尊。佛告須菩提。五陰十二因緣❸如。爲是菩薩耶。對曰非也世尊。於須菩提意云何。可離如爲菩薩耶。須菩提對曰。非也世尊。佛告須菩提。汝觀何等義。而言五陰六衰十二因緣及如非菩薩。亦不離五陰六衰十二因緣及如爲菩薩也。尊者須菩提白佛言。世尊。初不見有衆生。當於何許有菩薩。云何以五陰六衰十二因緣爲菩薩。　云何當離五陰六衰十二因緣爲菩薩。如如亦非菩薩。離如亦非菩薩。無有是處。世尊讚歎須菩提言。善哉善哉須菩提。菩薩學當作無所見學。不見衆生不見般若波羅蜜。於須菩提意云何。以五陰常故言菩薩耶。以五陰無常故爲菩薩耶。以五陰是我所爲菩薩耶。非我所爲菩薩耶。以五陰空無相無願故言是菩薩耶。須菩提對曰。非也世尊。佛言。離五陰空無相無願爲是菩薩耶。須菩提對曰。非也世尊。佛告須菩提。汝觀何等義。而言五陰空無相無願非菩薩。亦不離五陰空無相無願爲菩薩乎。須菩提白佛言。初不見五陰。當云何以五陰故言菩薩。初不見有常。云何以無常故言菩薩。須菩提白佛言。世尊。初不見有樂。云何以五陰苦❹爲菩薩。初不見有我。云何以五陰無我而爲菩薩。初不見有人。云何以五陰空故而言有菩薩。世尊初不見有相。　云何以五陰無相而爲菩薩。世尊初不見願。云何以五陰無願而爲菩薩。爾時世尊讚歎須菩提言。善哉善哉。菩薩摩訶薩學。　當於五陰作空無相無願無所見無所得。菩薩行般若波羅蜜。當作是學。佛告須菩提。汝向者所言。我不見法有菩薩。實如所言。須菩提。法法不相見。法不見法性。法性亦不見法。五陰性不見法性。法性不見五陰性。六情性不見法性。法性不見六情性。佛告須菩提。有爲性不見無爲性。無爲性不見有爲性。有爲不離無爲。無爲亦不離有爲。佛告須菩提。菩薩作是行般若波羅蜜。於諸法無所見。雖不見諸法。亦不恐亦不畏懼不悔亦不懈怠。何以故。以不見五陰。不見眼耳鼻*舌身意。亦不見色聲香味細滑法故。亦不見婬怒癡。亦不見十二因緣。亦不見吾我。亦不見知見事。亦不見三界。亦不見聲聞辟支佛意。亦不見菩薩亦不見菩薩法。亦不見佛亦不見佛法。亦不見道。一切諸法盡不見。亦不恐亦不怖亦不畏懼。須菩提白佛言。世尊。菩薩何以故不恐不畏。佛告須菩提。以菩薩意識法不可得不可見。以是故不恐不畏。菩薩當於諸法。當作無所得無所見學行般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜。亦不見菩薩。亦不見菩薩字。亦不見菩薩意。是則菩薩學是則菩薩行

*摩訶般若波羅*蜜學品第十

是時須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜當學般若波羅蜜。欲具足尸羼惟逮禪波羅蜜當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知色痛想行識當學般若波羅蜜。欲知六情內外者當學般若波羅蜜。欲知十八性。欲消滅婬怒癡。欲消滅吾我想。當學般若波羅蜜。欲除狐疑。欲除犯戒❺望見。欲除三界婬諍。欲捨六衰習。欲除四食。欲捨四淵流四結四顚倒。欲捨十惡知十善之行。當學般若波羅蜜。欲知四禪三十七品四等心及佛十

❶根＝眼【三】【宮】　❷非＝不【宋】【宮】　❸（及）＋如【三】【宮】　❹（而）＋爲【三】【宮】　❺望＝妄【元】【明】

八法當學般若波羅蜜。欲得*學意三昧者當學般若波羅蜜。欲知四禪及四空定。欲得師子遊步師子奮迅三昧者。欲得諸陀隣尼三昧。首楞嚴三昧海寶三昧。月幢三昧。諸法普至三昧。觀印三昧。眞法性三昧。作無垢幢三昧。金剛三昧。諸法所入門三昧。三昧王三昧。王印三昧。力淨三昧。月幢三昧。諸法所入眞辯才三昧。諸法言所入照十方三昧。諸法陀隣尼門印三昧。不❶妄諸法三昧。諸法都聚印三昧。虛空所止三昧。淨三昧。處三昧。不起神通三昧。作上幢三昧。菩薩欲得是諸三昧門及餘三昧者。當學般若波羅蜜。須菩提白佛言。唯世尊。菩薩摩訶薩欲滿一切衆生之所願者。當學般若波羅蜜。菩薩欲具足諸功德。持是具足之德不墮❷罪處。亦不生卑賤之家。亦不在羅漢辟支佛地住。亦不爲菩薩頂❸諍。當學般若波羅蜜。舍利弗語須菩提言。云何爲菩薩頂*諍。須菩提報言。菩薩摩訶薩不以漚惒拘舍羅行六波羅蜜。復不以漚惒拘舍羅趣空無❹相無願三昧。墮聲聞辟支佛地亦不順菩薩道。是爲菩薩頂*諍。舍利弗問須菩提。何以故。名爲菩薩頂*諍。須菩提報言。所謂法愛是。問言。何等爲法愛。須菩提報言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。入於五陰計校五陰空無相無願。是爲順法愛。入於五陰計校五陰空寂無常苦空非我。是爲菩薩法愛。計校言當滅五陰。是無爲證是非證。是成道。是著是斷。是可習是不可習是菩薩行。是非菩薩行。是道是非道。是菩薩學是非菩薩學。是六波羅蜜是非六波羅蜜。是漚惒拘舍羅是非漚惒拘舍羅。是菩薩順法愛。須菩提語舍利弗言。菩薩行般若波羅蜜。入法中計校分別。是爲菩薩順法愛。舍利弗語須菩提言。何等爲菩薩順道。須菩提報言。菩提行般若波羅蜜。不以內空觀外空。不以外空觀內空。不持內外空觀空空。不持空空觀內外空。亦不以空空見大空。亦不以大空觀空空。亦不以大空見最第一空。最第一空亦不見大空。第一空亦不觀有爲空。有爲空亦不觀第一空。亦不持有爲空觀無爲空。亦不持無爲空觀有爲空。亦不持無爲空觀無邊際空。亦不以無邊際空觀作空。作空亦不觀性空。性空亦不觀作空。作空亦不觀自空。自空亦不觀性空。自空亦不觀諸法空。不持諸法空觀自空。諸法空亦不觀無空。無空亦不觀諸法空。諸法空亦不觀有空。有空亦不觀無空。有空亦不觀無有空。無有空亦不觀有空。舍利弗。菩薩作是行般若波羅蜜。轉上便應菩薩之道。復次舍利弗。菩薩作是學般若波羅蜜。不念五陰。亦不貢高。亦不念眼耳鼻舌身意。不念色聲香味細滑法。亦不念六波羅蜜乃至佛十八法。不念亦不貢高。作是學般若波羅蜜。亦不念道意妙無與等者。亦不念不貢高。所以者何。是意非意。意性廣大而清淨故。舍利弗問須菩提言。云何意性廣大而清淨。須菩提報言。於婬❺欲癡亦不合亦不散。不與塵勞合亦不散。不與惡行及六十二見合亦不散。亦不與聲聞辟支佛意合亦不散。是爲菩薩意性廣大而清淨。舍利弗復問言。意爲有❻耶言是意非意。須菩提報言。意無所念時。有意無意寧可得可見可知不。舍利弗報言。唯須菩提。不可得不可見不可知。須菩提語舍利弗。若意無念時。亦不見有意亦不見無意。亦不可得亦不可見。是故卽爲清淨。舍利弗問須菩提。何等爲無意意。報言。於諸法無作無念是爲無意意。舍利弗復問。無爲無作亦是意耶。於五陰無爲無作亦復是意。乃至道無爲無作亦是意耶。須菩提報言。如是如是。如所問。是時舍利弗讃歎須菩提言。善哉善哉。如須菩提爲是佛子爲從佛生爲從法化生。則爲法施非爲思欲施。隨其證而爲說法。實如佛所擧樂空寂行第一。菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜。便爲阿惟越致。終不離般若波羅蜜。菩薩欲學知聲聞辟支佛地。當學般若波羅蜜。當讀當習當持。欲學菩薩地當學般若波羅蜜。當讀當學當持當習。何以故。般若波羅蜜中廣說三乘之數。菩薩摩訶薩聲聞辟支佛。亦當從是中而學成

*摩訶般若波羅*蜜本無品第十一

是時須菩提白佛言。世尊。如菩薩行般若波羅蜜。我亦不覺有菩薩亦不見菩薩。當爲何等菩薩說般若波羅蜜。當教誰不見諸法終始。云何當爲菩薩作字言菩薩耶。世尊。是字必不住亦不不住。所以者何。是字亦不見亦不可得。世尊。我亦不見五陰終始。云何

❶妄＝忘㊂(宮)　❷罪＝羅(宮)　❸諍＝淨(宮)*　❹相＝想(宮)　❺欲＝怒㊂(宮)　❻耶＝那(宮)*　❼須＝受(宮)

當爲菩薩作字。是故世尊。是字不住亦不不住。世尊。我亦不見六情六衰終始。當云何爲菩薩作字。是字不住亦不不住。所以者何。是字亦不可見不可知。云何爲菩薩建字。是字亦不可見亦不可知。是字不住亦不不住。世尊。亦不見十八性。亦不見十二因緣終始。世尊。我亦不見十二因緣生滅根本。亦不見婬怒癡終始。亦不見六十二見。亦不見六波羅蜜終始。亦不見吾我亦不見人亦不見壽。亦不見命衆生終始。亦不見三十七品空無相無願四禪四等四無形禪之終始。佛志法志僧志戒志施志天志。安般志死志終始。亦不可得見。我亦不見佛十八法終始。世尊。五陰如夢如響如光如影如幻如炎如化、終始不可得。寂靜不生不滅終始。不著不斷終始。及如法性之法眞際終始。皆不可見。世尊。我亦不見善惡之法終始。我亦不見有爲無爲有漏無漏之[1]終始。世尊。我亦不見當來過去今現在之終始。我亦不見不當來不過去不現在法之終始。我亦不見世尊終始。我亦不見十方恒邊沙國土。諸如來無所著等正覺。諸弟子及菩薩衆終始。世尊。諸法之終始。尚不可得不可見。當敎何等菩薩。當爲誰說般若波羅蜜。[2]見字亦不住亦不不住。是字不可得知。亦不可得亦不可見。是故字亦不住亦不不[3]住。何爲菩薩作字。何以故。諸字法皆不[4]可見亦不可得。世尊。菩薩者合數建字法。亦無有與作字者。五陰十八性十二衰三十七品佛十八法。亦無有與作字者。世

尊。譬如夢[5]字響光影炎化名虛空。世尊。譬如言地水火風空。亦無有與作字者。言戒三昧智慧解脫見解脫慧。是字亦無有與作字者。言須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。其字亦無有與作字者。言菩薩言道言佛佛法。其字亦無有與作者。言善惡言有常無常苦樂有我。[6]言寂言寂靜[7]所有無所有。其字無有與作者。以是故我狐疑。所以者何。諸法終始不可得見而爲菩薩作字。世尊。是字亦不住於法性。何以故。是字無所有不可得。是故字亦不住亦不不住。若菩薩摩訶薩聞作是說般若波羅蜜。不悅不悔不懈不怠不恐不怖。當知是菩薩審諦住阿惟越致地。住於無所住。復次世尊。菩薩行般若波羅蜜。色痛想行識不當於中住。眼耳鼻舌身意不當於中住。色聲香味細滑法不當於中住。六識不當於中住。六裁不當於中住。六覺不當於中住。地水火風空識不當於中住。十二因緣不當於中住。何以故。以色痛想行識空故。世尊。若五陰空者爲非五陰。五陰亦不離空。空亦不離五陰。空則是五陰。五陰則是空。是故世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當於五陰中住。乃至十二因緣亦不當於中住。何以故。十二因緣空故。十二因緣則是空。空則是十二因緣。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。三十七品乃至佛十八法。不當於中住。佛十八法亦不離空。空則十八法。十八法則空。是故不當於中住。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。六波羅蜜不當於

中住。何以故。六波羅蜜空故。住則非六波羅蜜。六波羅蜜不離空。空亦不離六波羅蜜。是故世尊。菩薩不當於六波羅蜜中住。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。文字數不當於中住。文字數若多若少不當於中住。何以故。文字數空故。復次世尊。行般若波羅蜜菩薩。神通亦不當於中住。何以故。神通則是空。空則是神通。復次世尊。行般若波羅蜜菩薩。色痛想行識無常。不當於中住。何以故。無常空故。假令無常不空則非無常。空亦不離無常。無常則是空。空則是無常。是故菩薩不當於中住。五陰苦五陰無我亦不當於中住。五陰空亦不當於中住。五陰寂靜亦不當於中住。復次世尊。行般若波羅蜜菩薩。如不當於中住。法及法性不當於中住。眞際不當於中住。復次世尊。菩薩行般若波羅蜜。諸三昧門陀隣尼門不當於中住。世尊。菩薩摩訶薩無有漚惒拘舍羅。作吾我想著於五陰。有仍五陰受般若波羅蜜。亦不順般若波羅蜜。不得具足般若波羅蜜。便不能得出生薩云若。復次世尊。菩薩行般若波羅蜜。著於吾我想。住於諸陀隣尼三昧門。以想識求陀隣尼三昧門。又復有仍受般若波羅蜜。亦不應不順般若波羅蜜。不得具足般若波羅蜜。不能得出生薩云若。何以故。不受色痛想行識故。不受五陰則非五陰。所以者何。其性空故。諸陀隣尼三昧門不受。不受則非陀隣尼三昧門。其性空故。乃至般若波羅蜜亦復不受。本性空故。菩薩摩訶薩行般若波

[1]始終＝終始【三】【宮】　[2]見＝是【三】【宮】　[3]住＋（何以故世尊諸法之如終始不可見故當云）十七字【三】【宮】　[4]〔可〕－【三】【宮】　[5]〔字〕－【三】【宮】　[6]言寂＝無我【明】【宮】　[7]（無）＋所【宮】

羅蜜。當觀性空之法。雖觀於諸法不當使有所著。是名爲菩薩摩訶薩無所受三昧。積聚廣大無限之用。諸羅漢辟支佛所不能及。薩云若亦不受。乃至內外空及有無空亦不受。何以故。不可以❶相行故。所以者何。相行有垢故。何等相。五陰相三昧相是謂垢相。當作是受當作是念。不爾者異道人先尼。終不有信於薩云若慧。何等信。信於般若波羅蜜❷不以相。信解受持觀其所應。亦不以相亦不以無相。作是不受相先尼得解信要。便得度空性之慧。不復受❸痛想行識。所以者何。以見解空相之法。何以故。亦不於內見慧亦不於外見慧。亦不離內外事見慧。何以故。亦不見法當有可識知者。亦不於內五陰見慧亦不於外五陰見慧。亦不離五陰見慧。以是因緣先尼得解。得解已便得信要於薩云若。是謂比諸法❹等信以爲證。而不見諸法。先尼作是解脫已。便於諸法無所受。不想不念故。是法亦無有得者亦無有受者亦無有解者。是法亦非受亦非持亦不可獲亦無有念。一切諸法皆無念故。世尊。菩薩摩訶薩所以於般若波羅蜜通達來往於彼此岸者何。於諸法無所受。不受色痛想行識者於諸法無所受故。乃至三昧陀隣尼門無所受。於諸法亦無所受。不具足三十七品佛十力佛十八法不共終不中道般泥洹。何以故。三十七品非三十七品。乃至佛十八法非十八法。是法非法亦不非法。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受五陰。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作是觀。言何許是般若波羅蜜。般若波羅蜜爲是誰。誰有是般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜。當復作是念言。不可得法不可見法非爲般若波羅蜜。於是舍利弗問尊者須菩提言。賢者何等法不可得不可見。須菩提報言。般若波羅蜜不可得不可見。禪惟逮羼尸檀波羅蜜。亦不可得亦不可見。以外空內空及有無空故。五陰亦不可得見。三十七品佛十八法神通。亦不有亦不可得見。法性法住眞際佛薩云若。亦不有亦不可得見。以內外空有無皆空故。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。若作是觀作是念。意不惓不厭不恐不怖。當知是菩薩終不離般若波羅蜜。舍利弗問尊者須菩提。何以當知菩薩不離般若波羅蜜。須菩提報言。如色之狀貌離色。如痛想行識狀貌離痛想行識。如檀波羅蜜狀貌離檀波羅蜜乃至般若波羅蜜狀貌離般若波羅蜜。乃至佛十八法乃至眞際亦復如是。舍利弗問須菩提言。五陰狀貌何類。六波羅蜜佛十八法狀貌何類。法性及如眞際其狀貌何類。須菩提言。五陰無所有之狀貌。六波羅蜜佛十八法眞際亦無所有之狀貌。其類非物之類。舍利弗。是故當❺如五陰狀貌離五陰。如六波羅蜜狀貌離六波羅蜜。乃至眞際亦復如是。五陰離五陰相。乃至眞際亦離其相。相亦離其眞際。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩於中便出生薩云若*耶。報言。如所問無有異。何以故。諸法無所出亦無所生。舍利弗又問。何以故。諸法無有生無有出。須菩提報言。五陰空亦不見其出亦不見其生。般若波羅蜜佛十八法眞際。亦不見其出亦不見其生。舍利弗。菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜。以漸近薩云若。*已漸近薩云若便得身意相淨。已得身意相淨便無婬怒癡。意强梁貪意不復生。意終無六十二見事。終不於母人腹中生常得化生。從一佛國至一佛國育養衆生淨佛國土。至成阿耨多羅三耶三菩終不離諸佛世尊。舍利弗。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。當作是學當作是行

放光般若經卷第❻二

放光般❼若經卷第❽三

西晉❾于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

❿摩訶般若波羅蜜空行品第十二

須菩提白佛言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無有漏⓫想拘舍羅。於五陰爲行⓬相。若念五陰有常爲行相。念五陰無常爲行相。念五陰苦。言五陰是我所是爲行相。念五陰寂靜爲行相。世尊。菩薩摩訶薩不以漏想拘舍羅行般若波羅蜜。學三十七品佛十八法。亦復爲行相。世尊。若菩薩行般若波羅蜜自念言。我行般若波羅蜜。設欲有所得是亦爲行相。若菩薩念言。有作是學者爲學般若波羅蜜。是亦爲行相。作是學者。當知菩薩未有漏想拘舍羅故。須菩提語舍利弗言。菩薩作是學般

❶相＝想㊂(宮)*　❷〔不〕－(宮)　❸（色）＋痛㊂(宮)　❹等信＝信等㊂(宮)　❺如＝知㊂　❻二＝三㊂(宮)　❼若＋（波羅蜜）㊂(宮)　❽三＝四㊂(宮)
❾于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯㊂　❿〔摩訶…蜜〕－㊂(宮)　⓫想＝相(宋)*(宮)*　⓬相＝想㊂(宮)*

若波羅蜜。爲住色爲分別色𢀖。分別色便作行色求。已作是❶行不得離生老病死苦。菩薩復不以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜。處於眼耳鼻舌身意分別六情。復分別十八性。復住於三十七品及佛十八法。各分別計校作色求。亦復不能脫生老病死苦。是菩薩尚不能逮聲聞辟支佛地證。況欲得阿耨多羅三耶三菩是事不然。以是故。當知菩薩行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅。舍利弗問須菩提。當云何知菩薩行般若波羅蜜。而是漚惒拘舍羅。須菩提報言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於色痛想行識不作相行。亦不言五陰有常無常。於五陰亦不作苦樂行。亦不作是我所非我所行。於五陰不作空無相無願行。於五陰亦不作寂靜行。以是故。舍利弗。以五陰空爲非五陰。五陰不離空。空不離五陰。五陰則是空。空則是五陰。六波羅蜜三十七品及佛十八法皆空。假令空者亦不離十八法。十八法亦不離空。菩薩如是行般若波羅蜜。則爲是漚惒拘舍羅。菩薩作是行般若波羅蜜。便成阿耨多羅三耶三菩。行般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜。亦不見行者亦不見不行者。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩。何以故。行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜。須菩提報言。以般若波羅蜜狀貌本實不可得見故。何以故。所有者無所有故。是故行般若波羅蜜無所見。所以者何。菩薩悉知諸法所有無所有。有❷三昧名於諸法無所生。是諸菩薩摩訶薩無量無限廣大之用。非聲聞辟支佛所知。菩薩摩訶薩不離是三昧便疾得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗問須菩提。但是三昧使菩薩疾成阿耨多羅三耶三菩耶。頗復有餘三昧。須菩提報言。亦復有餘三昧令菩薩疾成得佛。舍利弗問言。何者是。須菩提言。有三昧名首楞嚴菩薩行。是三昧亦疾得佛。復有寶印三昧。師子遊步三昧。月三昧。作月幢三昧。諸法印三昧。照頂三昧。眞法性三昧。必造幢三昧。金剛三昧。諸法所入印三昧。三昧王所入三昧。王印三昧。力進三昧。寶器三昧。必入辯才三昧。如是等三昧。菩薩摩訶薩悉學已便疾得佛。舍利弗。復有無央數不可計三昧。菩薩所應學。亦復令菩薩疾得佛。須菩提承佛威神言。若有菩薩摩訶薩行是三昧者。已爲過去佛所授決已。今現在諸佛亦授其決已。亦不見三昧亦不念三昧。亦不貢高念言我得是三昧。亦不念言我住是三昧。都無三昧想。舍利弗問須菩提言。諸有住是三昧者。爲已從過去諸佛授記❸已耶。須菩提言。不也舍利弗。何以故。般若波羅蜜及三昧菩薩無有異。菩薩則是三昧。三昧則是菩薩。般若波羅蜜亦爾等無有異。而善男子不知諸法等三昧。何以故不知。菩薩以不見是三昧。是故不知。於是世尊讃歎須菩提言。善哉善哉。如我所歎譽。汝於諸空寂行者第一。菩薩摩訶薩當作是學六波羅蜜及三十七品及佛十八法。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜耶。佛言。當作是學六波羅蜜三十七品及佛十八法。亦不想有所得有所見。舍利弗白佛言。何等爲無所得無所見。世尊報言。吾我及衆生不可得見。以內外空故。五陰十八性十二衰。不可得不可見。本淨故。十二因緣不可見。常淨故。若習盡道不可見。常淨故。不可見欲性形性無形性。不可得見三十七品佛十八法。常淨故。不可得見六波羅蜜。從須陀洹乃至佛。常淨故不可見。舍利弗白佛言。何等爲淨。世尊報言。不生不有不可見。無所爲是爲淨。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩作是學爲學何法。世尊報言。菩薩作是學於諸法無所學。何以故。法不爾如凡人所入。舍利弗白佛言。法云何世尊。佛報言。法之所有如無所有作。是有故言無所有。舍利弗白佛言。何等爲無所有而有。世尊報言。五陰無所有。內外所有無所有空故。三十七品佛十八法無所有。內外所有無所有空故。凡夫愚人隨癡入愛。於中作癡行爲兩際所得而不知不見法所不❹癡者。而爲入於名色入於六入入於三十七品及佛十八法。雖入其中法所無者及更念。亦復不知亦不見。不知不見何等。佛言。不知五陰不見五陰不見三十七品佛十八法。以是❺法墮於凡夫愚人之數而不出於❻何。不出於欲形無形界。不出於聲聞辟支佛法。不出而復不信。不信何等。不信五陰空不信三十七品佛十八法空亦復不住。於何所不住。不住於六波羅蜜。不住於阿惟越致地。乃至佛十八法不住。以是故謂爲凡夫愚人。便入於眼耳鼻舌身意。入於五陰六

❶行＝求【宮】　❷(三)＋三【宮】　❸已耶＝邪【宮】　❹癡＝應【三】【宮】　❺法＝故【三】【宮】　❻何＝貪【三】【宮】

衰入於十八性入於婬怒癡入於諸見入於三十七品佛十八法入於道。舍利弗白佛言。世尊。菩薩作是學爲不學般若波羅蜜。不成薩云若慧耶。佛言。如是學爲不學般若波羅蜜。不❶出薩云若。舍利弗白佛言。何以故。菩薩不學般若波羅蜜。不成薩云若慧。佛言。以菩薩摩訶薩無漚惒拘舍羅。以想念入六波羅蜜及三十七品佛十八法。以想念入薩云若。以是故菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜不生薩云若慧。舍利弗白佛言。菩薩當云何學般若波羅蜜而令菩薩成薩云若慧。佛言。菩薩行般若波羅蜜不見般若波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。學如成薩云若慧如應無所見無所得。舍利弗白佛言。何等爲無所得無所見。佛言。不見一切法空故

❷摩訶般若波羅❸蜜問幻品第十三

須菩提白佛言。世尊。若人問言。幻人布施持戒精進忍辱一心智慧學三十七品佛十八法學薩云若。當成薩云若不乎。我等當云何報。佛告須菩提。我自還問汝隨須菩提意報我。於須菩提意云何。五陰與幻有異❹無。眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十八性與幻有異不。須菩提對曰。無有異世尊。佛言三十七品佛十八法空無相無願及道與幻有異不。須菩提答曰。無有異世尊。五陰則是幻幻則是五陰。十二衰及十八性皆是幻。三十七品及佛十八法亦是幻。幻則十八法。佛告須菩提。幻人頗有著有縛有生有死不。對曰無。於須菩提意云何。幻人亦不生亦不滅。學般若波羅蜜當成薩云若不。須菩提白佛言。不能得。於須菩提意云何。著字名合法五陰數字爲菩薩不。對曰如是如是。世尊。著字五陰生滅可得見不。須菩提對曰。不可得見。亦無起亦無滅亦無字亦無身行亦無意行亦無著亦無縛。學般若波羅蜜寧成薩云若不。須菩提對曰。不能成。佛言。菩薩學般若波羅蜜應無所得。須菩提白佛言。菩薩如是學般若波羅蜜。及阿耨多羅三耶三菩爲如幻人❺學。所以者何。當知五陰如幻人。於須菩提意云何。五陰爲學般若波羅蜜當成薩云若不。須菩提白佛言。不也世尊。何以故。五陰所有無所有。無所有者亦不可得見。於須菩提意云何。五陰如夢如響如影如熱時炎如化。當學般若波羅蜜耶。對曰非也。何以故。五陰六衰如夢如幻無所有不可得見。須菩提白佛言。新發大乘意菩薩。聞作是說。般若波羅蜜將無恐怖。佛言。新學大乘菩薩。未得般若波羅蜜漚惒拘舍羅。不與善知識相隨或恐或怖。須菩提白佛言。菩薩當行何等漚惒拘舍羅。令菩薩不恐不怖。世尊。佛告言。菩薩行般若波羅蜜應薩云若行。觀五陰無常亦不❻猗五陰。是爲菩薩行般若波羅蜜漚惒拘舍羅。復次須菩提。菩薩❼意應薩云若行。觀五陰苦空非我。觀五陰空無相無願。觀五陰寂靜。應無所得無所猗。是爲菩薩行般若波羅蜜漚惒拘舍羅。菩薩當作念言。我當爲一切衆生說無常苦空非我。爲說空無相無願寂靜之法。應無所得無所猗。是爲菩薩檀波羅蜜。復次須菩提。菩薩亦不以羅漢辟支佛意。觀五陰無常苦空非我。亦不以羅漢辟支佛意。觀空無相無願寂靜。是爲菩薩不越戒。以是故菩薩不恐不怖。菩薩盡能忍行能忍。是爲菩薩行羼❽提波羅蜜。復次須菩提。菩薩意行應薩云若。觀五陰無常應無所見無所著。不捨薩云若意。是爲菩薩行惟逮波羅蜜。菩薩適作是行不起羅漢辟支佛意。❾羈他惡意亦不得生。是爲菩薩摩訶薩行禪波羅蜜不恐不怖。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當作是觀。言不以五陰空。空則五陰。六情十八性三十七品亦復如是。是故菩薩行般若波羅蜜不恐不怖。須菩提白佛言。菩薩行般若波羅蜜。當與何等善知識相得聞說般若波羅蜜不恐不怖。佛報言。菩薩說五陰無常苦空無我空無相無願寂靜而無所希望。持是無所希望之福。不作羅漢辟支佛地行。但求薩云若。是爲菩薩善知識。爲說六情十八性寂靜而無所希望。持是功德不願聲聞辟支佛地。是爲菩薩善知識。復次須菩提。菩薩念三十七品佛十八法。念薩云若念道。以爲一切說法無所希望。持無所希望福。不爲聲聞辟支佛地。但爲薩云若。是爲菩薩善知識。須菩提白佛言。何等爲菩薩學般若波羅蜜。無漚惒拘舍羅爲惡知識。聞說般若波羅蜜爲恐怖。世尊報言。菩薩離薩云若意。猗般若波羅蜜而自貢高。行禪精進忍辱持戒行布施。以猗檀波羅蜜而自貢高。復次須菩提。菩薩離薩云若意。念五陰內外

❶出＋（生）【三】【宮】　❷摩訶＝放光【宋】【元】【宮】＊〔摩訶…蜜〕－【聖】＊　❸蜜＋（經）【宋】【元】【宮】＊　❹無＝不【元】【明】　❺學＋（耶）【三】　❻猗＝倚【元】【明】＊
❼意＋（行）【聖】【宮】　❽〔提〕－【宮】　❾羈＝羇【三】【宮】

空以空貢高有所猗。念六情空念十八性空以是爲貢高。念三十七品及佛十八法空。猗十八法而自貢高。是爲菩薩不行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅聞說般若波羅蜜爲恐怖。須菩提白佛言。何等爲菩薩惡知識。佛言。敎令遠離六波羅蜜。語菩薩言。莫學是非佛所說。但合會作是不足聽聞不當受持不當諷誦讀。亦不當敎他人。當知是菩薩惡知識。菩薩復有惡知識。與說魔所樂事。魔波旬作佛形像往到菩薩所。使菩薩遠離六波羅蜜。語菩薩言。善男子。用是六波羅蜜[1]學。爲當知是菩薩惡知識。魔復作佛形像往到菩薩所。分別廣說聲聞所應行經但爲說是魔事。當知是菩薩惡知識。魔復作佛形像往到菩薩所。語菩薩言。善男子汝亦無菩薩意。亦非阿惟越致。汝亦不能成阿耨多羅三耶三[2]菩。假令不敎菩薩令覺魔事者。是菩薩惡知識。魔波旬復作佛形像往到菩薩所。語菩薩言。善男子。眼耳鼻舌身意空六衰十八性皆空。六波羅蜜三十七品佛十八法皆空。用是阿耨多羅三耶三菩*學爲有作是敎者。是爲菩薩惡知識。復次須菩提。魔復作辟支佛形像往至菩薩所。語菩薩言。善男子。十方皆空無有佛。亦無有菩薩亦無有聲聞。而爲菩薩說是諸魔事。當知是則菩薩惡知識。魔復作聲聞形像被服往到菩薩所。斷菩薩薩云若意。爲說聲聞辟支佛行。有作是敎者。則是菩薩惡知識。魔復作菩薩師和[3]上被服到菩薩所。敎令離菩薩行敎令離薩云若。三十七品及佛十八法。持空無相無願法授菩薩。汝當念是法受聲聞地證當用是阿耨多羅三耶三菩學。爲是但魔事耳。復次須菩提。魔復作菩薩母形像來至菩薩所言。子汝當受是須陀洹證。習羅漢果證。當用是阿耨多羅三耶三菩。爲當受是無央數劫生死。當受是截手截脚之痛。向菩薩說是輩魔事是則魔所作。復次須菩提。魔復作比丘被服至菩薩所語菩薩言。眼耳鼻舌身意無常苦空非我空無相無願寂靜。爲說三十七品佛十八法。皆爲說相著事。當知是菩薩之惡知識。覺已當急遠離之

*摩訶般若波羅*蜜了本品第十四

須菩提白佛言。菩薩號爲菩薩。其句義云何。佛告須菩提。菩薩句義無所有。所以者何。道者無有句義亦無[4]我。菩薩義者亦如是。須菩提。譬如鳥飛虛空無有足跡。菩薩義者亦如是。譬如夢幻熱時炎影。如來所化無所有。菩薩義者亦如是。譬如法性及如眞際亦無所有。譬如幻士五陰不可得不可見。行般若波羅蜜菩薩摩訶薩其義亦如是。譬如幻士行內外空亦無所有。菩薩行般若波羅蜜其義亦如是。須菩提。譬如幻士行六波羅蜜三十七品及佛十八法無所有。菩薩義者亦如是。須菩提。譬如佛五陰不可得。何以故。無有五陰故。菩薩行般若波羅蜜。不見菩薩之句義。須菩提。譬如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛六情無所有菩薩行般若波羅蜜。其義亦如是。須菩提。譬如佛行內外空其際不可得見。行三十七品及佛十八法不可得見。菩薩其義亦如是。有爲無爲性亦無有義。須菩提。譬如不生不滅無所有無作無著無斷。其義亦無所有。何等不生不滅不著不斷不有不作。報言。五陰不生不滅亦不著亦不斷亦不可見。十八性六情六衰五陰。無著三十七品佛十八法。無著無斷義不可[5]得。行般若波羅蜜菩薩其義亦如是。須菩提。譬如三十七品佛十八法本淨無有義。菩薩義者亦如是。譬如吾我淨。以吾我無有邊際故。我人壽命淨不可得見。衆生無邊際故。菩薩行般若波羅蜜其義亦如是。譬如日出時諸冥迹不復現。菩薩[6]亦如是。譬如天地劫盡火燒時。世間諸所有皆燒盡其迹不可見。菩薩行般若波羅蜜其義亦如是。須菩提。譬如世尊戒具。本時惡戒跡不復現。得三昧亂意跡不復現。得智慧無有愚癡迹。得解脫不復見未解脫迹。已見解脫慧不復見不解脫慧。譬如佛光出時日月忉利諸天[7]王。阿迦膩吒天光明不復現。菩薩行般若波羅蜜其句義不可見。何以故。道及菩薩菩薩義。是亦不合亦不散。無有形不可見。無有對一相。一相者則爲非相。須菩提。菩薩於諸法。當學無所著亦當覺知諸法。須菩提白佛言。何等爲諸法。何等爲菩薩於諸法學無所著。何等爲菩薩覺知諸法。佛告須菩提。諸法者謂善法惡法。記法未記法。俗法道法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。是爲菩薩當於是諸法學。無所著亦當學。須菩提白佛言。何等爲世俗善法。佛告

[1] 學＝爲學【聖】*　[2] 菩＝佛【聖】　[3] 上＝尚【宮】　[4] (吾)＋我【三】【聖】　[5] 得＝見【聖】　[6] (義)＋亦【三】【聖】　[7] 王＝光【明】【聖】

須菩提。俗善法者。謂孝順父母供養沙門道人❶養育長❷老施諸福事。約身守節精勤念善意。崇方便修行十善。有俗內想腐敗想青瘀想血想食不消想亂想骨想半燋想。四禪四等四無形禪想。佛想法想比丘僧想戒想施想天想。精勤想安般想身想死想。須菩提。是謂世間善法。何等爲世俗惡法。殺盜婬❸怒惡口妄言綺語嫉妬邪見是爲世俗惡法。何等爲記法。若善法若不善法是爲記法。何等爲未記法。未有身口意未有四大未有五陰十八性十二衰。是爲未記法。何等爲世俗法。五陰・十二衰・十八性・十善・四禪・四等・四無形禪。是謂世俗法。何等爲道法。三十七品三解脫門三根三三昧解脫屬意八❹解脫門九次第禪十八空佛十力四無所畏佛十八法。是爲道法。何等爲漏法。五陰十二衰十八性十二因緣四禪四無形禪。是爲漏法。何等爲無漏法。三十七品佛十八法。是爲無漏法。何等爲有爲法。欲界形界無形界三十七品乃至佛十八法。是爲有爲法。何等爲無爲法。無爲法者不生亦不滅不終亦不始常住而不改。婬怒癡盡如無有異法性及眞際。是謂無爲法。菩薩摩訶薩當於是空相之法無所著而不傾動覺。諸法而不二。須菩提白佛言。何等爲摩訶薩。佛告須菩提。於諸大衆必有上首。是故名爲摩訶薩。須菩提白佛言。當爲何等衆生而作上首。佛告須菩提。大衆者謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛初發意菩薩摩訶薩至阿惟越致地住者。是爲大衆之聚。菩薩當於是中作上首。於中當發金剛意便爲上首。須菩提白佛言。世尊。何等爲金剛意。佛告須菩提。菩薩摩訶薩發意言。我當受無央數生死作精進行。我當爲衆生故捨一切所有。我當等心於一切衆生。我當以三乘度脫衆生。當令般泥洹。亦不見衆生般泥洹。我當覺諸法無所從生。常當以薩云若慧意行六波羅蜜。我當學當救濟一切。須菩提。是爲菩薩發金剛意。便爲大衆最上首。菩薩復發意言。我當爲泥犂薜荔中罪人所受苦痛。我當爲衆生代受無央數劫苦痛。盡令衆生於無餘泥洹而般泥洹。然後我自爲身作善本億百千劫乃成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。是爲菩薩發金剛意於大衆而爲上首。菩薩當爲妙意。以妙意故於衆生爲上首。從初發意已來亦不當生婬怒癡意。亦不當嬈衆生。亦不起聲聞辟支佛意。是爲菩薩摩訶薩妙意而爲大衆作上首。亦不念貢高。菩薩當於薩云若意而不動亦不貢高。菩薩常當起護念於衆生亦不捨衆生。菩薩摩訶薩當爲法行當爲法樂。何等爲法樂。隨其所知而諷誦受。菩薩行般若波羅蜜。住於諸❺法空爲大衆作導。亦無所❻倚亦無所得。菩薩住於三十七品及佛十八法。爲大衆作上首無所倚而無所見。菩薩行般若波羅蜜。住於行如金剛三昧。乃至盡虛空際無所染速解脫三昧。便爲大衆作上首。而無所得亦無所倚。須菩提。菩薩住於是法地故。便能爲衆生而作上首。是故名爲摩訶薩

*摩訶般若波羅*蜜摩訶薩品第十五

是時舍利弗白佛言。我亦當復說所以爲摩訶薩者何。佛告舍利弗便說。舍利弗言。菩薩於諸妄見悉斷是故名爲摩訶薩。何謂諸見妄見。吾我見有人見及衆生見有斷見有常見有見無見五陰見十八性見十二衰見有諦見十二因緣見有三十七品佛十八法見有齎養衆生見有淨佛土見有道見有佛見轉法輪見。一切諸見悉斷。作如是說法。是故名爲摩訶薩。須菩提問舍利弗言。菩薩摩訶薩。何以故。有五陰十二衰十八性十二因緣見。何以故。有三十七品佛十八法見及❼有妄見。舍利弗對曰。菩薩摩訶薩不以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜。如務五陰六情十八性十二因緣。猗六波羅蜜三十七品及佛十八法起諸見。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。漚惒拘舍羅斷是諸見。爲人說法而無所猗。須菩提白佛言。我亦當說。所以爲摩訶薩者何。佛告須菩提。樂說者便說。須菩提言。道意無有與等者。非聲聞辟支佛所知。何以故。以薩云若意無漏故。意亦不著。是故爲摩訶薩。舍利弗問須菩提。何等爲菩薩意無有與等者。諸羅漢辟支佛所不能及者。須菩提報言。菩薩摩訶薩從初發意以來。不見法有生滅。亦不見有增減。亦不見著亦不見斷。舍利弗。諸❽法不生不滅。不增不滅。不著不斷者。亦無羅漢辟支佛意。亦無道意亦無佛意。是爲菩薩摩訶薩意無有與等者。非羅漢辟支佛所能及知者。舍利弗言。如須菩提意。不著

❶養育＝育養【三】【宮】 ❷老＝者【宮】 ❸〔怒〕－【三】【宮】 ❹〔解〕－【宮】 ❺〔法〕－【三】【宮】 ❻倚＝猗【宋】【宮】* ❼有＋（諸）【三】【宮】 ❽法＝可【三】【宮】

羅漢辟支佛地。五陰亦不著。三十七品佛十八法亦不著。舍利弗語須菩提。假令薩云若意無漏者。凡人意亦當無漏性空故。羅漢辟支佛及諸佛世尊意亦當無漏。須菩提言。爾如所言。舍利弗言。五陰亦無漏其性本空故。三十七品佛十八法亦復無漏性空故。須菩提言。如舍利弗所言。舍利弗問須菩提言。無意為不與意合耶。無色痛想行識為不與識合耶。須菩提言。爾如所言。舍利弗復問。三十七品佛十八法與非十八法。為不著不合耶。須菩提報言。有無之事皆合。須菩提語舍利弗言。菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜。不持道意及羅漢辟支佛。所不能及知。意亦不貢高而有所猗於猗於法而無所入

*摩訶般若波羅*蜜問僧那品第十六

是時邠耨文陀尼子白佛言。世尊。我當說所以為摩訶薩者。佛言。汝樂欲說者便說之。邠耨言。菩薩為大功德所纏絡乘於大乘。以是故謂為摩訶薩。舍利弗問邠耨言。何等為菩薩摩訶薩以大功德所纏絡而為摩訶薩。邠耨報言。菩薩摩訶薩不為齊限於人故。住檀波羅蜜而為布施。普為一切衆生故。行檀波羅蜜尸羼惟逮禪般若波羅蜜。普為衆生故。作謙苦行。菩薩成僧那僧涅不限衆生。亦不言我當限度若干人不能度餘人。亦不言我當教若干人至道。亦不言我不能教餘人。菩薩為衆生故起大誓願言。我自當具足六波羅蜜。亦當教他人使具足六波羅蜜。菩薩行檀波羅蜜所布施應薩云若。意願言。持是功德與一切衆生俱共得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗。是為菩薩行般若波羅蜜而習布施。復次舍利弗。菩薩布施應薩云若。不求羅漢辟支佛地。是為菩薩行般若波羅蜜布施習於尸波羅蜜。復次舍利弗。菩薩布施時作薩云若念法所應行。是為習羼波羅蜜。如精進所應行。是為❶習惟逮波羅蜜。一心布施應薩云若。念終不起聲聞辟支佛意。是為習禪波羅蜜。所可布施如幻相。不見施者亦不見所施亦不見受者。是為菩薩布施而習般若波羅蜜。菩薩以薩云若意。不想諸波羅蜜亦不猗。舍利弗。是故當知菩薩為僧那僧涅。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜意應薩云若布施。持布施功德與衆生。共求阿耨多羅三耶三菩。❷是為菩薩行尸波羅蜜而具檀波羅蜜。復次舍利弗。菩薩行尸波羅蜜雖能奉行能忍辱。是為菩薩行尸波羅蜜具足羼波羅蜜。復次舍利弗。菩薩行尸波羅蜜具足惟逮波羅蜜。是為菩薩習精進。菩薩行尸波羅蜜不受羅漢辟支佛意。菩薩行尸波羅蜜。於諸波羅蜜如幻相不貢高亦無所倚。舍利弗。是為菩薩行尸波羅蜜如習般若波羅蜜。是為菩薩行尸波羅蜜總持諸波羅蜜。是故名為僧那僧涅。菩薩行羼❸提波羅蜜應薩云若布施。菩薩入無形禪亦不處其中。是為菩薩行漚惒拘舍羅而為般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩行禪分別空無相無願。是為菩薩行僧那僧涅而為般若波羅蜜。以是故。名為僧那僧涅。舍利弗。菩薩作是僧那僧涅者。十方諸佛世尊。皆以大音聲讚歎是菩薩言。某國土菩薩具諸功德為僧那僧涅。當育養衆生淨佛國土。於是舍利弗問邠耨文陀尼子。何等為菩薩摩訶薩摩訶衍三拔致。摩訶衍三拔致❹者。晉言發趣大乘。云何為發❺起大乘。邠耨報言。行六波羅蜜隨諸禪所應行盡奉行。持求薩云若。菩薩以薩云若意。於八禪觀其無常。觀其苦空非❻我無願。是為菩薩行般若波羅蜜為摩訶衍。菩薩念三十七品佛十八法是為菩薩摩訶衍。菩薩意不近羅漢辟支佛地。志但崇薩云若。是為菩薩行四等而為羼波羅蜜。菩薩行薩云若意無懈時。是為菩薩惟逮波羅蜜。菩薩雖行四禪慈悲喜護八禪。亦不能動搖菩薩。所以者何。以漚惒拘舍羅故。菩薩行四等為衆生消諸漏。是為菩薩行四等而為檀波羅蜜。諸法所作禪不持求羅漢辟支佛。何以故。常求薩云若故。是為菩薩行四等而不犯尸波羅蜜。菩薩復有摩訶衍。於內外空其慧不轉。無所倚無所得無所見。是為菩薩摩訶衍。復有摩訶衍。不於諸法。慧不在亂亦不在定。慧亦不在有常亦不在無常。慧亦不在苦樂亦不在有我無我。是為菩薩摩訶衍而應無所倚。復有摩訶衍。慧不在當來過去今現在。慧亦不離三世。是為摩訶衍應無所倚。摩訶衍者。慧不在三界亦不離三界。復有摩訶衍。慧不在俗法亦不在道法。亦不在有為亦不在無為。亦不在有漏亦不在無漏。是為無所倚。舍利弗。是為菩薩摩訶薩摩訶衍

❶〔習〕－【三】【宮】　❷是＝提【宮】　❸〔提〕－【三】【宮】　❹〔者〕－【三】【宮】　❺起＝趣【三】【宮】　❻我＋（無相）【三】【宮】

*摩訶般若波羅*蜜摩訶衍品第十七

爾時舍利弗。問邠耨文陀尼子言。何等爲菩薩摩訶薩乘於大乘。邠耨報舍利弗言。菩薩行般若波羅蜜。乘於檀尸羼惟逮禪波羅蜜。乘是六波羅蜜不見六波羅蜜。亦不倚菩薩而無所倚。是爲乘於大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩一心學薩云若。具足三十七品佛十八法。雖念欲成不有所倚。是爲菩薩乘於大乘。復次舍利弗。菩薩作是念言。菩薩者但是字耳。五陰者但有字[1]耳不倚五陰故。六情者但有字耳不倚六情故。三十七品者但有字耳不倚三十七品故。內外空者但有字耳不倚內外空故。佛十八法者但有字耳不倚佛十八法故。如來法者但有字耳不見法性故眞際[2]者但有字耳眞際不可見故。佛及道[3]者但有字耳不倚佛故。是爲菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意以[4]來具足菩薩之神通。具足已欲育養群生。從一佛國遊至一佛國。供養禮[5]拜事諸佛世尊。從諸佛聽受法教。何謂法教。報言。菩薩大乘是菩薩乘是大乘。遊諸佛刹淨佛國土育養衆生。初無佛國想亦無衆生想亦不住二地。菩薩爲衆生故。隨其所應而變其形像不得一切智。終不離菩薩乘逮一切智已便能轉法輪。非羅漢辟支佛及諸天龍閱叉阿須倫及世間人所能轉。是時聞十方恒邊沙諸佛世尊。讃歎聲。言某國某菩薩摩訶薩。乘於大乘逮薩云若轉於法輪。舍利弗。是爲菩薩摩訶薩乘於大乘[6]◎

◎[7]摩訶般若波羅蜜僧那僧涅品第十八

爾時須菩提白佛言。何等爲菩薩摩訶薩僧那僧涅。佛告須菩提。六波羅蜜三十七品內外空及有無空佛十八法及一切智。被諸功德之鎧成佛身。光徹三千大千刹土。復以光普遍十方恒邊沙佛國土。便爲六反震動。三千大千刹土[8]復六反震動。十方恒邊沙佛國土菩薩[9]已受是光明住於檀波羅蜜。以大乘之鎧便能變化三千大千刹土化爲琉璃。自變其形爲遮迦越王。布施一切隨其所欲。飢渴與飲食欲得衣者與衣欲得香華醫藥布施。種種隨衆人身所便樂盡給與之。作是布施已便爲衆生說六波羅蜜行。衆生聞菩薩教*已至得阿耨多羅三耶三菩。不離六波羅蜜行。是爲菩薩被大乘之鎧。須菩提。譬如工幻師在四要道頭。於大衆人前布施隨人所欲。飲食衣被錢財。隨人意所索幻人盡與。於須菩提意云何。是幻師頗有所布施於人不。須菩提白佛言。無所施亦無得者。佛告須菩提。菩薩自化身作遮迦越王布施。隨人所樂而在所與。恣人所欲而施[10]與。雖施而無所與亦無得者。何以故。須菩提。法之幻法應爾。復次須菩提。菩薩摩訶薩住於尸波羅蜜[11]示現作遮迦越[12]羅。於中使人持十善法。教人使爲四禪四等四無形禪。立於三十七品至佛十八法。衆生聞是法教至得道終不離是法教。須菩提。譬如幻師化作大衆人。教幻人持十善。立以三十七品至佛十八法。於須菩提意云何。頗有人立於十善四禪四無形禪。頗有人立於三十七品及佛十八法者不。須菩提對曰。無有立者也世尊。佛告須菩提。菩薩立諸衆生於十善地三十七品佛十八法。亦不見有人住是法者。所以者何。法幻之法自應當爾。以是故須菩提。菩薩摩訶薩爲被大乘之鎧。復次須菩提。菩薩住羼波羅蜜。亦立衆生於羼波羅蜜。菩薩從初發意以來作誓言。假令衆生持刀杖害。我悉受終不起惡意如彈指之頃。當復立衆生於忍辱地亦復如是。雖立衆生於羼波羅蜜。亦復如幻師亦無衆生想。須菩提。是爲菩薩大乘之鎧。復次須菩提。菩薩摩訶薩住於惟逮波羅蜜。立衆生精進意應薩云若。亦復如幻師。是爲菩薩大乘之鎧。菩薩住於禪波羅蜜。亦復教一切人行一心。菩薩住於等法。不見法有亂者有一心者。須菩提。是爲菩薩住於禪波羅蜜。亦復教一[13]心人行禪。乃至阿耨多羅三耶三菩。終不離是一心。亦復如幻師。是故名爲僧那僧涅。復次須菩提。菩薩摩訶薩。住於般若波羅蜜。亦復勸助教一切人。使立於般若波羅蜜。須菩提。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於諸法不見有彼此岸。是爲菩薩住於般若波羅蜜。亦復勸助衆生[14]化立人於般若波羅蜜[15]教化衆生亦復如幻。不見有學者不見有受者。以是故須菩提。菩薩摩訶薩僧那僧涅。復次須菩提。菩薩被大乘鎧。以安處十方恒邊沙佛國衆生。立於六波羅蜜爲衆生說六波羅蜜法使衆生聞之。聞已至阿耨多羅三耶三菩不離是法。亦復如幻亦不

[1]〔耳〕－㊂㊪　[2]〔者〕－㊂㊪　[3]〔者〕－㊂㊪　[4]來＋（故）㊂㊪　[5]〔拜〕－㊂㊪　[6]◎　[6]卷第四終㊂㊪　[7]◎　[7]卷第五首，〔摩訶…蜜〕－㊂㊪
[8]復＋（以）㊄㊪　[9]已＝以㊂㊪*　[10]與＋（之）㊂　[11]示＝亦㊄㊪　[12]羅＝王㊪　[13]心＝功㊪㊪　[14]（教）＋化㊂㊪　[15]（雖）＋教㊂㊪

見受法者亦不見受是教者。以是故菩薩爲大乘之鎧。菩薩復被大乘之鎧意應薩云若。菩薩不言我當教若干人立於六波羅蜜。亦不言我當教若干人行三十七品佛十八法。亦復不言我不能教若干人。亦復不言我教若干人得須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。不言我不教若干人至阿羅漢。亦不言我立若干人至薩云若。不言我不悉教爾所人。何以故。菩薩所度無有限碍亦無適莫。菩薩所度亦無有數亦無有量。須菩提。菩薩譬如幻師教幻人。不見有所教亦不見有受者。是爲菩薩摩訶薩僧那僧涅。須菩提白佛言。如我從佛所聞義。當知菩薩非爲僧那僧涅。何以故。諸法空故色痛想行識空。眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十八性各隨其相各自空檀波羅蜜至般若波羅蜜亦自空。內外空皆自空。從三十七品至佛十八法皆空。菩薩亦空僧那僧涅亦自空。以是故世尊。當知菩薩爲非僧那僧涅。佛告須菩提。如所言無有異。須菩提。薩云若非爲非作。菩薩爲衆生作摩訶僧那僧涅者。是衆生亦非爲非作。須菩提白佛言。何以故。薩云若及衆生非爲非作。佛言。不見有人故。是故薩云若無爲無作。何以故。須菩提。五陰亦不有所作亦非不作。六情六衰亦無所爲亦無所作。我人壽命亦無所爲亦無所作。何以故。邊際不可得故。須菩提。夢響影幻熱時炎化無所作亦無所爲。內外空三十七品佛十八法亦無所爲亦無所作。何以故。其本際不可得見故。如及法性眞際亦無所作亦無所爲。菩薩薩云若亦無所作亦無所爲。何以故。無有本際故。以是故須菩提。薩云若及衆生無所有無所作。以[1]是當知菩薩非爲摩訶僧那僧涅。須菩提白佛言。如觀世尊所說義。五陰亦無縛無脫。邠耨文陀尼子問須菩提。何等五陰無縛無脫。須菩提報言。五陰如夢如響如影如幻如化如熱時炎。當來過去今現在五陰無縛無脫。五陰無端緒無縛無脫。五陰寂無所生無縛無脫。五陰善不善俗五陰道五陰有漏無漏亦無縛無脫。一切諸法無縛無脫。無際寂[2]淨無縛無脫。六波羅蜜無縛無脫。無際寂靜內外空無縛無脫。三十七品無縛無脫。佛十八法無縛無脫無際寂靜故。道及菩薩薩云若一切智事。無際寂靜無所生亦不縛亦不脫。如法性眞際無爲亦無縛無脫。無際寂靜不生無縛無脫。如是邠耨。菩薩摩訶薩。於無縛無脫六波羅蜜中。住無縛無脫薩云若。於無縛無脫育養衆生。無著無縛無脫淨佛國土。無著無縛無脫見諸世尊。以無縛無脫聞法終不離。無縛無脫諸佛世尊終不離。無縛無脫諸神通終不離。無縛無脫五眼終不離。無縛無脫轉無縛無脫法輪。無縛無脫安立衆生於三乘。如是邠耨。菩薩摩訶薩。於無縛無脫六波羅蜜。於諸法得逮覺。無際寂靜無所生故。邠耨當知。是爲菩薩摩訶薩無縛無脫之僧那僧涅

[3]放光般若波羅蜜經卷第三

放光般若經卷第四

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

[4]摩訶般若波羅[5]蜜問摩訶衍品第十九

是時須菩提白佛言。何等爲菩薩摩訶薩大誓。世尊。云何當知菩薩[6]趣大乘。乘是乘當至何所。誰當成是乘者。佛告須菩提言。六波羅蜜是菩薩摩訶薩之大乘。何等爲六。檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜。須菩提白佛言。何等爲菩薩檀波羅蜜。佛告言。菩薩摩訶薩布施意應薩云若。內外所有布施。已持是功德盡施衆生與衆生共發阿耨多羅三耶三菩是爲菩薩摩訶薩檀波羅蜜。須菩提白佛言。何等爲尸波羅蜜。佛言。菩薩持戒發意應薩云若。自持十善教他人行十善亦無所倚。是爲菩薩不犯戒應無所倚。須菩提白佛言。何等爲羼波羅蜜。佛言。菩薩自具足於忍地。復勸他人令行忍辱而無所倚。是爲菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。須菩提白佛言。何等爲惟逮波羅蜜。佛言。菩薩意應薩云若。不廢五波羅蜜。亦復立衆生於五波羅蜜而無所倚。是爲菩薩惟逮波羅蜜。須菩提白佛言。何等爲禪波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩以薩云若意。自以漚[7]惒拘舍羅。入諸禪不隨禪生。亦復教他人使行禪而無所倚。是爲菩薩禪波羅蜜。須菩提白佛言。何等爲菩薩般若波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩以薩云若意不入於諸法而觀諸法之

[1] 是＝(故)【三】【宮】　[2] 淨＝靜【宮】　[3]　[4] 不分卷，〔放光…譯〕－【三】【宮】，摩訶＝放光【宋】【元】【宮】*，〔摩訶…蜜〕－【宮】*　[5] 蜜＝(經)【宋】【元】【宮】*
[6] 趣＝(至)【三】【宮】　[7] 惒＝和【宮】【聖】

性而無所倚。亦復教他人令不入於諸法。而觀諸法之性而無所倚。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。又須菩提。復有摩訶衍。內空外空乃至有無空是也。何等爲內空。內法是。謂眼耳鼻舌身意。①眼本空不著垢亦不壞。何以故。本性爾。耳耳本空。鼻鼻本空。舌舌本空。身身本空。意意本空。亦不著垢亦不壞。何以故。本性爾。是爲內空。何等爲外空。謂色聲香味細滑法。色本空亦不著垢亦不壞。何以故。色本性爾。聲香味細滑法皆爾。何以故。本性空故。是爲外空。何等爲內外空。內六衰外六衰。是爲內外法。以外法故內法空。以內法故外法空。亦不著亦不壞。何以故。本性爾。是爲內外空。何等爲空空。諸法之空持諸法空空於空。是爲空空。何等爲大空。八方上下皆空是爲大空。何等爲最空。泥洹是不著不壞是爲最空。何等爲有爲空。從不著不壞本至三界空。是爲有爲空。何等爲無爲空。不生不滅住於不異。從不著不壞皆空。何以故。本空故。是爲無爲空。何等爲至竟空。所可不得邊際者是爲至竟空。何等爲不可得②原空。諸可來者不知所從來無有處故。是爲無有*原空。何等爲無作空。於諸法無所棄。是爲無作空。何等爲性空。諸法所有性及有爲無爲性。非羅漢辟支佛諸佛世尊所不作。是爲性空。何等爲諸法空。諸法者謂五陰十二衰十八性有爲法無爲法。是爲諸法。從不著不壞至諸法之性。是爲諸法空。何等爲自相空。色相所受相是所持相爲想。所有相便有所覺相是爲識。乃至有爲無爲相。從有爲無爲相至諸法皆悉空。是爲③自相空。何等爲無所得空。從無著無壞至無所得法。亦無所得。是爲無所得空。何等④爲無空。於中無所見。是爲無空。何等爲有空。諸法無有偶者。於諸合會中皆無有實。是爲有空。何等爲有無空。於諸聚會中亦無有實。是爲有無空。復次須菩提。有以有爲空。無以無爲空。異以異爲空。何等爲有。有者謂五陰性性以性爲空是爲有空。何等爲無。以無爲空無所成無所成爲空。空者亦非⑤知可作亦非見可作。何等爲餘事空。有佛無佛法性法寂如。及爾眞際住如故。以是異空是爲餘事空。須菩提。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。何等爲衍。百⑥七三昧是各各有名。何等三昧名首楞嚴三昧。何等爲首楞嚴三昧。諸三昧門之所趣聚皆來入其中。是故名首楞嚴。復有三昧名寶印。何等爲寶印三昧。諸三昧所有印皆而印之。復有三昧名師子遊戲。何等爲師子遊戲。住是三昧者盡遊戲諸三昧中。復有⑦月三昧。住是三昧者能以光明照諸三昧。復有月幢三昧。住是三昧者持諸三昧。復有在諸法上三昧。住是三昧者諸三昧悉從其中出。復有照頂三昧。住是三昧者能以光明照諸三昧上。復有法性畢三昧。住是三昧者能決了諸法。復有必造幢三昧。住是三昧者於諸三昧中必持堅固幢。復有金剛三昧。住是三昧者諸三昧無有敢當者。復有法所入印三昧。住是三昧者與諸法印相應。復有安住三昧。住是三昧者便能住諸三昧。復有放光明三昧。住是三昧者便能遍照諸三昧。復有勢進三昧。住是三昧者能以力勢教諸三昧。復有等步三昧。住是三昧者能等行諸三昧。復有入辯才教授三昧。住是三昧者能辯解諸三昧。復有過量音聲三昧。住是三昧者得入無量名字三昧。復有照處處三昧。住是三昧者於諸三昧能遍照於諸方面。復有總持印三昧。住是三昧者能持諸三昧印。復有不忘三昧。住是三昧者不忘諸三昧。復有一切法所聚海三昧。住是三昧者能使一切諸三昧等行。復有虛空普三昧。住是三昧者能遍足諸三昧。復有金剛部三昧。住是三昧者持諸三昧部。復有寶勝三昧。住是三昧者降伏諸垢濁。復有熾炎三昧。住是三昧者能以光炎遍照諸三昧。復有無願三昧。住是三昧者於諸法無所取。復有審住三昧。住是三昧者不見諸法有住處。復有選擇三昧。住是三昧者於諸三昧無意念想。復有無垢燈三昧。住是三昧者爲諸三昧作燈明。復有無限光三昧。住是三昧者於諸三昧無有限量。復有作光明三昧。住是三昧者能於諸三昧而有所照。復有普照明三昧。住是三昧者諸三昧皆在眼前現。復有淨要三昧。住是三昧者逮得等淨三昧。復有無垢光三昧。住是三昧者散諸三昧垢。復有造樂三昧。住是三昧者受諸三昧樂。復有電明三昧。住是三昧者爲諸三昧作燈明。復有無盡三昧。住是三昧者不見盡

①眼＋（眼）【元】【明】　②原＝源【元】【明】＊　③〔自〕－【元】【明】　④〔爲〕－【明】　⑤知＝智【宋】【元】【明】　⑥七＝千【宋】【元】【明】　⑦月＋（光）【元】【明】

以不盡。復有上威三昧。住是三昧者於諸三昧中威德獨然。復有畢盡三昧。住是三昧者見諸三昧盡所可見。[1]如不見。復有不動三昧。住是三昧者令諸三昧不動不覺不戲。復有不別三昧。住是三昧者不見離別。復有日燈三昧。住是三昧者照諸三昧門。復有月無垢三昧。住是三昧者能去諸三昧冥。復有淨光明三昧。住是三昧者於諸三昧分別四無礙慧。復有作明三昧。住是三昧者爲諸三昧門作明。復有造作三昧。住是三昧者爲諸三昧作畢竟。復有諸慧三昧。住是三昧者見諸三昧慧。復有金剛三昧。住是三昧者決斷諸三昧。復有住意三昧。住是三昧者不動不搖不恐不怖亦無意想。復有現明三昧。住是三昧者於諸三昧悉遍見明。復有安立三昧。住是三昧者於諸三昧善處。復有寶積三昧。住是三昧者普見諸三昧寶。復有法印三昧。住是三昧者印諸三昧從印及不印。復有等三昧。住是三昧者不見[2]法有等脫。復有棄樂三昧。住是三昧者悉棄諸樂。復有過法定三昧。住是三昧者滅諸法之冥在諸三昧上。復有散結三昧。住是三昧者能散用諸三昧。復有解諸法句三昧。住是三昧者能解諸三昧及諸法句。復有等文字三昧。住是三昧者得諸等字。復有畢字三昧。住是三昧者不見一字。復有斷因緣三昧住是三昧者斷諸因緣。復有無態三昧。住是三昧者不得諸法態。復有無行三昧。住是三昧者不見諸法行。復有無窟行三昧。住是三昧者[3]未見諸三昧有[4]棄窟之行。復有畢陰三昧。住是三昧者能淨諸陰。復有主行三昧。住是三昧者見諸三昧行。復有不起三昧。住是三昧者不見諸三昧起。復有度境界三昧。住是三昧者過諸境界。復有聚諸善三昧。住是三昧者能得聚諸法諸三昧。復有止還三昧。住是三昧者意不墮落。復有清淨華三昧。住是三昧者得諸三昧清淨華。復有主覺三昧。住是三昧者於諸三昧有七覺意。復有無限辯三昧。住是三昧者逮得無量之辯。復有無等等三昧。住是三昧者便得無等等。復有度[5]諸法三昧。住是三昧者越度三界。復有決斷三昧。住是三昧者能見諸法見諸三昧決斷事。復有散諸狐疑三昧。住是三昧者逮得散諸法三昧。復有無住三昧、住是三昧者不見諸法處。復有一行三昧。住是三昧者不見諸法有二。復有衆生所入三昧。住是三昧者不見衆生亦不見所入。復有一事三昧。住是三昧者不見諸三昧事。復有厭該衆事三昧。住是三昧者不見有別復有散諸生死勞怨三昧。住是三昧者逮得諸厭三昧慧所入處無所覺。復有衆行音所入三昧。住是三昧者衆行音聲皆悉隨從。復有脫諸音響字三昧。住是三昧者見諸三昧脫於音字。復有然炬三昧。住是三昧者於諸三昧中威德獨明。復有淨相三昧。住是三昧者能淨一切三昧相。復有無淮三昧。住是三昧者於諸三昧不見於淮。復有具足衆事三昧。住是三昧者於諸三昧皆得具足。復有不願苦樂三昧。住是三昧者不見諸三昧有苦樂。復有事不滅三昧。住是三昧者不見諸三昧有蠱。復有持迹三昧。住是三昧者蠱[6]看諸三昧。復有邪正聚三昧。住是三昧者於諸三昧不見邪正。復有滅恚靜三昧。住是三昧者於諸三昧不見恚靜。復有無恚三昧。住是三昧者不見於諸法於諸三昧有恚無恚。復有無垢光三昧。住是三昧者於諸三昧亦不見光亦不見垢。復有主要三昧。住是三昧者於諸三昧不見無要。復有明月滿無垢炎三昧。住是三昧者能使諸三昧滿具足。如月十五日時。復有大莊飾三昧。住是三昧者能使諸三昧嚴好。復有與世間作光明三昧。住是三昧者光明普照十方及諸法。復有三昧。名三昧等。住是三昧者於諸法亦不見有亂亦不見有定。復有無忿三昧。住是三昧者能使諸三昧而無有忿。復有無倚無窟無樂三昧。住是三昧者於諸三昧不見[7]巢窟。復有最如三昧。住是三昧者於諸三昧不轉於如。復有三昧名身骸。住是三昧者不見此三昧性。復有三昧。名斷口行與空合。住是三昧者不見諸三昧有言。復有三昧。名虛空本脫無色。住是三昧者逮得諸法本空。須菩提。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜摩訶衍

*摩訶般若波羅*蜜陀隣尼品第二十

復次須菩提。復有摩訶衍。何所爲衍。所謂四意止是。何等四意止。菩薩自觀身觀他人身觀內外身已。亦無身想亦無所倚。若行若寂常念世間從癡有[8]癡。觀內痛意行

[1]如＝而【宋】【宮】　[2]（諸）＋法【元】【明】　[3]未＝不【宋】【宮】　[4]棄＝巢【宋】　[5]諸＝者【明】　[6]看＝着【宋】　[7]巢＝窠【宋】【宮】　[8]癡＝[illegible]【宋】【宮】*

法觀外痛意行法觀內外痛意行法若行若寂常念世間癡*瘱。須菩提。云何菩薩觀內身行。菩薩自知可行知行可住知住。可坐知坐可臥知臥。隨身所行皆能自知。是爲菩薩自觀身行若行若寂常念世間苦惱。又須菩提。菩薩出入進止安[1]詳[2]瞻不[3]忘。坐臥左右亦常安*詳。服三法衣不失威儀。行般若波羅蜜菩薩。自觀內外身行如是而無所倚。菩薩常觀息出入。息長亦知息短亦知。譬如[4]陶輪調其緩急。[5]菩薩[6]息知意與息俱俱出俱入。是爲菩薩觀內身行。若行若寂常念世間癡苦[7]受患。復次須菩提。用是行般若波羅蜜。常當觀身分別四分地水火風。譬如屠牛分爲四分。菩薩觀身分別四事。本末從來亦復如是。是爲菩薩觀內外身亦無所倚。復次須菩提。菩薩觀身從頭至足但有不淨。髮毛爪齒筋骨五藏三十六物有何可貪。譬如田家器盛五穀。有目之士若開發器。分別識知。菩薩觀身身中所有亦復如是。是爲菩薩自觀內身。若行若寂常念世間癡愛痛苦亦無所倚。復次須菩提。菩薩觀人。初死之日至于五日。膖脹爛臭體壞汁流互相澆[8]潰無有淨處。或爲飛鳥走獸所食。或噉其半惡露不淨。或有死人筋纏骸骨血澆。或有死人血肉已盡筋骨相[9]縺。中有骸骨已解離者節節異處。或見久死骸骨青白色者。或腐壞者或與地土共同色者。菩薩都作是觀。作是觀已。還自計校我身分未脫未離此法俱亦當爾。是爲菩薩觀內身法觀他人身無所貪[10]猗。

若行若寂常念世間癡苦災患。自觀覺意法亦觀他人覺意法。分別思念斷癡惑意。須菩提。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。漸御四意斷是。何謂爲四。惡意法未生。樂御習精進攝意使不生。已起惡意法。亦復樂御精進攝意習使斷。未生善事法持樂意精進習使得生。已生善法念欲處。具足廣顯欲使不忘。亦復樂習精進攝意御使得成。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂四神足是。何謂爲四。已得樂定除諸所作行總攝神足。以精進定除諸所作行總攝神足。以持意定除諸所作行總攝神足。以智之定除諸所作行總攝神足。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂五根是。何謂五根。信根精進根志根定根智慧根。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提復有摩訶衍謂五力是。何謂爲五。信力精進力志力定力智慧力。是[11]爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂七覺意是。何謂爲七。以志覺意以法覺意以精進覺意以悅喜覺意以信覺意以定覺意以適無[12]以著覺意。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂賢聖八品道是。何謂爲八。正見正念正言正行正業正習正志正定。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍亦復無所倚。須菩提。復有摩訶衍。謂三三昧是。何謂爲三。空三昧無相三昧無願三昧。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。復有摩訶衍。謂諸慧事是。苦慧[13]習慧盡慧道慧消慧無所起慧法慧明慧各各知他人所念慧眞慧。何等

爲苦慧。不生苦是爲苦慧。何等爲習慧。習滅已斷是爲習慧。何等爲盡慧。滅諸苦事是爲盡慧。何等爲道慧。賢聖八品道是爲道慧。何等爲消慧。貪婬瞋恚愚癡盡是爲消慧。何等爲不起慧。不受生死處是爲不起慧。何等爲法慧。曉斷五陰是爲法慧。何等爲明慧。眼耳鼻舌身意無常。色聲香味細滑法亦復無常是爲明慧。何等爲各各知他人所念慧。一切衆生心中所念所起種種悉知。是爲各各他人所念慧。何等爲眞慧。所謂如來薩云若智是爲眞慧。亦無所倚。須菩提。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。復有摩訶衍。所謂三根是。何等爲三根。謂學士從白衣至須陀洹五根。是未曾知當知。從斯陀含至阿那含。亦有五根應知當知。從阿羅漢辟支佛菩薩至佛亦有五根。謂已知無所復學。當知是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂三三昧也。何等爲三。第一有覺有觀第二無覺有觀第三無覺無觀。何等爲有覺有觀。謂第一禪是爲有覺有觀。何等爲無覺有觀。謂第一禪未至二禪在其中間。是爲無覺有觀。何等爲無覺無觀。從第二禪至。無思想無思想慧禪。是爲無覺無觀。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂十念是。[14]佛念法念僧念戒念施念天念滅念安般念身苦念死亡念是亦無所倚。是爲摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂四禪四等四無形禪八惟無禪九次第禪佛十種力四無所畏。十種力者謂佛現身相好神足變化。感動衆邪迴

[1]詳＝庠㊂ [2](視)＋瞻㊂㊈ [3]忘＝妄㊂㊈ [4]陶＝旋㊂㊈ [5](若)＋菩㊂㊈ [6]息＝自㊂㊈ [7]受＝愛㊂㊈ [8]潰＋(音潰)夾註㊄㊁㊈ [9]縺＝連㊂㊈ [10]猗＝倚㊂㊈ [11]爲＝謂㊀ [12]以＝所㊂㊈ [13]習＝集㊁㊀* [14](念)＋佛㊈

使入正一力也。口之所說在衆智上。能變疑結開令解脫二力也。意入空定淸明六達。邪神嬈亂道志不搖三力也。默然斷想神足無爲。威動三千大千日月人無驚悚四力也。道意聽叡演法布化。流益十方各得其所五力也。逆知衆意曉人行趣。若縛若脫悉能解散六力也。三世所作殃福本際報受之末。大慧悉知無有罣礙七力也。一切人民衆行根源種種各異受身不同。悉覺本際因緣起處八力也。慧眼❶以淨所縈無限。見諸生死往來所墮九力也。大慧已足方便已備生死已斷著行已盡所作已訖不復還受。自然無師稱一切智是謂十力也。四無所畏者。佛爲正覺或有沙門婆羅門或魔或天或梵若復有餘衆。無有能來難詰我者。佛亦不見有起是意者。以是證故佛行安隱。遂無所畏一無畏也。逮精進行得知最處。在衆人中得師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門諸天梵魔。一切餘法所不能轉。獨佛能轉二無畏也。佛漏已盡。若有沙門婆羅門或天魔梵。無有敢言佛漏未盡者三無畏也。如佛所說言眞無諱善惡之報不失所行。一切餘衆諸天魔梵。不見能敢違佛言者。如佛所說賢聖八道行。是得道得度衆苦。一切餘衆諸天魔梵。亦無有能戾此教者。佛亦不見有此處者四無所畏也。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍亦無所倚。須菩提。復有摩訶衍。謂四無礙慧是。何等爲四。知諸法事其慧無礙。解諸句義其慧無礙。分別辯才其慧無礙。所說了了其慧無礙。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。謂佛十八法。何等爲十八法。一者❷謂佛從得佛以來初無誤時。二者從得佛以來言無麤無漏失。三者無忘志。四者無有種種想。五者意無有不定時。六者初無他觀。七者自在無有減。八者精進無有減。九者志念無減。十者智慧無減。十一者解脫無減。十二者見解脫慧無減。十三者一切身所行智慧最在前。十四者口所言事智慧最在前。十五者意所行事智慧最在前。十六者見過去事其慧無礙。十七者見當來事其慧無礙。十八❸者見現在事其慧無礙。是爲摩訶衍亦無所倚。須菩提。復有摩訶衍。所謂陀隣尼目佉是。何等爲陀隣尼目佉。與字等與言等字所入門。何等爲字門。一者阿阿者謂諸法來入不見有起者。二者羅羅者垢貌於諸法無有塵。三者波波者於諸法泥洹最第一教度。四者遮遮者於諸法不見有生死。五者那那者於諸法字已訖字本性亦不得亦不失。六者羅羅者得度世愛❹枝各因緣已滅。七者陀陀者❺諸法如無斷絕時。八者波波者諸法已離獄。九者茶茶者諸法垢已盡。十者沙沙者諸法無有罣礙。十一者和和者諸法言行已斷。十二者多多者諸法如不。動十三者夜夜者諸法諦無所生。十四者吒吒者諸法强垢不可見。十五者加加者諸法造作者亦不可得見。十六者娑娑者諸法不可得時不可轉。十七者摩摩者諸法吾我不可得見。十八者伽伽者受持諸法者不可得見。十九者他他者諸法處不可得。二十者闍闍者諸法生者亦不可得。二十一者濕波濕波者諸法善不可得。二十二者大大者諸法性不可得。二十三者赦赦者諸法寂不可得。二十四者佉佉者諸法虛空不可得。二十五者叉叉者諸法消滅不可得。二十六者侈侈者諸法各在其所處不可動搖。二十七者若若者諸法慧不可得。二十八者伊陀伊陀者諸法義不可得。二十九者繁繁者諸法無有閑時。三十者車車者諸法無可棄者。三十一者魔魔者諸法無有丘墓。三十二者叵叵者諸法不可分別。三十三者蹉蹉者諸法死亡不可得三十四者峨峨者諸法無有朋黨。三十五者咃咃者諸法各有異無不有處。三十六者那那者諸法無來無去。亦不住亦不坐亦不臥亦不別。三十七者破破者諸法皆於三界不安。三十八者歌歌者諸法性不可得。三十九者嵯嵯者諸法不可得常。四十者嗟嗟者諸法分捨不可得。四十一者吒吒者諸法無有度者。四十二者嚓嚓者諸法邊際盡覺處亦不生亦不死。諸字數無有過嚓上者。何以故。是字無有數。亦不念言是字有失。亦不可見亦無所說亦無所書亦不現。須菩提當知一切法譬如虛空。是字數所入皆是陀隣尼所入門。若有菩薩摩訶薩。曉了是字事者。不住於言數便曉知言數之慧。若有菩薩摩訶薩。聞是四十二字所入句。印者持諷誦者。若復爲他人解說其義。不以❻望見持諷誦者當得二十功德。何等爲二十。一者得强識念力。二者得慚愧羞恥力。三者得堅固行力。四

❶以＝已㊂㊄　❷謂＝諸㊂㊄　❸者＝法㊄　❹枝＝支㊂㊄　❺諸＝消㊂㊄　❻望＝[illegible]㊂㊄

者得覺知力。五者得辯才工談語力。六者得陀隣尼不難力。七者所語不說不急之事。八者終不狐疑於經。九者聞善不喜聞惡不憂。十者亦不自貢高。亦不自卑。十一者進止安❶詳不失威儀。十二者曉了五陰六衰。十三者善於四諦十二緣起事。十四者善知識因緣事。十五者善於法慧能滿具諸根。十六者知他人所念吉凶報應。十七者善於天耳徹聽自識宿命。十八者善知衆生所生。十九者能消諸漏。二十者善於往來處處教授。須菩提。是爲陀隣尼門。是爲字門是爲來入門。是爲菩薩摩訶薩。是爲摩訶衍❷❸

❷❸*摩訶般若波羅*蜜治地品第二十一

佛告須菩提。如汝所問菩薩摩訶薩。摩訶僧那僧涅。摩訶衍三❹拔致者。菩薩行六波羅蜜。過從一地至一地。云何菩薩過從一地至一地。以諸法無所過法。無來者亦無去者。亦無有過亦無不過。諸法亦無有壞。亦不貢高亦不念。但治住地事亦不見地。何等菩薩爲治地事。始從第一地住當行十事。何等爲十。一者先當淨於三垢亦無所倚。二者所作施與不自爲身所念無倚。爲一切衆生淨於四等心亦不有衆生。三者爲布施不有所與不有受者。四者當與善知識從事亦不貢高。五者欲得爲法不有一切法。六者欲爲出家不有愛欲。七者欲爲佛身不有相好。八者欲爲分流法教終不壞法。九者常欲滅於房❺栝自用不有法財。十者欲爲諦說不有言教故。須菩提。是治地菩薩當爲是十事。須菩提。菩薩摩訶薩於二地中常當念八法亦當成之。何等爲八。一者當淨其戒。二者常念報恩。三者住於忍辱。四者得歡喜意。五者不捨一切。六者大慈爲始。七者恭於師尊敬事篤信。八者於諸波羅蜜如奉世尊常欲崇習。須菩提。菩薩摩訶薩。於二地中當具足是八法。復次須菩提。菩薩於三地中當住於五法。何等爲五。一者多學問無厭足。二者不入字法。分布法施亦不貢高。三者淨佛國土。四者施於善本而不貢高。五者住於羞恥慚愧之地。須菩提。是爲菩薩於三地中住於五法。須菩提。菩薩於四地中當不捨奉行十事法。一者不捨宴坐。二者少欲。三者知足。四者不捨沙門十二法行。五者不捨於戒。六者見欲汚穢。七者於起意如泥洹。八者不惜身所有。九者無有懈慢。十者不慕所有。須菩提。是爲菩薩於四地中當奉行十事而不捨離。須菩提。菩薩於五地中當離八法。何等爲八。一者當遠離家業。二者當遠離比丘尼。三者善於功德遠離嫉妬。四者遠離世會。五者遠離忿諍。六者遠離鬪訟。七者遠離高住。八者遠離蔑人。須菩提。是爲菩薩住五地中遠離八事。須菩提。菩薩於六住地當具足六法。何等爲六。所謂六波羅蜜。復有六事所不應爲。何等爲六。一者不爲聲聞意。二者不爲辟支佛意。三者不爲小意。四者見有所索者。遠離有厭足意。五者所有好物施與之。後遠離悔意。六者遠離吾我想。須菩提。是爲菩薩於六住中當具足六事遠離六事須菩提。菩薩於七住地有二十事所不當爲。何等二十。有吾我有衆生有壽有命想有斷有常有念想有種想入陰入性入衰。欲生三界。不入依佛見。不入依法見。不入依僧見。不入依戒不入空。不入無相。不入無願。不入道。是爲二十事所不當爲。當復具足二十事。何等爲二十。覺空無相。證不願慧。淨身口意。慈哀一切衆生。亦不念有衆生。等視諸法。雖爾無所入。欲爲導御。亦不貢高。無所生忍。一道教化。斷諸分別。轉於想。轉於見。轉於滅垢見。慧地自調。意慧無所礙。不染於欲事。須菩提。是爲菩薩摩訶薩。於七住行地當具足是二十法。復次須菩提。菩薩當復於八住地具足四法。何等爲四。以神通爲遊觀入於衆生之意。到諸佛國觀其奇特。當自莊嚴其佛國土。往見禮敬供養諸佛如其實觀佛身。當具足是四法。復次須菩提。菩薩摩訶薩。於八住地當復具足四法。何等四法。以智具足諸根。淨佛國土。當坐如幻三昧知其衆生本所作功德。所應得者各隨其所而成就之。須菩提。菩薩於八住地具足四法。復次須菩提菩薩摩訶薩於九住地當具足十二法。何等爲十二。持無限處廣大之願隨所應各授其證。天龍閱叉犍陀羅悉皆具足。知其音聲以辯才教授所因。胞胎成就。居家成就。父母成就。種姓成就。宗親成就。得生成就。出家成就。莊嚴佛樹成就。諸善功德成就。須菩提。菩薩摩訶薩九住地當成就十二法。須菩提。十住菩薩摩訶薩當名之爲如來。須菩提白佛言。世尊。何等爲菩薩淨

❶詳＝庠【元】【明】 ◎ ❷卷第五終【三】【宮】 ◎ ❸卷第六首【三】【宮】 ❹拔＝致【三】【宮】* ❺栝＝屋【元】【明】

其所有。佛言。所作衆善應薩云若意。是爲菩薩淨其所有。何等爲菩薩等於衆生。佛言。淨於四等心等於衆生。何等爲菩薩施於所有。佛言。施與衆生而不分別。何等爲菩薩當與善知識從事。佛言。教人入薩云若勸修勸助。當與是人共從事恭敬師受。是爲菩薩善知識。何等爲欲得爲法。佛言。所行法但求薩云若法。不墮羅漢辟支佛地是。何等爲菩薩常欲出家爲道。佛言。在所生處常欲作沙門。無能中道爲作礙者。初不忘失出家之事。何等爲意願佛身相。佛言。若見佛形像意常在佛。至得薩云若未曾有離時。何等爲分流法化。佛言。若佛在世若般泥洹後。菩薩持十二部經教授。上教亦眞中教亦眞竟教亦眞。本末義解具足清淨。何等爲菩薩不虜怙自用。佛言。從滅恚怒以來。初不復墮下賤之處。何等爲菩薩所說如歸。佛言。如口所說言行相應。是爲菩薩十法事行。須菩提白佛言。何等爲菩薩淨戒。佛言。不念羅漢辟支佛意及餘惡戒誹謗道者是爲淨戒。云何菩薩報恩念恩。佛言。行菩薩道者小恩尚不忘。何況於大者是爲念恩。云何菩薩立忍辱力。佛言。於諸衆生無侵無恚是爲忍力。云何菩薩得歡喜樂。佛言。教授衆生以是爲樂。云何菩薩不捨衆生。佛言。欲救一切故。云何菩薩而有大悲。佛言。菩薩心念我當爲一一衆生故在地獄中恒邊沙劫代受勤苦。一一衆生皆得佛道令般泥洹。以是勸樂是爲大悲。云何菩薩順尊師父於信恭敬。佛言。事於❶事父如世尊想。云何菩薩欲習諸波羅蜜。佛言。遠離餘事但求諸波羅蜜。何謂菩薩多學無厭。佛言。諸十方佛世尊所說盡當受持是爲無厭。何謂菩薩持無所希望法施分布。佛言。持所法施不希望道何況其餘。何謂菩薩淨佛國土。佛言。爲諸善本種種功德。持是功德淨佛國土。何謂菩薩生死無量阿僧祇劫不以爲限。佛言。以諸功德備具。持是育養衆生淨佛國土。至具足薩云若不厭不懈。何謂菩薩立於慚愧。佛言。恥於羅漢辟支佛意。何等爲菩薩不捨宴坐。佛言。諸羅漢辟支佛所不能及。是爲菩薩不捨宴坐。何謂菩薩少於所欲。佛言。菩薩道尚不欲何況餘欲。何謂菩薩而自知足。佛言。得薩云若是爲知足。何謂菩薩不捨沙門頭陀德行。佛言。入深法忍者是。何謂菩薩不捨於戒。佛言。菩薩不復用戒是爲不捨於戒。何謂菩薩汚穢色欲。佛言。於婬妬無所生。何謂菩薩意與泥洹等佛言。菩薩不有一切諸法。何謂菩薩棄捨所有。佛言。不受內外所有是爲棄捨。何謂菩薩不厭不懈。佛言。不生二識之處是爲不厭。何謂菩薩於諸所有無所戀慕。佛言。於諸物無念故。須菩提白佛言。何等爲菩薩遠離居業。佛言。遊諸佛國轉所生處。常下鬚髮被著袈裟。是爲遠離家業。何謂菩薩遠離比丘尼衆。佛言。彈指之頃不與共止。彈指之頃不得生意。是爲菩薩離比丘尼。何謂菩薩離於妬嫉。佛言。菩薩當作是念。我當安隱衆生不宜生嫉。何謂菩薩離於聚會。佛言。菩薩所住聚會。若有羅漢辟支佛意者常遠離之。何謂菩薩遠離瞋恚。佛言。不令恚害鬪諍得其便。云何菩薩遠離自舉。佛言。內法不可得見故。云何菩薩遠離誓蔑他人。佛言。亦不見外法故。何謂菩薩遠離十惡。佛言。此十惡事常欲壞於賢聖之道。何況佛道而不遠離。是故當遠離十惡。何謂菩薩遠離憍❷戾。佛言。不見有法可貢高者。是❸爲離於憍*戾。何謂菩薩遠離自用。佛言。尚不見有形。當於何所而行自用何等爲菩薩遠離顚倒。佛言。以形不可得見故。云何菩薩離婬怒癡。佛言。不復見婬怒癡形故。云何菩薩在於六住具足六波羅蜜。佛言。住於六波羅蜜諸佛世尊及聲聞辟支佛。所可度彼岸。是爲菩薩具足六波羅蜜。云何菩薩不爲聲聞意。佛言。以聲聞事非平等道故不爲小意。何以故。亦非平等道故。云何不厭。厭者亦非平等道故棄捨不悔。悔者非平等道。初發意者便當施與亦不當惜。云何菩薩不當作吾我想。從本際以來不可見故。乃至衆生有壽命想。從本以來亦不可見故。云何菩薩不斷所生見。以諸法無有斷截。從有本以來無所生故。云何菩薩不爲常見。見法所不生者亦無有常故。云何菩薩不作念想以無有垢故。云何菩薩不作種❹相以諸見不可得見故。云何菩薩不入名色不見有形故。云何菩薩不入五陰亦不入性亦不入衰。其實不可得見故。云何菩薩不入三界。以三界亦無眞故。云何菩薩不作住處。亦不與虛空作期無所依

❶事＝師【三】【宮】　❷戾＝悷【三】　*　❸爲＝謂【宮】　❹相＝想【三】【宮】

怙。何以故。無有形像故。云何菩薩不入佛見。不從所依得見佛故。云何菩薩不與空諍。一切法空空不與空諍故。云何菩薩具足於空。其欲具是相者是爲具足空。 云何菩薩得無相證。不念於諸相故。云何菩薩得無願智不著三界故。 云何菩薩淨於三事具足十善故。云何菩薩以慧具足哀念衆生。 以大悲利之故。云何菩薩無衆生念欲淨佛國故。云何菩薩等觀諸法。以不高下諸法故。云何菩薩得於道覺。隨諸法所覺而度脫之故。云何菩薩得無所生忍。 得諸法所有無生無滅無所忍故。云何菩薩得無所生慧。知名色無所起故。云何菩薩得一道之教。無有二教故。云何菩薩滅諸分別。於諸法無所分部故。云何菩薩不修轉見。以不轉求羅漢辟支佛意故。云何菩薩轉於垢濁。滅諸所習漏故。云何菩薩得滅諸垢而得清淨。所謂薩云若慧是。云何菩薩而自調意不厭三界故。 云何菩薩而得滅意制六根故。 云何菩薩慧無有礙謂得佛眼故。云何菩薩知情欲不堅固觀六衰故。云何菩薩能入衆生意。 持一意悉知衆生所念故。云何菩薩遊於神通。從一佛國至一佛國。初無有佛國想故。云何菩薩得佛國觀。於是國住遍見諸佛國亦無佛國想故。 云何菩薩隨其所見。諸佛國土自成其國。住於遮迦越羅地。遊諸三千大千國土故。云何菩薩亦見諸佛以見法故是爲見佛。云何菩薩眞見佛身。❶逮法性故是爲眞見。云何菩薩以智具足力。已住世尊十力之地。便能具足衆生力故。云何菩薩能淨佛國。能淨衆生故。云何菩薩如幻三昧。所作隨所應無有動轉故。云何菩薩常住三昧。已得報應故。云何菩薩入諸功德。隨其道法而度脫之故。云何菩薩不復思議。能自成立教授。一切故。云何菩薩所願諸偶。具足行六波羅蜜是故諸偶。 云何菩薩知諸天龍鬼神所知所言。以辯才慧無所不了故。云何菩薩得胞胎成就。在所生常化生故。云何菩薩居家成就。生於豪貴家故。云何菩薩父母成就。得生刹利婆羅門家故。云何菩薩種姓成就。得繼過去諸菩薩種故。云何菩薩宗親成就。以衆菩薩爲眷屬故。云何菩薩得生成就。生時光明普遍無量國土。震動無量國土故。云何菩薩出家成就。菩薩出家時安諸無央數百千衆生。滿具足是三乘之願故。云何菩薩莊嚴佛樹。以黃金爲樹七寶爲枝葉。其枝葉光明悉遍照十方無央數刹土。 是爲佛樹成就。云何菩薩諸善功德成就。菩薩摩訶薩淨佛土淨衆生。是爲成就淨諸功德也。云何十住菩薩名爲如來。用具足六波羅蜜。諸習❷緒盡得佛十八法。具足薩云若慧。須菩提。是故菩薩摩訶薩已得十住名爲如來。云何菩薩已住十地。 佛告須菩提。 菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅行六波羅蜜。 乃至三十七品行十八法。 過滅淨地種性地八地見地薄地滅婬怒癡地已作地辟支佛地菩薩地。 須菩提。菩薩摩訶薩過是九地便住佛地。須菩提。是爲菩薩摩訶薩十住之地。 當知是爲菩薩摩訶薩摩訶衍三*拔致

*摩訶般若波羅*蜜問出衍品第二十二

佛告須菩提。汝所問菩薩摩訶薩。從何所出衍中。當住何所者今當說之。佛言。當出三界隨薩云若住而無所倚。何以故。摩訶衍與薩云若是法共等。 亦不別亦不同亦無形亦非見亦非礙一相。一相者謂無相。何以故。須菩提。無相之法亦不出亦非不出。 須菩提。 若無相法出者法性亦當復出生。 假令無相法出生者如亦當復出生。 欲出生無相法者。爲欲出生眞際。若欲出生無相法者。爲復欲出生不可思議性。欲出生無相法者。爲復欲出生安隱之性。欲出生無相法者。爲欲出生滅盡。欲出生無相法者。爲欲出生滅盡之體。欲出生無相法者。 爲欲出生色空痛想行識空。何以故。 色空者亦不出三界亦不住薩云若。痛想行識空亦爾。何以故。 須菩提。 色色自空。痛想行識識自空。 欲出生無相法者。爲欲出眼空爲欲出意空。欲出生無相法者。爲欲出六衰及十二因緣空。何以故。六衰空者亦不出三界。亦不住薩云若。欲出生無相法者。爲欲出生夢幻炎響光影。欲出生無相法者。爲欲出生如來之所作化。何以故。夢幻炎響光影及如來所化。 亦不出三界亦不住薩云若。何以故。 夢以夢事空。 炎事幻事響光事影事。 乃至如來所化事皆自空。 欲出生無相法者。 爲欲出生檀波羅蜜。 欲出生無相法者。 爲欲出生尸波羅蜜·羼波羅蜜·惟逮波羅蜜·禪波羅蜜。 欲出生無相法者。爲欲出生般若波羅蜜。何以故。 須菩提。 六

❶逮＝達㊂ ❷緒＝諸㊂㊅

波羅蜜事。亦不出三界亦不住薩云若。何以故。六波羅蜜六波羅蜜空故。欲出生無相法者。爲欲出生內外空。欲出生無相法者。爲欲出有空無空。何以故。須菩提。內外空事至有無空事自空。亦不出三界亦不住薩云若。何以故。內外空空乃至有無空空。欲出生無相法者。爲欲出生四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正行。欲出生無相法者。爲欲出生十八法。欲出生無相法者。爲欲出生羅漢辟支佛。上至如來等正覺也。何以故。羅漢辟支佛事上至佛。亦不出三界亦不住薩云若。何以故。羅漢羅漢事空。辟支佛辟支佛事空。佛佛事空。欲出生無相法者。爲欲出生須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果佛果。欲出生無相法者。爲欲出生薩云若。欲出生無相法者。爲欲出生名相。欲出生行者。爲欲出生設法教數。何以故。須菩提。名空及設教法行空空。何以故。名空空故。欲出生無相法者。爲欲出生無所生無所滅無所著無所斷無所有。以是故須菩提。摩訶衍從三界出。住薩云若不動處。須菩提。汝所問衍住何所。佛言。衍無所住。何以故。如諸法亦無所住。衍所住如無所住。譬如法性亦不住亦不不住。衍者不住亦不不住。無所生亦不住亦不不住。不生不滅不著不斷。無所有亦不住亦不不住。衍亦如是。何以故。法性事亦不住亦不不住。法性事自空故。乃至無所有。無所有亦自空。須菩提。衍無所住。何以故。諸法無所住而住而不動。如須菩提所問。誰當出衍者。無有從衍中出者。何以故。須菩提。所可出者及衍甫當出者。亦無所有是亦不可見。諸法亦不可見當從何法出。何以故。吾我不可見故。乃至壽命知見之事從本至竟淨。從我人至知見及法性。不可見如亦不可見。眞際亦不可見至竟淨。不可思議性陰衰不可見。六波羅蜜亦不可見至竟淨。內外空至有無空亦不可見至竟淨。三十七品佛十八法亦不可見至竟淨。從須陀洹至羅漢辟支佛上至佛。亦不可見至竟淨。從須陀洹道至羅漢辟支佛道。上至阿耨多羅三耶三菩。亦不可見至竟淨。不生不滅不著不斷。無所有不可見至竟淨。過去當來今現在亦無所有至竟淨。去住從此至彼亦無所有至竟淨。增減亦不可見至竟淨。❶何誰不生而不可見。法性不生不可見。何以故。法性亦不可見亦不不可見。如不可見無所見。空眞際至般若波羅蜜無所有不可見。內外空至有無空無所見亦不可見。三十七品及十八法無所有不可見。從須陀洹至佛無所有不可見。從須陀洹道至佛道阿耨多羅三耶三菩。無所有不可見。無所生不可見。至無所有。從無所有無所有不可見。何以故。須菩提。無所有不可見。初住地亦不可見。至十住地無所有不可見。無所有不可見至竟淨。何等爲初住地滅淨地種性地第八地見地薄地除垢地所作已作地辟支佛地菩薩地佛地。於內外空亦不見。初地不可見至內外空有無空無所有。第二住地第三第四第五第六第七第八第九乃至第十。從內外空有無空至第十住亦不可見。何以故。須菩提。從一住至十住亦無所有亦不可見至竟淨。內外空至有無空衆生淨無所有至竟淨。內外空至有無空佛國淨無所有至竟淨。內外空有無空五眼無所有至竟淨。須菩提。如是菩薩摩訶薩。以無所❷倚事令諸法以摩訶衍出薩云若

❸放光般若波羅蜜經卷第四

放光般若經卷第五

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

◎❹*摩訶般若波羅❺蜜歎衍品第二十三

須菩提白佛言。唯世尊摩訶衍。摩訶衍者。出諸天世間人阿須倫之上。衍與空等如虛空。與無量無央數衆生而作救護。以❻此世尊爲摩訶衍。菩薩摩訶薩亦不見來時亦不見去時亦不見住處。摩訶衍如是。亦不見前後亦不見中央。世尊。是故摩訶衍名爲無有與等者。而無有雙。是故名曰摩訶衍。佛告須菩提。如是如是。須菩提。摩訶衍者六波羅蜜是。復有摩訶衍。所謂諸陀❼羅尼門。諸三昧門首楞嚴三昧。乃至虛空際解脫無所著三昧。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提。復有摩訶衍。內外空乃至❽無有空。是爲摩訶衍復有摩訶衍。三十七品佛十八法。是爲菩薩摩訶薩摩訶

❶何＝河㊄　❷倚＝猗㊂㊃　◎　❸　❹不分卷㊁㊂*　摩訶＝放光㊂㊄㊅*　〔摩訶…蜜〕－㊆*　❺蜜＋(經)㊂㊄㊅*　❻此＝是㊁㊂　❼羅＝隣㊁㊂　❽無有＝有無㊁㊂

衍。如須菩提所言。摩訶衍者出諸天阿須倫世間人民之上。須菩提。假令欲界其中所有實有。不異諸不顚倒有常堅强。亦不變易非爲空法。若當爾者。摩訶衍亦不能出過諸天龍阿須倫世間人民上。須菩提。當知欲界劫盡燒時所有皆盡。無常無强亦無堅固用。是故摩訶衍出過世間人民諸天阿須倫之上。若使色界亦當有常常堅固者。摩訶衍亦不能出其上。用色界空無常堅固亦當壞盡亦不久住。是故摩訶衍[1]出過其上。至于無色界皆當滅盡亦如是。須菩提。若色滿然堅固。有常諦不顚倒爲是堅固法者。摩訶衍亦復不能過諸天阿須倫世固人民上用色無常無强堅固不諦顚倒故。摩訶衍出過其上。痛想行識皆悉無常亦如是。若眼耳鼻舌身意。色聲香味細滑法及十二因緣。湛然有常堅强牢固諦不顚倒常久安者。摩訶衍亦復不能出過其上。用諸法及十二因緣。無常無堅無强無牢無固不諦顚倒。皆如劫燒非安法故。摩訶衍德出過諸天龍鬼神世間人民上。須菩提。若法性中有所有者不爲摩訶衍。以法性無所有故爲摩訶衍。假令如眞際不可思議。體有所有者亦不爲摩訶衍。以如眞際不可思議體無所有故爲摩訶衍。須菩提。若六波羅蜜有所有者不爲摩訶衍。以六波羅蜜無所有故爲摩訶衍。出過諸天龍阿須倫世間人民上。若内外空及有無空有所有者不爲摩訶衍。以内外空及有無空無所有故爲摩訶衍。出過諸天阿須倫世間人民上。若三十七品及十八法有所有者不爲摩訶衍。用三十七品及佛十八法無所有故爲摩訶衍。出過諸天阿須倫世間人民上。須菩提。若八輩地法須陀洹法斯陀含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法阿惟三佛法佛法有所有者。不爲摩訶衍。用八輩法從須陀洹至佛法無所有故爲摩訶衍。出過諸天阿須倫世間人民上。須菩提。若八輩從須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛阿惟三佛佛有所有者不爲摩訶衍。用種[2]性從須陀洹上至佛無所有故爲摩訶衍。出過諸天阿須倫世間人民上。須菩提。若諸天阿須倫世間人民有所有者不爲摩訶衍。用諸天阿須倫世間人民無所有故爲摩訶衍。出過其上。須菩提。若有菩薩摩訶薩。從初發意乃至佛坐。中間諸可所作。發意以來有所有者不爲摩訶衍。用菩薩摩訶薩初發意以來乃至佛坐無所有故爲摩訶衍。出過諸天阿須倫世間人民上。須菩提。若菩薩摩訶薩金剛慧有所有者。菩薩不覺諸習緒不成薩云若。用金剛慧無所有故菩薩覺諸習緒[3]者成薩云若。以是故出過諸天阿須倫世間人民上。須菩提。若如來無所著等正覺三十二大士之相有所有者。如來無所著等正覺。不能出諸天阿須倫世間人民上。無此威德神耀光明巍巍之事。用三十二相無所有故。如來無所著等正覺。威德神耀光明巍巍。出過諸天阿須倫世間人民上。須菩提。若如來無所著等正覺光明有所有者。如來光明不能遍至十方恒邊沙國土。須菩提。用光明無所有故。能遍照恒沙國土。須菩提。若八種聲有所有者。如來音聲不能周[4]遍十方恒邊沙無量國土。若佛法輪有所有者。如來不能轉法輪。諸沙門婆羅門世間人民。諸天鬼神龍諸魔諸梵所不能轉者。須菩提。若衆生有所有者。如來[5]所能爲衆生轉法輪。令諸衆生於無餘泥洹界而般泥洹。以衆生非物無所有故。是以如來[6]爲轉法輪令得泥洹。當來者亦當復般泥洹。[7][8]

[8]摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十四

佛告須菩提。如汝所言。衍與空等。如是如是。實與空等。譬如虛空亦不可知東亦不知西亦不知南亦不知北亦不知四維上下。須菩提。如來衍者。亦無有東西南北。亦無四維上下。須菩提。譬如虛空無長無短無方無圓。如來衍者亦如是。譬如虛空亦不靑黃亦不赤白亦不紅縹。如來衍者亦如是。是故須菩提。衍與空等。是故名爲衍。譬如虛空不過去不當來亦不現在。如來衍者亦如是。衍與空等。譬如虛空不長亦不大不增亦不減。如來衍者亦如是。是故衍與空等。須菩提。譬如虛空亦不著亦不斷。如來衍者亦如是。譬如虛空不生亦不滅亦不住亦無異是故名爲[9]衍與空等。譬如虛空亦不善亦不不善亦不言亦不語。衍亦如是不語亦不善惡。是故衍與空等。須菩提。譬如虛空亦不見亦不聞亦不有亦不識。衍者亦不聞亦不見亦不有亦不識。是故衍與空等。須菩提。譬如虛空不思亦不覺亦不作證。亦不棄亦不念。衍亦如是。

[1]出過＝過出【宮】　[2]性＝姓【宮】　[3]〔者〕－【三】【宮】　[4]遍＝過【宮】　[5]所＝不【三】【宮】　[6]爲＝而【三】　[7]卷第六終【三】【宮】　[8]卷第七首【三】【宮】，〔摩訶…當〕－【三】【宮】　[9]衍＋（衍）【三】【宮】

譬如虛空亦不婬法亦不無婬。摩訶衍亦如是。須菩提。譬如虛空亦不屬欲界亦不屬形界亦不屬無形界。衍亦如是亦不屬三界。是故衍與空等。譬如虛空亦不初發意。亦不三四五六七八九。亦不十住意。衍亦如是亦無十住意。是故衍與空等。譬如虛空亦無須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道。衍亦如是。是故衍與空等。須菩提。譬如虛空亦非弟子地。亦非辟支佛地。亦非阿惟三佛地。衍亦如是。是故衍與空等。譬如虛空亦非形色亦不非形色。亦非礙亦不非礙。亦非應亦不非應。衍亦如是。是故衍與空等。須菩提。譬如虛空亦不有常亦不無常。亦非苦亦非樂。亦非我亦不非我。衍亦如是。是故衍與空等。譬如虛空亦非空亦不非空。亦不相亦❶非不相。亦不願亦非不願。衍亦如是。是故衍與空等。須菩提。譬如虛空亦不滅❷淨亦不不滅*淨。亦非寂亦不非寂。衍亦如是。是故衍與空等。譬如虛空亦不明亦不冥。衍亦如是。須菩提。譬如虛空亦不可見亦非不見。衍亦如是。是故衍與空等。譬如虛空亦無行亦無不行。衍亦如是。是故衍與空等。以是故須菩提。摩訶衍與空等。如須菩提言。虛空覆護不可計阿僧祇人。摩訶衍亦如是。須菩提。衆生無有緒。虛空亦無有緒。虛空無有緒。摩訶衍亦無有緒。當作是念。當作是知。須菩提。是故不可計阿僧祇人仰摩訶衍。何以故。須菩提。衆生摩訶衍虛空俱無所有故。衆生無有限量。虛空亦無有限量。摩訶衍亦不可限量。是故須菩提。無量阿僧祇衆生望摩訶衍。須菩提。虛空摩訶衍衆生俱不可得見。須菩提。如衆生無有限。虛空無有限。當作是知。摩訶衍亦無有限。衆生無有緒。法性亦無有緒。如法性無有緒。虛空亦無有緒。如虛空無有緒。摩訶衍亦無有緒。如摩訶衍無有緒。無量無限亦無有緒。如無限無有緒。不可計亦無有緒。以是須菩提。不可計衆生望摩訶衍。何以故。衆生及法性虛空摩訶衍阿僧祇無有量不可計皆不可得見。須菩提。如衆生無緒。當知如來亦無緒。如佛無有緒。虛空亦無有緒。如虛空無有緒。當知摩訶衍亦無緒。如衍無緒。阿僧祇無有緒。如阿僧祇無緒。當知無量無限亦無緒。如無限無有緒。當知一切衆生亦無有緒。如是須菩提。不可計阿僧祇人皆仰摩訶衍。何以故。衆生及佛虛空摩訶衍阿僧祇無量無限一切諸法皆不可見。復次須菩提。吾我緒乃至知見緒眞際緒 如眞際緒。當如是知諸法緒。是故須菩提。無央數阿僧祇人皆仰摩訶衍。何以故。衆生及諸法皆不可見。須菩提。吾我衆生緒及知見不可思議體。如不可思議當知五陰緒諸法緒。須菩提。不可計阿僧祇人望摩訶衍。何以故。所謂吾我及諸法皆不可見故。須菩提。如吾我緒知見緒。眼耳鼻舌身意亦無有緒。如六情無有緒。當知諸法亦無有緒。如是須菩提。不可計阿僧祇人皆仰摩訶衍。何以故。所謂吾我及諸法皆不可見故。須菩提。如吾我無緒及知見亦無有緒。當作是知。六波羅蜜亦無有緒。如般若波羅蜜無緒。當知諸法亦無有緒。須菩提。是故無央數阿僧祇人皆仰摩訶衍。何以故。吾我及諸法皆不可見。須菩提。以吾我無緒內外空無緒。及有無空亦復無緒。如有無空無端緒。諸法亦無端緒。以是故不可計阿僧祇衆生皆望摩訶衍。何以故。吾我及諸法皆不可見故。須菩提。吾我衆生及知見無端緒。及三十七品十八法亦無端緒。 如十八法無端緒。須菩提。 是故不可計阿僧祇人望摩訶衍。何以故。吾我諸法皆不可見故。須菩提。吾我無端緒。種❸性已辨及諸法無有緒。是故不可計衆生望摩訶衍。何以故。吾我及諸法皆不可見。須菩提。須陀洹無有緒。斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上至佛薩云若及諸法無有緒。以是故一切衆生望摩訶衍。何以故。吾我及諸法皆不可見。譬如泥洹性爲一切衆生而作覆護。是故摩訶衍爲一切衆生而作覆護❹須菩提。所言摩訶衍。亦不見來時亦不見去時。亦不見住處。何以故。諸法不動搖故。諸法亦不去亦不來亦無有住處。何以故。五陰性五陰相五陰事五陰如。亦不來亦不去亦❺無住處。眼耳鼻舌身意。色聲香味細滑識法性如事相。亦不來亦不去亦無住處。四大性如事相。識性空如事相。亦不來亦不去亦無住處。如眞際不可思議性。 亦不來亦不去亦無住處六波羅蜜性如事相亦不來亦不去亦無住處。三十七品十八法性如事相。亦不來亦不去亦無住處。道及佛性如事相。亦不來亦不去亦無住處。有爲無爲性如事相。亦不來亦不

❶非不＝不非〔明〕 ❷淨＝諍〔宮〕 ❸性＝姓〔三〕〔宮〕 ❹（如）＋須〔三〕〔宮〕 ❺無＝不〔三〕〔宮〕

去亦無住處。須菩提。如汝所言摩訶衍亦不見東西南北四維上下者。名與三世等。是故爲摩訶衍。須菩提。如汝所言審諦無異。何以故。過去世非世空。當來世非世空。現在世非世空。三世等等者空。摩訶衍衍自空。菩薩菩薩自空。須菩提。空者亦非數亦非多亦非少。是故菩薩摩訶薩。摩訶衍與三世等。無偶無隻。無婬❶怒癡亦不離婬怒癡。亦不恚亦不可見。善惡亦不可見。有常無常及與吾我亦不可見。苦樂我非我亦不可見。三界亦不可見。度三界亦不可見。何以故。其形事不可見故。過去色以過去色自空。當來色以當來色自空。今現在色以現在色自空。痛想行識亦爾。過去色空不可見。過去空空不可見。現在五陰色空❷尚不可見。何況當來過去五陰空而可見者。空亦不見五陰。五陰亦不見空。假令空能見五陰者。五陰亦當見空。須菩提。過去六波羅蜜亦不見。當來六波羅蜜亦不見。現在六波羅蜜亦不見。三世等六波羅蜜亦不見。等亦不見。三世等亦復不見等。等不見等故三世不見。過去當來今現在三十七品十八法亦不見。三世等❸亦不見。須菩提。等亦不見。三十七品及十八法過去當來今現在等亦不於三世不可見。於三世中亦不見三十七品及十八法。何況於三世等而可見者。復次須菩提。過去凡人當來凡人現在凡人亦不可見。三世等凡人亦不可見。何以故。衆生本不可見故。過去當來今現在弟子緣覺菩薩如來亦不可見。三世等弟子緣覺菩薩如來衆生本不可見故。須菩提。菩薩摩訶薩。住般若波羅蜜中。當了三世尊當具足薩云若。是爲菩薩摩訶薩三世等學摩訶衍。菩薩摩訶薩已住其中者。便過諸天阿須倫世間人民上。出薩云若。須菩提白佛言。善哉善哉。世尊。菩薩摩訶薩從摩訶衍中學。自致具足薩云若慧。過去十方諸菩薩。皆從是摩訶衍得成逮薩云若慧。當來十方諸菩薩。亦當從是摩訶衍中學得成逮薩云若。今現在十方無央數不可計諸菩薩摩訶薩。亦皆從是摩訶衍得成具足薩云若。是故菩薩摩訶薩摩訶衍。佛告須菩提。如是如是。須菩提。過去當來今現在諸佛。皆當從是衍中學成薩云若。已逮者❹未逮者甫當逮者。皆當從是摩訶衍中學具足薩云若慧

*摩訶般若波羅*蜜合聚品第二十五

於是邠耨文陀尼子白佛言。唯世尊。世尊使須菩提說般若波羅蜜。乃說摩訶衍教爲。須菩提白佛言。唯世尊。須菩提說摩訶衍教。將無離般若波羅蜜耶。佛言不也。須菩提。汝所說摩訶衍教者。順從無違不失般若波羅蜜教也。何以故。須菩提。諸所可有一切善法。及諸聲聞辟支佛法上至佛法。皆共合❺集於般若波羅蜜中。須菩提白佛言。世尊。云何善法及聲聞辟支佛法菩薩法。佛法皆共合在般若波羅蜜中。佛告須菩提。所謂六波羅蜜・四意止・四意斷・四神足・五根・五力・七覺意・賢聖八品道・三脫門・四無礙慧・大慈大悲・十種力・四無所畏・十八不共・無所望法・常等行。須菩提。是爲善法。三十七品聲聞法辟支佛法菩薩法佛法。是爲合聚般若波羅蜜中。須菩提。所謂摩訶衍六波羅蜜・五陰・十二衰・十八性・三十七品。乃至佛十八法・三脫門。善法漏法有爲法無爲法若❻習盡道法。欲界形界無形界。內空外空所有空無所有空。諸三昧門陀隣尼門佛十八法。如❼是如來所說法教律法性。及如眞際不可思議性。泥洹一切諸法。亦不合亦不散。亦無有形亦不可見。亦無有對一相。一相者所謂無有相。以是故須菩提。汝所說摩訶衍教與般若波羅蜜。其義順從不相違錯。所以者何。摩訶衍與般若波羅蜜無別無異。摩訶衍與三十七品至十八法亦復不別。摩訶衍則佛法。佛法則摩訶衍。是事一無有二。亦不相違背。須菩提。以是故說摩訶衍教者。則爲說般若波羅蜜

*摩訶般若波羅*蜜不可得三際品第二十六

於是須菩提白佛言。菩薩摩訶薩。無有端緒無有邊際亦無有底。色痛想行識亦無有端緒亦無有邊際。當知菩薩亦復如是。欲言色是菩薩乎。非也。痛想行識是菩薩耶。非也。須菩提言。世尊。我都盧不見有菩薩。當爲何誰說般若波羅蜜。當教❽何誰。須菩提言。所謂菩薩。菩薩但字耳。世尊。譬如自言我有無之法不生。云何色痛想行識不生。世尊。不生者爲非色亦非痛想行識尚無所生。當爲誰說般若波羅蜜。亦不離於生處。見菩薩行道❾作是說者。菩薩聞是不恐不怖不悔不❿怯。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。舍利

❶怒癡＝癡怒(宮) ❷尚＝常(宋)(元)(宮) ❸亦＝等(宮) ❹〔未逮者〕－(宮) ❺集＝聚(三)(宮) ❻習＝集(聖) ❼是＝來(宮) ❽何＝阿(三)(宮) ❾作＝行(宮)
❿怯＝却(三)(宮)

弗問須菩提。若使菩薩前後邊際中央際不可得。何以故。色與菩薩俱無有邊。云何色痛想行識爲非菩薩。云何言都盧不見有菩薩。當爲誰說般若波羅蜜。何以故。言菩薩但有字耳。何以故。言我有無之法不生五陰何以生。何以故。言不生者爲非五陰。云何言無生當敎誰說般若波羅蜜。云何言不見有❶離生行菩薩道者。何以故。言菩薩聞是不恐不怖爲行般若波羅蜜。須菩提語舍利弗言。用衆生始終端緒不可得故。菩薩前後中央際不可得見。舍利弗。以衆生空故菩薩端緒亦不可得見。用衆生寂故菩薩端緒不可得見。用五陰無有邊際。用五陰空用五陰寂用五陰不眞故。是故菩薩端緒不可得見。以六波羅蜜無有底無有邊際故。何以故。舍利弗。空及五陰菩薩等無異。是三事一無有二。是故舍利弗。菩薩端緒不可得見。以六波羅蜜空寂不眞。是故菩薩端緒不可得見。何以故。舍利弗。空本際亦不可見。末際亦不可得見。中際亦不可得見。空與菩薩俱亦不可得見。舍利弗。空菩薩端緒一無有二。是故菩薩端緒不可見。內空外空及有無空邊際不可❷見。是故菩薩端緒不可得見。復次舍利弗。三十七品及佛十八法皆無有端緒。佛法空佛法寂佛法不眞。是故菩薩端緒不可得見。從六波羅蜜至佛十八法皆無有端緒。皆空皆寂皆不眞。是故菩薩端緒不可得不可見。復次舍利弗。諸三昧門陀隣尼門皆無有端緒。皆空皆寂皆不眞。是故菩薩端緒不可得見。復次舍利弗。法性及如眞際不可思議性。皆無有端緒。空寂不眞。是故菩薩端緒不可得見。復次舍利弗。聲聞辟支佛如來皆無有端緒。皆空皆寂皆不眞。是故菩薩端緒不可得見。道薩云若皆無有端緒。皆空皆寂皆不眞。是故菩薩端緒不可得見。何以故。舍利弗。空始終端緒中邊皆不可得見。故菩薩亦不可得見。舍利弗。空五陰菩薩是三事皆一無有二法。是故菩薩端緒不可見。如舍利弗所問。五陰無有底故。當知菩薩亦無有底。須菩提言。五陰如虛空。虛空亦無邊亦無際亦不可量亦無有底。但以名字爲虛空耳。舍利弗。色空無有邊際。痛想行識識空無有邊際亦不可得見。是故舍利弗。虛空底五陰底菩薩底亦不可得見。十二衰十二因緣三十七品佛十八法此諸法端緒。菩薩端緒皆不可得見。皆無有邊際故。須菩提言。舍利弗。所❸問五陰是菩薩耶。不可得見❹亦無邊亦無際亦不可量亦無有底。但以名字爲虛空耳。舍利弗。色空無有邊際。痛想行識識空無有邊際亦不可得見。是故舍利弗。虛空底五陰底菩薩底亦不可得見。十二衰十二因緣三十七品佛十八法。此諸法端緒菩薩端緒。皆不可得見皆無有邊際故。須菩提言。舍利弗所問五陰是菩薩耶不可得見。是故五陰與菩薩皆不可得見。舍利弗。六波羅蜜六波羅蜜自空。內外空內外空自空。乃至有無空有無空自空。三十七品三十七品自空。乃至佛十八法十八法自空。如及眞際不思議性。陀隣尼三昧門。薩云若道事。聲聞緣覺佛佛義各各自空。舍利弗。如來五陰空。亦不有亦不可見。以是故舍利弗。是故菩薩五陰不可得見。舍利弗所問。何以故菩薩不可見不可得。當爲何誰說般若波羅蜜。須菩提語舍利弗。色不見色。色亦不見痛。痛亦不見色。痛亦不見行。行亦不見痛。痛亦不見想。想亦不見痛。想亦不見識。識亦不見想。色痛想行識亦如是。眼眼亦不有亦不可見。至意意亦不有亦不可見。眼識意識亦不有亦不可見。眼栽至意意栽至因緣法。亦不有亦不可見。至六波羅蜜亦不有亦不可見。內空外空至所有空無所有空。三十七品及佛十八法。亦不有亦不可見。諸三昧門陀隣尼門亦不有亦不可得見。從須陀洹法至羅漢法亦不有亦不可見。十住亦不有亦不可見。道法薩云若法亦不有亦不可見。須陀洹至羅漢辟支佛及佛。亦不有亦不可見。至教法亦不有亦不可見。舍利弗。以諸法無所有不可見。菩薩不可見。以是故無所教。須菩提語舍利弗。如所問何以故但以字爲菩薩者。字法但以名字假號爲菩薩耳。以是故但字爲菩薩也。色痛想行識亦復假號有字耳。諸有名者亦無色痛想行識。何以故。空無有眞名故。若使空者非是菩薩。是故言但以字爲菩薩耳。復次舍利弗。六波羅蜜者但字耳。六波羅蜜亦非字。字亦非六波羅蜜。何以故。字菩薩諸波羅蜜俱等不可見故。是以菩薩但以假號爲字耳。舍利弗。內外空有無空亦但以字著耳。字亦非空。空亦

非字。何以故。字空內外空乃至有無空俱不可見故。舍利弗。是故但以字爲菩薩耳。舍利弗。三十七品至十八法亦假名與字耳。諸三昧門陀隣尼門亦復如是。乃至薩云若普皆如是如[1]是。舍利弗所問何以故名爲吾我至本無所生。從本[2]已來至於吾我。亦不可得見當那得生。從有生有命至於知見。常不可見當那得生。從有名以來五陰不可見知當那得生。從六情至十二因緣起亦不可見。何況有生。六波羅蜜亦不可見。何況有生。從內外空及有無空常不可見。何況有生。從有名以來三十七品及十八法亦不可見當從何生。從有名以來諸三昧門陀隣尼門亦不可見當從何生。從有名*已來聲聞辟支佛及佛亦不可見當從何生。舍利弗。是故名爲吾我。諸法皆不生故。復次舍利弗。如所問諸法有無之事無有作者。舍利弗問須菩提。何等所有無有作者。須菩提言。五陰所有無有作者。六情內外至于十二緣起所有亦無作者。六波羅蜜所有亦無作者。以是因緣。舍利弗。諸法亦不有亦不無。復次舍利弗。一切諸法皆悉無常無能壞者。舍利弗問須菩提。何等諸法無有常無能壞者。答言。五陰無有常無能壞者。何以故。無常無所有消盡。是故諸法無常無能壞者。乃至有爲法無爲法有漏法無漏法。已記法未記法無常無能壞者。舍利弗。無常無所有消盡。以是故諸法無常無能壞者。舍利弗。諸法亦不聚亦不散。舍利弗言。何等不聚何等不散。須菩提言。五陰不聚不散。何以故。性自爾。乃至善法惡法有爲法無爲法有漏法無漏法。亦不聚亦不散。何以故。性自爾。以是故諸法亦不有亦不無。舍利弗。所問五陰無所生者。用五陰六衰無有作者不見有作者故。諸法皆無有作者。以是故無所生。舍利弗。所問無所生非五陰者。以五陰性自空故。亦不生亦不滅亦不住。乃至有爲性性空故。性自空者亦不起亦不滅亦不住。是故無所生非五陰。舍利弗。所問無所生爲誰說般若波羅蜜者。若無所生爲非般若波羅蜜。般若波羅蜜亦非無所生。無所生般若波羅蜜一法無有二。是故言當爲誰說般若波羅蜜。舍利弗。所問亦不離五陰生行菩薩道者。無所生則是般若波羅蜜。般若波羅蜜則是無所生。無所生則是五陰。五陰則是無所生。而不別是法亦不二。舍利弗。是故亦不離生行菩薩道也。舍利弗。所問云何聞是不恐不怖爲行般若波羅蜜者。菩薩摩訶薩。見諸法皆空如夢如幻如炎如響如影如化。以是故菩薩聞是教不恐不怖。須菩提白佛言。菩薩行般若波羅蜜時作是觀。是時亦不見色亦不入色亦不生色亦不住色亦不言是色。痛想行識亦不見識。亦不入識亦不生識亦不住識亦不言是識。眼耳鼻舌身意亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。六波羅蜜亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。內外空至有無空亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。世尊。菩薩行般若波羅蜜至三十七品佛十八法。亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。諸三昧門陀隣尼門。亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。何以故。菩薩行般若波羅蜜亦不見色。乃至薩云若亦無所見。世尊。不生色者爲非色。亦不生痛想行識者爲非識。不生六衰者爲非六衰。不生六波羅蜜者爲非六波羅蜜。六波羅蜜至無所生一法無二。不生內外空爲非空。不生有無空爲非空。有無空及無所生一法耳無二。世尊。三十七品不生爲非三十七品。佛十八法不生爲非十八法無所生及佛十八法一法無二。世尊。無所生一法耳。亦非二亦非三亦非四亦[3]非五亦不若干數。是故佛法無所生法一法無二。世尊。如及不思議性不生者。爲非如爲非不思議性。不生道者爲非道。不生薩云若者爲非薩云若。無所生薩云若一法無二。世尊。無所生亦不一無有若干數。是故不生。薩云若者爲非薩云若。滅色者爲非色。滅色者是一法無有二。世尊。滅者一無有二。是故滅色者爲非色。滅痛想行識者爲非識。是故生識者爲非識。內空外空至有無空。及三十七品佛十八法亦如是。世尊。是爲滅非若干也。從識至薩云若亦如是。是爲行般若波羅蜜[4]

[5]摩訶般若波羅[6]蜜問觀品第二十七

舍利弗問須菩提言。菩薩摩訶薩。云何行般若波羅蜜而觀諸法。何等爲菩薩。何等爲般若波羅蜜。何等爲觀。尊者須菩提語舍利弗言。如所問何等爲菩薩。菩薩者爲道士也。故名爲菩薩。以道故知諸法事而無所入。問曰。

[1]（是）－【三】【宮】　[2]已＝以【三】【宮】　[3]非＝不【宮】　[4]卷第七終【三】【宮】　[5]卷第八首【三】【宮】【聖】，（摩訶…蜜）－【三】【宮】　[6]蜜＋（放光經）【聖】

知何等諸法事。答曰。知色事不入色。知痛想行識事不入識。盡知佛十八法事不入十八法。舍利弗問。何等爲諸法事。須菩提言。所可名者。諸法之貌色聲香味細滑法。內法外法有爲無爲法像貌。所可名者是爲諸法事也。舍利弗。所問何等爲般若波羅蜜。般若波羅蜜者名爲遠離。問曰。何以故名爲遠離。須菩提言。遠離五陰遠離十八性遠離六衰。遠離檀波羅蜜至禪波羅蜜。遠離內外空至有無空。遠離三十七品至十八法。是名爲遠離。遠離薩云若。遠離薩云若事。尊者舍利弗。是故名爲遠離般若波羅蜜。舍利弗。所問何等爲觀行般若波羅蜜。菩薩亦不觀五陰有常無常。亦不觀五陰苦樂。亦不觀五陰有我非我、亦不空亦非不空。亦不相亦非不相。亦不願亦非不願。亦不滅亦非不滅。亦不寂亦非不寂。亦不作是觀。至六波羅蜜。從內外空至有無空。及佛十八法亦復如是。諸三昧門陀隣尼門至薩云若。乃至滅不滅。亦不作有常無常觀。舍利弗。行般若波羅蜜菩薩當作是觀。舍利弗問尊者須菩提。何以故。賢者作是言。五陰無所生爲非五陰。乃至薩云若無所生爲非薩云若。須菩提報言。五陰空空非五陰。是故五陰無所生爲非五陰。六波羅蜜空。空亦非六波羅蜜亦非生是故六波羅蜜無所生爲非六波羅蜜。從內外空至有無空亦復如是。從三十七品至佛十八法亦復如是。薩云若亦復爾。以是故五陰無所生爲非五陰。五陰亦非生。乃至薩云若亦無所生。舍利弗問

須菩提。何以故。言五陰不二爲非五陰。乃至薩云若不二爲非薩云若。須菩提報言。五陰不二亦不合亦不散。亦無有形不可見一相。一相者則無相。薩云若亦如是。以是故五陰無有二不爲五陰。薩云若無有二不爲薩云若。舍利弗問。何以故。五陰無有二爲作數。乃至薩云若無[1]有二爲作數[2]耶。須菩提言。無所生及五陰無有二。五陰則是無所生。無所生則是五陰。以是故五陰無有二爲作數耳。乃至薩云若亦無有二爲作數耳。須菩提白佛言。菩薩學般若波羅蜜觀是法時。見五陰無所生常淨故見[3]吾我亦無所生常淨故。見檀波羅蜜至般若波羅蜜亦無所生常淨故。見內外空至有無空亦無所生常淨故。見三十七品佛十八法亦無所生常淨故。見諸陀隣尼三昧門亦無所生常淨故。見薩云若無所從生常淨故。見凡人凡人法亦無所生常淨故。見須陀洹須陀洹法。斯陀含斯陀含法。阿那含阿那含法。阿羅漢阿羅漢法。辟支佛辟支佛法。見菩薩菩薩法。見佛佛法。皆無所生常淨故。舍利弗問。如我從須菩提所聞。五陰爲無所生。乃至道亦無所生。佛法亦無所生。亦無所逮得。須陀洹至阿羅漢。辟支佛亦復不逮。菩薩亦無所逮得。薩云若亦無所逮得。菩薩摩訶薩無所逮得。薩云若者。爲壞五趣是爲菩薩。不於五趣中得道。舍利弗言。若使諸法無所生。云何須陀洹三癡滅而念成道。斯陀含三垢薄而念成道。阿那含五應滅而念成道。阿羅漢滅上五所得。辟支佛以因緣覺

故而念成道。何以故。菩薩作勤苦行代衆生受勤苦。爲何等故如來無所著得等正覺轉法輪乎。須菩提言。舍利弗。我亦不使無所生法有所逮得。我亦不使無所生得須陀洹道斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。我亦不使菩薩有勤苦行。菩薩行亦無有勤苦想。舍利弗。菩薩亦不覺苦想。何以故。舍利弗。不可從覺苦想能爲不可計阿僧祇衆生作本。菩薩於衆生如父想如母想如子想如身想。[4]無所有。菩薩於內外法當作是想當作是念。所言我及一切衆生亦不有亦不可見。於內外法當作是念。作是想念不起勤苦想。何以故。一切無所有故。世尊。於無所生非我所。能令得如來阿惟三佛亦無所生。如來不從無所生逮轉法輪。舍利弗問尊者須菩提言。欲使從無所生逮得。欲使從有所生逮得。須菩提言。我亦不使從無所生逮得。亦復不使從有所生逮得。舍利弗言。如所言爲無所逮無所得耶。須菩提言。有所逮有所得。不以二世俗之事有逮有得。但以世事故有須陀洹.斯陀含.阿那含.阿羅漢.辟支佛有佛。欲論最第一者。無有逮無有得。從須陀洹上至佛亦無逮亦無得。云何須菩提。但以世事故有逮有得。壞五趣者亦復如是耶。須菩提言。以世俗事故有逮有得。以世俗事故有五趣教。何以故。舍利弗。最第一法無有生死。無有善惡之報。亦無斷亦無著。舍利弗言。云何須菩提。無所生有所生耶。有所生有所生乎。須菩提報言。我亦不使無所生有所生。亦不使有所生有所

[1]有二＝二有【三】　[2]耶＝耳【三】　[3]吾＝五陰【三】　[4]（亦）＋無【三】【宮】

生也。舍利弗言。爲欲使何所無所生法有所生。須菩提言。我不令五陰有無空有所生。乃至道有無空亦不令無所生。舍利弗言。不生爲生耶。生爲生乎。須菩提言。生亦不生。不生亦不生。何以故。諸可有所生無所生一耳。亦不別亦無形不可見不可得一相。一相者則無所有之貌。是故舍利弗。有所生亦不生。無所生亦不生。舍利弗言。當説無所生無所生法。説❶有所生無所生法。我樂欲聞。須菩提言。恣所樂。何以故。舍利弗。所可無所生法所❷可有所生法無所樂。所問無所生無所生。是諸法亦不合亦不散亦無形不可見不可得一相。一相者則無相。舍利弗言。所生亦復無所生。所樂亦復無所生。法亦無所生。所報亦復無所生。如是如是。舍利弗。諸法皆無所生。何以故。五陰無所生。六情亦無所生。六性地水火風空識是六性亦無所生。身口意行亦無所生。至薩云若亦無所生。是故舍利弗。所報亦無所生❸法。所因緣樂聞皆無所生。舍利弗言。如尊者須菩提。爲是法師之上。何以故。隨所問能發遣。何以故。於諸法無所依。舍利弗問長老須菩提。諸法云何無所依。答言。舍利弗。色性空亦不依內亦不依外亦不依兩中間。痛想行識性空亦不依內亦不依外亦不依兩中間。六情十二衰性空亦不依內外中間。六波羅蜜性空亦不依內外中間。從內外空至有無空❹性亦不依內外中間。三十七品至佛十八法性空亦不依內外中間。諸法性皆空者亦不依內外中間。舍利弗。是故無所依。是故行六波羅蜜菩薩。能淨五陰至薩云若。舍利弗問須菩提。云何菩薩行六波羅蜜淨菩薩道。答言。舍利弗。亦有道檀波羅蜜亦有俗檀波羅蜜。至般若波羅蜜亦有道亦有俗。復問。何等爲俗檀波羅蜜。何等爲道檀波羅蜜。答言。菩薩住於布施。若有沙門婆羅門。若有貧窮疾病形殘。隨其所索城國珍寶衣被飲食。妻子眷屬。頭目肌肉髓❺腦骨血。一切所有皆給與之。所可與者有所依❻倚。作是念言。我與彼受我不嫉他人與。言我是施主。言我與一切。言我隨佛教。言我行檀波羅蜜。雖作是施與而行所倚所作。阿耨多羅三耶三菩與衆生共之。以是施與欲令衆生於無餘泥洹而般泥洹。雖布施有三礙意。何等爲三。有我想有彼想有施想。是爲三礙。是爲世俗布施。何以故。名爲世俗布施。以不能離世俗亦不出世俗事故。是爲世俗布施。何等爲道施。以三事淨。何等爲三。菩薩布施亦不自見亦不見受者不望其報。是爲菩薩於三事淨。舍利弗。菩薩布施施與衆生。亦不倚衆生爲阿耨多羅三耶三菩。亦不見有阿耨多羅三耶三菩之兆。是爲道檀波羅蜜。何以故。名道檀波羅蜜。道檀波羅蜜者。❼勝出勝於世❽間故。從檀波羅蜜至般若波羅蜜。世俗有所依。道無所依。須菩提言。是爲菩薩行六波羅蜜淨菩薩道。舍利弗問須菩提。何等爲菩薩摩訶薩道。答言。三十七品是菩薩摩訶薩道。空無相無願三脫門。內外空乃至有無空。諸三昧門陀隣尼門。佛十種力四無所畏佛十八法。四無礙慧大慈大悲。是爲菩薩摩訶薩道。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。是爲何等波羅蜜功德力。須菩提言。是般若波羅蜜功德力。何以故。般若波羅蜜者諸善法功德之母。般若波羅蜜者悉持三乘之法。諸過去佛世尊皆行般若波羅蜜。自致成阿惟三佛。當來諸佛世尊亦行般若波羅蜜。自致成阿惟三佛。現在十方恒邊沙國諸佛世尊。亦行般若波羅蜜自致成阿惟三佛。須菩提言。若聞❾説般若波羅蜜不疑不懼。當知是菩薩能行菩薩道不捨衆生。能爲一切衆生作護。亦無所❿猗終不離是念。所謂大慈大悲之念。舍利弗復問。欲使菩薩不捨大慈大悲之念。不離⓫是者。以爲一切衆生。皆當爲菩薩。何以故。一切衆生終不離是念。須菩提讃言。善哉善哉。舍利弗。我已覺知所⓬識⓭來迹。我當受之。如衆生無所有念亦無所有。有無亦無所有。如衆生寂念亦復寂。如衆生空念亦復空。如衆生無所覺念亦無所覺。如五陰無所有念亦無所有。如五陰無有實。如五陰空。如五陰寂。如五陰無所覺。當知念亦無所覺。眼耳鼻舌身意。色聲香味細滑法。地水火風空識亦爾。六波羅蜜空。內外空至有無空。三十七品佛十八法。陀隣尼門諸三昧門。及薩云若薩云若事。乃至道與念等無所有。如道無所覺念亦無所覺。舍利弗。我欲使菩薩不離是行念。於是世尊讃歎須菩提言。善哉善哉。爲諸菩薩摩訶薩説般若波羅蜜行。當如是如

❶有所生＝無無【聖】　❷可＝生【三】【宮】　❸法＋(法)【三】【宮】　❹性＋(空)【三】【宮】　❺髓＝膸【宮】　❻倚＝猗【宋】【宮】下同　❼勝＝脫【聖】　❽間＝俗【三】【宮】，事【聖】
❾説＝諸【聖】　❿猗＝倚【元】【明】【聖】　⓫是者＝者是【宋】【元】【宮】　⓬識＝機【宮】　⓭來＝求【聖】

須菩提所言。如須菩提承佛威神說般若波羅蜜。菩薩摩訶薩亦當如是如須菩提所說。須菩提說是般若波羅蜜品時。三千大千剎土六反震動。前沒後涌。前涌後沒。八方上下皆悉如是。佛因是事便笑。時須菩提叉手白佛言。世尊。何因緣笑。佛告須菩提。今我說般若波羅蜜。東方恒邊沙不可計諸佛。亦為諸菩薩說般若波羅蜜。十方諸如來等正覺無所著❶者。亦復為諸菩薩說般若波羅蜜亦復如是。須菩提。說是般若波羅蜜時。十二那術億天及人阿須倫。皆得❷無所從生法忍。十方諸佛說般若波羅蜜時。不可計阿僧祇衆生。皆發無上正真道意❸❹

放光般若波羅蜜經卷第五

放光般若經卷第六

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

❸❹摩訶般若波羅❺蜜無住品第二十八

爾時三千大千剎土諸四天王與無央數億百千諸天子皆來共會。諸釋提桓因與諸無數億百千諸天皆共來會。須炎天子上至首陀會天其中諸天各各與無數若干億百千天子皆來共會。從四天王至首陀會天。諸天功德光明巍巍。雖爾不如世尊最下光明。百千萬倍巨億萬倍。諸天光明及閻浮檀寶之光明悉不現也。諸天在佛邊其形體光明如燒炷。是故諸天光明即不復現。釋提桓因白尊者須菩提。今是三千大千剎土諸四天王諸首陀會天。欲聽須菩提說般若波羅蜜教菩薩。云何住般若波羅蜜。何等為菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當云何行般若波羅蜜。須菩提報釋提桓因言。拘翼。今當承佛威神。為諸菩薩說般若波羅蜜。當為菩薩如所應住說。是諸天子未發意者今當應發菩薩心。已住於道撿者。力不堪發阿耨多羅三耶三菩意。何以故。為生死界作障隔故。假令是輩能發阿耨多羅三耶三菩意者。我亦代其歡喜從上轉尊。我終不中道斷其功德。拘翼。何等為般若波羅蜜。菩薩摩訶薩當持應薩云若意。當念色無常苦空非身。老病憂患惱結栽聚轉變壞敗恐畏鬪訟不可恃怙。菩薩當念是亦無所❻倚。痛想行識六情六性。皆當念是苦。❼淨亦無所倚。當念五陰淨。當念六情六性淨寂。以薩云若意當知從癡有愛習。十二因緣亦無所倚。當復念滅癡愛十二因緣得滅。衆苦亦無所倚。復次拘翼。菩薩摩訶薩以薩云若意當念三十七品亦無所倚。亦當念乃至佛十八法亦無所倚。復次拘翼。菩薩摩訶薩以薩云若意。行檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜亦無所倚。如是拘翼。菩薩行般若波羅蜜作是觀。使法法相續法法相得。皆使具足。菩薩於念亦無吾我。若作異念不應道念。拘翼。以不等念意。於道亦不可見亦不可得。道無意念意亦不可得亦不可見。拘翼。菩薩行般若波羅蜜。當作是觀。於諸法無所得。釋提桓因言。耆年須菩提。云何念意不與道意同。云何道意不與念意同。云何道意念意俱不可得不可❽得見。須菩提言。拘翼。所念意不成意。道意亦非意亦不成意不持非意。念非意意則是非意。非意亦是意。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜。於是佛歎須菩提言。善哉善哉。如汝為諸菩薩說般若波羅蜜教勸助之意。須菩提白佛言。唯世尊。我當報恩不得不報恩。我當報過去諸如來無所著等正覺恩。及弟子勸助安立諸菩薩等。世尊。爾時亦學六波羅蜜得阿惟三佛。世尊。我等亦當復勸助安立諸菩薩。學六波羅蜜亦當使成得阿惟三佛。須菩提言。拘翼。聽我說菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。如住亦不住。五陰五陰空。菩薩菩薩空。五陰空菩薩空一空無有二。拘翼。菩薩當作如是住般若波羅蜜。拘翼。六情六情空。菩薩菩薩空。六情空菩薩空等無有異。六性六性空。菩薩菩薩空。六性空菩薩空等無有異。菩薩摩訶薩當作❾如是於。般若波羅蜜當作是住。復次拘翼。十二因緣十二因緣空。滅十二因緣滅十二因緣空。菩薩菩薩空。十二因緣十二因緣滅空菩薩空一空無有二。拘翼。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜當作是住。六波羅蜜六波羅蜜❿空。內外空及有無空。三十七品佛十八法諸三昧門陀隣尼門。聲聞乘辟支佛乘亦爾。菩薩如來薩云若亦爾。菩薩空薩云若空一空無二。菩薩於般若波羅蜜當作是住。釋提桓因言。云何須菩

❶〔者〕－【三】【宮】　❷無所＝所無【宮】　❸❹不分卷於此品,〔放光…詔譯〕－【宋】【元】【明】【宮】,〔放光…蜜〕二十九字－【聖】　❺蜜＋（經）【宋】【元】【明】,＋（放光經）【聖】　❻倚＝猗【宋】【宮】下同　❼淨＝諍【宮】　❽〔得〕－【宮】　❾如是＝是念【三】【宮】　❿空內＝內空【三】【宮】

提。菩薩摩訶薩不於般若波羅蜜中住。須菩提言。拘翼。菩薩不住五陰有所倚。亦不住①六情有所倚。不住於六②情有所倚。從三十七品至薩云若皆不住有所倚。從須陀洹至阿羅漢辟支佛上至佛皆不住有所倚。從五陰至薩云若。是爲不住亦無所倚。從須陀洹至佛亦不住有所倚。五陰無常不當於中住。五陰有常不當於中住。五陰苦樂不當於中住。淨不淨不當於中住。我非我不當於中住。空不空不當於中住。滅不滅不當於中住。寂不寂不當於中住有所倚。須陀洹不具足故不當於中住。至佛不具足故不當於中住。須陀洹成就德能福一切不當於中住。上至佛成就德能福一切不當於中住。復次拘翼。菩薩初地不當於中住。至第十地不當於中住有所倚也。從初地言我當具足檀波羅蜜不當於中住。於尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不當於中住有所倚。我當具足成就三十七品不當於中住有所倚。菩薩道不當於中住。我從菩薩道至阿惟越致地住不當於中住。菩薩具足五通不當於中住有所倚住菩薩神通已言我當遊無量阿僧祇佛國。見諸佛如來聽受法教已。轉復教授一切衆生。亦不當於中住有所倚。言我亦當變化作如諸佛如來世界所有亦不當於中住有所倚也。般若波羅蜜不當於中住有所倚也。我當教授衆生至道亦不當於中住。我當供養無央數阿僧祇諸佛③時。諸幢幡香華繒蓋無央數億百千張④疊不當於中住。我當成就無央數阿僧祇衆生。令得阿耨多羅三耶三佛亦不當於中住。我當具足五眼肉眼天眼法眼慧眼佛眼亦不當於中住。我皆當起諸三昧亦不當於中住。亦不當願言。我得是三昧時當於中遊戲亦不當於中住。具足陀隣尼門不當於中住。我當具足四無礙慧四無所畏佛十種力佛十八法亦不當於中住。我當具足四等心大慈大悲亦不當於中住我當具足三十二大士之相八十種好不當於中住有所倚也。住八聲事成就信要法要不當於中住。須陀洹至第七不當於中住。斯陀含一種不當於中住。道等不當於中住。命終垢盡不當於中住。須陀洹中道般泥洹不當於中住。斯陀含未斷諸苦本不當於中住。得阿那含道意不當於中住。於阿那含中中道般泥洹不當於中住。得阿羅漢證成阿羅漢。從是間於無餘泥洹而般泥洹不當於中住。辟支佛不當於中住。過羅漢辟支佛至菩薩地不當於中住。道事慧不當於中住有所倚也。以衆事成阿惟三佛不當於中住。從次諸垢消盡不當於中住。成如來等正覺無所著當轉法輪不當於中住。我當爲佛事度不可計一切衆生不當於中住。以四神足於三昧住命恒邊沙劫不當於中住。令我壽命無有數不當於中住。於三十二大士之相一相成百⑤福功德不當於中住。使我一佛國大如十方恒邊沙佛國不當於中住。使我三千大千剎土盡作金剛不當於中住。使我佛樹中出香。一切衆生聞其香者無有三毒。不起聲聞辟支佛意。有聞是香者身病意病皆悉除愈令我佛土不聞五陰色痛想行識六波羅蜜之聲不當於中住。令我佛國不聞三十七品及十八法。不聞須陀洹上至佛之聲不當於中住。何以故。如來無所著等正覺成阿惟三佛。於諸法亦無所得。如是拘翼。菩薩於般若波羅蜜無所倚住。爾時尊者舍利弗意念。菩薩摩訶薩當云何住。須菩提知舍利弗意所念。便問舍利弗。於意云何。諸佛爲住何所。舍利弗報言。諸佛無所住。不住意有所止。亦不於五陰住。亦不住於成就。亦不住於不成就。亦不住於有爲無爲。不於十八法薩云若有所住。須菩提言。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。當如諸如來無所著等正覺住如不住。菩薩當作是住。住無處所住。於是會中有天子作是念。諸閱叉所語所說悉皆可知。尊者須菩提所說般若波羅蜜教了不可知。須菩提。知諸天子意所念。語諸天子言。不解不知耶。諸天子言爾須菩提。實不解不知也。須菩提語諸天子言。我所說者常不見一字教亦無聽者。何以故。般若波羅蜜者非文字亦無聽聞。何以故。諸天子。諸如來無所著等正覺道亦無文字。諸天子。譬如如來化作⑥佛作四輩弟子。作是化已。爲說⑦化諸法。於諸天子意云何。是頗有教有說寧有受者不。諸天子言。唯須菩提。是無所有。須菩提言。諸法譬如化。亦無⑧所說者。亦無受者。亦無知者。譬如士夫夢中見佛。佛爲說法。於意云何。有說⑨有受者不。諸天子

①(於)＋六【三】【宮】　②情＝性【三】【宮】【聖】　③時＝持【三】【宮】　④疊＝氎【元】【明】　⑤福＝禍【聖】　⑥佛＋(化)【三】【宮】【聖】　⑦〔化〕－【三】【宮】　⑧〔所〕－【三】【宮】
⑨有＝聽【聖】

言。無說無受。須菩提言。諸法如幻無說無受亦無所有。譬如有二人於彼深澗各住一面。俱發音聲讃歎佛法及比丘僧。其聲音響寧展轉相知不。諸天子言。響無所知。譬如絕工幻師於四❶衢道化作如來及四輩衆而❷說於法。諸天子。❸於意云何。寧有說有教有受者不。諸天子報言。實無所有。諸天子復念。今須菩提敷演般若波羅蜜。其事甚深。所數轉深。所說轉妙。須菩提語諸天子言。色亦不深亦不微妙。不以五陰故微妙也。六情從內外空及有無空。乃至六波羅蜜佛十八法皆如是。諸三昧門陀隣尼門至薩云若。亦不深亦不妙。不以薩云若故深妙。諸天子意念。是中所說亦不說五陰六情。亦不說六波羅蜜。亦不說內外空及有無空。亦不說三十七品佛十八法。亦不說須陀洹道。亦不說阿羅漢辟支佛道。亦不說文字。是事云何。須菩提報言。如是如是。諸天子 諸如來道者皆無所得亦無所說。是故諸法亦無說者亦無聞者。亦無受者亦無得者。須菩提言。諸天子。欲住須陀洹道者。取須陀洹證者。若住羅漢辟支佛上至佛欲取證者。作是住者。終不得是忍。菩薩從初發意以來。無所說無所聞當作是住

*❹摩訶般若波羅*❺蜜如幻品第二十九

爾時諸天子意念。我等當云何從須菩提聽受其教。尊者須菩提知諸天子意所念。語諸天子言。今諸會者觀聽我所說當如幻化人。所聽受亦無所受。亦無所見亦不作證。諸天子言。云何須菩提衆生爲如幻化耶。來會者亦如幻化耶。須菩提言。如是如是。衆生如❻幻。會者亦如幻。吾我亦復如幻如夢。五陰如幻如化。六情識栽如幻如化。內外空及有無空如幻如夢。三十七品佛十八法如幻如化。須陀洹道上至於佛三耶三佛亦復如幻。爾時諸天子問須菩提。云何乃至佛亦復如幻如夢。須菩提言。我說至佛亦復如幻。若復有法勝於泥洹者我亦復言如幻。諸天子夢幻化是一❼取無有二。是時舍利弗。大目❽揵連。摩訶拘絺羅。摩訶迦旃延。邠耨文陀尼子大迦葉等。與無❾央數菩薩。是諸大衆俱問須菩提言。般若波羅蜜甚深甚廣。難曉難了難見難解。誰能遏❿絕是者。是時阿難語衆弟子諸菩薩言。般若波羅蜜者是深⓫妙法。甚廣難見難解難了不可思議。唯有阿惟越致菩薩摩訶薩。具足見諦阿羅漢。前世於無央數諸佛所而作功德與善知識相隨者。善男子善女人有大智慧。如是輩人聞深般若波羅蜜乃能信樂終不能遏絕。不以空分別五陰。不以五陰分別空。亦不以五陰分別無相無願。不以無相無願分別五陰。亦不以無所生無所滅分別五陰。不以五陰分別無所生無所滅。亦不以寂淨分別五陰。亦不以五陰分別寂淨。乃至六情及諸緣起亦復如是。從檀波羅蜜至般若波羅蜜亦復如是。從內外空至有無空亦復如是。從三十七品至佛十八法亦復如是。諸三昧門陀隣尼門不以分別五陰。不以五陰分別三昧門陀隣尼門。從須陀洹至⓬羅漢辟支佛乃至薩云若亦不以分別空。不以空分別薩云若。亦不以無相無願分別薩云若。亦不以薩云若分別無相無願。不以具足不具足性分別空。不以空分別具足不具足性。至無相無願亦復如是。不以無所生無所滅分別寂淨。不以寂淨分別五陰。須菩提語諸天子言。是甚深般若波羅蜜。極有智者不能遏絕。何以故 法無有憂者亦無有⓭慼者。若無憂無*慼衆生亦無能遏絕者。舍利弗語須菩提言。般若波羅蜜爲廣說三乘之教及菩薩總持之教。從初發意至十住道地教。至六波羅蜜三十七品佛十八法。菩薩摩訶薩悉總持之教。是爲菩薩行般若波羅蜜化生也。不耗於神通遊諸佛國。隨其所欲所作善本供養諸佛卽得如願。從諸世尊所聽受法。至薩云若初不斷絕。未曾離三昧時當爲無所罣礙辯。不可斷絕辯。如所應辯利辯義辯一切最辯。須菩提言。如是如是。如舍利弗言。廣說三乘及菩薩乘。大乘菩薩摩訶薩所得最辯。亦無所倚亦不倚。吾我知見壽命五陰亦無所倚。從檀波羅蜜至般若波羅蜜亦無所倚。從內外空及有無空亦無所倚。⓮從三十七品佛十八法至薩云若慧亦無所倚。舍利弗言。何以故。於般若波羅蜜說三乘之教而無所倚。何以故。說菩薩總持。何以故。得最妙之辯而無所倚。須菩提言。從內空乃至三乘。皆從般若波羅蜜數出亦無所倚。從外空至有無空。廣說三乘之教亦無所倚。從內外空所說教及菩薩。⓯總

❶衢＝衞【宋】【元】【明】【宮】　❷說於法＝爲說法於【元】【明】【宮】　❸〔於〕－【明】【宮】　❹摩訶＝放光【宋】【元】【明】*,〔摩訶…蜜〕－【聖】*　❺蜜＋(經)【宋】【元】【明】　❻幻＋(來)【元】【明】【宮】　❼取＝耳【元】【明】【宮】　❽揵＝犍【聖】　❾〔央〕－【宮】　❿絕＝截【元】【明】　⓫妙法＝法妙【宮】　⓬(阿)＋羅【元】【明】　⓭慼＝戚【元】【明】　⓮〔從〕－【元】【明】　⓯總＋(持)【元】【明】【宮】

說一切世間最妙之辯亦無所倚。從有無空至菩薩。[1]護一切世間最第一之辯而無所倚也[2]◎

◎[3]摩訶般若波羅蜜雨法雨品第三十

於是釋提桓因意念言。尊者須菩提所說法為雨法雨三千大千剎土。從四天王上至阿迦膩吒天各各念言。今須菩提所說法雨。我等寧可作花散佛世尊及諸菩薩大弟子衆。及散須菩提上。爾時三千大千剎土諸釋提桓因及諸四天王各化作花。散佛菩薩及比丘僧。及散須菩提上。持是供養般若波羅蜜。諸天散花。應時普遍三千大千國土地無空缺處。譬如敷坐也。虛空中花未墮地者。應時化成花交[4]露臺[5]殊妙嚴事。時須菩提意念我歎至天上初未曾所見如是花比。是諸天子所散花者。不從樹生化花耳。釋提桓因語須菩提。是花非生花亦非意樹花。須菩提言。如拘翼所言。是花亦非生花亦非意樹花。拘翼。若不生者是為非花。釋提桓因語須菩提。但是花不生耶。五陰亦[6]不復生耶。須菩提言。是花及五陰俱亦無所生。若使不生為非五陰。六情亦無所生。[7]若使不生為非六情。六波羅蜜亦無所生。若[8]使不生為非六波羅蜜。從內外空至有無空亦不生。若不生者為非有無空。三十七品佛十八法亦不生。若不生者為非十八法。至薩云若亦不生。若不生者為非薩云若。釋提桓因意念言。今須菩提辯才深妙乃如是耶。隨其所應如為說法而無違背。佛告釋提桓因。如是如是。拘翼。須菩提實為深入辯才第一。[9]隨所應而為說法無有違錯。釋提桓因白佛言。唯世尊。云何須菩提隨其所應而為說法而不違錯。佛告拘翼。五陰六情但有數耳。以五陰六情但有數故。是故須菩提所說無錯。何以故。如法者亦不違錯亦不和合。以無和無錯。是故須菩提所說無錯。至六波羅蜜及內外空至有無空。三十七品佛十八法皆如是。從須陀洹道至辟支佛道至薩云若薩云若事亦如是。從須陀洹羅漢辟支佛上至佛三耶三佛。拘翼。亦復是法數所施耳。須菩提所說亦復如法數所施。是故所說無有違背。何以故。拘翼。如法者亦不和亦不錯。以不和以不錯故。須菩提作是說法。隨其所應無有違錯。須菩提言。如是如是。拘翼。如佛世尊施諸法教。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當知諸法亦復但是法數所施。拘翼。菩薩作是學者為不學色痛想行識。亦不見五陰當所學者。如是學者為不學六波羅蜜。何以故。不見六波羅蜜當所學者。如是學者不學內外空及有無空。何以故。不見空法有所學者。如是學者為不學三十七品佛十八法不學須陀洹道。不學羅漢辟支佛道。不學薩云若[10]道。何以故。不見薩云若當所學者。釋提桓因白須菩提言。何以故。不見五陰。至薩云若亦不見耶。須菩提言。是故拘翼。五陰五陰自空。薩云若薩云若自空。何以故。不可空色而學色空。不可以薩云若空學空薩云若。不作空學為學空。不以二學如是學。不以二事學五陰空。亦不以二事學薩云若空。拘翼。不以二事學空五陰者為學六波羅蜜。不以二事學薩云若空者為學六波羅蜜。為學內外空至有無空。為學三十七品。為學佛十八法。不以二事學為學須陀洹至羅漢辟支佛。不以二事學為學三耶三佛。學薩云若者為學不可計阿僧祇諸佛法。學諸[11]佛法者不學增五陰不學減五陰。亦不增薩云若學亦不減薩云若學。如是不增不減學者。亦不受五陰亦不中道滅五陰。學至薩云若亦不受學。亦不中道滅薩云若。舍利弗語須菩提。菩薩作是學亦不受薩云若學。亦不中道[12]滅薩云若學[13]耶。須菩提報言。如是如是。舍利弗復問。何以故。從五陰至薩云若亦不受學。亦不中道滅薩云若學報言。色自無受。亦無有受色者。薩云若亦自無受。亦無受薩云若者。從內外空至有無空亦自不受。亦無受空者。如是舍利弗。菩薩摩訶薩於諸法無所受。是故於薩云若中出生。舍利弗言。菩薩學般若波羅蜜。於諸法無所受。為出生薩云若*耶。須菩提言。如是如是。舍利弗復問。菩薩作如是學。於諸法無所受。亦不學受亦不學滅。云何出生薩云若。須菩提報言。菩薩行般若波羅蜜。亦不見色生亦不見色滅。亦不受亦不不受。亦不著亦不斷。亦不增亦不減。何以故。舍利弗。不以五陰故有。亦不見生亦不見滅。亦不見受亦不見不受。亦不見著亦不見斷。亦不見增亦不見減。何以故。舍利弗。不見五陰有乃至薩云

[1]護=獲【三】 ◎ [2]卷第八終【三】【宮】十(光明皇后願文)【聖】 ◎ [3]卷第九首【三】【宮】,〔摩訶…蜜〕—【三】【宮】 [4]露=路【宋】【宮】 [5]殊=姝【三】【宮】 [6]不復=復不【三】 [7]〔若使不生〕—【三】【宮】 [8]使=六波羅蜜【三】【宮】 [9]隨+(其)【三】【宮】 [10]〔道〕—【三】【宮】 [11]〔佛〕—【宮】 [12]滅=減【元】 [13]耶=那【宮】

若。亦不見生滅亦不見受。亦不見著斷。亦不見增減。何以故。薩云若空故無所得。是故菩薩於諸法無所生無所滅。無所受無著無斷無增無減。學般若波羅蜜出薩云若。當作是念。亦無所學亦無所出。釋提桓因問舍利弗。菩薩當從何所求般若波羅蜜。舍利弗報言。拘翼。菩薩摩訶薩當從須菩提所轉品中求。釋提桓因言。以須菩提因緣恩力。使舍利弗言菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當於須菩提所轉品中求。須菩提報言。拘翼。非我因緣恩力。釋提桓因言。是誰之恩力所處。須菩提言。是佛威神恩力所處。釋提桓因言。諸法皆無處所。云何言是佛之威神所處乎。如來亦不於異無處所法中見佛。亦不於異如中見。須菩提言。如是拘翼。如來亦不於餘處中見。亦不於異處如中見。亦不以如來為如亦不以如為如來。亦不以五陰如為如來。亦不以如來為五陰如。亦不以五陰法為如來。亦不以如來為五陰法。亦不以薩云若如為如來。亦不以如來為薩云若如。亦不以薩云若法為如來。亦不以如來為薩云若法。拘翼。若佛與五陰法不合亦非不合者。亦不離五陰法有合不合。亦不離五陰如有合不合。乃至薩云若薩云若法。如亦不合亦不不合。亦不離薩云若薩云若法如亦不合亦不不合。拘翼。以是諸法不合不散神力之所處。是為無處所行。如拘翼❶向之所問。當於何所求般若波羅蜜。亦不於五陰中求亦不離五陰中求。何以故。拘翼。般若波羅蜜五陰

是法亦不同亦不異。亦無有形亦不可見。亦無有礙一相。一相者則無相。復次拘翼。菩薩摩訶薩求般若波羅蜜。亦不離薩云若求。亦不於薩云若求。何以故。般若波羅蜜薩云若及所求者。亦不同亦不異亦無形亦❷不見。亦不礙一相。一相所謂無相。何以故。般若波羅蜜亦非五陰亦不離五陰。般若波羅蜜亦非薩云若亦不離薩云若。五陰如亦非般若波羅蜜。般若波羅蜜亦不離五陰如。般若波羅蜜亦非五陰法亦不離五陰法。般若波羅蜜亦非薩云若法亦不離薩云若法。何以故。拘翼。是諸法亦不有亦不可得。以諸法不可得故。五陰非般若波羅蜜。般若波羅蜜亦不離五陰。般若波羅蜜亦非五陰法亦不離五陰法。般若波羅蜜亦非五陰如亦不離五陰如。般若波羅蜜亦非薩云若亦不離薩云若。亦非薩云若如亦不離薩云若如。亦非薩云若法亦不離薩云若法。釋提桓因言。摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩之大度。波羅蜜者。是諸菩薩無量無限之大度。於是中學得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。於中學成菩薩淨佛國土教化衆生。成得阿耨多羅三耶三佛。須菩提言。拘翼。如是如是。如釋提桓因所言無異。已得者甫當得者。皆當從般若波羅蜜中成阿惟三佛。以五陰大故。般若波羅蜜亦廣大。拘翼。五陰亦無前亦無後。亦無中亦無邊際。至薩云若亦如是。拘翼。是為菩薩摩訶薩之大度。以五陰無有量。是故菩薩摩訶薩無量之度。何以故。五陰不可量

故。譬如虛空不可度量。五陰亦不可度量。❸如空不可度量。五陰亦不可度量。以五陰不可度量。般若波羅蜜亦不可量。乃至薩云若不可量故。菩薩之度般若波羅蜜亦不可量。何以故。拘翼。薩云若亦不可量。如虛空不可平量。以薩云若不可平量。虛空不可平量。以虛空不可平量。般若波羅蜜亦不可平量。以是故。拘翼。菩薩摩訶薩般若波羅蜜不可平量。空亦不可平量。以五陰無底菩薩般若波羅蜜亦無底。何以故。五陰底邊際不可得見故。乃至薩云若亦無有底。菩薩般若波羅蜜亦無有底。何以故。拘翼。薩云若亦不可得底亦不可得邊際故。是故菩薩般若波羅蜜無有底。從五陰無有底。至薩云若亦無有底。復次拘翼。以因緣無有底故。菩薩般若波羅蜜亦無有底。釋提桓因言。唯須菩提。云何因緣無底菩薩般若波羅蜜無底。報言。以薩云若因緣無底故。菩薩般若波羅蜜無底。法因緣無底。是故菩薩般若波羅蜜無底。又問。云何法因緣無底。菩薩般若波羅蜜無底。報言。拘翼。法性無底故菩薩般若波羅蜜無底。如因緣無底菩薩般若波羅蜜無底。復問。云何如因緣無底菩薩般若波羅蜜無底。答言。如❹如無底如因緣無底。以如因緣無底。菩薩般若波羅蜜無底。衆生無底菩薩般若波羅蜜無底。復問云何衆生無底菩薩般若波羅蜜無底。答言。於拘翼意云何。何所法言有菩薩者。亦不以法言亦不非法言。但假名學字耳。是名所學亦無有形所學

❶向＝嚮【宋】　❷不＝非【元】【明】　❸如＝以【明】　❹〔如〕－【宋】

名字亦無因緣。所舉字及衆生亦無因緣。於拘翼意云何。般若波羅蜜頗說有作衆生者不。唯須菩提無有也。拘翼。若無有說作衆生者何所衆生有底。拘翼。如來無所著等正覺。住壽如恒邊沙劫。言衆生有生衆生有滅。於拘翼意云何。頗有衆生有生者有滅者不。答言。不也。須菩提。何以故。衆生淨故無所有淨故。以是故。拘翼。當知衆生無底。般若波羅蜜亦無有底。亦無有邊際

*摩訶般若波羅*蜜歎品第三十一

爾時諸梵王與諸梵天俱在會中。釋提桓因與釋眷屬及[1]婇女衆亦在會中。釋梵諸天子各各歎言。須菩提所說法快哉快哉。皆是佛之威神因緣能演布是教。若有不遠離是般若波羅蜜行者。我等當視是輩菩薩摩訶薩當如如來。亦無有能得見是法者。亦無有能見色痛想行識者。至薩云若三乘教處羅漢辟支佛。及佛亦不可得。佛告諸天子。如是如是。如諸天子所言。法無可得者亦不可見。從色痛想行識至薩云若。皆不可得亦不可見。但有三乘之教耳。三乘之教亦不可得亦不可見。有行是般若波羅蜜無所[2]猗者。當視如如來。何以故。於般若波羅蜜中廣說三乘之教故。亦不離六波羅蜜而得佛者。亦不離內外空及有無空。亦不離三十七品佛十八法。亦不離薩云若而得佛者。諸天子。菩薩盡當學知諸法。從檀波羅蜜至薩云若。以是故。當知是菩薩爲如如來。佛告諸天子。昔者我於花嚴國從提和竭佛以來。初不離六波羅蜜。內外空至有無空。三十七品四禪四等。及四空淨諸三昧門陀隣尼門。佛十種力四無所畏四無礙慧大慈大悲佛十八法。餘無央數諸佛上法。初不離此諸法亦無所[3]倚。是時提[4]想竭佛使記我言。後阿僧祇劫當來之世。汝當作佛號釋迦文如來無所著等正覺無上士道法御天人師。於是諸天子白佛言。唯世尊。甚奇甚特。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於薩云若無取無捨。於五陰法亦無所取亦無所捨。時佛於四輩弟子中。比丘比丘尼優[5]婆塞優婆夷。諸菩薩摩訶薩。諸四天王上至阿迦膩吒諸天等。見諸衆已定。佛告釋提桓因。拘翼。若有菩薩摩訶薩。比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天天女。受持般若波羅蜜者諷誦讀者。復布[6]現與人使諷誦習念。不離薩云若意者。魔及魔天子不能得其便。何以故。是善男子善女人。住五陰空無相無願行故。無有能得空無相無願便者。乃至薩云若空行。亦無能得薩云若空便者。不見是事可得便者。拘翼。是善男子善女[7]人非人不能得其便。何以故。是善男子善女人有大慈大悲。以四等心加衆生故。拘翼。是善男子善女人。隨其壽命終不中錯。何以故爾。用是善男子善女人行檀波羅蜜時。等爲一切衆生故。以是故。壽命不錯。拘翼。是三千大千國土。諸四天王忉利天炎天兜術天尼摩羅天波羅尼蜜天梵天阿波會天首訶既那天惟于頗羅天。是諸天人發至阿耨多羅三耶三菩意者。是諸天子所未聞般若波羅蜜者。未諷誦讀持者。是諸天子皆當習行般若波羅蜜諷誦讀持。意常不離於薩云若者。拘翼。是善男子善女人行般若波羅蜜。若有受持諷誦讀說。習念守行不離薩云若意者。是善男子善女人。若遊出空寂處若露坐若在家。終不恐終不怖。何以故爾。用是善男子善女人明於內外空及有無空故亦無所倚。爾時三千大千國土。諸四天王上至首陀會天俱白佛言。唯世尊。我等當護是善男子善女人行般若波羅蜜諷誦讀說習守持者。我當擁護使不離薩云若。何以故。以菩薩來往因緣 斷三惡趣斷天人貧。斷人中貧斷是輩災變。斷諸飢餓穀貴。以菩薩摩訶薩來往因緣故。以十善之事現於世間。便知有四禪四等四空定六波羅蜜。從內外空至有無空。便知有三十七品佛十八法至薩云若。以菩薩來往因緣故。世間便知有剎利長者種。便知有婆羅門大姓種。便知有轉輪聖王。便知有四天王上至阿迦膩吒天。[8]菩薩來往因緣故。便知有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。便知有數授衆生。便知有淨佛國土。以菩薩來往因緣故。便知有佛世尊如來無所著等正覺。便知有轉法輪。便知有三寶。以是故。諸天阿須倫諸世間人。皆擁護是菩薩摩訶薩。佛告釋提桓因。如是拘翼。用菩薩來往因緣故。三惡趣斷佛三寶興。以是故。諸天世人皆當共恭敬承事是菩薩摩訶薩。給其所[9]當[10]常擁護之。拘翼。供養承事是菩薩摩訶薩。當如恭敬承事供養我。當作是知。如供養如來無

[1]婇＝采【明】　[2]猗＝倚【宋】【元】　[3]倚＝猗【宋】【宮】下同，【元】混用　[4]想＝和【三】【宮】　[5]婆＝拔【宮】下同　[6]現＝施【宋】【宮】　[7]人＋(人)【宮】　[8](以)＋著【三】【宮】　[9]當＝須【聖】　[10]當＋(當)【宮】

異。是故拘翼。諸天世間人當作是恭敬之。拘翼使。三千大千國土滿中[1]甘蔗竹葦稻麻叢林。皆爲聲聞辟支佛。其數如是。若有善男子善女人悉供養承事給其所當。不如是善男子善女人供養承事。發意行六波羅蜜菩薩者。何以故。拘翼。不以有羅漢辟支佛故。知有菩薩如來無所著等正覺。以有菩薩因緣故。乃知有羅漢辟支佛三耶三佛。是故拘翼。諸天世人當恭敬承事是菩薩摩訶薩。當擁護之

*摩訶般若波羅*蜜降衆生品第三十二

爾時釋提桓因白佛言。唯世尊。甚奇甚特。受持般若波羅蜜諷誦習讀守行念者。爲得現世功德教授衆生。淨諸佛國從一佛刹至一佛刹。見諸佛已意欲供養。隨其所願輒得供養。具足善本所從諸佛聞經法者。至得三耶三佛初不中忘。便得家成就。得父母成就得生成就。得眷屬成就。得相成就得光明成就。得眼成就得耳成就。得三昧成就得陀[2]羅尼成就。以[3]漚惒拘舍羅變身。如佛從一國至一國。至無佛處到已便稱歎六波羅蜜之功德。稱歎內外空及有無空。四禪四等及四空淨。皆稱歎是之功德。又復稱歎三十七品佛十八法之功德。以漚惒拘舍羅爲衆生說法。以三乘降衆生。釋提桓因白佛言。快哉世尊。甚奇甚特。云何持般若波羅蜜總持五波羅蜜。亦復總持三十七品至佛十八法。亦復總持至聲聞辟支佛[4]法。亦復總持薩云若薩云若事。佛告釋提桓因。如是拘翼。持般若波羅蜜者。爲已總持諸波羅蜜已。爲已總持三十七品佛十八法。聲聞辟支佛法薩云若事悉總持已。復次拘翼。持般若波羅蜜者執者讀者念者。諸所可得功德之應。且聽諦聽。是善男子善女人。所得功德今爲汝說之。釋提桓因言。唯世尊。願樂欲聞。佛言。若有異學外道若魔及其部界。[5]項佷之人。念欲破壞者念欲乖錯者。諸持惡意欲來壞者。皆不從願便中道滅去。何以故。拘翼。是菩薩摩訶薩長夜行六波羅蜜。以衆生貪諍於財故。菩薩悉棄捨內外所有法。安立衆生故行檀波羅蜜。以諸衆生行惡戒者故。菩薩棄捨內外法。安立衆生於尸波羅蜜。以衆生長夜有鬪訟怨恚故。菩薩棄捨內外法。安立衆生於羼波羅蜜。以衆生懈怠故。菩薩棄捨內外法。安立衆生行於惟逮波羅蜜。以衆生常亂意故。菩薩棄捨內外法。安立衆生使行禪波羅蜜。以衆生躭於惡智故。菩薩棄捨內外法。安立衆生使行般若波羅蜜。以衆生住於生死恩愛故。是故菩薩[6]波羅蜜漚惒拘舍羅。於恩愛中拔擢於生死。安立於四禪四等四空定三十七品空無相無願。勸助安立勸立衆生。得須陀洹至阿羅漢。勸立衆生得辟支佛。勸立衆生使行菩薩得佛。拘翼。行菩薩之行。是爲得現世奇特之德。後世[7]便使得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。便轉法輪隨衆生所應而度脫之。是爲菩薩後世奇異之德。復次拘翼。善男子善女人受持般若波羅蜜者。若諷誦讀[8]習守行般若波羅蜜者。其地處魔及魔天異學外道項佷之人。若欲壞亂者若欲中道斷者。若有鬪訟持惡意向者。終不得發是意。是菩薩其行功德。轉更高顯殊異無能逮者。以般若波羅蜜音聲故。出生三乘而得度脫。譬如拘翼有藥名摩[9]祇。有蛇蚖飢行求索蟲欲食之。蟲遙見蛇[10]蚖走趣藥所。蛇欲得往。以藥氣故不能得前。何以故。以藥威德故。使蛇中道還拘翼。是摩祇藥威德乃爾。若有善男子善女人。行般若波羅蜜。若諷誦讀習持守者。有欲亂者若欲斷壞鬪諍向者。以般若波羅蜜威德之力故。隨其所趣處令於彼間[11]便自滅去。何以故爾。般若波羅蜜者是諸法之定也。非諸法之諍。何等諸法。謂婬怒癡從無[12]黠十二因緣。意有所著有我見有人見。有衆生見有壽見。有常見無垢見。無有見衆邪見。嫉惡戒見瞋恚見。懈怠亂意惡智常見。有樂想淨想我想恩愛行。受色痛想行識。受六波羅蜜。受內外空。受有無空。受三十七品。受十八法。受薩云若。受於泥洹增益五根。是爲諸法之空。三千大千刹土。諸四天王諸釋提桓因及諸梵天。乃至阿迦膩吒天。是諸天人皆擁護是善男子善女人。行般若波羅蜜者。諷誦讀說習持守者。十方諸現在佛皆共擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者諷誦讀說習持守者。諸惡悉消諸善增益。於六波羅蜜轉復增益亦無所倚。於內外空亦復增益而無所倚。於三十七品佛十八法諸三昧門陀隣尼門薩云若慧悉轉增益而無所倚。所言說者人皆信用。與諸衆生共作

[1] 甘＝苷【宋】【宮】　[2] 羅＝隣【三】【宮】　[3] 漚惒拘舍羅＝漚和拘舍羅【宋】【元】【宮】下同　[4] 〔法〕－【三】【宮】　[5] 項佷＝頑佷【宋】【宮】下同，頑很【元】下同，頑狠【明】下同　[6] 波羅蜜＝摩訶薩【明】　[7] 〔便〕－【宋】【元】【宮】　[8] 習＝有【三】【宮】　[9] 祇＝紙【明】　[10] 蚖＋（蟲）【三】【宮】　[11] 便＝使【宋】【元】【宮】　[12] 黠＝點【元】

朋友所語無失。終無瞋恚終不自用。亦不嫉妬。自不殺生教人行慈。爲衆生稱歎不殺之德。常復讃歎諸不殺者。常自遠離於不與取。教人不盜。常復稱歎不盜之德。自行清淨教人不婬。亦復稱歎不婬之德。身自遠離妄語麤言惡口綺語。亦常遠離嫉恚邪見。教人正見。亦復讃歎正見之德。自行六波羅蜜。常勸助人行六波羅蜜。常復稱説行六波羅蜜之大功德。自行内外空。勸人行空。亦復[1]讃歎行空之德。有無空亦復如是。自行陀隣尼諸三昧門。教人行持學諸三昧。歎説總持三昧之德。自行四禪教人行禪。稱説行禪定意之德。自行四等。教人行四等。亦復稱説慈悲功德。自行四無形定。教人行之。稱譽無形[2]定功德。自行根力三十七品。教人使行。亦復稱譽道品功德。自行三三昧八惟無[3]禪九次第禪。如來十力四無所畏四無礙慧。大慈大悲佛十八法薩云若慧。教人行薩云若。讃歎稱擧薩云若之功德。常行六波羅蜜。所可布施皆與衆生。共爲阿耨多羅三耶三菩亦無所倚。所作布施持戒精進忍辱一心智慧。但爲一切衆生之類。令得度脱阿耨多羅三耶三菩亦無所倚。善男子善女人。作如是行於六波羅蜜生念言。若我不布施者或生貧賤家。便不能得教授衆生。[4]亦不能得淨佛國土。亦復不能得薩云若。我若不持戒者或生三惡趣不得人身。便不得教授衆生淨佛國土。亦不得薩云若。我若不行忍辱者。便毀壞諸根。亦不能得覆面舌相。形不成就。不得菩薩具足行身。教授衆生淨佛國土。亦不能得成薩云[5]若。我不精進有懈怠者。或生惡處身不明了。亦復不能教授衆生淨佛國土成薩云若。若我不行禪意不定者。亦不能得諸三昧慧。教授衆生淨佛國土成薩云若。若我行惡智者。便不能得漚恕拘舍羅。度羅漢辟支佛地。亦不能教授衆生及淨佛土成薩云若。善男子善女人當作是念。我不可隨貪嫉之心而不具足行檀波羅蜜。我不可隨惡戒故。而不具足行尸波羅蜜。我不可以瞋恚故。不具足行羼波羅蜜。我不可以懈怠故。不具足行惟逮波羅蜜。我不可以亂意故。不具足行禪波羅蜜。我不可從惡智故。不具足行般若波羅蜜。我不具足行六波羅蜜者終[6]不生薩云若。是善男子善女人。受持諷誦守行般若波羅蜜者。當得現世後世功德意。終不離薩云若意。釋提桓因白佛言。唯世尊。甚奇甚特。快哉般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩之所施爲將導乃爾。佛言。拘翼。云何般若波羅蜜爲菩薩摩訶薩作施爲將導。釋提桓因白佛言。諸所世俗布施。不以漚恕拘舍羅、若與佛及聲聞辟支佛及與貧窮乞匃者。無漚恕拘舍羅者便墮貢高。言我具足行檀尸波羅蜜羼[7]惟波羅蜜禪波羅蜜。言我具足。[8]逮行般若波羅蜜。於世俗波羅蜜中便墮貢高。言我具足三十七品行三三昧。言我具足行陀隣尼諸三昧門。言我具足於十種力佛十八法。我當教授衆生淨佛國土。言我當得薩云若慧。以入吾我貢高者是爲世俗般若波羅蜜。菩薩行是世俗法者。便入吾我貢高。菩薩摩訶薩行道檀波羅蜜者。亦無吾我想亦無施想亦無物想亦無受施者想。是爲行般若波羅蜜菩薩摩訶薩之施爲將導。菩薩行戒不有尸波羅蜜。行於忍辱亦不有羼。行於精進亦不有惟逮。行於定意亦不有禪波羅蜜。行大智者不有般若波羅蜜。行三十七品乃至佛十八法亦無所有亦無所倚。行大慈大悲行薩云若者。亦無所有亦無所猗。世尊。是爲行般若波羅蜜菩薩之施爲將導

放光般若經卷第[9]六

放光般[10]若經卷第[11]七

西晋[12]于闐國三藏無羅叉
奉　詔譯

[13]摩訶般若波羅蜜守行品第三十三

佛告釋提桓因。若有善男子善女人。受是深般若波羅蜜。諷誦讀持習行守者。拘翼。是善男子。若入鬪戰中終不中道損其壽命。若刀矛箭終不中其身。所以者何。是善男子長夜行六波羅蜜。[14]已自降伏婬欲之劍恚癡之刺。復爲他人降婬怒癡。*已自降伏邪見劍刺。復爲他人降邪見劍。又自降伏習緒劍刺及恩愛刺。復能爲他人降伏習緒恩愛之劍。拘翼。用是故。善男子善女人。不爲矛劍刀箭所中。復次拘翼。善男子善女人。受持諷誦守行般若波羅蜜。不遠離薩云若意者。終不

[1] 讃＝稱【三】【宮】　[2] 定＋（之）【三】【宮】　[3] 〔禪〕－【三】【宮】　[4] 〔亦〕－【宮】　[5] 若＋（若）【三】【宮】　[6] 不＋（出）【三】【宮】　[7] 惟＋（逮）【三】【宮】　[8] 〔逮〕－【三】【宮】　[9] 六＝九【三】【宮】　[10] 若＋（波羅蜜）【三】【宮】　[11] 七＝十【三】【宮】　[12] 于闐國…藏無羅譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯【三】　[13] 〔摩訶…蜜〕－【三】【宮】　[14] 已＝以【三】【宮】*

中毒終不中[1]蠱終不中兵終不中水終不中火。衆惡之事終不得[2]忏。何以故。拘翼。是般若波羅蜜者無上之術。 善男子善女人學是術者。 亦不自念惡亦不念他人惡亦不念兩惡。何以故。 亦不自有亦不有彼。 亦不有知見亦不有五陰。 上至薩云若亦無所有亦無所得。 無所有者亦不自念惡亦不念他人惡亦不念兩惡。 至得阿耨多羅三耶三佛觀衆生之意。何以故。 學是術故。 過去當來今現在諸如來無所著等正覺。 悉從是術中自致得阿惟三佛。 復次拘翼若有善男子善女人。學是般若波羅蜜者。*已書持者。 若人若非人終不能得其便。所以者何。三千大千國土。及十方無央數阿僧祇諸國土中。 諸四天王上至阿迦膩吒諸天。 皆共擁護是善男子善女人。書持般若波羅蜜者。供養尊敬共禮事之。書持是者其德如是。 若有但書持般若波羅蜜。不諷誦讀亦不守行者。其處譬如道場坐四面左右。 中有畜生若人其外若有人非人欲來害者終不能得其便。何以故。過去諸如來無所著等正覺皆於中得佛故。 當來現在諸如來無所著等正覺。皆亦當於中得佛故。得佛道已使一切衆生無[3]恐無畏。[4]已無*恐無畏皆受天上人中之福。 安立於三乘而度脫之。何以故。 拘翼。 是般若波羅蜜譬如道場之地爲一切作護。 應當作禮供養名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂。 釋提桓因白佛言。世尊。若有善男子善女人。書般若波羅蜜已持經卷供養名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂。作是供養。若世尊般泥洹後取舍利作是供養。 名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂。如是供養其福何所多者。佛告釋提桓因。拘翼。我今問汝。隨所問說之。於意云何。如來無所著等正覺成薩云若。得此相好。從何所學得。釋提桓因白佛言。世尊。我聞如來無所著等正覺逮薩云若成相好。從般若波羅蜜中學得。佛言。 如是如是。拘翼。不以是身數故名爲如來。逮得薩云若慧故成爲如來。 是薩云若者從般若波羅蜜中出生。如是拘翼。如來所有身者是薩云若慧之屋室。如來因是室逮得薩云若。是故名爲薩云若慧之室。我般泥洹[5]以後舍利供養如是若善男子善女人書般若波羅蜜諷誦讀說習持守行。 供養經卷名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂。 恭敬作禮作是供養者爲供養薩云若已。如是拘翼。是故善男子善女人。受持般若波羅蜜諷誦讀說。當守習行當供養經卷名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂。當恭敬作禮。若般泥洹後供養舍利安處豎立塔。 名花擣香澤香雜香繒綵華蓋幢幡伎樂。若有善男子善女人。書持般若波羅蜜。諷誦念守承事供養。名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂作是供養。 其福多於供養舍利。何以故。於是中出生舍利。 內外空及有無空三十七品佛十八法皆從是中出生。諸三昧門陀隣尼門皆從是中出生。 教化衆生淨佛國土亦從其中出生。 菩薩摩訶薩居家成就色像成就。財成就眷屬成就。 大慈大悲皆從中出生。剎利種[6]婆羅門種大姓長者種。 四天王上至阿迦膩吒天皆從其中出生。從須陀洹至[7]羅漢辟支佛菩薩佛三耶三佛。及薩云若皆從中出生。爾時釋提桓因白佛言是閻浮提人不供養承事恭敬般若波羅蜜者。是曹之人爲不知其尊當所供養。佛告釋提桓因言。[8]拘翼。於意云何。知閻浮提中有幾所人。信佛信法信比丘僧者。有幾所人狐疑於三尊者。有幾所人恭敬三尊者。釋提桓因白佛言。世尊。有信依佛依法依比丘僧者少少耳。[9]佛言於拘翼意云何。閻浮提中有幾所衆生。應得三十七品·三脫門·八惟無九次第禪·六通·四等。及四空定·四無礙慧。閻浮提中有幾所衆生。滅三疑應須陀洹者。幾所衆生三垢薄應斯陀含者。 幾所衆生五疑斷應阿那含者。 幾所衆生上五處畢爲阿羅漢者。[10]有幾所衆生發[11]生辟支佛道者。幾所衆生發阿耨多羅三耶三菩意者。 釋提桓因白佛言。世尊。少所衆生應得三十七品。及三耶三佛者少少耳。佛告釋提桓因言。如是拘翼。衆生甚多有發道意者少少耳。何以故以前世時不見佛不聞法不識比丘僧之所致。不布施不持戒不護戒不忍辱不精進不聞有禪不聞般若波羅蜜。 亦不聞內外空及有無空。亦不聞三十七品佛十八法。亦不聞亦不念。亦不聞有三昧。亦不聞有薩云若。亦不念其事。以是故。 拘翼當知。 少所衆生信三尊者耳。 於是中少所衆生發意至辟支佛道者。於中復少所衆生行菩薩道者雖有少少衆生

[1] 蠱＋(道)【三】【宮】　[2] 忏＝仵【三】　[3] 恐＝怔【宋】【元】【宮】*　[4] 已＝以【明】　[5] 以＝已【三】　[6] 婆羅門＝波羅門【宮】下同　[7] (阿)＋羅【三】【宮】　[8] 拘翼於＝於拘翼【三】【宮】　[9] 佛＋(告)【三】【宮】　[10] 〔有〕－【三】【宮】　[11] 生＝至【三】【宮】

行菩薩道者。欲至阿耨多羅三耶三菩者復少少耳。拘翼。我於是閻以佛眼見十方不可計阿僧祇衆生。行阿耨多羅三耶三菩。不離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者。若一若二住阿惟越致地耳。多墮羅漢辟支佛道者。用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。是故拘翼。善男子善女人。欲[1]發至阿耨多羅三耶三菩者。當受持般若波羅蜜。當諷誦讀當念習行持。是般若波羅蜜者。書已以香花幢幡繒綵華蓋。諸餘功德入般若波羅蜜者。當復受持亦當諷誦學念守行。何等功德入般若波羅蜜者[2]謂布施持戒忍辱精進一心。內外空所有空無所有空。諸三昧門陀隣尼門。三十七品佛十八法。大慈大悲。餘無量佛法皆入般若波羅蜜。亦當復學持諷誦守行念其中事。何以故。拘翼。是善男子善女人當作是知。諸如來本行菩薩道時。亦復學般若波羅蜜。亦行禪波羅蜜·惟逮波羅蜜·羼波羅蜜·尸波羅蜜·檀波羅蜜。從內外空及有無空諸三昧門陀隣尼門。乃至佛十八法大慈大悲。餘無央數諸佛法我等皆當受學。我等所尊仰者[3]其般若波羅蜜。及諸佛法盡是諸佛如來之教。辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹至薩云若教。皆於般若波羅蜜中學成。度此岸至彼岸。拘翼。善男子善女人。如來在世若般泥洹。皆當恭敬禮事是六波羅蜜。亦當禮事薩云若。何以故。般若波羅蜜者。是諸菩薩聲聞辟支佛之護世。人及諸天皆依是般若波羅蜜而得安隱。拘翼。若有善男子善女人。佛般泥洹已後取舍利。起七寶塔高四十里。盡其壽命自歸承事。天花天香[4]及天擣香天繒花蓋天衣天幔作是供養。其福寧多不。釋提桓因言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是。善男子善女人受行般若波羅蜜。書持經卷諷誦讀持。初不離薩云若意。復加供養名花擣香澤香雜香幢幡花蓋。其福倍多不可計也。復次拘翼。置是一七寶塔。若善男子善女人。取舍利起七寶塔滿一閻浮提。亦高四十里。供養承事天花天香及天擣香天繒花蓋天衣天幔作是供養。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多世尊。佛言。不如是。善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多。復次拘翼。置是閻浮提所作塔事。若善男子善女人。取舍利起七寶塔滿四天下供養如前。不如是善男子善女人。供養般若波羅蜜其福轉倍多。置是四天下。拘翼。若有善男子善女人。取舍利起七寶塔滿小千國土供養如前。復置是小千國土所作七寶塔。若善男子善女人。取舍利起七寶塔滿中千國土供養如前。復置是中千剎土所作七寶塔。若善男子善女人。取舍利起七寶塔滿三千大千國土供養如上故。不如是善男子善女人。供養般若波羅蜜其福轉倍多。拘翼。復置是三千大千剎上所作七寶塔。[5]若三千大千國土。滿其中人令一一[6]人各各起七寶塔供養如上故。不如是善男子善女人 供養般若波羅蜜其福轉倍多。釋提桓因白佛言。如是如是。世尊。供養般若波羅蜜者。為供養過去當來今現在諸佛如來已。佛言。假令如東方恒邊沙剎土。滿其中衆生。一一佛[7]泥洹後。取舍利起七寶塔彌滿其中供養如上。從劫至劫復過一劫盡其壽命。云何拘翼。其人[8]殖福寧轉多不。釋提桓因言。甚多甚多。佛言。故不如是善男子善女人 供養般若波羅蜜書持經卷諷誦讀習。供以名香澤香雜香繒綵花蓋。得其福多。何以故。拘翼。一切諸善法皆在般若波羅蜜中。何謂善法。五戒·十善·四禪·四等及四空定·三十七品·三脫門·四諦·六通·八惟無·九次第禪·六波羅蜜。從內外空至有無空。諸三昧門·陀隣尼門·佛十種力佛十八法·四無所畏四無礙慧·大慈·大悲·道事·薩云若事。是為諸如來無所著等正覺之法教。諸羅漢辟支佛過去當來今現在諸如來。皆從是般若波羅蜜中學成。度於彼岸

[9]摩訶般若波羅[10]蜜供養品第三十四

佛告釋提桓因言。如是拘翼。善男子善女人。供養般若波羅蜜。書持經卷受學諷誦念習守行者。若復能盡力供養。名花擣香澤香雜香繒綵花蓋所有幢幡。所得功德不可計量不可思議不可稱限。是善男子善女人所得如是。何以故。諸如來無所著等正覺。皆從般若波羅蜜中出生。薩云若五波羅蜜。皆從般若波羅蜜出生。從內外空至有無空。皆從般若波羅蜜出生。三十七品佛十八法如來五眼。教授衆生淨佛國土。道慧薩云若慧皆從般若波羅蜜出生。聲聞辟支佛佛乘無上等正覺道。皆從般若波羅蜜出生。如是拘翼。

[1] 發＋(趣)㊂㊪ [2] 謂＝諸㊪ [3] 其＝是㊂㊪ [4] 〔及〕－㊪ [5] 若＋(是)㊂㊪ [6] 〔人〕－㊪ [7] (般)＋泥㊂㊪ [8] 殖＝植㊂㊪ [9] 摩訶＝放光㊪㊂㊪* 〔摩訶…蜜〕－㊪* [10] 蜜＋(經)㊪㊂㊪*

若有善男子善女人。書寫般若波羅蜜。[1]持經卷學受諷誦念守習行。 復加供養名花擣香繒綵幡蓋。其功德福。過出前所供養舍利七寶塔上。百千萬倍巨億萬倍。計空不及不可爲譬喩。何以故。般若波羅蜜在於世者。三寶終無斷絶時。般若波羅蜜不在世者。三寶便斷絶。般若波羅蜜住於世者。便知有十戒功德四等四禪及四空定六波羅蜜三十七品佛十八法薩云若慧。 便知有刹利種婆羅門種大姓長者種。 便知有四天王及阿迦膩吒天。便知有須陀洹道至羅漢辟支佛道。 便知有菩薩摩訶薩之徑路。便知有無上佛慧。便知有轉法輪。便知有教化衆生淨佛國土

*摩訶般若波羅*蜜持品第三十五

爾時三千大千國土。 諸四天王及諸阿迦膩吒諸天子。語釋提桓因言。 仁者。 當受持般若波羅蜜。諷誦習念守行般若波羅蜜。供養諷誦念者。諸餘惡法悉當消滅。諸善功德當具足生。受持般若波羅蜜者。增益諸天衆減損阿須倫衆。三寶之法終不斷絶。以佛法不斷絶故。 世間便當有六波羅蜜三十七品佛十八法。 皆當現於世間。 便有行菩薩道者。便有三乘之教。佛告拘翼。汝當受持般若波羅蜜。諷誦讀守念習行。 何以故。 若阿須倫聚會諸衆。 欲與惡意與諸忉利天共戰。 拘翼。 汝當誦念般若波羅蜜者。 阿須倫適生是意。便卽時滅不得究竟。拘翼。忉利天上若諸天子若諸天女。 若福已盡壽欲終時或當墮落。汝當爲諷誦說般若波羅蜜者。此諸天人天女。不至餘趣卽得還生忉利天上。以般若波羅蜜音聲之功德故。 此諸天人更生本處不復墮落。何以故。般若波羅蜜音聲其德大故。拘翼。 若善男子善女人。 若諸天子若諸天女。聞是般若波羅蜜音聲。徑耳一時便過。以一[2]徑耳之德故。其人久後會當得阿耨多羅三耶三菩。終不復疑。何以故。拘翼。過去十方諸如來無所著等正覺及諸弟子衆。皆悉從是般若波羅蜜中。 於無餘泥洹而般泥洹故。當來及今現在十方諸如來皆從般若波羅蜜中。成阿耨多羅三耶三菩。何以故。諸三十七品皆從般若波羅蜜中出生。 聲聞辟支佛法。菩薩法及佛法。皆從般若波羅蜜中出生。釋提桓因白佛言。 世尊。 是般若波羅蜜爲極大術。般若波羅蜜無上之術。般若波羅蜜者無等之術。何以故。 世尊。 是般若波羅蜜者。已棄諸不善之法。總持諸善之本。佛告釋提桓因言。如是拘翼。是般若波羅蜜者。極大之術無上無等之術。何以故。過去諸如來無所著等正覺。 皆由是術得阿耨多羅三耶三佛。當來今現在諸佛。亦當由是術得成阿耨多羅三耶三佛。何以故。由是術故。世間知有十善之德四禪四等及四空定。 六波羅蜜三十七品佛十八法。 知有法性法位眞際。知有如。知有五眼。知有須陀洹道。知有羅漢辟支佛道。知有菩薩佛道。知有薩云若薩云若慧。由菩薩故。十善之德顯於世間。乃至如來薩云若亦顯現於世間。 皆由菩薩來往因緣故而有是現。拘翼。譬如月來往因緣。爲世除冥照於星宿。如是拘翼。菩薩從善行等行生。從十善功德生。 從薩云若慧生。 從無所從生法生。拘翼當知。 諸菩薩摩訶薩。 從般若波羅蜜出生。諸菩薩所行五波羅蜜。內外空及有無空。三十七品佛十八法。亦不於聲聞辟支佛地中取證。 教授衆生淨佛國土。欲得成就佛土成就菩薩成就[3]逮薩云若。 皆從般若波羅蜜出生。復次拘翼。若有善男子善女人。受持般若波羅蜜。若諷誦讀習行其事者。卽得現世之德。亦當得度世之德。釋提桓因白佛言。 善男子善女人何等爲得現世之德。佛言。 奉行般若波羅蜜者。 終不中毒死。 終不[4]狂橫水火中死。 皆當盡其壽命而終。若有縣官事往至縣[5]官。終無有能得其便者。何以故。皆是諷誦般若波羅蜜威神之力。若是善男子善女人。若至國王所若[6]大子群臣。所語可[7]國王*大子意及諸群臣無不喜者。何以故。用是善男子善女人行大慈大悲以四等意向衆生故。是爲現世之德。何等爲具足得度世之德。佛言。未曾離是十善功德。亦未曾離四禪四等及四空定六波羅蜜三十七品佛十八法。初不離是法。終不生三惡趣。受身完具諸根具足。終不生貧窮之家。終不於工師家生。亦不生於凡品之家。常當具足三十二大士之相。所生諸佛國常當化生。終不離菩薩神通願。欲從一佛國至一佛國。恭敬禮事諸佛世尊。常欲聽受諸佛上法。欲敎化衆生淨佛國土。是故拘翼。善男子善女人受持般若波羅蜜。諷誦讀念當守習行。不離薩

[1](受)+持㊂　[2]徑=經㊂　[3]逮=赴㊒　[4]狂=枉㊂㊉　[5]官+(所)㊂㊉　[6]大=太㊂㊉*　[7](諮)+詔㊂㊉

云若意。至成阿耨多羅三耶三菩。初不斷絕。是爲後世度世之德

*摩訶般若波羅蜜*遣異道士品第三十六

爾時有異道士。來至佛所欲索佛便釋提桓因意念言。今日是諸異道士輩來欲謗佛欲中道斷般若波羅蜜。如我從佛所受般若波羅蜜當諷誦念。釋提桓因卽諷誦般若波羅蜜。諸異道士欲來壞般若波羅蜜者。遙繞佛一匝復道而去。時舍利弗意作是念。云何此諸異道人輩遙繞佛一匝復道還去佛知舍利弗意所念。告舍利弗言。用釋提桓因誦念般若波羅蜜故。異道人遙繞佛一匝復道還去。佛言。是異道士無一善意來至佛所。但持勃意索佛長短耳。佛告舍利弗。若諷誦般若波羅蜜時。若天若世間人。沙門婆羅門若異學士。持是勃意來欲求其長短者終不能得其便。何以故。是三千大千國土。諸四天王諸天子。乃至阿迦膩吒諸天子。及弟子諸菩薩。受持般若波羅蜜故。何以故是亦皆從般若波羅蜜中出生故。復次舍利弗。東方恒邊沙國諸如來弟子衆辟支佛菩薩天龍鬼神。是輩皆受持般若波羅蜜。何以故。是皆出生於般若波羅蜜故時魔波旬意念言今佛與諸四輩弟子及諸欲天子諸色天子共會。其中當有受菩薩記者必當成阿耨多羅三耶三佛今我寧可往至佛所中斷其道。於是波何化作四種兵來至佛所。爾時釋提桓因意念言。今日魔將四種兵欲來至佛所是魔所化四種兵嚴飾洴沙王所無有。舍衛國王亦所無有。諸釋種亦所無有。隨耶利諸長者亦所無有。如是魔所化四種兵者。是魔波旬。長夜常索佛短而嬈衆生。我今寧可默誦念般若波羅蜜。釋提桓因便定意稍稍誦念般若波羅蜜。時魔波旬亦復稍稍却行還去。爾時四天王諸天子及阿迦膩吒諸天子。化作天花於虛空中而散佛上。時諸天子同時歎言。令般若波羅蜜久在閻浮提。使閻浮提人常得受持般若波羅蜜。般若波羅蜜久在者。佛亦❶得久住無有滅時。佛久在者法亦當久住。如法久在者比丘僧常現於世間。如是三寶終無斷絕時。般若波羅蜜亦當久在三千大千剎土。十方恒邊沙剎土亦當如是。般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩衆行之上最。善男子善女人。受持般若波羅蜜書經卷者。隨其方面其處最尊則爲照明。當知是處已離於冥。是諸處中最尊之處佛告釋提桓因言。如是拘翼。當知❷是衆處之尊。復次拘翼。❸是般若波羅蜜。不但於人中其處最尊。亦復在天上其處最尊。是時諸天子化作天花散於佛上。皆同時舉聲言。若有善男子善女人受持般若波羅蜜諷誦讀者。魔及魔天終不能得其便。我等世尊亦當擁護是善男子善女人。何以故。我等視是善男子善女人如視世❹尊。釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人以作無量善本。誦念受持是般若波羅蜜者。從過去佛時作功德所致。是善男子善女人已見無量諸佛所致。與善知識相隨所致。何以故。欲得薩云若者當從般若波羅蜜索之。欲得般若波羅蜜者亦當從薩云若求。以是故般若波羅蜜則是薩云若。薩云若則是般若波羅蜜。是爲一無有二。佛告釋提桓因言。如是拘翼。薩云若諸如來無所著等正覺者。皆從般若波羅蜜出生。何以故。拘翼。薩云若般若波羅蜜者。一法耳無有二故

*摩訶般若波羅蜜*無二品第三十七

爾時賢者阿難白佛言。唯世尊。世尊所說初不稱譽五波羅蜜。亦不稱譽佛十八法。但稱譽般若波羅蜜。何以故。佛告阿難。般若波羅蜜者。於五波羅蜜佛十八法中最尊。云何阿難。不爲薩云若布施。寧可稱譽檀波羅蜜不。報言。不也世尊。不爲薩云若戒忍精進一心智慧。寧可稱譽般若波羅蜜不。不也世尊。阿難白佛言。云何布施爲薩云若而爲檀波羅蜜。至般若波羅蜜耶。佛告阿難。布施無有二。於薩云若是爲檀波羅蜜。作無所生無所❺倚。布施於薩云若是爲檀波羅蜜。無所生無所倚念。薩云若無有二。是爲般若波羅蜜。阿難白佛言。云何念無有二布施應薩云若。佛言。於五陰無有二至道亦無有二。云何五陰無有二至道亦無有二。五陰五陰自空。何以故。五陰與諸波羅蜜一法耳無有二❻法。於道亦一法無有二。是故阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊。乃至薩云若亦復於中最尊。譬如大地下五穀種。以散其中隨時而生。般若波羅蜜者是地。諸波羅蜜三十七品至薩云若皆從其中出生。薩云若者。因般若波羅蜜出生。五波羅蜜者。亦復因薩云

❶得＝當(三)(宮) ❷是＋(處)(三)(宮) ❸〔是〕－(宮) ❹尊＝多羅(三)(宮) ❺倚＝猗(宋)(宮)下同 ❻法＝至(三)(宮)

若出生。是故阿難。般若波羅蜜者是五波羅蜜之導。至五波羅蜜佛十八法❶皆隨從。釋提桓因白佛言。世尊所說稱歎般若波羅蜜功德未盡。善男子善女人受持般若波羅蜜。若諷誦讀習念守行尊奉供養者。其功德亦復未盡。以奉持般若波羅蜜故。十善現於世間。四禪四等及四空定至佛十八法皆❷現世間。以奉行般若波羅蜜故。便知有剎利梵志長者大姓種。便知有四天王上至阿迦膩吒天。便知有須陀洹道上至羅漢辟支佛道菩薩至佛道。佛告拘翼。我所說善男子善女人。受持誦行供養般若波羅蜜者。其功德未竟。受持誦行供養。般若波羅蜜者。其功德不可稱計不可限量何以故。是善男子善女人。奉行般若波羅蜜者。當得無量戒性。得無量三昧性智慧性解脫性見解脫慧性意。終不離薩云若意是善男子善女人皆當得是不可計諸功德。拘翼當知。是善男子善女人。奉行般若波羅蜜者。爲承佛弟終不離薩云若。拘翼。聲聞辟支佛所有戒性三昧智慧解脫見解脫慧持是五性比是善男子善女人五事性者其功德百倍千倍巨億萬倍。其功德最尊無有能爲作譬喻者。何以故。拘翼。是善男子善女人意。已離羅漢辟支佛。初不見願羅漢辟支佛故。拘翼。般若波羅蜜。若有書持受學誦念及華香繒蓋供養者。我常歎說是善男子善女人今世後世至竟之德。釋提桓因白佛言。我亦當常擁護是善男子善女人奉行般若波羅蜜者令❸意不離薩云若意。佛告釋提桓因言。是善男子善女人誦說般若波羅蜜時。無央數百千諸天。皆往到是善男子善女人所。悉叉手聽受般若波羅蜜。是諸天子復以威神加是善男子善女人。令疾開解益其識辯。是爲善男子善女人得現世之德。復次拘翼。是善男子善女人於四輩弟子中。說般若波羅蜜時。終無疲倦懈怠之心。終無能形識者。何況欲有輕毀之者。何以故。般若波羅蜜所擁護故。般若波羅蜜者分別諸法故。何謂分別。是道是俗。是善是不善。是無漏是有漏。是具足是不具足。是聲聞法是辟支佛法是佛法。是爲❹分別。何以故。是善男子善女人。已住於內外空及有無空故。用般若波羅蜜無有短故。亦不見能得般若波羅蜜短者。如是奉持般若波羅蜜者。無有能得其便者。復次拘翼。善男子善女人般若波羅蜜。作如是持作如是行者。意終不懈怠終不恐怖。何以故。是善男子善女人。終不見恐怖懈怠之兆。是爲善男子善女人現世之福德。復次拘翼。若有善男子善女人受持般若波羅蜜供養香華幢幡繒蓋。作是供養者。是善男子善女人。爲父母所敬愛。兄弟宗親朋友知識皆恭敬之。十方諸羅漢辟支佛諸菩薩諸佛皆共愛敬。是善男子善女人世間人及諸天阿須倫亦所愛敬。行六波羅蜜無有斷絕時。終不離內外空及有無空時。終不離三十七品佛十八法。終不離諸三昧門陀隣尼門終不離菩薩神通教❺授衆生淨佛國土。終無斷絕時。其力堪任降伏外謗。拘翼。是爲善男子善女人受行般若波羅蜜今世後世之德。拘翼。善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷諷誦者。三千大千剎土中諸四天王皆往到是善男子善女人所。聽受般若波羅蜜。作禮恭敬已去。從忉利天上至阿迦膩吒天。是諸天人行菩薩道者。皆來到是善男子善女人所。聽受般若波羅蜜。承事恭敬作禮已去。十方諸四天王諸阿迦膩吒天。及諸龍神諸閱叉❻揵沓惒阿須倫迦樓羅眞陀羅摩睺勒。皆來見般若波羅蜜。作禮供養承事恭敬。是善男子善女人。當作是知。是爲法施。是三千大千剎土中及十方諸國土中。諸四天王天子。上至阿迦膩吒諸天子行菩薩道者。皆共擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者。諸邪惡害不能得其便。除其宿命不❼債。如是拘翼是善男子善女人得現世之福。諸天子有欲來至是善男子善女人所者。爲欲成阿耨多羅三耶三佛。欲救護衆生安隱衆生。欲樂衆生。爾時釋提桓因白佛言。是善男子善女人。當云何知十方諸四天王及諸阿迦膩吒諸天。來至般若波羅蜜所。恭敬受持作禮時。是善男子善女人當何以知之。佛告釋提桓因言。是善男子善女人若見異色淨光明者。是爲知諸天人來聽受般若波羅蜜作禮恭敬時。拘翼。是善男子善女人。所未曾聞香若聞異妙之香者。當知諸大尊天來聽受般若波羅蜜恭敬作禮時。拘翼。是善男子善女人常當淨潔自喜。用淨潔自喜故。諸天皆大歡喜。來到是善男子善女人所。聽受般若波羅蜜承事作禮。是大尊天來時。是閻小小少威神諸天鬼神

❶皆＋（悉）【三】【宮】　❷現＋（於）【三】【宮】　❸意＝竟【三】【宮】　❹分＝具【宮】　❺〔授〕－【宮】　❻揵沓惒＝揵沓和【三】【宮】下同　❼債＝償【明】

跫皆悉避去。用不堪任是尊天威神故。用是諸尊天神來故。是善男子善女人皆離衆難。是善男子善女人所止處。常當淨潔住。然燈燒香懸繒花蓋無量嚴飾常淨潔供養。是善男子善女人。終無疲厭之心。身❶識輕便常得安隱臥起亦安。終無惡夢不見餘夢。但夢見佛但夢聞法但見比丘僧。但見三十二相八十種好。但見諸弟子眷屬圍繞而爲說法。但見聽聞六波羅蜜。但見三十七品佛十八法。但見發遣六波羅蜜其義具足。但見坐佛樹下。但見諸菩薩往至佛樹成阿耨多羅三耶三佛時。但見已成阿惟三佛而轉法輪。但見無央數百千諸菩薩衆。但見當作是受薩云若慧。但見教化衆生淨佛國土。但聞十方無央數諸佛音聲。但聞某方某國某佛字某。若干百千菩薩弟子眷屬圍繞而爲說法。但見十方若干諸佛般泥洹者。但見已般泥洹取其舍利起七寶塔以名花香供養塔者。拘翼。是善男子善女人所夢如是。但見殊妙之像。是善男子善女人臥安起安身體亦安淨潔且輕。不貪飲食不貪衣服。於諸供養無所希望。拘翼。譬如習行比丘。意在禪息不貪於食以禪知足。何以故。諸天鬼神取諸味之精來益其氣故。十方諸佛國諸天鬼神。皆以諸飲食之精氣亦來益之。佛告拘翼。若善男子善女人。欲得是現世之功德者。當受學是般若波羅蜜。書持諷誦意終不離薩云若。❷正使是善男子善女人。不能受持般若波羅蜜。不能諷誦行其中事。但書持作經卷恭敬承事。香花幡蓋自歸供養。其功德不可計。加復受學諷❸誦守行般若波羅蜜。意終不離薩云若者。其功德勝於供養十方恒邊沙國諸佛功德者上。若有人供養十方現在諸佛。盡其形壽香花繒蓋❹幢幡嚴飾衣鉢眞越。若佛般泥洹後取舍利起七寶塔供養如前故。不如是善男子善女人。受持般若波羅蜜。諷誦學習念其中事。得其功德。過出於彼供養者上。百倍千倍巨億萬倍

*摩訶般若波羅❺蜜舍利品第三十八

佛告釋提桓因言。拘翼。如佛全身舍利。滿一閻浮提持作一分。般若波羅蜜書持經卷復作一分。二分之中欲取何所。釋提桓因白佛言。世尊。我寧取般若波羅蜜。所以者何。我於舍利不敢有慢意。不敢不恭敬。不爲不欲供養。用諸佛身皆從般若波羅蜜出生故。諸佛如來舍利。皆因般若波羅蜜因緣故而得供養。舍利弗語釋提桓因言。拘翼。是般若波羅蜜最第一無形。不可護持不可見無礙一相。一相者則無相。云何而欲受持。持是般若波羅蜜。亦不於所生處住。亦不增減處住。亦不希望處住。亦不無希望處住。亦不轉處住。亦不於著斷處住。亦不持佛法有所與。亦不捨凡人法。亦不持聲聞辟支佛戒法有所與。亦不捨凡人法。亦不持無爲法有所與。亦不捨有爲法。亦不持內外空及有無空有所與。亦不持三十七品佛十八法薩云若法有所與。云何欲受持。釋提桓因言。如是如是。舍利弗。有知是般若波羅蜜。於佛法無所與。於凡❻夫法而無所捨。有作是知者是爲行念般若波羅蜜。是爲於六波羅蜜而無二入故。於是世尊歎釋提桓因言。善哉善哉。如汝所說。於六波羅蜜無有二入。所以者何。六波羅蜜無有二事故。拘翼。般若波羅蜜及法性亦無有二。六波羅蜜眞際不可思議亦無有二。釋提桓因白佛言。世尊。諸天及世間人。當爲般若波羅蜜作禮。所以者何。菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜中成阿惟三佛故。世尊。譬如我與諸天子共在快等正殿共會。諸天子來集爲我作禮。若我不在坐。諸天子皆爲我坐作禮。用受教處故。繞一匝已各各自去。若善男子善女人。有書持是般若波羅蜜。復爲他人解說其義時十方諸天·龍·鬼·神·阿須倫·揵沓和·迦樓羅❼甄陀羅·摩睺勒。皆爲般若波羅蜜處作禮繞已竟去。所以者何。諸佛如來皆從中生。諸世間人安隱快樂皆從中生。諸佛舍利諸菩薩行。皆來入薩云若中。皆因薩云若皆悉隨從受其教令。用是故世尊。二分之中我取般若波羅蜜受持諷誦。我受持般若波羅蜜者。若使法欲盡時。我亦不恐畏。初無是❽相念何以故。般若波羅蜜無相無形亦不可得故。六波羅蜜上至薩云若。皆無有相無行無形亦不可見。是般若波羅蜜無相之法。用是故如來無所著等正覺。於無行無得無相法中。成得阿耨多羅三耶三佛。世尊。用般若波羅蜜無相故。爲弟子說法亦無相無得無行。得成阿耨多羅三耶三佛。用是故世人及諸天鬼神龍。皆當承事恭敬名

❶識＝體㊂(宮)　❷正＝政(宮)　❸〔誦守…其〕十七字－(宮)　❹幢幡＝幡幢㊂(宮)　❺蜜＝經全身㊂(宮)　❻夫＝人㊂(宮)　❼甄＝眞㊂(宮)　❽相＝想㊂(宮)下同

花名香繒幡花蓋。供養般若波羅蜜。世尊。若有受持般若波羅蜜諷誦習行者。若復❶持諸經卷香花供養者。是輩之人終不復墮三惡之趣。亦不墮落羅漢辟支佛道。至成阿耨多羅三耶三佛。亦無是難所生常見佛不離諸佛國。從一佛國復至一佛國。香花寶飾供養諸佛世尊。正使三千大千國土全身舍利令滿其中。二寶之中我故當取般若波羅蜜。何以故。世尊。是舍利於般若波羅蜜中出生得供養故。善男子善女人。因是供養斷三惡趣。得生天上人中之福。於三乘法隨其所願各得度脫。世尊。書般若波羅蜜已。見其經卷如見佛等無有異。何以故。世尊。如來與般若波羅蜜等耳無有二故。如世尊以三事教及十二部經。若有善男子善女人。受書般若波羅蜜。持其經卷復以教人。與佛所教正等無異。何以故。世尊。佛三法教及十二部經。皆從般若波羅蜜中出故。復次世尊及十方諸佛。以三事教十二部經。若復有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷教人。其福亦等無異。何以故。十方諸佛十二部經及三事教。皆從般若波羅蜜中出生故。復次世尊。若有善男子善女人。供養十方如恒邊沙諸佛眞越。衣服所有名花供養嚴飾。若復有供養般若波羅蜜者。其功德福與彼無異。何以故。十方諸如來無所著等正覺。皆從般若波羅蜜中出故。復次世尊。若善男子善女人受學般若波羅蜜。諷誦讀持習行中事。是人終不墮三惡趣。亦不墮羅漢辟支佛道地。正住阿惟越致地。何以故。世尊。般若波羅蜜者。遠離衆病故。復次世尊。若有善男子善女人。書持般若波羅蜜者。受學諷誦守行中事。加復供養名花擣香繒綵花蓋幢幡。當知是善男子善女人已離諸恐怖。世尊。譬如負債之人常懷恐怖。與王相知不復恐怖。何以故。用依尊故。如是世尊。舍利從般若波羅蜜中得成而得供養。世尊。當知是般若波羅蜜❷如王。如來舍利者如負債人。依般若波羅蜜用得安隱。世尊。當知薩云若之慧皆從般若波羅蜜得成。是故我於二寶之中取般若波羅蜜。何以故。如來身者從般若波羅蜜中出❸生。大士三十二之相。佛十種力四無所畏佛十八法大慈大悲。皆從般若波羅蜜出生。五波羅蜜者亦從般若波羅蜜出生。各得名字。如來所得薩云若慧。皆從般若波羅蜜❹中出。世尊。三千大千刹土。所在有受持是般若波羅蜜諷誦學者。供養香花承事❺禮拜。人若非人終不能得其便。是衆生等後皆當得泥洹之法。世尊。是般若波羅蜜大威神也。乃使三千大千世界衆生皆❻建佛事。世尊。般若波羅蜜所止處。當知是處已爲有佛。譬如世❼間無價摩尼之寶所在著處。人非人不能得其便。若男子女人爲非人所持持摩尼寶往。非人見摩尼寶者。不堪其威即自然去。若男子女人有寒熱之病。持摩尼寶示之其病即除。若持摩尼寶著冥中即時明。熱時持摩尼寶所著處即時涼。寒時持摩尼寶所著處即時溫。摩尼寶所當處諸邪之毒皆悉消除。若男子女人爲蛇❽蚖所中。見摩尼寶者毒即除其處愈。世尊。摩尼寶其德如是。若男子女人若目冥若眼痛若身腫若有❾瘡見摩尼寶者諸*瘡諸病皆悉除愈。世尊。此摩尼寶其德如是。若著水中水即隨作摩尼寶色。世尊。若持雜色若干種繒裹。著水中水續作摩尼寶色。水濁即爲清。摩尼寶其德如是。是時阿難語釋提桓因言。拘翼所說者爲是天上摩尼寶乎。爲是世間寶耶。釋提桓因報阿難言。我所說者天上之寶。世間亦有摩尼寶。不及天上之寶。其德不具足不如天上寶。其德不可以譬喩爲比。我所說寶者。若著函中若著篋中。其光明徹出去。正使舉珠去其處續明如故。若有書持受學般若波羅蜜者。其處則無衆患之難。其處所尊譬如摩尼珠之處。當知般若波羅蜜如摩尼珠。其德無量五波羅蜜之德及薩云若。內外空及有無空。三十七品佛十八法。法性如眞際不可思議薩云若慧之德。佛般泥洹後舍利得供養承事。薩云若慧從諸習緒盡。常悉守護不忘於法。薩云若者是諸法之器。是故如來無所著等正覺舍利得尊敬供養。舍利者是般若波羅蜜之寶器。無斷無著波羅蜜。無生無滅波羅蜜。亦不❿著亦非不*著波羅蜜。⓫無生無滅波羅蜜亦不應亦非不應波羅蜜。亦不舉亦不下波羅蜜。亦不來亦不去亦不住波羅蜜。是故如來無所著等正覺舍利得供養。舍利者是諸法波羅蜜之器。以諸法波羅蜜合成故。舍利得供養。世尊。置是三千大千刹土如來舍利。

❶持諸＝書持【宋】【宮】　❷如＝中【宮】　❸生＋（故）【宋】【宮】　❹（中）－【宮】　❺禮拜＝作禮【宋】【宮】　❻建＝逮【宋】【宮】　❼間＝世【宮】　❽蚖＝虺【元】【明】【宮】　❾瘡＝痂【宮】　❿著＝應【宮】*　⓫〔無生…寶〕七字－【宋】，〔無生…蜜〕十七字－【宮】

如恒邊沙刹土舍利滿中。我故取般若波羅蜜。所以者何。如來舍利皆出是中❶故得供養故。若善男子善女人。供養舍利恭敬承事者。得天上世間之福。得生刹利梵志長者大姓家。得生第一四天王。得第六天上功德之福。殖此福已因諸善本必度衆苦。若復持是般若波羅蜜供養承事。便具足五波羅蜜三十七品佛十八法度羅漢辟支佛地住菩薩之德。便得神通從一佛國復至 佛國。隨其所應而敎化之各令得所。或作遮迦越羅。或作刹利梵志。或作長者大姓。隨其習俗而敎授之。是故世尊。我不爲憍慢不恭敬承事。不爲不欲受持舍利 世尊。若有善男子善女人。恭敬承事般若波羅蜜者。 則爲供養諸如來無所著等正覺舍利已。世尊。若欲見十方現在無央數諸佛者。當奉行般若波羅蜜。諷誦受持敎人習行供養是已。善男子善女人。便得見十方現在無央數諸佛。 以善男子善女人供養般若波羅蜜故便得諸佛法。世尊。欲得見諸佛如來無所著等正覺者。 是善男子善女人。當受持般若波羅蜜。 世尊。復有二法。何等爲二。謂有爲法之法。 無爲法之法。 何等爲有爲法之法。❷謂內外空之智及有無空之智。 三十七品四無礙慧四無所畏佛十種力及十八法。惡法善法之智。有漏無漏之智。俗法道法之智。是名曰有爲法之法。 何等爲無爲法之法。謂不生不滅之法。 亦不住住無有異。 亦不著亦不斷亦不增亦不減諸法之眞。何等諸法之眞。 無所有者是法之眞。 是名爲無爲法之法。佛告釋提桓因言。如是如是。過去諸如來無所著等正覺。皆由般若波羅蜜成阿惟三佛。 諸弟子衆亦各得其所成。須陀洹至羅漢辟支佛。 甫當來今現在諸如來無所著等正覺。 亦當由般若波羅蜜成阿惟三佛。諸弟子衆亦各成其所❸得。須陀洹至羅漢辟支佛。何以故。此三乘法皆從般若波羅蜜中出故。雖❹出三乘亦無所生亦無相念亦無著亦無斷亦無所有亦不應亦不不應亦不動轉亦不不動轉亦不取亦不捨。 但以俗數不以最要。何以故。般若波羅蜜亦不在此亦不在彼亦不中流亦不近岸亦不偶亦不隻亦非相亦非無相亦非道亦非俗亦不有爲亦不無爲亦不善亦不惡亦不過去當來今現在。何以故。拘翼 般若波羅蜜亦不持佛法亦不持聲聞辟支佛法亦不捨凡人法。 釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜者大度之度。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。 盡知一切衆生之意。亦不有衆生及知見處。亦不見五陰亦不見六情。亦不有六衰亦不緣起。亦不有三十七品及佛十八法。 亦不見道亦不有道法。亦不見佛亦不有佛法。何以故。般若波羅蜜亦不有所倚住。何以故。般若波羅蜜無有形不可見。何況當見有所倚者。佛告釋提桓因言。如拘翼所說。菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜尙不見道。何況及菩薩所行法。釋提桓因白佛言。世尊。 何以故。 菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜。佛告釋提桓因言。菩薩盡行六波羅蜜。亦無所倚不有所施。不有受者不有與。不有戒亦不有犯。亦不有忍亦不有恚。亦不有精進亦不有懈怠。亦不有禪亦不有亂意。亦不有智亦不有愚。般若波羅蜜者是菩薩第一之行。 於般若波羅蜜❺布施持戒忍辱精進一心者。欲具足五波羅蜜故。菩薩行般若波羅蜜者。欲觀諸法無所倚故。從五陰至薩云若。是爲諸法無所倚。譬如閻浮提種種好樹。 若干種色若干種葉若干種花若干種果其色各異。 種種莖節枝葉花實其❻蔭無異無有差別。拘翼。般若波羅蜜含五波羅蜜至薩云若。 亦不若干無有差別亦無所倚。釋提桓因白佛言。 世尊。 般若波羅蜜者。於諸功德皆具足滿。 世尊。 般若波羅蜜者。是無央數無量功德皆悉具足。世尊。般若波羅蜜者。 含受一切諸法功德皆悉具足。世尊。 若有善男子善女人。受持般若波羅蜜者。書其經卷。供養名華擣香繒蓋幢幡奉行中事。 若復有人書般若波羅蜜以爲經卷。復與他人。 如是其福何所爲多者。 佛告釋提桓因言。我今問汝隨所報我。 若善男子善女人供養全身舍利。 若復持如芥子者分與他人令供養者。其福何所爲多。釋提桓因白佛言。世尊。 如我從佛所聞法中事。 善男子善女人供養舍利。 若復分持如芥子者與他人其福甚多。世尊。如我重察其義。如來住於金剛三昧。 自壞其身下末舍利如芥子者而供養之。受無❼極福斷諸苦之際。佛告釋提桓因言。如是拘翼。若有人供養般若波羅蜜書持經卷。復與他人者其福德甚多甚多。拘

❶〔故〕－宮㊂　❷〔謂〕－宮㊂　❸〔得須…法〕十七字－㊂　❹出＋（生）宮㊂　❺布＝有㊄　❻蔭＝陰宮㊂　❼極＋（之）宮

翼。若持般若波羅蜜轉復教餘人。解其中慧事事分別。是善男子善女人所得福德。多於前所供養者上所從聞。是般若波羅蜜者。當知其尊在諸賢聖之上。當觀是人如世尊無異。所以者何。得見般若波羅蜜者則爲見世尊已。世尊則是般若波羅蜜。般若波羅蜜則是世尊。何以故。過去當來今現在諸如來無所著等正覺皆從般若波羅蜜中出。得成阿惟三佛故。諸賢聖智及諸阿惟越致菩薩。皆從是般若波羅蜜中出。得成阿惟佛。諸聲聞者亦從其中皆得羅漢。辟支佛各得其所。發菩薩意者亦從❶是皆得諸菩薩德。是故拘翼。若善男子善女人。欲得見現在諸佛承事供養者。當供養般若波羅蜜。佛言。我恭持供養般若波羅蜜如是上事。自致成阿惟三佛於中最尊。誰復有尊可❷承供養從天上至世間過諸三界無復尊者。熟自思念我本從般若波羅蜜自致三耶三佛。般若波羅蜜者則是我之所尊。是故我今當供養般若波羅蜜所應恭敬。是故拘翼。我自供養承事是般若波羅蜜初不遠離。我所作者皆因般若波羅蜜而行。若善男子善女人欲得阿耨多羅三耶三佛者。當供養般若波羅蜜受持奉行。何以故。諸菩薩摩訶薩皆從般若波羅蜜出生故。諸佛世尊皆從菩薩摩訶薩出生故。是故拘翼。若善男子善女人行三乘法者皆當供養般若波羅蜜。書持受學亦當如是

放光般若波羅蜜經卷第❸七

放光般❹若經卷第❺八

西晉❻于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

❼摩訶般若波羅蜜功德品第三十九

佛告釋提桓因。若有善男子善女人。教一閻浮提。其中衆生使立十善。於拘翼意云何。其福寧多不。釋提桓因白佛言。甚多甚多世尊。佛言。拘翼。不如是善男子善女人持般若波羅蜜經卷授與他人。使書持諷誦解其中事。得其功德甚倍多也。何以故。是般若波羅蜜中。廣說無漏之法。使諸善男子善女人皆得而學。甫當來者。亦復得學等至於道。求羅漢辟支佛道者皆於是得。甫當求者亦於是得。求菩薩道者皆於中得。甫當求者皆悉當於中得。已成阿惟三佛者皆於中得。甫當求阿惟三佛者亦當於是中得。拘翼。何等爲無漏之法。謂三十七品空及三脫門四諦。內外空。及有無空佛十種力無量佛法。使善男子善女人得成阿惟三佛。甫當求者亦當❽得成阿惟三佛。拘翼。教一閻浮提衆生皆立於十善。不如使一人得須陀洹道。何以故。雖教一閻浮提衆生使行十善未脫三惡趣。教一人得須陀洹者。已離三惡趣故。拘翼。若教一閻浮提其中衆生使行十善盡得須陀洹。不如教一人使得辟支佛得福甚多。拘翼。盡教一閻浮提人立於十善。皆得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。不如教一人使發阿耨多羅三耶三菩意其德甚多。何以故。使一人發阿耨多羅三耶三菩❾意。爲綴佛種佛種不斷故。拘翼。須陀洹至辟支佛及佛皆從菩薩生。是故當知。善男子善女人持般若波羅蜜經卷。授與他人所得甚多。何以故。諸廣大之法。皆來入般若波羅蜜故。因是便知有刹利梵志長者大姓。因知有四天王上至無思想無思想慧天。因知有三十七品至薩❿云若。知有須陀洹上至三耶三佛。拘翼。置是一閻浮提衆生。及四天下至小千天下。中千天下三千大千國土。及如恒邊沙國土滿中衆生。悉教立於十善故。不如是善男子善女人⓫書持般若波羅蜜。教他人使書持經卷諷誦解說。得其功德甚多甚多。復次拘翼。善男子善女人。教一閻浮提滿中衆生。令立四禪四等及四空定。得五神通其人得福寧爲多不。釋提桓因白佛言。甚多甚多。世尊。佛言。故不如是善男子善女人書持般若波羅蜜授與他人。使書持經卷諷誦解說。得其福多。何以故。拘翼。般若波羅蜜者。所說極廣遠故。拘翼。置是一閻浮提四天下小千國土中千國土三千大千國土。及如十方恒邊沙國土滿中衆生。悉教令得四禪四等及四空定。得五神通其功德寧多不。釋提桓因白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如是善男子善女人書持般若波羅蜜授與他人。使書持諷誦解說中事。得其功德甚多甚多。復次拘翼。受持般若波羅蜜者。不以二事亦非不二。受行五波羅蜜。亦不以二道亦非不二。亦不以二

❶是＋(中)【三】【宮】　❷承＋專【三】【宮】　❸七＝十【三】【宮】　❹若＋(波羅蜜)【三】【宮】　❺八＝十一【三】【宮】　❻于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯【三】【宮】
❼〔摩訶…蜜〕－【三】【宮】　❽〔得〕－【三】【宮】　❾意＝者【三】【宮】　❿云＝霓【宮】　⓫書＝盡【宮】

事念內外空及有無空。亦不以二事道行三十七品。亦不以二事道行薩*云若。復次拘翼。若善男子善女人。以❶無央數方便持般若波羅蜜。教化衆生。使學受持諷誦解說廣演其義。不以二事❷觀般若波羅蜜。亦不以相亦不以無相。亦不合亦不散。亦不應非不應。亦不舉亦不下。亦不著亦不斷。亦不生亦不滅 亦不持非不持。亦不處非不處。亦不實亦不虛。亦不垢亦不淨。亦不信非不信。亦不法非不法。亦不如非不如。亦不眞際非不眞際。如是拘翼。善男子善女人受持般若波羅蜜。授與他人使諷誦學。事事分別解說其義章句分明。持是教人所得功德。勝自諷誦守行其事。若善男子善女人。自學般若波羅蜜。諷誦❸解說身自供養。復教他人令諷誦學爲解中義分別。其慧明了具足者。是善男子善女人。所得功德最倍益多。釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人。受學般若波羅蜜者。當具足受解其句義。佛言。如是如是。拘翼善男子善女人受學般若波羅蜜者。當具足受解其句義。如是受學者。是善男子善女人。得無央數不可計善本之德。若有善男子善女人。盡其形壽供食十方諸佛如來隨其所樂。其人❹殖福寧爲多不。釋提桓因言。甚多甚多。佛言。故不如是善男子善女人以無*央數方便持般若波羅蜜授與他人。使學守行具足解慧了其句義者。所得功德福最甚多。何以故 過去當來現在諸佛本行菩薩道時 皆於般若波羅蜜中學。成得阿惟三佛。共有學者亦當復成阿惟三佛。復次拘翼。善男子善女人於阿僧祇劫行檀波羅蜜。不如是善男子善女人受持般若波羅蜜。廣教衆生而無所❺猗。拘翼。菩薩行檀波羅蜜若有所猗。生意念言我施與彼。作如是者爲住布施。不成檀波羅蜜。言我持戒是我所戒。便住於戒不成尸波羅蜜。言我忍辱以是故忍。便住於忍爲不成❻羼波羅蜜。言我精進有所爲進便住於精進爲不成惟逮波羅蜜。 言我行禪有所爲禪。便住於禪爲不成禪波羅蜜。言我行智。便念於智以住於智。爲不成般若波羅蜜。拘翼。善男子善女人作是行者。不成六波羅蜜。釋提桓因白佛言。菩薩摩訶薩作何等行當成六波羅蜜。 佛告釋提桓因言。 菩薩布施亦不自有亦不有所施亦不 有受者。是爲行檀波羅蜜。 至般若波羅蜜 亦不有亦不得。 是爲菩薩具足行六波羅蜜。 拘翼。若善男子善女人行六波羅蜜及其義解。 當作是知。 何以故。 後當來世當有善男子善女人。發意欲得阿耨多羅三耶三菩。住於般若波羅蜜。不具足聞般若波羅蜜及其義解。或不成阿耨多羅三耶三❼菩。是故當爲是輩人。具足解說般若波羅蜜中慧。 釋提桓因白佛言。何等爲人說般若波羅蜜。佛告釋提桓因言。若有善男子善女人說般若波羅蜜。說已當復說。釋提桓因白佛言。云何善男子善女人說般若波羅蜜。說已當復說。佛語釋提桓因言。 若善男子善女人新入般若波羅蜜者。當爲說般若波羅蜜。爲說已當復說。爲新入者說色無常。當爲作如是說。如是行者爲行般若波羅蜜。 如是說者爲念五陰無常。 善男子善女人。作如是說五陰無常者。爲欲初向行般若波羅蜜。 說十二衰無常苦空行六波羅蜜。 說十八性無常苦空行六波羅蜜。說五陰苦空行六波羅蜜。 說四禪四等四空定無常苦空行六波羅蜜。 說三十七品十八法至薩云若。 說無常教非常苦空。 作如是說作如是解。 是爲教新發意者行般若波羅蜜。拘翼。 新學初發意者當作是行。 復次拘翼。若善男子善女人。 深入學者說般若波羅蜜時。當語是新學初發意者言。汝當❽受念六波羅蜜。受已當住第一菩薩地。從第一至第二至十住。作是想有著想有猗想。作是念般若波羅蜜。拘翼。是爲新發意行般若波羅蜜者。復次拘翼。是善男子善女人復作是教言。汝當作是念般若波羅蜜。 作是念已出過羅漢辟支佛上。是爲新發意者行。復次拘翼。有行菩薩道者。當語新學者言。當受是般若波羅蜜。當得無所從生法忍。得是忍已便住神通。從一佛國至一佛國禮事恭敬諸佛世尊。復次拘翼。 深入學者當教新學初發意者言善男子善女人汝當作是❾受學般若波羅蜜。作是持念。作是念已。 汝便當得不可計無量之功德善福。是爲❿教新發意者行。 復次拘翼。深入學者。當教新學者言。善男子。汝當學過去當來今現在諸佛所行善本所作功德。 當一心念至得阿耨多羅三耶三佛。是爲教新學者行。釋提桓因白佛言。作是⓫念說已當復云何

❶無央數＝無鞅數【宋】【元】【明】下同 ❷觀＝親【明】 ❸解說＝誦讀【明】 ❹殖＝植【三】【宮】 ❺猗＝倚【元】【明】下同 ❻羼＋(提)【三】【宮】 ❼菩＋(提)【三】【宮】
❽受念＝愛念【明】* ❾〔受〕－【明】 ❿教＋(意)【明】 ⓫〔念〕－【三】【宮】

教新學者乎。佛告釋提桓因言。深入學者。當復教新學者言。善男子當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜者。莫觀五陰無常。何以故。五陰所有自空五陰所有者無所有也。無所有者非五陰。般若波羅蜜中五陰無有常與無常。般若波羅蜜中尚不見五陰。何況當有常無常耶。拘翼。善男子善女人。作如是說爲不教新學著者。當復教新學著者。汝當*受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜於諸法莫有所過莫有所住。何以故。般若波羅蜜者亦無有法可過者有住者。何以故。法自空。有空者無所有。無所有者般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可應不應者。亦無有生與不生法。善男子善女人作如是說。是爲不教新學著者。拘翼。善男子善女人說般若波羅蜜中義當如是。善男子善女人。作如是教所得功德多於前者。復次拘翼。善男子善女人。教一閻浮提衆生令得須陀洹道其福多不。釋提桓因言。甚多甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人以般若波羅蜜授與他人使學書持爲解說其義。得其功德甚多甚多。教是善男子善女人。般若波羅蜜隨其上教習學守行。何以故。諸須陀洹道者皆從般若波羅蜜出生故。復次拘翼。置是閻浮提諸四天下及三千大千國土。東方如恒邊沙國土。滿中衆生盡教令得須陀洹道。其福❶寧多不。釋提桓因言。甚多甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人以般若波羅蜜授與他人。使學書持諷誦❷行習解說其慧。得其功德甚多甚多。何以故。須陀洹道皆從般若波羅蜜出生故。復次拘翼。若閻浮提滿中衆生盡教令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。其福寧多不。釋提桓因白佛言。甚多甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人使學書持諷誦奉行。如其中教解說慧義。得其功德甚多甚多。何以故。須陀洹道至阿羅漢皆從般若波羅蜜出生故。復次拘翼。置是一閻浮提及三千大千國土如恒邊沙國土滿中衆生。盡教令得須陀洹道至阿羅漢其福多不。釋提桓因白佛言。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人以般若波羅蜜授與他人。使學書持諷誦奉行。隨其中教解說慧義。得其功德甚多甚多。復次拘翼。一閻浮提滿中衆生。盡教令得辟支佛道其福多不。釋提桓因言。甚多甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人以般若波羅蜜授與他人。使學書持諷誦奉行。隨其中教解說慧義。得其功德甚多甚多。何以故。諸辟支佛皆從般若波羅蜜出生故。復次拘翼。置是閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土衆生。盡教令得辟支佛道❸福多不。釋提桓因言。甚多甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人以般若波羅蜜授與他人。使學書持諷誦奉行。隨其中教爲解慧義。得其功德甚多甚多。何以故。諸辟支佛皆從般若波羅蜜中出生故。復次拘翼。若有善男子善女人。教一閻浮提及恒邊沙滿中衆生。勸助令發阿耨多羅三耶三菩意。不如是善男子善女人以般若波羅蜜授與他人。教使書持諷誦奉行。爲解慧義其德甚多。語其人言。受般若波羅蜜當隨中教。隨是教已當得薩云若利。得是利已便具足般若波羅蜜。汝便當成阿耨多羅三耶三菩。何以故。初發意菩薩皆從般若波羅蜜出生故。復次拘翼。若有善男子善女人。教一閻浮提及恒邊沙滿中衆生。教令立於阿惟越致。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多世尊。佛言拘翼。不如是善男子善女人持般若波羅蜜經卷授與他人解說中事。及其義慧使宜行之。語其人言。受持是般若波羅蜜經卷。如上所教皆習奉行。汝便當得諸法之利。至得阿耨多羅三耶三菩。何以故。菩薩摩訶薩阿惟越致地皆從般若波羅蜜出故。復次拘翼。盡一閻浮提其中衆生。悉爲阿耨多羅三耶三菩不復轉還。若善男子善女人。爲是輩人說般若波羅蜜及其義解。而爲說之。若有一人言。我欲疾成阿耨多羅三耶三菩。若有善男子善女人。爲是一人說般若波羅蜜。具足其義分別解說。其福最多。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩務欲成阿耨多羅三耶三菩者。務當教是菩薩令行六波羅蜜。當教內外空及有無空。三十七品佛十種力。四無所畏四無礙慧佛十八法。當以是法教是輩人。給其所須衣服眞越所有供養。以是二事法。供食是輩菩薩摩訶薩。世尊。是善男子善女人所得福最尊。勝前所作者。所以者何。世尊。菩薩摩訶薩教人行六波羅蜜。當如是教人行內外空及有無空。三十七品乃至佛十八法。亦當

❶寧＋(爲)㊪ ❷行習＝習行㊪ ❸(其)＋福㊪

如是。須菩提語釋提桓因言。善哉善哉。拘翼。乃勸助是善男子善女人求菩薩道者。乃爾如卿爲佛作賢弟子之法。當益於菩薩摩訶薩。以特法施及供養施護養菩薩。勸助使成阿耨多羅三耶三菩。何以故。諸佛及弟子衆皆從是二事施中出。若菩薩不發阿耨多羅三耶三菩意者。是菩薩終不能學六波羅蜜及佛十八法。若菩薩不學六波羅蜜及佛十八法者。終不成阿耨多羅三耶三菩。亦不知有羅漢辟支佛。以菩薩學六波羅蜜及佛十八法故。得成阿耨多羅三耶三菩。三惡趣便斷。世間乃知有刹利梵志長者大姓種 便知有四天[1]王及無思想無思想慧天。便知有六波羅蜜。從內外空及有無空三十七品佛十八法。世問便知有聲聞辟支佛乘[2][3]

[3]摩訶般若波羅蜜勸助品第四十

爾時彌勒菩薩摩訶薩語須菩提。菩薩摩訶薩所作勸助福祐之像。與衆生共爲阿耨多羅三耶三菩。無所希望出過衆生。諸聲聞辟支佛所作勸助福祐者上一切衆生。發聲聞辟支佛乘者。所作布施福祐之像。持戒自守一心福像。不如是菩薩摩訶薩勸助之福與衆生俱共爲阿耨多羅三耶三菩。其福最尊爲最第一。具足無有過上者。所作勸助皆爲衆生成阿耨多羅三耶三菩。何以故。羅漢辟支佛所作布施之福持戒自守。但欲自調但欲自淨但欲自度。念三十七品念三脫門。但以自調而欲自度。菩薩但欲調衆生欲淨衆生欲度衆生。勸助衆生爲阿耨多羅三耶三菩。

須菩提白彌勒菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩於東方無央數諸佛刹土。無央數般泥洹佛。從發意至阿耨多羅三耶三佛。至般泥洹乃至法滅盡。從其中間所作善本應六波羅蜜。及諸聲聞緣覺。所作布施功德持戒自守及諸無漏之戒。從行戒至無戒善本。乃至諸佛淨戒之福。三昧之福。智慧之福解脫之福見解脫慧之福。及大慈大悲無量阿僧祇佛所說法。從其法中所聞受者。有得須陀洹至得阿羅漢辟支佛。上至菩薩及諸般泥洹佛所作功德。都計之合之。勸助爲尊最爲無上最爲具足。我亦復持是功德。如是勸助功德福。是爲作阿耨多羅三耶三菩中勸助。是便爲成阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人爲菩薩道者。或當作是念。如過去諸佛世尊所作功德。使我得是意。使我發是意行。使我得是想念。彌勒菩薩告須菩提。善男子善女人發菩薩意者。不以是因緣不以是像不作是想。於阿耨多羅三耶三菩。須菩提語彌勒菩薩。若不以是得若不以是因緣。諸佛世尊何以故[4]於想十方世界從十方佛。從初發意至於法盡。諸善本及發聲聞乘。我所從戒至無戒功德盡計之合之。而求阿耨多羅三耶三菩。應無有想。將無作顛倒想。無常謂有常。用想顛倒用意顛倒。用見顛倒。不淨謂淨。[5]苦言有樂無我謂我。用想顛倒用意顛倒用見顛倒。其事虛空亦如因緣亦如。[6]道意亦爾六波羅蜜亦爾。乃至十八法亦爾。若如事者亦如。道意六波羅蜜亦如是。五陰六情亦如是 內外空及有無空三十七品及十種力佛十八法。何等爲事何等爲因緣。何等爲道何等爲諸善本。何等爲勸助意。何等爲勸助對意。所可求阿耨多羅三耶三菩者。彌勒菩薩語須菩提。若有菩薩行六波羅蜜。見過去佛供養承事諸佛。與善知識相得。若已自學身空。是輩之人不以事像。不以是因緣。不以是佛善本之相。不以勸助功德。不以是諸福作想求阿耨多羅三耶三菩。當復更作是意求。令不墮二法亦不不二。亦不以想亦不以無想。亦無所猗亦非不猗。亦不以著亦不以斷。亦不以生亦不以滅。若是菩薩不學六波羅蜜。若不供事諸佛。若無諸善之本。若不與善知識相得。若不自學空。便以是事。以是因緣。以是勸助功德。以是諸事起想。求阿耨多羅三耶三菩。是故須菩提。不當爲初發意菩薩前說六波羅蜜。及內外空有無空及諸法空。不當爲新學菩薩說之。何以故。若新學者或亡所信或亡所樂。所有恭敬皆悉亡失。便壞諸善本。當爲阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久與善知識相隨者亦可與說。從前過去於諸佛所作功德者。當與是輩人可說空相法。是人聞是不恐不怖亦不畏懼。菩薩摩訶薩當作如是勸助。所可勸助意。所可求阿耨多羅三耶三菩。是意已滅盡無所復有。所可作者及諸因緣所作功德亦復滅盡。何等爲勸助意。何等爲衆事。何等[7]因緣。何等爲善本功德。而求阿耨多羅三耶三菩者。持意有所求[8]耶。意無兩對如意之性而無所求。

[1]王＋（天）[三][宮] [2]卷第十一終[三][宮] [3]卷第十二首[三][宮] [4]於想＝想於[三] [5]苦＝若[元] [6]道＝是[宋][宮]，是道[元][明] [7]（爲）＋因[三]
[8]耶＝如[明]

若有菩薩行般若波羅蜜。至六波羅蜜亦無所有。至於五陰亦無所有。至道亦無所有。若有菩薩求阿耨多羅三耶三菩。當作是知當作是求。當作是勸助。當作是善本。如是求爲求阿耨多羅三耶三菩。彌勒菩薩語長老須菩提言。新學菩薩聞是將無恐怖。當云何作諸善本功德而有所求。云何勸助及諸功德持。作阿耨多羅三耶三菩。須菩提語彌勒菩薩。新學菩薩行般若波羅蜜受持六波羅蜜。無所猗受而無所想。當解內外空及有無空。解三十七品佛十八法。常與善知識相。❶得得六波羅蜜及其義趣。敎授令不離六波羅蜜。至得菩薩道。不離佛法敎語魔事。聞魔事已不增不減。何以故。至得菩薩道常念諸法不離諸佛。於中作功德受持諸菩薩宗。至得阿耨多羅三耶三菩不離是功德新學菩薩於諸十方無央數佛如來無所著等正覺。及諸弟子所作功德。及諸剎利梵志大姓。及四天王首陀會諸天所作功德。皆勸助之。持是勸助功德。求阿耨多羅三耶三菩。其功德最上無過者。是時彌勒菩薩語須菩提言。若有新學菩薩。念諸佛及弟子所有勸助功德。持無上無比勸助無央數勸助功德。求阿耨多羅三耶三❷菩。❸於想念見而不顚倒。須菩提言。雖念諸佛及弟子衆。於中無佛想亦無弟子衆想亦無諸善本想意有所求亦無意想。菩薩作如是求。於想不倒於念不倒於見不倒。若菩薩念諸佛及衆僧功德念所作善本。持想求阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩想倒念倒見倒。菩薩雖有是念。念佛及衆念諸善本。雖有是念。當知是念盡滅無所有。所可盡者無所求。意有所求是意之法。所可求法亦是❹其法。雖作是求是爲正求不爲邪求。菩薩摩訶薩當作是求。是爲過去當來今現在諸佛及諸弟子所作功德。下至凡夫所作功德。所聽受法及諸天阿須倫真陀羅摩睺勒所作功德。及諸剎利梵志大姓長者所作功德。及四天王上至首陀會天所作功德。所聽受法所可發意求阿耨多羅三耶三菩。都盧合之聚之計之稱之。是所作功德皆勸助之。持是勸助功德。求阿耨多羅三耶三菩。若當知是法已盡已滅。無所復有所可求法。亦復盡空。若作是求爲求阿耨多羅三耶三菩。當作是知法不求法。何以故。諸法皆自空故。作是求者爲求阿耨多羅三耶三菩。菩薩如是行六波羅蜜者。於想不倒於念見亦不倒。何以故。不入所求故。於諸善本及其道意不見當有所入處故。是爲菩薩無上之求。菩薩摩訶薩於諸功德寂而無所生。於五陰十八性及六衰至六波羅蜜亦寂無所生。於內外空及有無空佛十八法亦寂而無所知。菩薩如是知寂無所得者。是爲求阿耨多羅三耶三菩。若菩薩摩訶薩知勸助功德。勸助功德寂無所生。佛寂及佛事寂。諸善本事善本事寂。諸道意事道意事寂。諸所求事所求事寂。諸菩薩事菩薩事寂。六波羅蜜事六波羅蜜事寂。乃至佛十八法佛十八法寂。如是菩薩當寂淨行般若波羅蜜。是爲菩薩行般若波羅蜜。諸過去佛所作善本有所求索盡般泥洹。菩薩摩訶薩亦當作是求。所作善本及於所求當如泥洹。意有所索意與所求適等無異作如是求作如是知。是爲求阿耨多羅三耶三菩。作如是求者想不顚倒念不顚倒見不顚倒。若復菩薩以想行般若波羅蜜。以想念諸佛功德。是爲不求阿耨多羅三耶三菩。過去諸佛亦不有想亦不無想。若復作念若復作想。如是爲不求阿耨多羅三耶三菩。是爲想顚倒念顚倒見顚倒。若復不念諸佛善本諸所有發意亦不作知亦不作想。是則爲求阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩想不顚倒念見不顚倒。彌勒菩薩語須菩提。云何菩薩有所求而無有想。須菩提言。菩薩欲得漚惒拘舍羅。當於般若波羅蜜中學。不求般若波羅蜜終不得諸善本功德。何以故。諸佛世尊亦不於般若波羅蜜中現。及諸善本亦不見衆事亦不見意。可作阿耨多羅三耶三菩。所作已滅衆事亦滅。我但以自起是諸想諸善功德及諸發意。諸佛世尊亦無想求。亦無有是勸助亦無是知。何以故。用想求無所得故。若想有可得者。我及諸佛所作分別想當有所得。是故菩薩功德菩薩有所求。亦不當作想亦不當有所❺倚。諸佛世尊不稱譽倚想求者。何以故。想求者爲雜毒。譬如淨潔美食與毒相得。色雖香美故爲雜毒。若有愚癡之人欲得食之。雖爲當時貪其色好❻香。可口久後不便其身。作如是受不歸觀。不諦知不知諷誦倒解中義自不能解。爲他

❶得＝隨【元】【明】　❷菩＋(提)【元】【明】　❸於想＝想於【宋】【宮】　❹其＝甚【宋】【宮】　❺倚＝猗【宋】【宮】下同　❻香＋(美)【三】

人說言。善男子。是教是過去當來今現在佛。從發意以來至得阿耨多羅三耶三菩。於有餘泥洹至無餘泥洹乃至法盡。於其中間行般若波羅蜜。所作功德及六波羅蜜。所可行三十七品。四禪四等及四空定。十種力十八法所作善本。及淨佛國教授衆生。諸佛戒品三昧品。智慧品解脫品見解脫慧品薩云若慧。無所亡法常等行於聲聞中所作功德。諸佛世尊所記辟支佛。諸天尊神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒所作功德。都盧合聚此諸功德。持求阿耨多羅三耶三菩。倚想求三耶三佛。是則譬如雜毒之食。有倚想者終無所成。何以故 有倚有想而有形貌有雜毒。求爲謗如來亦不受如來教亦不受法。善男子善女人。行菩薩道者。當作是念。過去當來今現在諸佛世尊。從發意以來至得佛。云何有所作求。及諸弟子至薩云若中事所作上亦如是。當云何有所作而求阿耨多羅三耶三菩。善男子善女人。求菩薩道。不欲高下如來者當作是求。如諸佛世尊所知識。以辯才慧諸善本之相與法相應者。我持是勸助。我所求阿耨多羅三耶三菩者。皆是諸佛所知。諸善男子善女人。求菩薩道者不倚諸善本功德。求阿耨多羅三耶三菩。如是求者爲不高下如來。是爲信佛信法菩薩。如是行者爲不雜毒。所求爲無有毒。若善男子善女人。求菩薩道行般若波羅蜜者。所爲功德當作是求。五陰亦不著。欲界色界無色界亦不著。過去當來今現在六波羅蜜亦不著。三界亦不著。去來今內外空及有無空。三十七品佛十種力及十八法亦不著。三界亦不著。去來今如及爾法生法滅眞際不思議性戒忍智解脫解脫見慧薩云若無所亡法。常等行亦不著。三界不著三界者亦無去來今。何以故以無所入故。有所求者亦無所入。所可求法亦復無所著。是人亦復無所著。諸佛世尊亦復無所著。諸餘善本亦無所著。聲聞辟支佛諸善本亦無所著。諸無所著者亦非去來今。若有菩薩行般若波羅蜜。知五陰不著。三界亦非去來今亦不可以倚想有所求。何以故。不見有所生者。諸無所生者亦無所有。無所有者不能有所爲。六波羅蜜乃至無所亡法及常等行亦不著。三界亦非去來今。非去來今者亦不可以倚想有所爲。何以故。是所生不可得故諸所生者爲無所有。無所有者亦不能有所爲。是爲菩薩不雜毒求。若有善男子善女人。求菩薩道有倚想者。則爲邪求所作善本倚想求者是爲邪求。諸有邪求者諸佛世尊所不稱譽。佛所不稱譽者爲不具足六波羅蜜。不具足六波羅蜜者則不具足三十七品。則不具足內外空及有無空佛十種力。及十八法則不具足。不具足十八法者則不能淨佛國土。則不能敎授衆生。終不成阿耨多羅三耶三菩。所以者何。有雜毒求。故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。當作是念。如諸佛所知善本功德法求。如所求爲求阿耨多羅三耶三菩。我亦當以是法求阿耨多羅三耶三菩。是時佛讚歎須菩提言。善哉善哉。須菩提。乃作世尊之行。能爲諸菩薩說所爲所求之法。無想無所倚無所出。亦不斷亦不著。亦不有亦不無。應空相。應法性。應如行。佛告須菩提。假令三千大千剎土中衆生。悉得十善之利。悉得四禪四等四空定。及五❶通盡得是利於須菩提意云何。是衆生所得福寧多不。須菩提白佛言。甚多甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。於諸善本無所生無所著。以爲阿耨多羅三耶三菩。是功德。最爲尊化無上正眞之化具足之化。復次須菩提。若三千大千剎土中衆生。盡得須陀洹上至羅漢辟支佛。若有善男子善女人。盡其壽命供養是輩。羅漢辟支佛隨其所安飲食衣被床臥之具。病瘦醫藥盡諸所有。敬之養之。於須菩提意云何。其福寧多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人。住無所生無所著。於善本之德無所求。其福最尊最上。復次須菩提。假令三千大千剎土衆生盡發阿耨多羅三耶三菩。十方恒邊沙剎土中衆生。一一衆生供養是菩薩盡恒邊沙劫。隨其所安飲食衣服床臥醫藥瞻視恭敬承事。於須菩提意云何。其福寧多不。須菩提言。甚多甚多。世尊。其福多不可計不可數不可以譬喩比。若使福德當有形者。十方虛空所不能受。佛告須菩提。雖作爾所福德。不如是善男子善女人。所作善本無所生無所著。於善本之德無所求。是善男子善女人之功德。最尊最上無比無上之化。是無所生無所著之功德。與前功德百千億萬倍不相比。何以故。是善男

❶通＝徧㊄㊂

子善女人有倚有想。於十善事及四禪四等四空定五通盡具足。何以故。是善男子善女人以倚想供養。諸聲聞辟支佛上至菩薩故。爾時四王天上二萬天子。皆叉手禮佛足白佛言。世尊。菩薩所施爲漚惒拘舍羅甚善快哉。所作已應無倚無著應空無相。所施善本爲阿耨多羅三耶三菩。所施爲不二入。是時釋提桓因與無央數忉利諸天及諸天子。持天雜花香擣香澤香繒綵花蓋。天衣天❶幔雜色幢幡。鼓天伎樂。來至佛所供養散佛。皆讚歎言。菩薩所施爲漚惒拘舍羅甚善快哉。所作已應無所倚無所著應空無想。所施善本爲阿耨多羅三耶三菩。所施爲不二入。上至梵迦夷天無央數百千。亦復歎譽菩薩漚惒拘舍羅皆復如是阿迦膩吒天與無央數億百千諸天。來至佛所爲佛作禮。俱發大音聲言。世尊。甚奇大哉。於般若波羅蜜行漚惒拘舍羅。所作善本其德勝前過去善男子善女人之所作爲。於是佛告四天王及阿迦膩吒諸天子言。假令三千大千刹土所有衆生。盡作阿耨多羅三耶三菩。復代過去當來今現在諸如來無所著等正覺代其歡喜。及弟子衆從初發意至般泥洹乃至法盡於其中間所作諸善之本代其歡喜。聲聞辟支佛所作諸善之本代其歡喜。及衆生所作諸善之本行檀波羅蜜至般若波羅蜜代其歡喜。諸賢聖所有戒品三昧品智慧品解脫品解脫見慧品代其歡喜 餘無量佛法都盧計校合聚。是上諸功德皆代其歡喜。倚是代歡喜功德。爲阿耨多羅三耶三菩。若復有善男子善女人。欲發阿耨多羅三耶三菩。代過去當來今現在諸如來無所著等正覺及羅漢辟支佛。從發意至成阿耨多羅三耶三菩。從其中間行六波羅蜜。及餘無央數佛法功德代其歡喜。而無所希望亦不二入。已應無相應無所著應空。是爲最第一代其歡喜。爲無上代歡喜也。持是代歡喜功德。爲阿耨多羅三耶三菩。而無所倚者。其功德福祐勝於前善男子善女人所爲代歡喜。比其功德百倍千倍巨億萬倍。是爲菩薩摩訶薩最上代歡喜之所爲也。爾時須菩提白佛言。如世尊所說合集是善男子善女人功德。於諸功德中無過代歡喜者。代歡喜之德無過是德。須菩提言。世尊。云何爲最上。云何爲最尊。佛告須菩提言。若善男子善女人於當來過去今現在法。無所取無所捨亦不貢高。亦不❷不貢高亦不有所倚。亦不無所倚。於是法亦無有生亦無有滅亦無著亦無斷。於是法中亦不見增亦不見減。亦無往亦無反亦不道亦不俗。如去來今法。如❸反爾法所住法所滅法。我亦復代歡喜。持是代歡喜功德。爲阿耨多羅三耶三菩。施菩薩摩訶薩。作如是施爲代其歡喜最爲第一。無過是代歡喜者。須菩提。作如是代歡喜。比餘代歡喜之德。百倍千倍巨億萬倍。不及是代歡喜者。復次須菩提。善男子善女人。行菩薩道者欲代去來今諸佛及諸聲聞辟支佛從初發意至❹于成佛。於其中間作諸善本。行六波羅蜜及餘無數佛法善本。❺若欲代歡喜者。復欲代一切衆生所作善本。當作是代歡喜。是代歡喜爲最等。六波羅蜜與脫等。脫與五陰等。其脫之事與內外空等。解脫之事與有無空等。三十七品與解脫等。十力與解脫等。解脫與解脫見慧等。去來今法與解脫等。解脫則是過去當來今現在。解脫如諸佛世尊之所施爲。解脫如諸佛弟子。諸佛弟子亦如解脫。解脫者與聲聞辟支佛泥洹等。解脫事與諸佛世尊法等。解脫者亦如羅漢辟支佛。解脫亦如諸法之法。我於是無縛無脫之法。我於無著。如無汚染清淨之法。不生無所生不滅無所滅之法。我所施爲於阿耨多羅三耶三菩者亦如是上諸法無所縛法無所敗法無所壞法。佛告須菩提。是爲菩薩摩訶薩無上代歡喜最爲第一。佛言。菩薩摩訶薩具足作代如是歡喜者。疾逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。復次須菩提。若有善男子善女人。行菩薩道者。盡其形壽供養十方恒邊沙佛及衆弟子。隨其所安飯食衣被床臥醫藥。盡諸佛形壽。般泥洹已後晝夜奉事舍利。幢幡花蓋伎樂以爲供養。常念行六波羅蜜而有所倚。復有善男子善女人。欲成阿耨多羅三耶三菩。行六波羅蜜漚惒拘舍羅而無❻所倚。持是功德無所希望於阿耨多羅三耶三菩。比其善本功德。百倍千倍巨億萬倍。不及是代歡喜福德最尊最上。須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜。以漚惒拘舍羅無所倚功德。爲阿耨多羅三耶三菩而無所倚

放光般若波羅蜜經卷第❼八

❶幔＝幔【宋】【元】，蜜【元】【明】　❷不＝無【三】【宮】　❸反＝及【三】【宮】　❹于＝於【明】　❺若＝者【三】【宮】　❻所＝無【宮】　❼第八＝第十二【三】【宮】

放光般[1]若經卷[2]第九

西晉[3]于闐國三藏無羅叉
奉　詔譯

[4]摩訶般若波羅蜜照明品第四十一

舍利弗白佛言。世尊。是般若波羅蜜耶。佛言是。舍利弗。舍利弗言。世尊。般若波羅蜜者作照明故。世尊。般若波羅蜜者至竟清淨故。世尊。般若波羅蜜者爲有名字。世尊。般若波羅蜜者於三界無[5]沾汚。世尊。般若波羅蜜者除諸垢冥。世尊。般若波羅蜜者於三十七品之最尊上。世尊。般若波羅蜜者安隱諸災患恐怖者。世尊。般若波羅蜜者爲五荒見蔽者作明故。世尊。般若波羅蜜者無際衆生入邪徑者而作正導。世尊。般若波羅蜜者薩云若。是能除諸習緒。世尊。般若波羅蜜者菩薩之母。生諸佛法故。世尊。般若波羅蜜者不生不壞。從有名至竟空故。世尊。般若波羅蜜者離於生死亦無所滅。不與作本故。世尊。般若波羅蜜者受諸孤窮者。爲作珍寶施故。世尊。般若波羅蜜者具足初無能伏者。世尊。般若波羅蜜者三轉十二事而轉法輪。亦無能轉者。所轉終不動還故。世尊。般若波羅蜜者能現種種之本。及所有無所有空故。唯世尊。當云何住般若波羅蜜。世尊報言。當如世尊住。舍利弗。禮般若波羅蜜。當如禮世尊。何以故。般若波羅蜜者則是世尊。世尊與般若波羅蜜無有別。般若波羅蜜則是世尊。世尊則是般若波羅蜜。諸佛世尊因般若波羅蜜而得名字。菩薩辟支佛阿羅漢至須陀洹。皆因般若波羅蜜得其名字。十善四禪四等四空定五通。內外空及有無空。三十七品佛十種力及十八法乃至薩云若。皆因般若波羅蜜出生。於是釋提桓因意念。何因尊者舍利弗乃生是問。釋提桓因便問舍利弗言。尊者。何緣[6]乃生是問。因何事有是問。舍利弗報言。拘翼。菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅。爲般若波羅蜜所護持。及諸過去當來今現在諸佛世尊。從初發意以來至法欲盡。於其中間所作善本。盡持作薩云若。拘翼。是故菩薩摩訶薩持般若波羅蜜過五波羅蜜上。拘翼。譬如人生盲。或百人或千人或萬人。欲有所至若欲入城。而無有導終不能有所至。拘翼。是五波羅蜜爲如盲者。離般若波羅蜜如盲者無導。亦不能具足至道。亦不能成薩云若。五波羅蜜爲般若波羅蜜所護。如盲者得眼目。般若波羅蜜護五波羅蜜。令五波羅蜜各得名字。釋提桓因語舍利弗。如所言五波羅蜜因般若波羅蜜得名字者。五波羅蜜但有名而無度。舍利弗言。如是拘翼。五波羅蜜因般若波羅蜜而得名字。五波羅蜜但有名無有度也。菩薩住於般若波羅蜜者。爲已具足五波羅蜜是故般若波羅蜜於五波羅蜜。爲最上化妙化無比之化。舍利弗白佛言。世尊。當云何入般若波羅蜜中。佛言。如入五陰當作是入般若波羅蜜。如入五波羅蜜當作是入般若波羅蜜。如入內外空及有無空。如入三十七品佛十種力及十八法。如入薩云若如入諸法。當作是入般若波羅蜜中。舍利弗言。世尊。云何入五陰如入般若波羅蜜。云何如入諸法作是入般若波羅蜜。佛言。於五陰無所生無所得。無取無捨無所壞。當作是入般若波羅蜜。於諸法無所生無所得。無取無捨亦無[7]所壞。是爲入般若波羅蜜。舍利弗言。作如是入般若波羅蜜。爲及何法。佛言。於諸法無所及是乃爲般若波羅蜜名號。世尊。不逮何法。佛言。不逮善法亦不逮惡法。亦不逮道法亦不逮俗法。亦不逮有漏無漏法。亦不逮有爲無爲法。何以故。般若波羅蜜之興。亦不爲希望起。以是故於諸法無所及無所逮。釋提桓因白佛言。云何世尊。是般若波羅蜜爲不逮薩云若。佛言。如是拘翼。般若波羅蜜不逮薩云若。亦不逮亦不有。世尊。云何亦不逮亦不有。佛言。般若波羅蜜者。亦不以字亦不以想亦不以生死。釋提桓因言。世尊。亦不以字亦不以想亦不以生死云何爲逮。佛言。如不入亦不受亦不捨亦不住。作是及如不及。拘翼。般若波羅蜜。如是逮諸法如無所逮。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜之興甚奇甚特。於諸法無所生無所有無所[8]倚無所壞。須菩提白佛言。若菩薩行般若波羅蜜。爲逮諸法不逮諸法。菩薩聞是或恐或怖。便離般若波羅蜜。佛言。如是菩薩聞是或能恐怖。若有行般若波羅蜜菩薩。或作是念言。般若波羅蜜空。般若波羅蜜無有堅固。般若波羅蜜侵欺人。作是念者

[1]若＋（波羅蜜）㊂　[2]第九＝第十三㊂㊇　[3]于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯㊂　[4]〔摩訶…蜜〕－㊂㊇　[5]沾＝點㊄㊅　[6]乃＋（至）㊇　[7]所＝取㊇　[8]倚＝猗㊄㊅下同

便能遠離般若波羅蜜。以是因緣菩薩便遠離般若波羅蜜。須菩提白佛言。信般若波羅蜜者。爲不信何等法。佛言。信般若波羅蜜。爲不信色。爲不信痛想行識。爲不信六情不信色聲香味細滑法。爲不信十八性及十二因緣乃至五波羅蜜。亦不信內外空及有無空。亦不信三十七品及十八法佛十種力。不信須陀洹至羅漢辟支佛。亦不信阿耨多羅三耶三菩。亦不信薩云若。佛告須菩提。若不有五陰及薩云若者。爲不信般若波羅蜜。以是故須菩提。信般若波羅蜜者。爲不信五陰諸法及薩云若。若不有五陰及諸法者。爲不信般若波羅蜜。信般若波羅蜜者。爲不信諸法。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜者爲大度。佛言。於意云何。何以知般若波羅蜜爲大度。須菩提言。般若波羅蜜。亦不使五陰大。亦不令五陰小。亦不使五波羅蜜大。亦不令五波羅蜜小。從內外空至有無空亦不令大亦不使小。三十七品佛十八法亦不令大亦不令小。至道及佛法亦不令大亦不令小。亦不聚五陰亦不散五陰。乃至佛法亦不聚亦不散亦不平相。五陰亦不不平相。乃至佛法亦不平相亦不不平相。亦不廣五陰亦不狹五陰。乃至佛法亦不廣亦不狹。亦不使五陰强亦不使弱。乃至佛法亦不强亦不弱。世尊。以是故般若波羅蜜爲菩薩之大度。世尊。若新發意菩薩。未習六波羅蜜者。聞是五陰及六波羅蜜無所增減無有廣狹。聞是語者或能不行般若波羅蜜。何以故。不以般若波羅蜜故。五陰及佛法有大有小。不以般若波羅蜜故。五陰及佛法有强有弱。世尊。行般若波羅蜜。欲求大小五陰欲强弱佛法。是爲大累。何以故。道初無有累想。何以故。衆生不生般若波羅蜜不生。當作是見當作是知。五陰亦不生佛法亦不生。當作是觀。觀般若波羅蜜所有。如觀衆生所有。觀般若波羅蜜所有。當如觀五陰所有。觀佛所有當如觀般若波羅蜜所有。觀般若波羅蜜無所有。亦如觀五陰無所有。觀般若波羅蜜無所有如觀佛無所有。觀般若波羅蜜無所有。如觀衆生亦無所有。觀般若波羅蜜寂。觀衆生亦寂。觀般若波羅蜜寂。觀佛法亦寂。觀五陰亦寂。觀般若波羅蜜亦寂。觀般若波羅蜜亦無有緒。當知衆生亦無有緒。五陰及佛法亦無有緒。般若波羅蜜亦無有緒。般若波羅蜜不可思議。當知衆生亦不可思議。五陰亦不可思議。及佛法亦不可思議。衆生不敗壞。當知般若波羅蜜亦不壞敗。衆生不逮阿惟三佛。當知般若波羅蜜亦不逮阿惟三佛。當知五陰亦不逮阿惟三佛。佛亦不逮阿惟三佛。衆生力不具足。當知般若波羅蜜力不具足。五陰力不具足。佛力亦不具足。以是世尊大度者。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜

[1]摩訶般若波羅[2]蜜泥犁品第四十二

舍利弗白佛言。唯世尊。菩薩摩訶薩解般若波羅蜜者。爲從何所來而生是間。發阿耨多羅三耶三菩爲幾何間。爲更見供養幾如來。行六波羅蜜爲幾時。云何解般若波羅蜜導入深義。佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩供養十方諸如來無所著等正覺。從彼來生是間。是菩薩從發意以來。不可計阿僧祇劫。行六波羅蜜亦不可計。來到是間。從是以來不可復計。常供養諸佛而來生是間。是輩菩薩見般若波羅蜜時。如見世尊無有異。若聞般若波羅蜜時。如聞世尊所說亦無有異。是菩薩摩訶薩解般若波羅蜜導入深義。不以想入不以二入而無所倚。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜可得見聞不。佛言。不可得見聞。何以故。須菩提。般若波羅蜜者亦非見事亦非聞事。般若波羅蜜者亦無所聞亦無所見。以諸法礱故。五波羅蜜者亦不見亦不聞。以諸法礱故。內外空及有無空無所聞無所見。以諸法礱故。三十七品十種力十八法無所見無所聞。以諸法礱故。須菩提。道及佛亦無所見無所聞。亦如礱法故。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜久如當與般若波羅蜜相應。佛語須菩提。是事應當分別。須菩提。有因緣令菩薩適發意。便應深般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅不見諸法榮冀。終不誹謗。終不離六波羅蜜。終不離諸佛世尊。若復欲作諸善之本供養承事諸佛世尊者。即如意願從一佛國至一佛國。終不復受母人胎生。終不離五通。不與諸垢相近。亦不與聲聞辟支佛意相近。教化衆生淨佛國土。菩薩如是行者爲應深般若波羅蜜。須菩提。復有善男子善女人行菩薩道者。見[3]無央數不

[1]摩訶＝放光(宋)(元)(明)*，〔摩訶…蜜〕－(宮)*　[2]蜜＋(經)(宋)(元)(明)*　[3]無央數＝無鞅數(宋)(元)(明)下同

可計阿僧祇諸佛。行六波羅蜜而有所倚。聞說深般若波羅蜜便棄捨去。如是菩薩更生慢意。便離諸佛世尊。便不得聞深般若波羅蜜。佛語須菩提。不樂聞深般若波羅蜜者。今亦❶在會中坐。何以故。是善男子善女人行菩薩道時。從本聞深般若波羅蜜。不樂捨去。用是故今聞深般若波羅蜜。不樂復欲捨去。與身口意不和。積無黠之罪。以是罪重故❷拒逆深般若波羅蜜。拒逆深般若波羅蜜者。為拒逆過去當來今現在諸佛薩云若。已以逆薩云若罪故斷薩云若。用斷薩云若罪故當入泥犁中見煮。無央數百千歲從一泥犁出復至一泥犁。至劫盡火燒時。當復至他方大泥犁中。他方劫盡當復從他方一泥犁中復至一他方泥犁中。如是遍諸他方泥犁。以用是斷法罪故當復更來生是間泥犁中。當受泥犁中劇痛之罪。至劫盡當墮他方畜生中。如是展轉遍墮十方諸畜生中。從畜生中出當生炎樓。受薜荔形極劇勤苦。如是久後纔得為人。所生之處。常當生盲家或生殺人家。或生❸魚獵家屠殺家。或生下賤乞匃人家。或盲或聾或無手足。或瘖瘂不能言。受是罪已當復生邊地無佛無法無弟子處。作是斷法者皆當具足受是上罪。舍利弗白佛言。是斷法者為入五無間罪。佛言。如是斷法之罪不可具說。說是般若波羅蜜時。若斷他人言。是非律是非尊教。是非如來無所著等正覺之教。自不修學。復斷他人令遠離之。自喪其意復喪他人意。自毒其意復毒他人意。為自亡失復亡失他人。自不解深般若波羅蜜而棄捨去。復教他人令遠離之。舍利佛。是輩之人尚不當聞其音聲。何況當與共從事而同處坐起。何以故。當知是輩人法中之大患。當知是人為墮衰冥。若聞是輩人所說有信受者。亦當復受不測之罪。舍利弗。斷般若波羅蜜之人。當知是為法中之大病。舍利弗言。世尊。是謗法之人。在所生處受其身形寧可說不。佛言。置是謗法之人所生受形。何以故。是人儻聞其身熱血從口中出。其人愁憂或病或死或痿黃。熟受是苦痛糜死之罪。若使聞是輩罪者。世尊終不使舍利弗發是問也。有如是❹痛者所受身形。以是故如來不為舍利弗說。舍利弗言。世尊。當說是斷法之人所受身形。世尊。所說者當為後世而作大明。佛言。我屬所說誹謗斷法所可受罪。所更泥犁展轉劫數。受畜生身受薜荔形。所更劫數以受人身盲聾瘖瘂下賤乞匃。所更如是。則為後世作大明。已聞是教者則不敢復斷法誹謗。舍利弗言。世尊。善男子善女人各當自念。我聞是語其心恐怖。我終不敢有是輩事。盡我形壽終不敢斷法誹謗。如彼我若誹謗或墮惡處勤苦如是。須菩提白佛言。世尊。❺善男子善女人常當攝身口意行。意當念言。我等不當受是壞法之罪。不見如來而不見法不見衆僧。或生無佛處或墮貧家。或生❻拉突不聞法處。須菩提白佛言。世尊。以口行故便受壞法深重之罪❼耶。佛言如是。以口過故便受壞法深重之罪。須菩提。當來之世或有愚人。於善法教為我作沙門。反誹謗遠離深般若波羅蜜。誹謗遠離深般若波羅蜜者。為已誹謗諸如來無所著等正覺之道。已誹謗如來道者。則為誹謗遠離過去當來現在諸佛薩云若。已誹謗薩云若者則為遠離法。已遠離法者則為遠離僧。已遠離僧者則為遠離世間正見。已遠離正見者則為遠離三十七品薩云若。已離薩云若者則為受不可計阿僧祇劫之罪身。受是罪身者則為受不可計阿僧祇劫愁悲苦惱。須菩提白佛言。世尊。愚癡之人遠離深般若波羅蜜為有幾事。佛言。有四事。何等為四。一者為魔所使。二者不信不解深法不愛不樂。三者與惡知識相得。不應順行入於五陰。以是三事遠離深法。四者是愚癡人多行瞋恚。喜自貢高譽蔑他人。以是四事故。愚癡之人遠離深般若波羅蜜。須菩提白佛言。深般若波羅蜜難了。何以故。解不隨順。不應善本。惡友相得。佛言。如是須菩提如汝所言。須菩提復白佛言。世尊。云何深般若波羅蜜難了難知。佛報言。須菩提。五陰不縛不解。何以故。色色自有性。痛痛自有性。想想自有性。行行自有性。識識自有性。六波羅蜜亦不縛亦不解。何以故。六波羅蜜所有無所有故。內空外空及有無空亦不縛亦不解。何以故。內外空亦無所有故。須菩提。三十七品至佛十八法乃至薩云若。薩云若事亦不縛亦不解。何以故。所有者皆無所有故。五陰過去亦不縛亦不解。何以故。諸陰過去空過去空故。須菩提。乃至薩云若過

❶在＋（是）【三】【宮】 ❷拒＝距【三】【宮】 ❸魚＝漁【明】 ❹痛＝病【三】【宮】 ❺（若）＋善【三】【宮】 ❻拉＝拒【三】【宮】 ❼耶＝那【宮】

去亦不縛亦不解。何以故。薩云若過去空故。須菩提。當來五陰亦不縛亦不解。何以故。當來五陰空故。乃至薩云若亦復如是。現在五陰亦不縛亦不解。何以故。現在五陰空故。乃至薩云若亦復如是。須菩提言。世尊。解不隨順無有善本。惡友相得。懈怠之人無精進者喜亂志者。是騃之人不能解深般若波羅蜜。佛言。如汝所言。是騃之人不能解說深般若波羅蜜。須菩提。五陰淨者則道亦淨。以道淨故所得果淨。須菩提。以五陰淨則般若波羅蜜淨。般若波羅蜜淨則五陰淨。以五陰淨則薩云若淨。以薩云若淨則五陰淨。五陰與薩云若則一無有二。亦不破亦不壞。須菩提。五陰無有二淨。薩云若亦無二淨。一法無二。衆生知見壽命亦淨。衆生亦淨薩云若淨。一淨無有二。須菩提。吾我淨薩云若淨知見壽命淨五陰薩云若一淨無二。亦不斷亦不破。須菩提。婬怒癡五陰薩云若淨一淨無二。須菩提。癡淨。已癡淨則行淨。已行淨則識淨。已識淨則名色淨。已名色淨則六入淨。已六入淨則栽淨。已栽淨則覺淨。已覺淨則愛淨。已愛淨則受淨已受淨則有淨。已有淨則生淨。已生淨則死淨。已死淨則六波羅蜜淨。已六波羅蜜淨則內外空及有無空淨。已有無空淨則三十七品淨。已三十七品淨則薩云若淨。薩云若淨是爲一淨無有二。亦無破亦無斷。須菩提。般若波羅蜜淨五陰淨薩云若淨。一淨無二淨。五波羅蜜淨薩云若淨。內外空及有無空淨薩云若淨。三十七品淨。薩云若淨。十八法淨薩云若淨。須菩提。薩云若淨乃至般若波羅蜜淨等無有異。須菩提。有爲淨無爲淨一淨無有二。須菩提。過去淨當來淨現在淨。過去當來今現在淨一淨無二。亦不壞亦不斷。以是故爲淨

*摩訶般若波羅*蜜明淨品第四十三

舍利弗白佛言。世尊。淨爲甚深。佛言。常淨。舍利弗言。世尊。何以故。常淨。佛言。五陰淨故常淨。舍利弗。三十七品十種力及十八法道淨佛淨。薩云若薩云若事淨故淨甚深。舍利弗言。明淨世尊。佛言。常淨故。舍利弗言。何以故。明淨。佛言。六波羅蜜淨薩云若淨是故明淨。舍利弗言。世尊。泥洹淨耶。佛言。常淨。世尊。何以故。泥洹淨。佛言。以五陰無邊福亦無來無去薩云若無邊福亦無來亦無去故。舍利弗言。世尊。淨無所著。佛言。常淨。世尊。❶何誰無所著淨。佛言。以五陰性猛無所著常淨故。至薩云若性猛無所著常淨故。世尊。無所逮無所得淨耶。佛言。常淨。世尊。何以故。無所逮無所得淨耶。佛言。五陰無所逮無所得淨。至薩云若無所逮無所得淨。世尊。無所生淨。佛言。❷常淨。世尊。何以故。無所生無所生淨。佛言。無所生者是無所生淨。至薩云若無所生無所生淨。舍利弗言。世尊。不生三界淨耶。佛言。常淨。世尊。何以故。不生三界淨耶。佛言。不有三界所有故不生爲淨。世尊。無所知淨。佛言。常淨。世尊。何以故。無所知淨。佛言。諸法讐故無所知淨。世尊知淨。佛言。常淨。世尊。云何五陰無所知淨。佛言。五陰相空故無所知淨。世尊。諸法皆淨耶。佛言。常淨。世尊。云何諸法淨故淨。佛言。諸法無所得故諸法淨。舍利弗言。世尊。般若波羅蜜於薩云若。亦不作增事亦不作損事淨。佛言。常淨。世尊。何以故。般若波羅蜜於薩云若不作增損事淨。佛言。法常住故。世尊。般若波羅蜜淨諸法無所取。佛言。常淨。世尊。云何般若波羅蜜淨諸法無所取耶。佛言。法性不動轉故。須菩提白佛言。吾我五陰淨耶。佛言。常淨。須菩提言。世尊。何以故。吾我淨五陰淨。何以故。常淨。佛言。吾我無所有五陰無所有故常淨。須菩提言。世尊。吾我淨六波羅蜜淨三十七品淨。吾我淨十力淨十八法淨。佛言。常淨。須菩提言。何以故。吾我淨乃至十八法淨。佛言。吾我無所有乃至佛十八法亦無所有故淨。世尊。吾我淨須陀洹淨乃至羅漢辟支佛淨吾我淨道亦淨。佛言。常淨。世尊。何以故。吾我淨聲聞辟支佛淨乃至道佛道亦淨耶。佛言。諸法相空淨。世尊。吾我淨薩云若淨。佛言。常淨。世尊。云何吾我淨薩云若淨常淨耶。佛言。無有相不變故。須菩提言。世尊。二淨無所得無所逮。佛言。常淨。世尊。云何二淨無所逮無所得常淨。佛言。不著不斷故。世尊。吾我淨無所陷溺。佛言。無所生淨。須菩提言。世尊。云何吾我五陰淨無所生常淨耶。佛言。空無邊際故。須菩提白佛言。若菩薩摩訶薩作是知者是爲行般若波羅蜜。佛言。常淨。世尊。云何作是知爲行般若波羅

❶何＝阿㊂㊪　❷(佛)＋常㊂㊪

蜜。佛言。常淨。世尊。云何作是知爲行般若波羅蜜。佛言。知道事故。須菩提白佛言。假令菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅者作是念。❶色亦不知色。痛想行識亦不知識。過去法亦不知過去法。未來法亦不知未來法。現在法亦不知現在法。佛語須菩提。得般若波羅蜜。行漚惒拘舍羅菩薩。不作是念。行六波羅蜜。言我布施持是施爲是施。至般若波羅蜜亦復如是。亦不言我作功德我有功德。亦不言我當得菩薩道。亦不言我教化衆生淨佛國土。亦不言我逮薩云若。諸行般若波羅蜜漚惒拘舍羅者。亦不有是念。內空外空至有無空無是念故。須菩提。❷是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。漚惒拘舍羅爲無所著。釋提桓因問須菩提。善男子善女人。行菩薩道者何等爲著。報言。拘翼。行菩薩道者。有意想。有施想。有六波羅蜜想。有內空外空及有無空想。有三十七品想。有十八法想。有十力想。有諸佛如來想。有供養諸佛功德想。都盧計之合之。持是想作阿耨多羅三耶三菩。拘翼。善男子行菩薩道者是爲著。不能得無礙慧行般若波羅蜜。何以故。五陰性不可旨有所造設。乃至薩云若性亦不可旨有所造設。拘翼。菩薩摩訶薩所爲。阿耨多羅三耶三菩。爲諸衆生勸助衆生。爲衆生行檀波羅蜜。念衆生故亦復勸助他人。使爲衆生行檀波羅蜜。不當作想行六波羅蜜。亦不當想行內空外空及有無空。亦不當想行三十七品。亦不當想行道。善男子善女人。作如是行。復勸助他人令作阿耨多羅三耶三菩。作是勸助者爲不自墮落。亦不令他人離諸佛之勸助。如是善男子善女人。離諸際著。佛告須菩提。善哉善哉。令諸菩薩解諸際著。須菩提。諦聽諦聽善思念之。當更爲汝說微妙著。須菩提叉手言。唯世尊願樂欲聞。佛言。善男子善女人。發阿耨多羅三耶三菩想念如來。須菩提。❸適有想念便著於諸如來。從發意至于法盡。於其中間所作功德皆作想念。作是想念求阿耨多羅三耶三菩。隨其想念則爲著諸佛。弟子衆及諸衆生所作功德。持是想念作阿耨多羅三耶三菩。如所想如所著。何以故。不當以想念諸佛之功德。須菩提白佛言。般若波羅蜜甚深。佛言。諸法性寂故。須菩提言。世尊。般若波羅蜜者大有名字。佛言。般若波羅蜜。無有作者無能成者。無能得者亦無能逮者亦無能覺者。須菩提言。世尊。一切諸法無能逮得者。佛言。法性無二也。須菩提。諸法性無有若干一性。一性者則非性。非性者則非作。非作者亦不造。須菩提。法性一非造作。佛言。菩薩摩訶薩知一切法非作非造。則棄一切著際。須菩提白佛言。般若波羅蜜難曉難知。佛言。亦無知者亦無見者亦無得者無有識者亦無逮覺者。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜者不可思議。佛告須菩提言。亦非意所生亦非五陰所生。亦非三十七品所生。亦非十力十八法所生❹❺

❻❼*摩訶般若波羅*蜜無作品第四十四

須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜爲無所作。佛報言。無有作者故。須菩提。乃至諸法亦無所有。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當云何行。佛言。菩薩行般若波羅蜜。不行色爲行般若波羅蜜。不行痛想行識爲行般若波羅蜜。乃至薩云若無所行爲行般若波羅蜜。於五陰不念有常無常爲行般若波羅蜜。乃至薩云若亦不念有常無常爲行般若波羅蜜。於五陰無苦無樂爲行般若波羅蜜。乃至薩云若亦無苦無樂爲行般若波羅蜜。於五陰不有我無我爲行般若般羅蜜。乃至薩云若。亦不有我無我爲行般若波羅蜜。於五陰無淨無不淨。爲行般若波羅蜜。乃至薩云若亦無淨無不淨。爲行般若波羅蜜。何以故。五陰者亦不見有常無常。亦不見有苦有樂有我無我好不好。乃至薩云若亦復如是。❺❻❼復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。不具足行五陰。爲行般若波羅蜜。乃至薩云若不具足行。爲行般若波羅蜜。何以故。五陰不具足爲非五陰。不作是行爲行般若波羅蜜。乃至薩云若不具足爲非薩云若。不作是行爲行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。甚可奇特。行菩薩道者善說菩薩著。佛言。如是。如是。如來無所著等正覺。善說菩薩❽著不著事。復次須菩提。菩薩於五陰無所著。爲行般若波羅蜜。眼耳鼻舌身意。於六情無所著。爲行般若波羅蜜。於六波羅蜜無所著。爲行般若波羅蜜。乃至薩云若不著。爲行般若波羅蜜。須菩提。菩薩作如是行

❶色＝已㊂㊅　❷〔是〕－㊂㊁　❸適＝意㊂㊈　◎　❹卷第十三終㊂　◎　❺卷第十四首㊂　◎　❻卷第十三終㊇　◎　❼卷第十四首（無作品第四十四之餘）＋復㊇　❽著＝者㊈

者。便知五陰著不著。亦復知薩云若著不著。知須陀洹道著不著。知聲聞辟支佛道著不著。知三耶三佛道著不著。須菩提白佛言。世尊。甚奇甚特法甚深乃爾。說亦不增亦不減。不說亦不增亦不減。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。須菩提。譬如諸如來無所著等正覺。盡壽稱譽虛空亦不增。若謗毀虛空亦不減。譬如稱譽幻人亦不增。若毀訾幻人亦不減。聞善亦不喜。聞惡亦不怒。須菩提。諸法之法亦復如是。若說若不說亦不增亦不減。須菩提白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。念般若波羅蜜甚難甚難。世尊。菩薩行般若波羅蜜不恐不怯。應阿耨多羅三耶三菩不復動轉。何以故。世尊。念般若波羅蜜者為欲念虛空。虛空亦無有六波羅蜜。虛空亦無有五陰。亦無內外空及有無空。亦無三十七品。亦無十力亦無四無所畏亦無十八法。亦無須陀洹道亦無斯陀含道。亦無阿那含道亦無阿羅漢道。亦無辟支佛道。虛空亦無三耶三佛道。世尊。菩薩摩訶薩作是僧那僧涅者。當應為作禮。世尊。為眾生精進為眾生展力。為眾生鬪為眾生作要誓者。為欲為空作精進為欲為空作要誓。世尊。為眾生作要誓者為欲度空。是菩薩為大要誓。為虛空等眾生作要誓者。為欲舉空著虛空中。諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三耶三菩意者。為❶建大精進力。世尊。菩薩為眾生發阿耨多羅三耶三菩意者。為*建大誓已。世尊。是菩薩摩訶薩為大勇猛為虛空等眾生發阿耨多羅三耶三菩。何以故。世尊。假令三千大千剎土。其中所有盡為如來。譬如叢林甘蔗竹葦稻麻草木藥果諸樹盡為如來。一一諸佛各說經法。或至一劫復過一劫。一一如來各度眾生。無央數眾不可復計。不覺眾生之性有增有減。何以故。眾生無所有寂故。世尊。置是三千大千國土。十方恒邊沙一沙為一佛國。爾所佛國其中所有皆為如來。教化眾生不可計量不可稱度。眾生之性無增無減。所以者何。一切眾生皆空寂故。是故眾生無始無終與空等故。世尊。以是故我作是說。欲度眾生者為欲度空耳。有異比丘意念言。當為般若波羅蜜作字。於般若波羅蜜中。亦無法可生者。亦無法可滅者。而於中有戒性三昧性智慧性解脫性見解脫慧性。而於其中現。有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛三耶三佛。而有三寶有轉法輪。於是釋提桓因語須菩提。菩薩習般若波羅蜜為習何等。耆年須菩提報釋提桓因言。學般若波羅蜜者為習空。釋提桓因白佛言。若善男子善女人受持般若波羅蜜。諷誦讀念習行中事者。世尊。我當為作何等護。須菩提語釋提桓因言。拘翼。汝頗見法有可護者不。唯尊者。實不見法有可護者。須菩提言。拘翼。善男子善女人。如般若波羅蜜教住者。則為已得護。不離般若波羅蜜教。若人若非人終不得其便。如般若波羅蜜教住者。當知是善男子善女人終不離般若波羅蜜。若有人言。我欲護菩薩摩訶薩者。當知是人為欲護空。拘翼。寧能護夢及熱時炎幻化影響。寧能護是輩事不。釋提桓因言不能護。拘翼。若菩薩行般若波羅蜜亦如是。拘翼。寧能護佛及佛所化不。釋提桓因言不能。菩薩行般若波羅蜜亦無能與作護也。拘翼。能護法性真際不可思議。能與作護不。唯須菩提不能。菩薩行般若波羅蜜。亦復如是無能與作護者。釋提桓因問須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當云何覺知夢法幻法熱時之炎法響法化法。而不貢高。須菩提言。拘翼。菩薩行般若波羅蜜亦不念五陰。於五陰不貢高。至薩云若亦不念亦不貢高。於夢法乃至化亦不念亦不貢高。佛之威神。令三千大千國土諸四天王乃至首陀會天。各持天上碎末栴檀。遙散佛上散已來詣佛所。頭面著地為佛作禮却住一面。爾時諸四天王諸釋提桓因。諸梵天王及諸首陀會天。承佛威神各各意念。❷今我曹等當請十方面各千佛。使轉般若波羅蜜品。諸四天王釋梵諸尊天適作是念已。應時十方面各千佛。應時悉現皆說般若波羅蜜品。其弟子者亦如須菩提。其難問者皆如釋提桓因亦如是問。與釋迦牟尼佛說般若波羅蜜等無差特。佛言。彌勒菩薩摩訶薩。亦當於是處成阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛。亦當於是處說般若波羅蜜。是賢劫中當來諸佛。亦當於是處成阿耨多羅三耶三佛。亦當於是處說般若波羅蜜。須菩提白佛言。以何事以何象以何意。彌勒菩薩摩訶薩。成阿耨多羅三耶三佛說般若波羅蜜。佛告須菩提言。彌

❶建＝逮㊂㊅*　❷今＝令㊂㊅

勸菩薩摩訶薩成作佛時。亦不說五陰有常無常。亦不說五陰有苦有樂有淨不淨有我無我好不好。亦不說五陰有縛有解。亦不說五陰有過去當來今現在。五陰常淨當說五陰常淨。乃至薩云若常淨當說薩云若常淨。須菩提白佛言。般若波羅蜜清淨世尊。佛言。以五陰清淨故般若波羅蜜清淨。世尊。云何以五陰清淨故般若波羅蜜清淨。佛言。五陰亦不生亦不滅亦不著亦不斷。以是故五陰清淨。須菩提。虛空清淨故般若波羅蜜清淨。世尊。云何虛空清淨般若波羅蜜清淨。佛言。虛空不生不滅無所有。是故虛空清淨。世尊。云何虛空無所有般若波羅蜜清淨。佛言。虛空不可護持故。般若波羅蜜清淨如虛空事故般若波羅蜜清淨。世尊。云何如虛空事故般若波羅蜜清淨。佛言。如虛空無二寂。以是事般若波羅蜜清淨。佛言。如虛空無行般若波羅蜜清淨。世尊。云何虛空無行般若波羅蜜清淨。佛言。以虛空無所行故般若波羅蜜清淨。佛言。以虛空無所倚般若波羅蜜清淨。世尊。云何虛空無所倚。般若波羅蜜清淨。佛言。如虛空無所罣故。般若波羅蜜清淨。須菩提。以諸法不生不滅不著不斷故。般若波羅蜜清淨。世尊。云何諸法不生不滅不著不斷故。般若波羅蜜清淨。佛言。以諸法常清淨故。般若波羅蜜清淨。須菩提白佛言。世尊。若善男子善女人持般若波羅蜜。諷誦讀習行中事者。是善男子善女人。終不病目耳鼻無病。雖身有老終不久衰隨其壽終。終時不亂身意安隱。終不毒病誤妄惡死。常有諸天隨侍擁護。諸四天王至首陀會天常皆隨護。善男子善女人爲法師者。若月十四日十五日。說般若波羅蜜時。爾時諸天皆悉來會。善男子善女人作是說般若波羅蜜時。所得功德不可復計。不可復稱量不可思議。佛告須菩提。善男子善女人。若六齋以說般若波羅蜜時諸天來會。所得功德不可計量。所以者何。般若波羅蜜者極大珍寶。須菩提。於般若波羅蜜珍寶中。斷三惡趣斷人中貧。施人天道人道。使一切人得生大姓梵志長者家。得生四王天上至三十三天。施人須陀洹道斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。施人阿耨多羅三耶三菩道。何以故。於般若波羅蜜中廣說十善事。於中學已。便知有剎利梵志大姓長者。知有四天王上至三十三天。便知有須陀洹道聲聞辟支佛道。便知有三耶三佛道。便知有四禪四等及四空定三十七品佛十種力及十八法四無所畏。便知有六波羅蜜。知有內外空及有無空。便知有薩云若。以是故名爲珍寶度。名爲般若波羅蜜。於珍寶度中。亦無生者亦無滅者。亦無著者亦無斷者。亦無取者亦無棄者。所以者何。亦無有法有生滅者。有著斷者有取放者。須菩提。般若波羅蜜無有善法亦無惡法。亦無道法亦無俗法。亦無漏不漏亦無有爲法亦無無爲法。以是故須菩提。珍寶波羅蜜無所倚。是珍寶波羅蜜無有法能染者。無有法能逮者。所以者何。不可得法與相近者。是故無能染者。佛告須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜。若不作是知不作是念。不作是倚不作是戲。爲行般若波羅蜜。爲念般若波羅蜜。爲禮諸如來無所著等正覺。從佛國至佛國供養承事禮敬諸佛。教化衆生淨佛國土。須菩提。是般若波羅蜜無有法可見者。無有不可見者。亦不取亦不放亦不生亦不滅。亦不著亦不斷亦不增亦不減。亦不過去當來今現在。亦不使欲界過亦不使住。亦不使形界過亦不使住。亦不使無形界過亦不使住。亦不與人六波羅蜜亦不教人棄。亦不與人內外空及有無空亦不棄。亦不與人三十七品亦不棄。亦不與人十力及十八法亦無所棄。亦不持聲聞辟支佛上至薩云若。有所與亦不使棄。復次須菩提。般若波羅蜜者。亦不持羅漢法有所與亦不棄凡人法。亦不持辟支佛法有所與亦不棄羅漢法。亦不持佛法有所與亦不棄辟支佛法。亦不持佛法有所與有所棄。須菩提。般若波羅蜜。亦不持無爲法有所與亦不棄有爲法。何以故。有佛無佛法性住如故。法性者則是法身、亦不以忘住亦不以損住。是時諸天衆於虛空歡喜踊躍大笑。持天憂鉢羅❶華拘勿投華分陀利華而散佛上。俱發聲言。我等今於閻浮提再見法輪轉。所以者何。無央數天子於空中。得無所從生法忍故。佛告須菩提。轉法輪亦不二亦不一。般若波羅蜜者。亦不爲法故轉。亦不有所爲故不轉。以有無空故。須菩提白佛言。何❷等有無空故。般若波羅蜜有所轉有所❸速。佛言。六波羅

❶等＝事㊂ ❷速＝還㊄㊅ ❸〔華〕－㊁

蜜空以六波羅蜜空空。內外空以內外空空。及有無空以有無空空。三十七品空以三十七品空空。十力空以十力空空。佛十八法空以十八法空空。聲聞辟支佛空以聲聞辟支佛空空。薩云若空以薩云若空空。須菩提白佛言。般若波羅蜜所謂空者。是菩薩之大度。菩薩有般若波羅蜜一切空故。得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。亦無所逮覺而轉法輪。亦無有法可爲轉者。亦不復轉還亦不見法。何以故。索法可爲轉者亦不可得。以諸法常無所有故。何以故。空無相無願亦無所轉亦無所還者　般若波羅蜜有是教說有是施設有是分別分部。有是宣示分流。般若波羅蜜有是教者。如是爲大淸淨教。般若波羅蜜教。亦無說者亦無受者亦無取證者。若無說無受無證。如是爲無般泥洹者。若無般泥洹者。於是教法中。亦爲無有尊祐福田

放光般若波羅蜜經卷第九

放光般若經卷第十

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜等品第四十五

須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜無有底。答言。虛空無有際故。世尊。波羅蜜等。答言。諸法等故。世尊。波羅蜜寂靜。佛言。常空故。世尊。波羅蜜無能伏者。佛言。諸法無所有故。世尊。種種波羅蜜空。答言。亦無字亦無身故。世尊。波羅蜜空。答言。呼吸出入不可見故。世尊。波羅蜜無有事行。答言。無所覺無所行故。世尊。波羅蜜無有字。答言。痛想念不可見故。世尊。波羅蜜無有去。答言。諸法無有來故。世尊。波羅蜜無有等。佛言。諸法無所取故。世尊。波羅蜜消。答言。以諸法常盡故。世尊。波羅蜜不生。答言。諸法無所生故。世尊。波羅蜜無所爲。答言。無有作者故。世尊。波羅蜜無有智。佛言。智者不可見故。世尊。波羅蜜無所越。答言。索生死不可見故。世尊。波羅蜜無所敗。答言。諸法無有壞故。世尊。波羅蜜如夢。答言。夢中所有不可見故。世尊。波羅蜜如響。答言。無有聞聲故。世尊。波羅蜜如光影。答言。面像不可見故。世尊。波羅蜜如炎。答言。水流不可得故。世尊。波羅蜜如幻。答言。術事不可得故。世尊。波羅蜜無著。佛言。緒不可見故。世尊。波羅蜜不斷。答言。無有緒故。世尊。波羅蜜不出。答言。無有窟故。世尊。波羅蜜不戲。答言。諸戲已滅故。世尊。波羅蜜無貢高。答言。諸貢高已滅故。世尊。波羅蜜不動轉。答言。法性住故。世尊。波羅蜜無住。答言。諸法審爾等故。世尊。波羅蜜無所住立。答言。諸法無念故。世尊。波羅蜜寂。答言。諸法想行不可見故。世尊。波羅蜜無婬。答言。婬不可見故。世尊。波羅蜜無恚。答言。無有恚不可見故。世尊。波羅蜜不癡。答言。滅諸冥故。世尊。波羅蜜無有垢。答言。無有狐疑故。世尊。波羅蜜非衆生。答言。無有衆生故。世尊。波羅蜜無所除。答言。諸法無所處故。世尊。波羅蜜兩際不滅。答言。離於際故。世尊。波羅蜜不破。答言。諸法不受故。世尊。波羅蜜無所扰。答言。度諸聲聞辟支佛地故。世尊。波羅蜜無所分別。答言。諸法無有擇故。世尊。波羅蜜無有限。答言。諸法不可平相故。世尊。波羅蜜虛空。答言。諸法不可計故。世尊。波羅蜜無常。佛言。諸法壞敗故。世尊。波羅蜜苦。答言。諸法無有黨與師子戰故。世尊。波羅蜜無有我。答言。諸法無所入故。世尊。波羅蜜空。答言。諸法不可見故。世尊。波羅蜜無有想。答言。諸法無所出生故。世尊。波羅蜜內空。答言。內空不可得故。世尊。波羅蜜外空。答言。外空法不可見故。世尊。波羅蜜內外空。答言。內外空不可見故。世尊。波羅蜜空空。答言。空空不可見故。世尊。波羅蜜大空。答言。諸法不可見故。世尊。波羅蜜至竟空。答言。無爲法不可見故。世尊。波羅蜜有爲空。答言。有爲法空不可見故。世尊。波羅蜜常空。答言。常空不可見故。世尊。波羅蜜無有際空。答言。無有際不可見故。世尊。波羅蜜所作事空。答言。所作事不可見故。世尊。波羅蜜性空。答言。有爲性法不可見故。世尊。波羅蜜諸法空。答言。內外空不可見故。世尊。波羅蜜自相空。答言。自相不可見故。世尊。波羅蜜有無空空。答言。有無空寂故。世尊。波羅蜜有無空空。答言。有無空不可得故。世尊。四意止波羅蜜。答言。身痛

(無)＋除　〔不可見〕－　扰＝批　〔摩訶…蜜〕－*　摩訶＝放光*　〔放光…譯〕－　不分卷

意法不可見故。世尊。四意斷波羅蜜。答言。善惡法不可見故。世尊。神通波羅蜜。答言。四神足不可見故。世尊。五根波羅蜜。答言。五根不可見故。世尊。波羅蜜力。答言。五力不可得見故。世尊。波羅蜜覺。答言。七覺意不可見故。世尊。波羅蜜道。答言。八字不可見故。世尊。波羅蜜無願。答言。願不可見故。世尊。波羅蜜空。答言。空事寂不可見故。世尊。波羅蜜無相。答言。靜事不可見故。世尊。波羅蜜脫。答言。八惟無不可見故。世尊。波羅蜜定。答言。九次第禪不可見故。世尊。波羅蜜檀。答言。妬嫉不可見故。世尊。波羅蜜戒。答言。惡戒不可見故。世尊。波羅蜜羼。答言。忍不可見故。世尊。波羅蜜惟逮。答言。精進懈怠不可見故。世尊。波羅蜜禪。答言。定以亂不可見故。世尊。波羅蜜慧。答言。惡智與慧不可見故。世尊。波羅蜜十力。答言。諸法無有可伏故。世尊。波羅蜜勇悍。答言。通事慧不可見故。世尊。波羅蜜分別智。答言。一切慧無❶礙故。世尊。佛法波羅蜜。答言。過諸法故。世尊。如來波羅蜜。答言。所說無有異故。世尊。波羅蜜自然。答言。般若波羅蜜自然諸法中得自在故。世尊。佛法波羅蜜。答言。諸法事阿惟三佛故❷

❸*摩訶般若波羅*蜜眞知識品第四十六

爾時釋提桓因意念。善男子善女人聞般若波羅蜜過耳者。皆是過去佛時作功德人。爲已與眞知識相得。何況受持諷誦讀說行中事者。是人已更供養若干諸佛。能爲人聞能爲人解。今復受持般若波羅蜜如其中教。善男子善女人。聞般若波羅蜜不恐不怖者。其人已於若干百千劫中行六波羅蜜中事所致。舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人。聞深般若波羅蜜不恐不怖不怯不懼。聞已便能受持諷誦行其中事。當視是輩菩薩。當❹如阿惟越致。何以故。般若波羅蜜甚深故。未能行六波羅蜜者終不能解。如是世尊。若復有善男子善女人。欲毀般若波羅蜜者。其人本以輕易般若波羅蜜已。所以者何。聞說深般若波羅蜜不信樂故。未曾從佛及弟子衆。聞行六波羅蜜所致。不聞內外空及有無空所致。不聞三十七品佛十種力及十八法所致。釋提桓因問舍利弗。般若波羅蜜有何等奇特。新學菩薩聞深般若波羅蜜。云何解六波羅蜜。云何解內外空及有無空。云何解三十七品十種力十八法。釋提桓因語舍利弗言。般若波羅蜜者有大名稱。諸不恭敬般若波羅蜜者。爲不恭敬薩云若慧❺❻佛告釋提桓因言。如是拘翼。不恭敬般若波羅蜜者。爲不恭敬薩云若慧。何以故。諸佛如來薩云若慧皆於中生。拘翼。善男子善女人欲住薩云若者。當住般若波羅蜜。欲發道慧者當習行般若波羅蜜。善男子善女人欲離諸習緒。當習行般若波羅蜜。欲轉諸佛法輪者。當習行般若波羅蜜。善男子善女人。欲得須陀洹斯陀含阿那含羅漢辟支佛道三耶三菩佛道者。當習行般若波羅蜜。欲總持比丘僧者。當習行般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。菩薩云何住六波羅蜜。云何習六波羅蜜。云何行般若波羅蜜。習內外空及有無空。云何行三十七品四無所畏十八法。佛告釋提桓因言。善哉善哉。拘翼。承佛威神乃能作是問如來無所著等正覺。佛言。菩薩行般若波羅蜜者。不住於五陰。如五陰不住者爲習五陰。不住於眼耳鼻❼舌身意。不住於色聲香味細滑法。不住十二衰者爲習十二衰。不住六波羅蜜者爲習六波羅蜜。不住內外空及有無空者爲習內外有無空。不住三十七品四無所畏十力至十八法者爲習十八法。何以故。不見五陰有可住可習者。乃至十八法亦不見可住可習者。復次拘翼。菩薩於五陰不合者爲習五陰。乃至佛十八法不合者爲習佛十八法。何以故。菩薩索過去五陰不可得見。當來五陰不可得見。現在五陰亦不可得見。乃至佛十八法亦如是。舍利弗白佛言。般若波羅蜜甚深。佛言。五陰如亦甚深。舍利弗。乃至十八法如亦甚深。世尊。般若波羅蜜甚深難持難受。佛言。五陰難持難受故。般若波羅蜜難持難受。乃至十八法難持難受故。般若波羅蜜難持難受。世尊。般若波羅蜜不可平相。佛言。五陰不可平相故。般若波羅蜜不可平相。乃至十八法不可平相故。般若波羅蜜不可平相。佛告舍利弗。若菩薩行般若波羅蜜。不行深五陰。爲行般若波羅蜜。乃至十八法深不行。爲行般若波羅蜜。何以故。以五陰深爲非五陰。乃至十八法甚深爲非十八法。佛言。若菩薩行

❶礙＝閡【三】【宮】 ◎ ❷卷第十四終【三】 ◎ ❸卷第十五首【三】 ❹如＝知【三】【宮】 ◎ ❺卷第十四終【宮】 ◎ ❻卷第十五首（眞知識品第四十六之餘）十佛【宮】 ❼舌＝口【宮】

般若波羅蜜。不行五陰難持難受。爲行般若波羅蜜。何以故。若五陰難持難受者爲非五陰。若十八法難持難受者爲非十八法。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。不行不可平相五陰。爲行般若波羅蜜。何以故。若五陰不可平相者爲非五陰。乃至佛十八法不可平相者爲非十八法。舍利弗白佛言。般若波羅蜜甚深難解不可平相。不當於新學菩薩前說是深般若波羅蜜。聞者或恐或怖狐疑作礙不信不樂。當爲阿惟越致菩薩摩訶薩說是深般若波羅蜜。聞是終不恐怖終不疑❶闇聞則信解。釋提桓因問舍利弗。正使於新學菩薩前。說深般若波羅蜜有何等過。舍利弗語釋提桓因言。若於新學菩薩前說者。便能恐怖便能誹謗。便不得度脫便受劇惡之罪。更倍久難乃能成阿耨多羅三耶三菩。釋提桓因問舍利弗。頗有未受記莂菩薩聞是深般若波羅蜜不恐不怖者不。舍利弗言。有聞是深般若波羅蜜不恐不怖者。今受記莂不久。不過更見一佛兩佛便受記莂。爾時世尊告舍利弗。如是如是。若有聞深般若波羅蜜不恐不怖者。當知是輩菩薩摩訶薩人發意。已久行六波羅蜜。已久供養諸佛。所行轉轉出於本所聞所行者上。舍利弗白佛言。世尊所說者。我已解所言。世尊。若善男子善女人發菩薩意者。若於夢中行六波羅蜜。若坐於佛座。當知是善男子善女人。不久近阿耨多羅三耶三菩。悉於夢中所作如是。當近阿耨多羅三耶三菩不久。何況行六波羅蜜。求阿耨多羅三耶三菩。而不疾成三耶三佛。善男子善女人。聞是深般若波羅蜜能奉行者。於善本功德爲已成就。已曾供養過去❷無央數諸佛。爲與眞知識相得。受持諷誦般若波羅蜜。得阿耨多羅三耶三菩記莂不久。當知是菩薩於阿耨多羅三耶三菩不復動轉。今現在信者亦當如是。甫當來信者亦復如是。世尊。譬如有人。若行百❸喩旬若二百喩旬至四百喩旬。所❹經過處飢饉賊寇梗澀劇難。遙見樹木若放牧之地。當知居家去是不遠。便自歡喜今我❺爲得脫此諸難。不復恐畏不復飢❻餓。受持深般若波羅蜜者。當知是菩薩爲已受記。成阿耨多羅三耶三菩不復久。是菩薩不畏當墮羅漢辟支佛地。是者則菩薩摩訶薩應成之兆。佛語舍利弗。汝所說辯才者皆是佛事。舍利弗白佛言。世尊。譬如有人欲見大海。便發往趣大海不懈止。亦不見樹亦不見山。便作念言。今近大海不久。雖不見大海於中生想言。如我所見相知我今至海不久。世尊。菩薩摩訶薩當作是知。聞受持般若波羅蜜諷誦讀者。雖不面於諸如來無所著等正覺前受阿耨多羅三耶三菩劫數之記。然自知成三耶三佛不久。何以故。已得見般若波羅蜜受持諷誦故。世尊。譬如人見春天諸樹葉❼痿含氣。當知是樹枝葉花實將生不久。何以故。是樹先有瑞應故。閻浮提人見瑞應莫不歡喜者。世尊。菩薩得見聞般若波羅蜜。聞已受持諷誦念習行中事。當知是菩薩功德已成滿。已供養若干百千諸佛。遠前功德之所扶接。便成阿耨多羅三耶三菩。天上諸天會見諸佛皆歡喜言。前過去諸菩薩皆受記莂瑞應亦如是。世尊。譬如母人懷妊稍稍長大。坐起不安行❽步無便。氣力轉微食飲損少。臥起不寧稍稍覺痛。厭本所習皆受諸惱。異母人觀見瑞應。知是婦人今產不久。菩薩摩訶薩已作善本。供養若干百千諸佛從久遠作行。常與眞知識相得功德成就。菩薩摩訶薩行諸功德故。便得般若波羅蜜已。便受持諷誦習行中事如法住者。世尊。當知是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三耶三菩記莂終不復久。佛言。善哉善哉。舍利弗。汝乃作是問者皆是佛事。須菩提白佛言。甚奇甚特。世尊。悉豫知菩薩所應。佛語須菩提。菩薩摩訶薩發阿耨多羅三耶三菩。欲益衆生安隱一切及天與人。欲以四事受行菩薩道者。何爲等四。一者施與二者仁愛三者利人四者同義。勸彼令行十善。自行四禪及四空定。勸彼使行四禪及四空定。自行六波羅蜜。勸彼令行六波羅蜜。以般若波羅蜜勸令人得須陀洹道。自於內不爲勸人行羅漢辟支佛道。自於內不爲不受羅漢辟支佛證。勸助無央數億百千菩薩令行六波羅蜜。自過於阿惟越致地勸彼住阿惟越致地。自淨佛國土勸彼淨佛國土。自具神通勸彼修神通。自淨陀隣尼門勸彼令淨陀隣尼。門自行具足辯才勸彼令行辯才。自成就身相勸彼令成身相。自成童❾眞地勸彼令修淨潔行地。自得佛十力勸彼使行十力。自❿建薩云若勸

❶闇＝曚【三】【宮】 ❷無央數＝無鞅數【宋】【元】【宮】下同 ❸喩旬＝踰旬【三】【宮】下同 ❹經＝逕【宋】【宮】 ❺爲＝僞【宋】 ❻餓＝饉【元】【明】 ❼痿＝萎【宋】【元】【宮】 ❽步＝出【宋】【宮】 ❾眞＝男【三】【宮】 ❿建＝逮【三】【宮】*

彼令*建薩云若。自離諸習緒勸彼令離習緒。自轉法輪勸彼令轉法輪。須菩提白佛言。世尊。甚奇甚特。菩薩摩訶薩爲衆生普具足作功德。行般若波羅蜜求阿耨多羅三耶三菩。世尊。菩薩摩訶薩念般若波羅蜜。云何當得具足。佛言。行般若波羅蜜。亦不見五陰有增有減。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得具足念。乃至薩云若亦不見有增有減。是爲菩薩得具足念。復次須菩提。行般若波羅蜜菩薩亦不見是法亦不見非法。亦不見過去當來今現在惡法善法。亦不見受記莂亦不見不受。亦不見有爲法亦不見無爲法。亦不見三界。亦不見六波羅蜜。乃至薩云若亦無所見。是故菩薩般若波羅蜜得具足念。何以故。諸法法之相法不壞空。無堅固侵誑之貌。法亦無生無壽無命故。須菩提言。世尊所說不可思議。佛❶語須菩提。以五陰不可思議故。所說不可思議。六波羅蜜乃至薩云若不可思議故。所說不可思議。須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜。知五陰不可思議。則知具足般若波羅蜜乃至薩云若。知不可思議則具足知般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。深般若波羅蜜誰當信解者。佛言。菩薩久行六波羅蜜多。作諸善本已供養過去無央數諸佛。已與眞知識相隨者。是輩菩薩乃信解深般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。是菩薩行六波羅蜜。作諸善本以來。幾時供養若干佛與眞知識相得。佛告須菩提。菩薩摩訶薩不有名五陰不分別五陰。亦不以想有名分別五陰。亦不有名分別五陰有實及諸六情三界。六波羅蜜內外空及有無空。三十七品佛十八法道慧及薩云若。亦不有名分別。亦不以想有名分別有虛有實。何以故。須菩提。以五陰不可思議。乃至薩云若亦不可思議。以是故。菩薩摩訶薩久行六波羅蜜多作諸善本與眞知識相得。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜者甚深。以五陰甚深故般若波羅蜜甚深。以薩云若甚深故般若波羅蜜甚深。世尊。般若波羅蜜者珍寶之積聚。是須陀洹及羅漢辟支佛寶之積聚。亦是阿耨多羅三耶三菩寶之積聚。亦是十力四無所畏四無礙慧。四等四空定五神通。三十七品佛十八法及薩云若。乃至諸法寶之積聚。世尊。般若波羅蜜者是清淨之積聚。以五陰清淨乃至薩云若清淨故。世尊。*深般若波羅蜜甚可奇怪。於是中云何而有留難。佛言。有是有留難。善男子善女人欲書是般若波羅蜜者當疾疾書之。若欲受持若欲諷誦若欲守行者亦當疾疾爲之。所以者何或未受書行之❷頃能有留難。善男子善女人若能一月書成者。若二若三若四若五若一歲成者。要當書持受之諷誦學習。若一月書成持學受者亦當覺之。若至一歲亦當覺之。所以者何。多於珍寶中起諸因緣有留難故。須菩提言。世尊。是深般若波羅蜜。有書持學諷誦守行念中事者。諸魔波旬常念欲斷絕之。佛語須菩提。正使波旬欲斷絕者。會不能斷絕令不守行書持學者。舍利弗白佛言。世尊。是❸何誰恩。令魔波旬不能斷絕學深般若波羅蜜者。佛告舍利弗。是佛之事。令魔波旬不能斷絕。亦復是十方諸佛之恩擁護是菩薩。受持般若波羅蜜者。令魔波旬不能斷絕。所以者何。舍利弗。菩薩受持般若波羅蜜爲佛所護持者。天魔波旬終不能斷絕爲作留難。何以故。舍利弗。諸有菩薩書持受學般若波羅蜜念諷誦者。諸佛之法當擁護。❹令魔波旬不能中道令有留難者。舍利弗。是善男子善女人當作是念。我今書持受學般若波羅蜜者。皆是諸佛事。舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人。書持受學般若波羅蜜者。皆爲佛恩之所護持。佛言。如是如是。舍利弗言。世尊。十方現在諸如來無所著等正覺願知是善男子善女人。書持受學般若波羅蜜念諷誦者不。願持佛眼願知願見不。佛告舍利弗。諸有書持受學般若波羅蜜諷誦行者。十方諸如來無所著等正覺已見已知。諸善男子善女人行菩薩道者。書持受學般若波羅蜜諷誦行者。當知是人今近阿耨多羅三耶三菩不久。舍利弗。若復善男子善女人行菩薩道者。書持受學般若波羅蜜。諷誦守習行如中事。愛樂供養般若波羅蜜。名花擣香澤香雜香繒綵花蓋❺幡幢所有作是供養者。諸佛以天眼悉見是善男子善女人已。是善男子善女人。有書持般若波羅蜜奉行學者。得最大福得大功德爲得❻最行。善男子善女人。持善本功德終不墮惡趣至阿惟越致。終無有離諸佛。六波羅蜜時。終不離內外空及有無

❶語＝昔【元】【明】　❷頃＝須【宋】【宮】　❸何＝阿【元】【明】　❹令＝念【宮】　❺幡幢＝幢幡【三】【宮】　❻最＋(勝)【元】【明】

空時。至阿耨多羅三耶三菩。終不離三十七品❶佛十八法時。舍利弗。如來去之後。是般若波羅蜜❷當在南方。南方諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。亦當受學書持是深般若波羅蜜。持是功德終不至惡趣。受天上人中之福。以奉行六波羅蜜。明六波羅蜜已。當復供養承事諸佛。承事之後當以三乘而得度脫。舍利弗。般若波羅蜜所在方面所至到處。四輩學士亦當受持是深般若波羅蜜書持諷誦。持是功德不至惡趣。受天上人中之福。亦當復奉行六波羅蜜。明六波羅蜜已。當復供養承事諸佛。承事之後以三乘法而得度脫。舍利弗。是般若波羅蜜當轉北去。北方四輩亦當復受書持諷誦行深般若波羅蜜。持是功德不生三惡趣。受二道之福。亦當奉行六波羅蜜。亦當承事諸佛世尊。復以三乘而得度脫。舍利弗。深般若波羅蜜是時當行佛事。所以者何。舍利弗。我泥❸曰後法欲盡時。我已豫知是善男子善女人。受持是深般若波羅蜜者。我復知是善男子善女人。盡意供養般若波羅蜜。所有名香繒綵華蓋。持是功德不墮三惡趣。受二地之善福。行六波羅蜜供養諸佛。以三乘法而得度脫。何以故。舍利弗。如來已見是輩人已稱譽是人。我已署是人所在。十方現在諸佛亦復稱譽。亦見是人亦署是人已。舍利弗白佛言。世尊。是般若波羅蜜後當普在北方❹耶。佛言。如汝所說。乃後世時善男子善女人受學書持行般若波羅蜜者。當❺知是人久發大乘意已。更供養若干諸佛作諸善本。舍利弗白佛言。世尊。後北方面當有幾所善男子善女人。行菩薩道受持般若波羅蜜諷誦解者。佛告舍利弗。後北方世雖多有善男子善女人受持般若波羅蜜者。少有成大乘者耳。舍利弗。是善男子善女人行菩薩道者。聞說深般若波羅蜜。不難不厭而不恐怖。所以者何。善男子善女人。已爲見佛已從諸佛聞深法已。所以者何。是善男子善女人已爲具足六波羅蜜。爲已具足內空外空及有無空。已爲具足佛十八法三十七品。是善男子善女人多作諸功德發阿耨多羅三耶三菩。爲一切衆生故。舍利弗。我爲是善男子善女人說薩云若慧。過去諸如來無所著等正覺亦復說應薩云若慧。諸求阿耨多羅三耶三菩者。皆爲生老病死故亦復爲彼說阿耨多羅三耶三菩諸慧之事。是善男子善女人。從小至覺求阿耨多羅三耶三菩。魔及魔天終不能壞。何況其餘有惡行者。而欲誹謗深般若波羅蜜。舍利弗。是善男子善女人聞深般若波羅蜜者。便得最妙歡喜。立多所人於阿耨多羅三耶三菩。佛言。我爲菩薩時亦復作是誓。我等亦當立無央數衆生勸令行菩薩道。我等亦當受阿耨多羅三耶三菩不動轉記。若有菩薩發意者我代歡喜。諸有勸人使發阿耨多羅三耶三菩者我亦代歡喜。善男子善女人行般若波羅蜜者。爲已於過去諸佛前作是誓已。今復於我前誓願衆生。我當饒益安隱衆生。我當勸助一切衆生。立阿耨多羅三耶三菩意使不動轉。所以者何。過去諸佛亦復代諸發意菩薩作是誓者代其歡喜。舍利弗。我代歡喜者。善男子善女人亦爲復欲安隱一切。勸助衆生使立阿耨多羅三耶三菩。離於六衰得淨妙行。已自淸淨復以淨施。淨妙施已便受淨妙功德之福。受淨妙福已。復爲衆生故分別內外所有。令衆生得淨妙福。持是功德遍至十方諸佛國土說般若波羅蜜處而得聽受。聞受已亦復於彼勸發衆生。令立阿耨多羅三耶三菩意。舍利弗白佛言。甚奇世尊。如來無所著等正覺所說。過去當來今現在之法。無所不知衆生之行無事不知。乃復知諸當來過去現在佛事衆僧之事。或有善男子善女人得六波羅蜜欲諷誦❻受。或意進退便不能得學六波羅蜜。若善男子善女人求六波羅蜜意不進退。精進不懈便能一時具足六波羅蜜。舍利弗白佛言。善男子善女人如是行者便得深經。爲應般若波羅蜜耶。佛言。如是深經者爲應般若波羅蜜。何以故。用能勸助安立衆生。令發阿耨多羅三耶三菩故。舍利弗。是善男子善女人於六波羅蜜不捨生老病死。精進不忘如般若波羅蜜敎。淨佛國土敎化衆生。令立阿耨多羅三耶三菩志終不懈怠

*摩訶般若波羅》蜜覺魔品第四十七

須菩提白佛言。世尊。歎說是善男子善女人。發阿耨多羅三耶三菩。行六波羅蜜者。攝取佛國敎化衆生其德乃爾。是善男子善女人云何而趣斷絕留難。佛告須菩提言。辯不卽

❶佛＝時(宋)(宮)　❷當＝常(宋)(宮)　❸曰＝洹(三)　❹耶＝邪(宮)　❺知＝如(宮)　❻受＋(持)(宮)

者當知魔事。須菩提言。世尊。云何菩薩辯不卽發知是魔事。佛言。菩薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜久久乃成。以是故菩薩辯不卽生當知魔事也。須菩提。菩薩辯才卒起亦是魔事。世尊。何以故。辯才卒起復是魔事。佛言。是菩薩行六波羅蜜卒起辯事。所以者何。學無本末。辯起❶吔卒不能究竟。是故當知魔事。菩薩書是經時轉相形笑。志亂不定衆意不和。❷如是菩薩則爲魔事。書是經時意自念言。我不得是經中滋味便捨而去。當復知是魔事。須菩提。說是經時若受持之。貢高綺語隱蔽他人者復是魔事。受持諷誦學是經時。各自貢高轉相形笑。菩薩當覺是爲魔事。須菩提。受是經時各各志亂意不和同者。當知是爲菩薩魔事。須菩提言。世尊。云何不得經中滋味便棄捨去當覺魔事。佛言。是輩菩薩未曾習行六波羅蜜。不聞般若波羅蜜自生意念言。我無有記莂於六波羅蜜。以是故。聞般若波羅蜜。不喜樂悅便棄捨去。當知是爲菩薩魔事。世尊。云何菩薩言我無記莂不樂便去。佛言。未得菩薩道者。終不記阿耨多羅三耶三菩莂。是故言我無有莂於六波羅蜜。便棄捨去。當知是爲菩薩魔事。若有菩薩意念言。我鄉里不聞般若波羅蜜。及所生處亦不聞是。復棄捨去不復欲學般若波羅蜜。意轉一念❸輒却一劫。隨其轉意多少之數。當更乃爾所劫。甫當復更學餘經。不住薩云若亦不至薩云若。是輩菩薩爲棄其根而攀枝條。當知是爲菩薩魔事。須菩提言。世尊。何等經不從薩云若中出。而欲學誦餘經。佛告須菩提。聲聞所應三十七品法及三脫門。善男子善女人住是中。求取須陀洹道斯陀含阿那含阿羅漢道。不取薩云若然自作礙。須菩提。是爲捨本攀枝者。所以者何。是菩薩亦復出生於般若波羅蜜中。般若波羅蜜者亦出道法俗法。菩薩學般若波羅蜜者。亦當學道法亦當學俗法。譬若有狗得大家所食不肯食之。得使人之食而❹更食之。須菩提。當來有學菩薩道者。得深般若波羅蜜❺更棄捨去反攀枝條。須菩提。當知是爲菩薩魔事。復次須菩提。譬如有人欲得見象。得象捨去反求象跡。於意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。當來之世有行菩薩道者。得深般若波羅蜜。反棄捨去更學聲聞辟支佛經法。於意云何。是菩薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是菩薩當覺魔事。須菩提。譬如有人欲見大海已見捨去。反觀牛跡之水。便言海之大小孰愈於此。於意云何。是人爲黠不。須菩提言。世尊爲不黠。佛言。當來有學菩薩道者得深般若波羅蜜亦棄捨去。反學聲聞辟支佛經法。於中受學諷誦。須菩提。是輩菩薩當覺魔事。須菩提。譬如工匠。欲以揆則日月殿舍之模。豎立安造❻作釋之殿。於意云何。彼匠雖巧寧能作不。須菩提言。世尊。此事甚難。非是凡夫世愚之士所能作者。佛言。當來之世有行菩薩道者得學深般若波羅蜜。中道而棄捨去。更於聲聞辟支佛經法中。欲以具足薩云若薩云若事。於意云何。是人寧能成薩云若不。須菩提言。所不能成。佛言。是菩薩當覺魔事。須菩提。譬如有人欲見轉輪聖王。見已反觀小王諦熟視之。便言聖王之體與此何異。是人爲黠不。須菩提言。世尊爲不黠。佛言。當來有少德之人學菩薩道者。得聞深般若波羅蜜學持守行中道捨棄。更受羅漢辟支佛經法。復言。我當於中具薩云若。於意云何。是菩薩爲黠不。須菩提言。世尊。爲不黠。佛言。是爲菩薩魔事。譬如飢人得百味食。更念欲得六十味食。捨百味去食六十味。於意云何。是爲黠不。須菩提言。世尊。爲不黠。佛言。當來有學菩薩道者。得深般若波羅蜜棄捨去已。更於聲聞辟支佛經法中求薩云若。是菩薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是爲菩薩魔事。譬如士夫得無價摩尼寶已反比水精。於意云何。是爲黠不。須菩提言。世尊。爲不黠。佛言。當來有學菩薩道者。得深般若波羅蜜已更棄捨去。反持比聲聞辟支佛經法。於聲聞辟佛經法中欲得薩云若事爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是爲菩薩魔事。復次須菩提。若有善男子善女人。書般若波羅蜜已。於中他因緣起便不得書。或復有色聲香味細滑法之留難。或復有檀波羅蜜留難尸波羅蜜留難❼羼波羅蜜留難惟逮波羅蜜留難。禪波羅蜜留難。乃至阿耨多羅三耶三菩皆爲作留難。何以故。須菩提。般若波羅蜜者非是留難。不可思議亦非選擇。不生不滅不著不斷。無礙非見非行非❽猗。所以

❶吔＝太【三】，＋太【宮】　❷如＝知【三】　❸輒＝轉【三】　❹更＝便【三】　❺更＝便【元】　❻作＝帝【明】　❼羼＋（提）【三】【宮】　❽猗＝倚【元】【明】

者何。須菩提。般若波羅蜜無①是②象法。若有菩薩書是經時。若有是留難事者當知是爲魔事。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜可得書耶。佛言不也。何以故。般若波羅蜜者其實不可見。至檀波羅蜜實不可見。乃至薩云若亦不可見。諸所有者皆不可見。何以故。無所有故。無所有者不可書也。須菩提。善男子善女人行菩薩道者。作是念言。是深般若波羅蜜無所有者。是爲菩薩魔事。須菩提言。世尊。諸行菩薩道者。書是深般若波羅蜜經字已入是字中。便言我書般若波羅蜜。世尊。是六波羅蜜無有字法。所以者何。六波羅蜜無有文字。五陰亦無有文字。乃至薩云若亦無文字。世尊。善男子善女人行菩薩道者。從六波羅蜜。乃至薩云若。作無文字入般若波羅蜜者。亦是菩薩魔事。須菩提。善男子善女人行菩薩道者。書般若波羅蜜時。若起想念郡國縣邑丘聚村落。若聞父母所尊之聲 意念父母。若念兄弟姊妹。若念兵賊婬欲之事 作是念已復生餘念。魔波旬復益其念作是留難。欲令中斷使不書持。須菩提。是爲菩薩魔事。若善男子善女人行菩薩道者。書持般若波羅蜜時。若供養事起衣被財利飲食床臥病瘦醫藥。言我書般若波羅蜜故得是供養。於是樂者當覺魔事須菩提。書是經時魔波旬於菩薩前。說種種異深經之事。菩薩有漚惒拘舍羅者不受魔所說。何以故。是經不能令人至薩云若故。須菩提。若是菩薩無漚惒拘舍羅意者。聞深般若波羅蜜便欲捨去。佛言。我廣爲諸菩薩說漚惒拘舍羅事。欲得漚惒拘舍羅事者。當從深般若波羅蜜中索之。須菩提。善男子善女人求菩薩乘者。捨深般若波羅蜜。欲從聲聞辟支佛經法中求漚惒拘舍羅。須菩提。當知是爲菩薩魔事

放光般若波羅蜜經卷第③十

放光般④若經卷第⑤十一

西晉⑥于闐國三藏無羅叉
奉　詔譯

⑦摩訶般若波羅蜜不和合品第四十八

佛告須菩提。有人樂聽樂受般若波羅蜜。爲法師者身體疲極不能所說。當覺魔事。佛言。若法師者身體安隱欲有所說。而受法者著餘因緣各自罷散。當覺魔事。須菩提。受經之人欲書般若波羅蜜。爲法師者欲有所至。是爲魔事。 爲法師者欲得供養床臥飲食病瘦醫藥所有衣被。 受經之人少欲知足寂無與心。便不和合是爲魔事。 須菩提。 法師之人少欲知足⑧守戒不貪。志常精進樂在禪定。受經之人不知厭足。貪求供養。兩不和合是爲魔事。 須菩提。 法師之人阿練⑨寂晏行十二法。受經之人不能宴坐。又不奉行十二法事。須菩提。受經之人持十二法能獨宴寂。爲法師者永無此志。 兩不和合不得書學是爲魔事。須菩提。 受經之人。精進有信奉戒如法。樂般若波羅蜜。爲法師者多欲犯律不能守戒。須菩提。爲法師者精進信樂奉律禁戒行般若波羅蜜。受經之人多有所毀犯戒違律。兩不和合是爲魔事。須菩提。爲法師者無所貪求。好喜施與志願廣普。受經之人多求有欲貪悋愛惜。志礙意狹兩不和合。須菩提。若受經之人更無所欲。好施不貪志願無礙。爲法師者反更貪求無有止足。志意狹小。兩不和合。是爲魔事。須菩提。受經之人欲供養。與爲法師者所有之具。爲法師者不肯受之。不得學持般若波羅蜜。須菩提。爲法師者⑩悕望供養衣服所有。 受經之人更廉潔守節不慕利養。復不和合是爲魔事。須菩提。爲法師者。明於經道勇辯智猛。 然受經者。闇塞遲鈍志不時⑪寤。須菩提。受經之人志明意達智辯纖寤。爲法師者。貪闇不達。而不和合是爲魔事。須菩提。爲法師者明十二部經。次第解說無所乏短。受經之人不知次第未了逆順。須菩提。若受經者。明解次第解十二部經知逆順事。爲法師者更不能了。志不和合是爲魔事。須菩提。爲法師者具足六波羅蜜。受經之人不能具足。或受法者具足六波羅蜜。爲法師者更不具足。兩不和合是爲魔事。須菩提。爲法師者具足六度。兼有漚惒拘舍羅。受經之人既無六事。復無漚惒拘舍羅。兩不和合是爲魔事。須菩提。爲法師者得陀隣尼。受經法者無。若受法者得陀隣尼。爲法師者無。兩不和合是爲魔事。須菩提。受經之人欲書般若波羅蜜以爲經卷。爲法師者而不肯與。爲法

①是＋（等）【三】【宮】　②象＝豫【元】【明】　③十＝十五【三】【宮】　④若＋（波羅蜜）【三】【宮】*　⑤十一＝十六【三】【宮】　⑥于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯【三】【宮】*　⑦〔摩訶…蜜〕－【三】【宮】*　⑧守＝寂【宮】　⑨寂晏＝宜寂【三】【宮】　⑩悕＝希【明】　⑪寤＝悟【宋】【元】【宮】*

師者適❶欲與經。受法之人不欲書寫。亦不和合是爲魔事。須菩提。爲法師者五陰蓋所見經裹。受經之人無有覆蓋志不和合。若受經者迷於五❷蔽。爲法師者陰蓋已盡。兩不和合是爲魔事。須菩提。書是般若波羅蜜時。或有人❸來說三惡趣苦難之劇。語其人言。我能使卿離勤苦事。用是阿耨多羅三耶三菩學爲。是爲魔事。須菩提。書般若波羅蜜。若欲說時。反有人來稱譽天上欲天快樂。五欲自恣飲食服御伎樂自然色天所有以禪爲樂爲食。無色天以寂爲食爲樂。從四王天至無有思想。無有思想慧天。三界雖樂是亦無常苦空無我。皆當滅盡不得久立。不如更受羅漢辟支佛法。莫樂三界受是生死。是爲菩薩魔事。爲法師者欲得寂志獨處。其受經法者多將人衆樂在憒鬧。若法師者意樂人衆。而受經者更樂寂獨。亦不和同當覺魔事。若法師者意樂人衆多畜弟子。受經之人不同比類欲得獨爾。若受法者欲樂多雜。法師欲寂。亦不和合是爲魔事。爲法師者而自尊重欲得恭敬。受經者慢意無恭敬。若法師者無欲於時不❹喜順敬。然受法者好行恭敬。亦不和合是爲魔事。若法師者書般若波羅蜜時意欲受取。受經之人永無與心意不和合是爲魔事。若受經者書般若波羅蜜時。念欲轉從般若波羅蜜。於中起意欲得財利。是爲魔事。若法師者欲至危命穀貴之處。受經者不樂不能隨從亦不和同是爲魔事法師之人欲至豐樂穀賤之處。其受經者皆悉樂從。法師中道更作留難。波旬但欲貪於供養欲隨我取。不知前至當得與不。其受經者見發遣相稍稍還去。是爲魔事。若法師者語受經法者言。我欲所至。道過空澤彼有盜賊野人獵師。又多虎狼蛇虺毒蟲。汝能隨我忍此苦不。受法者聞意不喜樂不能隨去。作是罣礙不得書成❺學受是經。是爲魔事。法師之人曾所教授數往之處。其受法者欲隨詣彼中道。法師語受經者言。今我暫當有所經過。卿且還去。受經者愁憂不得隨從不聞不得受持般若波羅蜜。是爲魔事。復次須菩提。彼魔波旬。意常計念。欲作沙門被服。常欲壞亂。不欲令有書持諷誦學般若波羅蜜者。須菩提白佛言。世尊。波旬何以故常作沙門被服壞敗。不欲令人有受學般若波羅蜜者。佛語須菩提。波旬作沙門被服。欲敗壞別離學般若波羅蜜者。復語人言。❻案我經中教法。觀卿經中事非般若波羅蜜。須菩提。未受記別聞是說者便有狐疑。適有疑意。便不復書持受學般若波羅蜜。是爲菩薩魔事。須菩提。波旬復作比丘形像。語學般若波羅蜜者言。善男子善女人。有學諷誦受持般若波羅蜜者。得眞際之證。得須陀洹羅漢辟支佛道。作是留難事。便不復學受書持般若波羅蜜。是爲魔事。須菩提。說是深般若波羅蜜時。多有魔事起欲令斷絕。是故須菩提。當覺魔事。須菩提言。世尊。菩薩云何當覺魔事。遠離魔事。佛語須菩提。其事但像類六波羅蜜有覺是者。是則爲遠離魔事。菩薩常當遠離羅漢辟支佛。所應行經法當遠離之。復次須菩提。波旬於菩薩前說內空外空及有無空三十七品至三脫門。是爲羅漢所得道事。是爲魔事。波旬復化作如來身金色光相。來至菩薩所。令諸菩薩起想。起想者於薩云若則爲耗減。當知是爲魔事。須菩提。波旬復作佛形像。諸比丘衆相隨。到是善男子善女人所。是善男子善女人便起想言。當來之世令我得身。諸弟子衆於中說法亦如今日。作是想者於薩云若則爲耗減。波旬復化作無央數百千菩薩行六波羅蜜者。於是善男子善女人前。見已復於中起想。起想者則爲耗減薩云若。是爲魔事。何以故。須菩提。般若波羅蜜者無有五陰。乃至於道亦無所有。無有五陰無有道者。亦無佛法及弟子衆。所以者何。諸法離空無所有故。須菩提。善男子善女人。書是般若波羅蜜時。若諷誦讀。多有起因緣。譬如閻浮提大長者家。多有金銀眞珠❼琉璃上妙珍寶。多有憎嫉者。善男子善女人受持諷誦般若波羅蜜者。多有憎嫉而欲壞者。須菩提言。如是世尊。多有魔事多憎嫉者。何以故。愚癡少智之士爲魔所使。專行斷壞受學般若波羅蜜者。是輩壞法之人。意終不復在是妙法之中。佛言。如須菩提所言。是愚癡之士爲魔所使。專行敗壞。是輩愚癡壞法之人。新學道闇法所致。不作功德善本不多所致。未與眞知識相得所致。不供養過去諸如來無所著等正覺所致。須菩提。若書持般若波羅蜜諷誦讀說受行守時。無有留難魔事不起。

❶欲＝以【宋】【宮】　❷蔽＝弊【宮】　❸來說＝未脫【宋】【宮】　❹喜＝意【宋】【宮】　❺學受＝受學【元】【明】　❻案＝按【明】　❼琉＝瑠【宮】

無此難者便能具足六波羅蜜。至薩云若亦無有難。若有是善男子善女人。書持諷誦般若波羅蜜者。便具足五波羅蜜及薩云若已。當知是爲佛事。若復具足內外空及有無空。三十七品佛十八法及十種力。具足薩云若者。當知是亦爲佛事。十方現在諸如來無所著等正覺。亦以佛事。如是善男子善女人行般若波羅蜜者。十方現在諸阿惟越致菩薩摩訶薩。亦復擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者。亦復勸助之

❶摩訶般若波羅❷蜜大明品第四十九

佛告須菩提。譬如母人一一生子。從一數至于千人。母中得病。彼諸子等各各求救療治。所進寒温燥濕將育所宜令母安隱。所以者何。長我曹等得見日月。我不孝養永不報恩。如是須菩提。諸如來無所著等正覺。常以佛眼視行般若波羅蜜者。何以故。深般若波羅蜜者爲世間之大明也。十方諸如來無所著等正覺。亦以佛眼常視行般若波羅蜜者。何以故。深般若波羅蜜者。生諸如來無所著等正覺。使得見薩云若慧。以是故諸如來無所著等正覺。常等視行般若波羅蜜者。諸如來五波羅蜜者亦生是中。❸內外空及有無空三十七品皆於中生。十力十八法薩云若亦皆於中生。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道三耶三佛道。皆從般若波羅蜜中出生。過去當來今現在諸佛。皆從深般若波羅蜜中出生。自致得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。須菩提。若有善男子善女人。書持受學般若波羅蜜者。諸佛常以佛眼視是輩行般若波羅蜜者。諸佛常擁護之使不動轉。至阿耨多羅三耶三菩令不耗減。

須菩提白佛言。如世尊所說般若波羅蜜者。是菩薩之母。爲世間之大明。世尊。般若波羅蜜。云何是菩薩之母。云何是世間之大明。云何出生諸佛。云何爲示現世間明。佛告須菩提。般若波羅蜜者。生佛十力及十八法。生薩云若。如來示現是諸法已具。是故諸如來從般若波羅蜜生世間者。謂如來說五陰。世尊。云何深般若波羅蜜示現五陰。佛言。般若波羅蜜亦不生。五陰示現亦不滅。五陰示現亦不著亦不斷。亦不增亦不減。亦不持亦不捨。亦不過去當來今現在。何以故。空無相無願亦不成敗示現。亦不現有爲亦不現無爲。亦不示現無所生亦不示現無所有。亦不示現實諸法。如是不示現成敗。須菩提。是爲般若波羅蜜示現世間。須菩提。般若波羅蜜。亦知一切衆生意行。般若波羅蜜不知衆生之處。亦不知諸陰六情之處。乃至薩云若亦不知處。須菩提。是爲深般若波羅蜜示現世間。深般若波羅蜜者。亦不示現五陰。乃至薩云若亦不示現。何以故。深般若波羅蜜。亦不見深般若波羅蜜。何況當見五陰。乃至薩云若當有所見。須菩提。所謂名衆生。欲界形界無形界是。普世及十方衆生亂意定意如來悉知。復知一切無央數事。須菩提。云何如來悉知衆生餘無數事。以法故。有亂意無亂意如來悉知。以何等法知衆生亂意定意。佛告須菩提。法尙不可得見。何況欲得衆生有亂有定。以是故知。須菩提。如來無所著等正覺。知衆生意有亂有定。云何而知。以無常故知。以脫故知。以寂故知。以盡故知。是故知有亂有定。復次須菩提。如來知衆生有婬怒癡者盡知。須菩提白佛言。世尊。云何悉知。佛言。知婬怒癡所有意。爲非婬怒癡意。何以故。所有及念不可見故。何況當有婬怒癡而可得者。以是故如來悉知。須菩提。如來復知衆生無婬怒癡意者悉知。何以故。知所可知無婬怒癡意。意亦非有意。何以故。兩意不合故。是故如來悉知。須菩提。如來因般若波羅蜜。悉知衆生意。有廣大者悉知。云何悉知。須菩提。如來亦❹不廣大衆生意。亦不狹衆生意。亦不增衆生意。亦不❺減衆生意。亦不來衆生意。亦不遣衆生意。何以故。意不可得進退故。以是故悉知。復次須菩提。如來因般若波羅蜜悉知衆生有大意者。何以故。知以衆生意。無來無往無生無滅無住無變。以是故知。復次須菩提。如來以般若波羅蜜。悉知衆生意無有限。云何悉知。須菩提。亦不見衆生意有增有減有所住止。何以故。以衆生意無有窮不可見故。以是故知。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。悉知衆生意不可見。云何悉知。以衆生意意無有形無所有故悉知。復次須菩提。如來因般若波羅蜜悉知衆生意不可覩。云何而知。須菩提。如來以五眼悉見衆生意之對故。以是故知。復次須菩提。如

❶摩訶＝放光(宋)(元)(宮)*　〔摩訶…蜜〕－(明)*　❷蜜＋(經)(宋)(元)　❸內＋(空)(明)　❹不＝是(宋)(宮)　❺減＝滅(宮)

來因般若波羅蜜悉知衆生屈申卷舒。云何而知。須菩提。衆生意之屈申卷舒者。皆出五陰窟之所生生。不知五陰。但知出息入息有我及世。但知是事其餘不識不知。五陰亦復不知出息入息。但知有我及世其餘不識。身則是命。命則是身。是身非命。是命非身。是故須菩提。如來因般若波羅蜜悉知衆生屈申卷舒。須菩提。佛知五陰。云何知知五陰如知如。知無作如知無相如。知無進如知無戲如。知無我如知無❶猗如。是故須菩提如來以衆生之如。屈申出入五陰之如。❷如五陰如者是諸法之如。諸法之如者則六波羅蜜如。六波羅蜜如者則三十七品如。三十七品如者則十八空如。十八空如者則八惟無禪九次第禪如。八惟無九次第禪如者則佛十力如。十力如者則四無礙慧四等心四無所畏大慈大悲佛十八法如。十八法如者則薩云若慧如。薩云若慧如者則一切諸善法惡法道法俗法有漏無漏之法如。此諸法如者則過去當來今現在之如。去來今如者則有爲無爲法如。有爲無爲法如者則須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢之如。羅漢如者則辟支佛如。辟支佛如者則阿耨多羅三耶三菩之如。三菩如者則是道如。道如者則如來之如。如來如者則是一如。亦不可壞。亦不可別。亦無有盡。亦無有二不可令異。須菩提。是則諸法之如。如來因般若波羅蜜。悉皆逮覺諸法之如。須菩提。是般若波羅蜜者。則諸如來之母。則是世間之大明。是故須菩提。如來無所著等正覺。悉知諸法之如。爾非不爾無能令不爾。悉知諸如諸爾。以是故。諸佛世尊名曰如來。須菩提白佛言。世尊諸法之如及爾非不爾。甚深甚深。世尊。因如分流道化。如佛所說甚深之法誰當解者。唯有阿惟越致菩薩摩訶薩漏盡羅漢。乃能解之耳。佛語須菩提。無盡之如者是誰無盡之如。則是❸諸法無盡之如。須菩提。如來無所著等正覺。成阿耨多羅三耶三菩時。說是諸法之如

摩訶般若波羅*蜜問相品第五十

爾時三千大千剎土諸欲天子諸色天子。持諸名花名香而散佛上作禮却住。各白佛言。世尊。所說般若波羅蜜者。甚深甚深。何等是般若波羅蜜相。佛告諸天子言。深般若波羅蜜者。空則是相無相無願相。無行之相無生滅相。無著無斷相無所有之空相。無所依相虛空之相。諸天子。般若波羅蜜甚深如是。如來者。爲世俗故。亦不爲道不爲滅盡。諸天子。是相者諸天龍鬼神世間人民。所不能作無能長養者。所以者何。諸天龍鬼神及世間人民亦是相也。是故相相不相長養。相相不相識。相亦不識無相。無相亦不識相。相以無相是二皆空。無能成者。無能❹答者。無能識者。諸天子。是相者非五陰所作。非六波羅蜜所成。亦非內外空及有無空所作。亦非薩云若所成諸天子。是相者亦非人亦非非人。亦非漏亦非不漏。亦非道亦非俗。亦非有爲亦非無爲。爾時佛告諸天子。若有人問是虛空是何等相。云何諸天子。是人所問爲等問不。諸天子言。世尊。爲不等問。所以者何。虛空無有相無有作者。佛告諸欲天子諸色天子言。有佛無佛相體性常住。以如來如實逮覺相性故名爲如來。諸天子白佛言。如來所逮覺相甚深。如來從是阿耨多羅三耶三菩無礙之慧住於相。聚於般若波羅蜜甚奇。世尊。深般若波羅蜜者。是諸佛如來無所著等正覺之藏。於是藏成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。於是藏中作行。逮諸法相。逮五陰相。逮薩云若相。佛告諸天子。色者形之相。所更者覺之相。所受者想之相。善惡者行之相。所知者識之相。如來以無所受相故。逮得正覺。無所愛惜者爲檀波羅蜜相。無所腐敗者尸波羅蜜相。不起恚意者羼波羅蜜相。無能伏者惟逮波羅蜜相。不聚衆事者禪波羅蜜相。所聞卽覺卽知者般若波羅蜜相。如是諸天子。無所受相是故如來得逮正覺。四禪四等四空定者則無恚之相。如來不以是相得逮正覺得出三界者是三十七品之相。如來不以是相逮得正覺。苦相者無願脫門是。寂相者則空是。淨相者則無相是。如來不以是相逮得正覺。寂相者無所起是。無所共相則十八法是。如來不以是相逮得正覺。露現相者則薩云若是。如來不以是相逮得正覺。如是諸天子。如來不以諸法相逮得正覺法。是故如來名爲無礙慧。於是佛告須菩提言。般若波羅蜜者。是諸佛如來無所著等正覺之母。般若波羅蜜者是諸佛如來

❶猗＝倚【元】【明】 ❷如＝知【明】 ❸諸＝誰【宮】 ❹答＝合【三】【宮】

世間之大明。如來依是法而得有所作。以是故諸如來尊敬禮事是般若波羅蜜。何以故。諸佛如來皆從般若波羅蜜中出。是故如來之所報恩。須菩提。其報恩者無過如來。復次須菩提。云何如來爲知恩云何爲報恩。如來所可乘來法。所❶可成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛法。逮守持是所乘來法。恭敬承事作禮。須菩提。是爲如來無所著等正覺之所知恩之所報恩。復次須菩提。如來之所逮法者。亦無作者。作者不可見故。如來盡逮是法得無作法者。是爲無諍法。須菩提。如來知恩報恩因般若波羅蜜。於無作之法得逮覺法。復次須菩提。如來無所著等正覺行般若波羅蜜故。逮諸善法而無所逮。是故般若波羅蜜者。是諸佛之母。爲世間之大明導。須菩提白佛言。世尊。諸法無所知無所見無所出生。云何般若波羅蜜是佛之母。云何生如來。云何爲世間之大明導。佛告須菩提。如是如是。一切諸法無知無見。云何無知無見。以一切諸法空故。無所有不堅固無所生。以是故一切諸法無所出生。復次須菩提。諸法無知無見。云何無知無見。以諸法無所入無所著故。以是故般若波羅蜜是如來母世間之導。不見五陰是故爲導。乃至薩云若亦無所見是故爲導。以是故般若波羅蜜是諸佛母世間之導。須菩提問佛言。世尊。云何不見五陰爲世間導。須菩提。不以五陰因緣起識者。是爲不見五陰。不以薩云若起想者。是爲不見薩云若。以是故般若波羅蜜諸如來母爲世間導。復次須菩提。般若波羅蜜云何是如來之母爲世間導。須菩提。般若波羅蜜示現世間空。云何示世間空示五陰空。十二衰十八性現世間十惡之法。從癡有愛十二因緣示吾我根本。六十二見示世間空。四禪四等及四空定示世間空。三十七品六波羅蜜內空外空及有無空示世間空。有爲無爲之性十種力佛十八法示世間空。至薩云若示世間空。是故須菩提。般若波羅蜜者是諸佛之母世間明導。復次須菩提。如來以空示於世間。以空念世間知世間空。以是故般若波羅蜜諸佛之母爲世間導。復次須菩提。般若波羅蜜者。示現如來示世間空。示何等空。現五陰空十二衰空十八性空。現薩云若空。是故般若波羅蜜諸佛之母爲世間導。是故須菩提。示現如來示現世間不可思議。示現五陰不可思議。乃至薩云若示世間不可思議。復次須菩提。深般若波羅蜜。示現如來世間之寂。示現何等寂。示現五陰寂及薩云若寂。須菩提。以是故般若波羅蜜示現如來世間之寂。須菩提。般若波羅蜜示現如來世間常空。示何等空。從五陰至薩云若示現世間常空。復次須菩提。般若波羅蜜示現如來世間所有空。示何等空。從五陰乃至薩云若示世間所有空。復次須菩提。般若波羅蜜示現如來所有無所有空。從五陰乃至薩云若所有無所有空。復次須菩提。般若波羅蜜示現如來世間之滅。示何等滅。從五陰至薩云若。是爲世間滅。以是故般若波羅蜜爲如來母世間之導。般若波羅蜜示現世間無有今世後世之❷想。何以故。是法無有今世後世之相。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜者爲大事興。爲不可思議事興。爲不可稱量事興。爲不可限事興。爲無有與等事興。佛言。如是須菩提。是爲大事不可思議事興。云何爲大事興。答言。須菩提。諸如來無所著等正覺。救護一切衆生故不捨衆生。云何爲不可思議事興。諸佛事自然薩云若不可思議。是故般若波羅蜜爲不可思議事興。云何爲不可稱量事興。佛告須菩提。一切衆生受身有識無有能知稱量佛事及自然薩云若者。云何爲不可限事興。須菩提。佛事不可限。如來事亦無有限。一切無有與如來等者。況欲出其上。是故般若波羅蜜諸如來無所著等正覺爲無有限事興。須菩提白佛言。世尊。佛事如來事自然事。薩云若不可思議不可稱量。爲不可限❸耶。佛言。如是如是。須菩提。是佛事自然事如來事薩云若❹事不可思議不可稱限❺

❻❼佛❽語須菩提。五陰乃至薩云若不可思議不可稱限。須菩提。諸法之法。索意以想亦不可得。佛言。五陰不可思議不可稱限。乃至薩云若不可思議。須菩提言。何以故。世尊言。五陰不可思議無有與等者。乃至薩云若亦不可思議無有與等者。佛言。五陰不可爲作限。乃至薩云若亦不可爲作限。須菩提言。世尊。何以故。五陰薩云若不可爲作限。佛言。五陰乃至薩云若不可思議故。不可與作限。於須

❶〔可〕－㊂宮　❷想＝相明　❸耶＝那宮　❹〔事〕－㊂宮　⊙　❺卷第十六終宮　◎　❻卷第十七首(問相品第五十三餘)宮　❼佛十佛宮　❽語＝告㊂宮

菩提意云何。不❶可思議不可限中。寧可得五陰及與道不。須菩提言。世尊。不可得。以是故須菩提。諸法不可思議不可得限。如來之法不可思議無有與等。不可得限亦不可量。是爲不可思議。所說亦不可思議。虛空不可思議。亦無有與等者。須菩提。是如來之法。非世間人及諸天阿須倫所能思議。說如來不可思議不可稱量不可得限。說無有與等品時。五百比丘二千比丘尼漏盡意解。六萬優婆塞❷二萬優婆夷。遠塵離垢法眼生。二千菩薩得無所從生法忍。皆當於是賢劫中作佛❸◎

◎❹摩訶般若波羅蜜大事興品第五十一

爾時須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深甚深爲大事興。不可思議不可稱量。無有與等不可得限。佛言。如是須菩提。般若波羅蜜爲大事興。爲無有與等事興。何以故。須菩提。五波羅蜜者。等從中得成。與般若波羅蜜相應。內空外空及有無空。等從般若波羅蜜中出。三十七品十力十八法。等從中出。與般若波羅蜜相應。佛地薩云若慧。等從中出。與般若波羅蜜相應。佛告須菩提。譬如轉輪聖王。諸小國有事各自成辦。轉輪聖王亦無所憂。所以者何。諸小國王業已受聖王敎令故。是故不復憂。諸弟子法辟支佛法諸菩薩法及諸佛法。等從般若波羅蜜出。般若波羅蜜者爲辦其事。是故須菩提。般若波羅蜜爲大事興。爲無有與等事興。不受五陰不入五陰。爲應不受不入。乃至薩云若亦爾。須陀洹道至羅漢道辟支佛道亦不受不入。乃至阿耨多羅三耶三菩。不受不入。須菩提白佛言。世尊。云何五陰不受不入。乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入。佛告須菩提。於意云何。頗見五陰有所入有所受不。須菩提言不見。世尊。乃至阿耨多羅三耶三菩亦不受不入。須菩提言。世尊。亦不見五陰有受有入。亦不見三耶三佛有受有入。佛言。善哉善哉。須菩提。我亦不見五陰我亦不受持五陰。乃至三耶三菩。我亦不見亦不受持。不見所入。須菩提。我於佛地亦不見。薩云若亦不見。如來事亦不受亦不持。是故須菩提。菩薩摩訶薩亦不當受五陰。亦不當入五陰。於佛事薩云若事如來事。亦不持亦不入。諸欲天子諸色天子俱白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深難了。不可思議甚深微妙。是智者所知解。深般若波羅蜜者。世尊。皆是過去佛時。所作功德善本所致。與眞知識相得所致。世尊。假令三千大千世界。一切衆生皆信三尊。盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。是諸聖賢所可有慧所有道德。不如是善男子善女人。於是深般若波羅蜜中。可念觀稱樂一日之中。其德出彼上。何以故。從須陀洹上至辟支佛智。及信至無所從生法忍。諸天子。不如是善男子善女人於深般若波羅蜜中。書持諷誦守行一日。疾得泥洹。勝羅漢辟支佛道所作功德。或過一劫奉行餘經。離般若波羅蜜不住薩云若也。何以故。於是深般若波羅蜜中。廣說三乘令諸羅漢辟支佛。各得其信不失所應。諸菩薩摩訶薩。亦於中成阿耨多羅三耶三菩。於是諸色天子諸欲天子。同時歎言。世尊。是摩訶般若波羅蜜不可思議。於是中出信樂。使諸聲聞各得所應。成須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。又使諸菩薩摩訶薩。得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是深般若波羅蜜亦不增亦不減。諸色天子諸欲天子。各以頭面著地。爲佛作禮遶佛三匝已去。去是不遠忽然不現。各還天上。須菩提白佛言。若有善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。卽解者於何所來而生是間。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。聞是深般若波羅蜜。卽解不厭亦不狐疑又亦不礙。意常思念欲樂得聞終不遠離。若行若起若坐若臥。❺常隨法師意不遠離。須菩提譬如新生犢子。意終不欲遠離其母。是善男子善女人聞是深般若波羅蜜。諷誦上口樂憙守行解其中義。意亦不欲遠離法師須臾之間。是善男子善女人。本從人道中來。今生是間復得爲人。所以者何。以是善男子善女人。前世時聞是深般若波羅蜜。書持諷誦守行中事。供養花香繒蓋幢幡。以是功德從人道中來。❻今得深般若波羅蜜聞便卽解。須菩提白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩。如佛所說所作功德。善本具足供養諸佛。復有從彼來生是間。復得深般若波羅蜜。書持諷誦信樂守行。有是者無。佛告須菩提。有從他方供養諸佛。從聞深般若波羅蜜。以是故來生是間　復得深般若波羅蜜。聞便卽解信樂守行。

❶〔可思…有〕五十一字－㊄㊂㊅　❷二＝三㊄㊅　◎　❸卷第十六終㊂　◎　❹卷第十七首〔摩訶…蜜〕－㊂　❺常＝若㊅　❻今＝令㊄

復次須菩提。當知是菩薩摩訶薩。從兜術天上。亦復具足功德善本。何以故。是菩薩從彌勒菩薩所聞是深經。以是故今來生是間。得深般若波羅蜜聞便卽解信樂守行。須菩提若有菩薩於深般若波羅蜜。有狐疑厭意者是人前世時。聞深般若波羅蜜不問中慧。是故今來雖生是間聞六波羅蜜。意續狐疑不信不受亦不喜樂。復次須菩提。是人本聞內空外空及有無空。亦不問中事。是故今續不信不樂。是人前世聞三十七品佛十八法。不信不樂不問中事。是故今來聞般若波羅蜜。驚怪狐疑不信不樂。復次須菩提。若有菩薩聞般若波羅蜜。從一日至五日常問中事。用是故所生處。常得聞深般若波羅蜜。終不離所問。何以故。須菩提。是菩薩但能得聞問其中事於行未備。須菩提。若有人或時欲聞般若波羅蜜。若不欲聞。志不堅固。或能於中起餘因緣。譬如輕衣隨風東西。當知是菩薩適學未久。不得眞知識。未供養過去諸佛。不作功德善本所致。不勤學諷誦所致。未得六波羅蜜所致。未得內外空及有無空所致。不學六通三十七品薩云若所致。當知是新學少樂於法。不能書持般若波羅蜜受學諷誦。亦未能習行其事。須菩提。若有善男子善女人行菩薩道者。得深般若波羅蜜。不念書持諷誦守行。乃至薩云若亦復不念學受親近故。當知是輩或墮二地。所以者何。是善男子善女人見深般若波羅蜜。不念書持受學親近故也。是故其人便入二地。當墮羅漢辟支佛道地

*摩訶般若波羅蜜*譬喩品第五十二

佛告須菩提。譬如大海中船卒破壞。其船中人不取板木。❶及❷取死人而抱持者。知彼人終不能得渡皆當俱沒。所以者何。用各不取所依持故。其人若取板木檣者。徑便得渡身得安隱。用取所依而以自濟。須菩提。若有善男子善女人。行菩薩道者。於信樂少雖得深般若波羅蜜。不諷誦受不依親近不習行六波羅蜜。乃至薩云若亦不親近。當知是人中道有礙。不能逮得至薩云若。當取羅漢辟支佛證。須菩提。若有善男子善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。有信樂。有能有念有解有施有行。得深般若波羅蜜。書持受學親近諷誦。當知其人能受持深般若波羅蜜。成阿耨多羅三耶三菩。至薩云若終不中礙墮羅漢辟支佛道。能致化衆生淨佛國土。須菩提。譬如有人持坏瓶行取水。當知不久如是爛壞。所以者何。用未成熟故。須菩提。若有善男子善女人行菩薩道者。雖有信樂有念有施有解有親近有行。於阿耨多羅三耶三菩。亦不受持六波羅蜜。無漚惒拘舍羅。又不受持內空外空及有無空。不受五通三十七品。至薩云若亦不親近。當知是人中道妨礙。須菩提。何等爲中道妨礙。墮於羅漢辟支佛道。譬如有人持成熟瓶。若詣河井若詣陂池而行取水。當知是人得水來歸安隱不失。所以者何。用瓶❸成故。須菩提。若有善男子善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。有至信樂有施念解有行有慧。受六波羅蜜漚惒拘舍羅親近薩云若。當知是人至阿耨多羅三耶三菩終無罣礙。須菩提。譬如大海有始成船。未❹牢敞治亦未莊❺算。便持財貨著於船中乘有所詣。當知是船不久中道而壞。亡散財物各在一處。用是賈客無有方便。失所持物亡其大寶。須菩提。若有善男子善女人欲行菩薩事。於阿耨多羅三耶三菩。雖有信樂信施念解。於功德少得深般若波羅蜜。亦不書持諷誦受學。於六波羅蜜亦不受學。亦不親近薩云若事。無漚惒拘舍羅。須菩提。當知是人中道妨礙離失大寶。大寶者薩云若。是中道墮羅漢辟支佛道。譬如有智之人先治其船。算莊牢固。持物著中。乘有所至。當知是人必到所至。得其珍寶安隱無失。所以者何。用❻其船❼具牢强所致。若有善男子善女人行菩薩道。有大信樂。有施有念有解有行。於阿耨多羅三耶三菩。得深般若波羅蜜。便受學書持諷誦守行。於六波羅蜜皆有功德。於薩云若意常親近。乃成阿耨多羅三耶三菩。終不罣礙。不墮羅漢辟支佛道。須菩提。譬如有人年百二十。其人有病若風若寒熱。於意云何。其人寧能自起止行步不。須菩提言。世尊不能。所以者何。是人已老。正使無病。猶尚不能起止行步。況復有病。筋力消盡。豈復能行有所至到。須菩提。若有善男子善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。雖有信樂有施有念有能有行。於六波羅蜜功德中少。亦不親近薩云若事。無漚

❶及＝反㊂ ❷取＝以㊀ ❸成＋（熟）㊂㊇ ❹牢敞＝牢棨㊅，牢諜㊀，牢擣㊁，牢幕棨㊇ ❺算＝辦㊀㊁ ❻〔其〕－㊂㊇ ❼具＝完㊂㊇

想拘舍羅。當知是人中道妨礙。墮羅漢辟支佛道。何以故。不得深般若波羅蜜漚想拘舍羅故。須菩提。向者老公所病已愈。取兩健人各扶一腋各持一臂。語老人言。安意莫懼。我當將公在所至處終不相棄。是人寧能有所至不。須菩提言。世尊。能至所處。佛言。若有善男子善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。有至信樂有能有施有行有慧。於六波羅蜜皆有功德。於薩云若意常親近。有漚想拘舍羅。知是菩薩終不罣礙。堪任於阿耨多羅三耶三菩。而不動轉墮聲聞辟支佛道也。是時世尊歎須菩提言。善哉善哉。爲諸菩薩摩訶薩今問如來是事。若有菩薩以吾我意想奉行六波羅蜜言。我所爲行六波羅蜜。已便貢高菩薩。作是行者終不得度六波羅蜜。是善男子善女人亦不知彼岸亦不知此岸。不爲六波羅蜜所持。不爲薩云若所持。中道墮羅漢辟支佛地。亦不出生於薩云若。須菩提。云❶若菩薩無漚想拘舍羅。是善男子善女人行菩薩道。不以漚想拘舍羅。行六波羅蜜。於六波羅蜜皆有吾我想我有所爲。行六波羅蜜而自貢高。何以故。六波羅蜜中初無有是念有所分別。有是念者常住此岸。但知此岸不知彼者。不爲六波羅蜜所持。亦不爲薩云若所持。中道墮羅漢辟支佛道。亦不出生薩云若中。須菩提。如是菩薩不爲漚想拘舍羅所持。便墮羅漢辟支佛中。須菩提。云何菩薩行般若波羅蜜。爲漚想拘舍羅所持。不墮羅漢辟支佛道。成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩行六波羅蜜無吾我念。於六波羅蜜而不貢高。何以故。六波羅蜜中亦無有念亦不貢高。菩薩知此岸知彼岸者。爲六波羅蜜所持。爲漚想拘舍羅所持。出生薩云若。不墮羅漢辟支佛道。須菩提。菩薩作如是行者。爲不墮羅漢辟支佛道。爲六波羅蜜所持。爲漚想拘舍羅所持。爲薩云若之所護❷◎

放光般若經卷第十一

放光般若經卷第十二

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

◎❸摩訶般若波羅❹蜜隨眞知識品第五十三

爾時須菩提白佛言。世尊。新學菩薩云何學六波羅蜜。佛告須菩提。新學菩薩欲學六波羅蜜者。當與眞知識相隨。常當承事。又復當與能解說般若波羅蜜者相隨亦親近。有能解說是般若波羅蜜者。常當呼人勸助。令學六波羅蜜。當守奉行。當持是得阿耨多羅三耶三菩。莫於阿耨多羅三耶三菩中批於五陰。亦莫於阿耨多羅三耶三菩中批六波羅蜜。莫批於內外空及有無空。莫批三十七品佛十八法。莫批薩云若。所以者何。不批五陰者便逮得薩云若。不批六波羅蜜者便逮得薩云若。不批內外空及有無空三十七品佛十八法者便逮得薩云若。當言善男子。行般若波羅蜜。於五陰中莫起想著之意。所以者何。善男子。是五陰非可著者。亦莫於六波羅蜜有所著。善男子。六波羅蜜亦非可著者。亦莫著於內空外空及有無空三十七品佛十八法。乃至薩云若亦莫有著。所以者何。薩云若者亦非有著。亦莫起著於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。亦莫起著於菩薩乘。亦莫起著於阿耨多羅三耶三菩。所以者何。善男子。是阿耨多羅三耶三菩非可著者。何以故。諸法之相皆悉空故。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩甚❺謙苦於空無相之法。發阿耨多羅三耶三菩。欲得阿惟三佛。佛言。如是須菩提。菩薩甚謙苦於空無相之法。發阿耨多羅三耶三菩。得阿惟三佛。須菩提。爲世間故。愍念世間。安隱世間。欲救世間一切衆生。以衆生故。發阿耨多羅三耶三菩。爲世間歸。爲世間作護。爲世間作燈明。故發阿耨多羅三耶三菩。爲世間作將。爲世間導。爲世間舍。爲世間趣。故發阿耨多羅三耶三菩。須菩提。云何菩薩爲諸衆生故發阿耨多羅三耶三❻菩。度脫五道安隱衆生。著無畏岸坦然泥洹。以是故爲世間發阿耨多羅三耶三菩。云何菩薩欲安隱世間。須菩提。菩薩摩訶薩。諸有衆生有苦惱憂悲者。皆悉度著無憂之岸坦然泥洹。是故菩薩爲世間安樂。須菩提。云何菩薩爲世間作救。是菩薩摩訶薩世間諸有生死。勤苦救世衆生令脫衆❼苦。以法❽救化次以三乘而度脫之。是故菩薩爲世間救。須菩提。云何菩薩爲世間護。世間衆

❶若＝何【元】【明】　◎　❷　❸不分卷，〔放光…譯〕－【三】【宮】，摩訶＝放光【宋】【元】【宮】＊　〔摩訶…蜜〕－【聖】＊　❹蜜＋（經）【宋】【元】【宮】＊　❺謙＝慊【元】【明】＊
❻菩＋（薩）【元】　❼苦＝生【宋】【宮】　❽救＝教【元】【明】

生有生死之法護令不生。衆生皆有老病死法。護使不老不病不死。有憂悲者護令得至無餘泥洹。是故菩薩發阿耨多羅三耶三菩爲世間護。須菩提。云何菩薩爲世間舍。是菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時。爲世間說諸法無礙。是故菩薩爲世間舍。云何菩薩爲世間燈明。菩薩摩訶薩於三界冥中。拔諸衆生令立泥洹。是故菩薩爲世間燈明。云何菩薩爲世間將。是菩薩得阿惟三佛時。爲世間說色。非我所是爲非色。痛想行識亦非我所是爲非識。乃至薩云若爲非我所是爲非薩云若。須菩提。如色非我是爲非色。如色非我諸法亦爾。須菩提白佛言。如世尊所說。五陰非我所諸法亦爾。如是菩薩爲不逮覺諸法。何以故。色者無所分別。乃至薩云若亦無所分別。亦不言是五陰亦不言是薩云若。佛告須菩提。如汝所言。五陰無所分別。至薩云若亦無所分別。亦不言是五陰。亦不言是薩云若。須菩提。是亦爲大*謙苦。常行是法而不厭倦亦不懈怠。菩薩言我亦當逮覺。亦當持是清淨之法宣示未學者。須菩提。是故菩薩爲[1]世說非我所。須菩提。云何菩薩爲世間渚。譬如江河[2]洹海。斷流絕域可止頓處。是謂爲渚。於人有益。當來[3]過去五陰兩斷。當來過去薩云若亦兩斷。如是斷者諸法亦斷。諸法斷者當來過去亦斷。如是斷者。是則爲淨是則爲快是則爲眞實是則爲空。愛盡無[4]猗無餘無塵。是則爲泥洹。須菩提。菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時。便分流是清淨法化眞諦法化以濟衆生。是故菩薩爲世間渚。須菩提。云何菩薩爲世間將導。菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時。爲世間衆生。說五陰法不生不滅不著不斷。作是說法從須陀洹至阿羅漢辟支佛法。爲是說五陰不生五陰不滅。持是法教流布世間。須菩提。是菩薩得阿惟三佛時作是說法。是爲世間將導。須菩提。云何菩薩爲世間趣。菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時說五陰如趣空。說薩云若如趣空。五陰空者則無所趣。亦不趣亦不不趣。何以故。五陰與空亦不來亦不去。作是說法者。爲衆生說薩云若空。亦不來亦不去。所趣而無所趣。須菩提。是故菩薩爲世間趣。須菩提。何以故。諸法過者。如空一趣不復還。何以故。空亦無來亦無去。諸法所至亦無有相亦無有願。何以故。相願一過不復還故。相願亦不來亦不去。諸法所至亦無所至。亦無有行亦無有生亦無有滅。亦無有著亦無有斷。如夢如幻如響如影如化如焰。諸法亦如是。一去亦不復還。何以故。化者亦無[6]去亦無有來。須菩提。諸法所至無有邊際亦不復還。諸法亦不動亦不不動。諸法亦不來亦不去。諸法亦不合亦不散。諸法無我無命無壽。須菩提。衆生尚無所有。況當有[5]往還。須菩提。諸法所住有常。諸法所住有樂。諸法所住有淨。諸法所住有我。諸法無常苦無淨非我。諸法所住者。有婬怒癡見有身見。是諸法住亦如如住如法性住。如眞際住如普住。如不思議性住。如不動移住。是所住處亦不來亦不去。何以故。諸法亦不來亦不去。諸法住如五陰。何以故。五陰尚不可見。何況當有去來。諸法住如六波羅蜜。是住亦無有還。何以故。六波羅蜜尚不可見。何況當有往還。諸法住如內外空及有無空。如三十七品住。如十八法住。如十八法亦無去亦無來。諸法住如聲聞辟支佛道住。如阿耨多羅三耶三菩住。亦無往還。何以故。阿耨多羅三耶三菩無往還無所有故。須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜誰能解者。佛言。菩薩摩訶薩從過去佛所作功德。供養[7]無央數百千諸佛。久與眞知識相得者。是輩人能解是深般若波羅蜜耳。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩有何等相。能解是深般若波羅蜜。佛告須菩提。若有菩薩於婬怒癡斷者。則是其相。須菩提。能解深般若波羅蜜者。婬怒癡像則爲已斷也

*摩訶般若波羅蜜*解深品第五十四

須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。解深般若波羅蜜者爲至何趣。佛告須菩提。菩薩摩訶薩能解深般若波羅蜜者。當趣薩云若。須菩提白佛言。如薩云若所趣者。是爲菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜。趣薩云若者。則爲一切衆生作導。須菩提言。世尊。念般若波羅蜜者爲不念諸法。念般若波羅蜜者爲無所念。念般若波羅蜜者爲無端緒。佛問須菩提。念般若波羅蜜者。何等爲無所念。須菩提言。世尊。念般若波羅蜜者。五陰無所念。念般

[1]世＋(間)〔元〕〔明〕　[2]洹＝恒〔元〕〔明〕　[3]過＝世〔宋〕〔宮〕　[4]猗＝倚〔元〕〔明〕下同　[5]去＝法〔宮〕　[6]往＝法〔宋〕〔宮〕　[7]無央數＝無鞅數〔宋〕〔元〕〔宮〕

若波羅蜜者。吾我衆生爲無所念。念般若波羅蜜者。六波羅蜜爲無所念。念般若波羅蜜者。內空外空及有無空三十七品佛十八法爲無所念。念般若波羅蜜者。須陀洹至薩云若爲無所念。佛言。善哉善哉。如須菩提所言。念般若波羅蜜者爲不念五陰。乃至薩云若爲無所念。須菩提。六波羅蜜者是阿❶惟越致菩薩摩訶薩之所應護。有菩薩行深般若波羅蜜。不入六波羅蜜。亦不入薩云若。行般若波羅蜜者不隨他人語。不信餘道亦不持作要。阿惟越致菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜。不雜婬怒癡。行深般若波羅蜜。阿惟越致菩薩摩訶薩。初不離六波羅蜜。聞說深般若波羅蜜時。亦不恐懼亦不厭倦。終不轉還常思念聞。聞已受持諷誦守行。應般若波羅蜜教。須菩提。當知是阿惟越致菩薩。前世已曾聞般若波羅蜜中事。亦諷誦受持已行中事。何以故。不恐不懼。從久遠以來。常行是深般若波羅蜜故。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜。不恐不怖亦不動還者。云何於行倍復增益。佛言。行般若波羅蜜者如應薩云若。云何行般若波羅蜜應薩云若。佛言。如依應空無相無願。爲應依深般若波羅蜜。依深般若波羅蜜者。如依虛空。如依無所生如依無所滅。不依於著而依於斷。如依於如。依於法性依於不思議依等無作如依夢。須菩提白佛言。世尊。依般若波羅蜜者。如依虛空如依夢者。菩薩行深般若波羅蜜者。不依五陰不依薩云若作行。佛語須菩提。菩薩行般若波羅蜜。亦不依五陰亦不依薩云若。五陰及薩云若。亦無有作者。亦非不作。亦無來亦無去。亦無所止亦無所❷依。亦無所出亦無所入。亦無有數亦無有限。無數無限者亦無有能逮覺者。從色至識無能逮覺者。亦不從六波羅蜜能逮覺者。亦非薩云若慧能逮覺者。何以故。五陰如薩云若如。五陰與薩云若如俱等無異。十八法如薩云若如。亦等無有異。一等無有二❸◎

◎❹摩訶般若波羅蜜歎深品第五十五

爾時諸欲天子諸色天子。以天名花而散佛上。來詣佛所頭面作禮。叉手白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深難曉難了。不可思議。是智者之所知。是一切世間所可信者。是諸如來無所著等正覺之道經。從是成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者。皆是般若波羅蜜之恩。是爲一教。一教者五陰則薩云然。薩云然則五陰。薩云然如五陰如。薩云然五陰一如無二。佛如及薩云然如亦無有二。佛告諸欲色天子。如是如是。如諸天子所言。五陰則薩云然。薩云然則五陰。佛則薩云然。薩云然則佛。一如無有二。以是故諸天子。如來坦然無爲而不說法。何以故。是法甚深清淨。難曉難了特可信哉。諸如來之道於過去當來今現在無有逮覺者。於法無有二者是乃爲法。諸天子。如虛空之甚深微妙。是法亦如是。以如法之深妙故。是法深妙。法性不可思議性眞際無涯底無來無往無著無斷不生不滅。甚深微妙無有逮覺者。以無有逮覺者甚深微妙故。般若波羅蜜甚深微妙。諸天子。以諸法甚深微妙故。衆生我人壽命亦復甚深微妙。五陰深妙。六波羅蜜深妙。內空外空及有無空三十七品佛十八法至薩云若甚深微妙。以是甚深微妙故。諸天子。般若波羅蜜法甚深微妙。諸欲色天子俱白佛言。世尊。是法於世間❺特可信者。如是說者亦不受五陰亦不不受。乃至十八法亦無所受亦不不受。如是說者從須陀洹乃至薩云然。亦不受持亦不不受。持諸世間者皆是受持。云何受持。五陰是我所。我是五陰所。十八法是我所。我是十八法所。從須陀洹至薩云然皆是我所。我是薩云若所。是爲世間受持。佛告諸天子。如諸天子所言。是法亦不受持五陰。亦不受持薩云然。諸天子。諸有受持行五陰者。受持薩云然行者。則不堪任行六波羅蜜。亦不堪任行薩云然。須菩提白佛言。世尊。是法不逆於諸法而有順。何等法順。是法順六波羅蜜。是法順內外空及有無空。順三十七品至薩云然。是爲順法。是法於諸法無所礙。云何無礙。不礙於五陰。至薩云然亦無所礙。是法無礙之相。譬如虛空。何以故。其住如法性如眞際如不思議性如空無相無願。是般若波羅蜜法亦不生亦不滅。以五陰不生不有故。乃至薩云若亦不生亦不有。是法無有迹。以五陰迹不可見故。至薩云若迹亦不可見。爾時諸欲天子諸色天子俱白佛言。世尊。尊者須菩提諸弟子中

❶惟＝維【宋】【元】【明】下同　❷依＝作【三】【宮】　◎　❸卷第十七終【三】【宮】　◎　❹卷十八首，〔摩訶…蜜〕一【三】【宮】　❺特＝狩【宋】【宮】

佛之眞子。何以故。所說但說空無縛之法。時須菩提語諸欲色天子言。如卿所說諸弟子中我爲眞弟子。云何爲[1]眞子。諸天子報須菩提言。佛從如生無去無來。須菩提如亦不來亦不去。以是故。須菩提從佛生。佛之如者則爲一切諸法之如。如諸法如則佛之如。如者亦復非如。是故須菩提爲從佛生。如佛如住。須菩提如。亦如是住。如佛之如無作無爲亦無所有。須菩提如亦復如是。如佛之如無所罣礙。諸法之如亦無所礙。如佛之如諸法之如。一如無二亦無作者。無作之如常爾無不不爾。從有如爾無不爾時常一無二。[2]是故知尊者須菩提從如來生。如佛之如亦無所壞。須菩提之如亦無所壞亦不不壞。如佛之如。亦不可見不可破壞。須菩提如亦復如是。如佛之如。亦是諸法之如亦無他如。尊者須菩提亦復如是 以是故知。須菩提眞從佛生如佛之如。不過去當來今現在。諸法之如亦無去來今。是故知。須菩提爲從佛生。過去當來今現在如亦是佛如。佛如者亦是過去當來今現在如等一無二。五陰之如如來之如亦一無二。吾我壽命衆生之如。如佛之如亦一無二。六波羅蜜如內外空如。及有無空如三十七品如。乃至薩云然如。如佛之如一如無二。何等爲如。須菩提如者菩薩所可逮覺。得如來名號者是。說是如品時三千大千刹土地爲六反震動。東[3]踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。四面都踊則中央沒。適中央踊四面都沒。是爲六反震動。是

時三千大千刹土諸欲天子諸色天子。以[4]天花名香栴檀。用散佛上及散須菩提上。同時歎言。世尊甚奇甚特。尊者須菩提。乃從如來如生眞佛之子。是時須菩提。更爲諸天子說言。諸天子須菩提者。亦不從五陰生。亦不從五陰如生。亦不離五陰如生。亦不從薩云然如生。亦不離薩云然如生。亦不從行爲無爲如生。亦不離有爲無爲如生。何以故。是諸法皆無所有故。亦無法可著樂者。舍利弗白佛言。世尊。如者及爾法住道法甚深甚深。五陰尚不可見況五陰如。乃至薩云然尚不可見況薩云然如。佛言。如是如是。舍利弗。如者甚深五陰及薩云然尚不可見況薩云然如。舍利弗。如者甚深說如[5]及爾。爾時二百比丘僧漏盡意解。五百比丘尼遠塵離垢法眼生。五千菩薩天及人得無所從生法忍。六十菩薩漏盡意解。佛告舍利弗。是六十菩薩已[6]便供養五百佛已。盡行六波羅蜜。不持漚惒拘舍羅。種種學五波羅蜜。離般若波羅蜜。不以漚惒拘舍羅。行施行戒行忍行精進行禪。種種相行不得一定菩薩之道。便得須陀洹及羅漢辟支佛道。舍利弗。菩薩雖得空無相無願之道。離般若波羅蜜。不持漚惒拘舍羅。便證眞際得弟子乘。舍利弗白佛言。世尊。云何得空無相無願之法。離漚惒拘舍羅。眞際作證便得弟子乘。云何俱得空無相無願之法。得漚惒拘舍羅。便得阿耨多羅三耶三菩。佛告舍利弗言。諸有離薩云然意。念空無相無願之法。不與漚惒拘舍羅俱

者。便爲弟子乘。舍利弗。菩薩得空無相無願之法。隨薩云然不離漚惒拘舍羅者。便得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗。譬如大鳥身長一百兪旬二百兪旬三百兪旬。無有兩翅。欲從忉利天上來下至閻浮提。已下中道。復欲還去至忉利天上。舍利弗。是鳥寧得如意周旋往反不。舍利弗言。世尊。不得。假令是鳥來下至地。欲使身不痛寧得不痛耶。舍利弗言。世尊。不得不痛或悶或死。所以者何。其身長大無有翅故。舍利弗。正使是菩薩如恒邊沙劫。相行五波羅蜜。雖得大道欲發大意。欲逮無量覺慧。離般若波羅蜜無漚惒拘舍羅者。便墮羅漢辟支佛道。何以故。離漚惒拘舍羅。離薩云若。離般若波羅蜜。行五波羅蜜。便墮羅漢辟支佛道。舍利弗。菩薩雖於過去當來今現在佛所作功德。戒性忍辱精進一心智慧。皆作[7]相著。是爲不曉如來戒性三昧智慧[8]解脫見解脫慧。亦不知亦不見。但遙聞空無相無願之法但*相聞聲。以*相欲爲阿耨多羅三耶三菩。作*相念言。是爲菩薩所住處也。是爲佛所住處。是爲聲聞辟支佛所住處。舍利弗。菩薩離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者。持是功德欲爲阿耨多羅三耶三菩是爲*相。舍利弗。菩薩發意念薩云然。不離六波羅蜜。不離漚惒拘舍羅。不離過去當來今現在諸佛戒性三昧智[9]慧見解脫慧性。不以*相著。於空無相無願亦不以*相。舍利弗當知。是菩薩不墮羅漢辟支佛道。何以故。是菩薩摩訶薩從發意以來。不以相行六波羅

[1] 眞＋(弟)【三】【宮】 [2] 是＋(以)【元】【明】 [3] 踊＝涌【三】【宮】下同 [4] 天＋(名)【元】【明】 [5] 及＝乃【元】【明】 [6] 便＝更【三】【宮】 [7] 相＝想【元】【明】 [8] 〔解脫〕－【三】【宮】 [9] 慧＋(解脫)【元】【明】

蜜。不以*相於過去來今佛戒性三昧智*慧
見解脫慧性。皆無*相著。舍利弗。不以*相
行六波羅蜜。不以*相行薩云然。是則爲菩
薩漚惒拘舍羅。舍利弗白佛言。世尊。如我
今從如來所聞。菩薩不離般若波羅蜜漚惒
拘舍羅者。以爲至阿耨多羅三耶三菩。何以
故。以是菩薩從發意以來。初不見法有逮覺
者。亦不見甫當逮覺者。亦不見已逮覺者。五
陰至薩云然亦復如是。舍利弗言。世尊。若
有行菩薩道者。離般若波羅蜜漚惒拘舍羅。
當知是輩於阿耨多羅三耶三菩便有狐疑。
何以故。用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。行
六波羅蜜皆於中有*相。以是*相故當知有
狐疑。是故世尊。菩薩欲得阿耨多羅三耶三
菩者。不當離般若波羅蜜漚惒拘舍羅。住般
若波羅蜜漚惒拘舍羅亦無*相無猗行五波
羅蜜者。乃至薩云然亦無*相猗。爾時諸欲
天子諸色天子俱白佛言。世尊。欲求阿耨多
羅三耶三菩者難得。所以者何。爲菩薩者盡
當逮覺諸法而無所得。佛言。如是如是。諸
天子甚難。我亦成阿耨多羅三耶三菩。亦無
所成亦無所得。亦不見法有所成得。所以者
何。諸天子。諸法常淨故。須菩提白佛言。如
我今從佛所聞。求阿耨多羅三耶三菩者甚
難得。如我意者快哉。得成阿耨多羅三耶三
菩。何以故。諸法空無所逮覺故。於空法中
諸法不可得。亦無有法逮覺不逮覺者。所以
者何。隨如法不增不減。學五波羅蜜至薩云
然。是法皆空亦不可見亦不可得。以是故。世
尊。快哉菩薩逮覺成阿耨多羅三耶三菩。所
以者何。五陰五陰自空。薩云然慧事自空。舍
利弗語須菩提言。以是故。阿耨多羅三耶三
菩難解難得。虛空亦不有念言。我當成阿耨
多羅三耶三菩。菩薩亦不念我當成阿耨多
羅三耶三菩。何以故。諸法如虛空故。菩薩解
諸法如虛空。乃成阿耨多羅三耶三菩。若菩
薩知諸法如虛空。快哉難成成阿耨多羅三
耶三菩。恒邊沙等諸菩薩。求阿耨多羅三耶
三菩終不動還。以是故。須菩提。甚快難成
[1]成阿耨多羅三耶三菩。須菩提語舍利弗言。
於意云何。五陰於阿耨多羅三耶三菩爲動
還耶。舍利弗言不。乃至如於阿耨多羅三耶
三菩爲動還耶。舍利弗言不。於意云何。頗
有異離五陰爲還者無。頗有離薩云然還者
不。舍利弗言無。須菩提言。舍利弗於意云
何。五陰如爲還不。薩云然如爲還不。舍利
弗言無。頗有離五陰如離薩云然如還者無。
舍利弗言無。於舍利弗意云何。如法法性法
住道法。眞際不可思議性。於阿耨多羅三耶
三菩有還者無。舍利弗言無。頗有離如乃至
不可思議性有還者無。舍利弗言。無是義。是
法亦不可得。何所法於阿耨多羅三耶三菩
有還者。舍利弗語須菩提言。如尊者須菩提
所說法忍。無有菩薩於阿耨多羅三耶三菩
有動還者。如來所說菩薩三乘之行皆無有
處。如須菩提所說爲一乘耳。[2]分耨曇陀尼子
語舍利弗。須菩提爲欲說一菩薩乘耶。當問
須菩提。舍利弗問須菩提。云何爲欲說菩薩
一乘行耶。須菩提報言。卿欲於如中說三乘耶。
羅漢乘辟支佛乘菩薩佛乘。舍利弗言不也。
須菩提言。於舍利弗意云何。於如中頗有三
乘[3]不。答言。無有。須菩提言。頗於如中有
一事二事三事不。舍利弗言無。頗於如中見
一菩薩不。答言無也。是法名無爲無所有法。
云何欲於中求索三乘羅漢辟支佛三耶三
佛。舍利弗。菩薩摩訶薩於如出生諸法。聞
是不恐不厭不還。出生於阿耨多羅三耶三
菩。爾時佛歎須菩提。善哉善哉。汝之所說
皆是佛事。菩薩聞是諸法皆出於如。不恐不
懼不厭不還。當知是菩薩成阿耨多羅三耶
三菩。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩當
出何道。佛言。是菩薩當出生阿耨多羅三耶
三菩道。須菩提言。世尊。菩薩欲出成阿耨
多羅三耶三菩。當云何住。佛言。常當等意
於衆生。大慈普念無有偏黨。當爲衆生[4]說營
護念安隱。與語和順無得中傷。視衆生等如
父如母如身如子。以慈勸人令不害生。常勸
衆生令行十善。見人行正離於邪見代其歡
喜。菩薩摩訶薩欲得成阿耨多羅三耶三菩。
當作是住。自行四諦四禪四等行四空定。勸
人令行見人行者代其歡喜。自行六波羅蜜。
常勸教人行六波羅蜜。見有行者代其歡喜。
自行內外空及有無空三十七品。自行八惟
無佛十種力大慈大悲。自行逆順十二因緣。
勸人行逆順。見有行者代其歡喜。自行聲聞
辟支佛慧。勸人令行不證眞際。見有行者代
其歡喜。自上菩薩位教人令進。自行神通淨

[1]〔成〕－【宮】　[2]分＝邠【宋】　[3]不＋（舍利弗）【元】【明】　[4]說營＝執勞【宋】【宮】

佛國土。教化衆生勸彼令學。見有學者代其歡喜。自滅習緒勸彼令滅。自壽命成就自受法住。勸彼住法見彼爲者皆代歡喜。須菩提。菩薩摩訶薩欲成阿耨多羅三耶三菩者。當作是學當作是住。菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜漚惒拘舍羅。作如是學如是住者。於五陰無有罣礙。乃至法住亦無罣礙。所以者何。是菩薩摩訶薩。眞際學不受五陰。乃至薩云若亦無所受。所以者何。不受五陰則非五陰。不受薩云然則非薩云然。說是菩薩住品時。二千菩薩得無所從生法忍

*摩訶般若波羅*蜜阿惟越致品第五十六

於是須菩提白佛言。世尊。我等當以何貌相像。知是阿惟越致。佛告須菩提言。解知凡人地及弟子地辟支佛地乃至如來地。盡是一如而不分別。一無有二入。自身如等。一入不分別。聞是如已直過無狐疑。於如無所失。所說無增減。亦不視他人長短。以是貌像當知是爲阿惟越致菩薩。世尊。當復以何相像之貌。知是阿惟越致菩薩。佛言。諸法亦無形亦無貌像亦無有相。須菩提言。世尊。若諸法無形無像亦無相爲從何法轉還。而爲阿惟越致菩薩。佛言。於五陰轉還。知是阿惟越致菩薩。須菩提。菩薩於六波羅蜜轉還。於內空外空及有無空三十七品佛十八法轉還。於聲聞辟支佛地及阿耨多羅三耶三菩地轉還。須菩提當知。是爲阿惟越致菩薩。何以故。須菩提。五陰無有形道亦無有形。是故菩薩於五陰轉還及於道。何以故。五陰及道無有處故。復次須菩提。菩薩摩訶薩亦不觀視外道及沙門婆羅門所爲所知所見。亦不觀視諸外道家邪見直見。亦不狐疑。亦不批外道沙門婆羅門戒。亦不狡戲❶墮諸邪見。不持香花繒蓋幢幡奉諸天神。亦不教他人令奉邪見。以是像貌觀其相行具足。知是阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致不生下賤之家。不生八劇之處。不受女人身。以是像貌具足。知是阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致常行十善而不毀犯。常於夢中守行十善教人令行。見人行者代其歡喜。以是像貌具足❷知是爲阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致爲衆生故。行六波羅蜜。自學十二部經。常作願言。持是十二部經。勸勉衆生滿衆生願。持是功德皆施衆生。成阿耨多羅三耶三菩。以是像貌具足*知是爲阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致。於深經中亦不狐疑半相。須菩提白言。云何阿惟越致❸於深❹經法中無有狐疑。佛言。是菩薩亦不見有法。亦不見五陰亦不見道。有不相狐疑者。以是像貌具足知是爲阿惟越致。須菩提。阿惟越致菩薩。身口意行常慈柔軟。身口意業常施衆生。以是像貌具足*知是爲阿惟越知菩薩。須菩提。阿惟越致菩薩不與五蓋事俱。初無戀慕於恩愛意。以是相故。*知是爲阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致坐起行步臥覺安❺詳而不卒暴。以是相具足❻知是阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致菩薩。淨潔自喜無有塵垢。衣服床臥亦復淨潔。少於疾病。凡人身中有八萬種蟲常侵食人。阿惟越致無復是蟲。何以故。是菩薩功德。過出世間諸天鬼神阿須❼倫上。爲諸善本。於功德中稍漸增益。身口意淨。以是相行像貌具足。是爲阿惟越致菩薩。須菩提白佛言。云何菩薩受身口意淨。佛言。隨諸善本身口意淨瑕穢即除。功德稍增瑕穢轉滅。是爲身口意淨。以是三事淨。過於聲聞辟支佛上。以是相行像貌具足。是爲阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致菩薩不貪利養不貪衣服。具足十二沙門法。行無嫉妬意。亦無愚癡貪利之意。無不等意無懈怠意無惡戒意。以是相行像貌具足。是爲阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致志常安隱。意常深入一意。聽受所聞法教與般若波羅蜜俱等意奉行所有俗事。皆與般若波羅蜜俱。有不入法性者。皆見與般若波羅蜜合。以是相行像貌具足知是阿惟越致菩薩須菩提。阿惟越致菩薩。若魔波旬化作大小泥犁一一泥犁中有無數億千菩薩。皆在其中受諸苦痛。波旬指示語菩薩言。是諸菩人皆過去佛所授記莂。皆是阿惟越致菩薩。今皆墮是中受諸苦痛。今卿若是阿惟越致受記莂者。佛爲授卿泥犁記莂。不爲授卿菩薩記莂。卿不如捨菩薩道可得生天。不復受是泥犁勤苦。須菩提。若是菩薩意不亂者終不墮泥犁中。當知是爲阿惟越致菩薩。時魔波旬復作沙門被服。至菩薩所言。卿前可所受六波羅蜜。欲求阿耨多羅三耶三菩意者。諸可行法❽今疾悔之。疾悔過者可得解脫。汝前所可供養諸佛及弟子衆。

❶墮＝隨【明】 ❷(常…十知【元】【明】 ❸〔於深…見〕十七字－【宮】 ❹〔經〕－【三】 ❺詳＝庠【元】 ❻知是＝是爲【元】 ❼倫＝輪【宮】 ❽今＝令【三】【宮】

從初發意至❶于法盡。中間所作善本及勸助
代歡喜之福。求阿耨多羅三耶三菩。汝疾捨
是意早悔過若捨若悔者我便當語汝佛所說
深經要法如來所教。汝所❷聞者皆非佛經非
如來教。是異道人所撰集耳。若菩薩得是意
亂狐疑者。當知是菩薩非如來所授記莂。是
菩薩未正定住阿惟越致地。若菩薩不疑不亂
不轉意無所受。不信他事不用他教。行六波
羅蜜便自具足。疾逮薩云然慧道。自歸之不
受❸他教。譬如漏盡羅漢。面自見法不信餘教
魔終不能❹耶。阿羅漢辟支佛終不能轉阿惟
越致菩薩。佛告須菩提。如汝所言羅漢辟支
佛不能動轉阿惟越致菩薩不能轉者爲不轉
還是菩薩必至阿耨多羅三耶三菩。正住阿
惟越致地。尚不信如來無所著等正覺何況
當信羅漢辟支佛及魔波旬諸異學語。所以
者何。初不見有法當可信者亦不見五陰如有
可信者。亦不見道如可信者。須菩提。當以是
像貌觀其相行*知是爲阿惟越致菩薩。須菩
提。魔復化作比丘❺被服形像。來至菩薩前語
菩薩言。善男子。如卿所行。皆世俗事非薩云
然行。魔復語言。我當斷卿勤苦之本。便爲
菩薩說像道法教。則是世事像道教者。或❻示
尸解或說四禪及四空定言。善男子。是❼還正
道。從是可得須陀洹道可至羅漢辟支佛道。
從我教者可斷生死勤苦根本。用是勤苦爲
學之乎。隨我教者。可生欲天得生色天。須
菩提。菩薩聞是便大歡喜。不亂不轉亦不狐
疑。意復念言。今是比丘持是像法來。爲我

說益我不少。所以者何。像法所說不於須陀
洹取證。至於羅漢辟支佛道亦不取證。至阿
耨多羅三耶三菩亦不取證。今受是比丘恩。
我所應覺知之事今爲我說。覺知是已當遍
知三乘之事。時魔波旬知菩薩喜語菩薩言。
善男子。欲得知供養如恒邊沙佛。衣被飲食
床臥醫藥菩薩者。不復從是過去恒邊沙佛。
受行五波羅蜜。從彼諸佛所聞所問。菩薩摩
訶薩當云何住。當云何行。五波羅蜜三十七
品大❽悲大慈。如諸佛所教。當作是行當作是
住。如菩薩所應。從是成阿耨多羅三耶三菩。
如其教住。如諸行者逮薩云然。諸過去菩薩
作是輩行。乃作爾所功德。尚不能得阿耨多
羅三耶三菩。卿學以來甫爾。便當❾那得阿耨
多羅三耶三菩。若菩薩聞是意無有異不恐
不懼。倍復歡喜言。是錯比丘重復益我。❿令
我得須陀洹至薩云然時魔波旬知是菩薩意
不動轉。更⓫便化作大比丘衆示菩薩言。是輩
比丘諸漏已盡。發⓬意求佛不能得佛今皆取
羅漢。如是輩人不能得成。況⓭卿欲得阿耨多
羅三耶三菩菩薩。覺知是魔事者不墮羅漢
辟支佛道。當成阿耨多羅三耶三菩。若有菩
薩行檀波羅蜜。至薩云然不動還者。成阿耨
多羅三耶三菩。復次須菩提。若有菩薩行般
若波羅蜜。作是念言。如佛所說菩薩盡奉持
不離諸佛教。至薩云然終不耗減。須菩提。菩
薩行般若波羅蜜當作念言。覺知魔事者。終
不耗減於阿耨多羅三耶三菩。須菩提。以是
相行像貌具足。當知是阿惟越致菩薩。須菩

提言。世尊。菩薩於何所轉。而言不轉還。佛
言。於五陰相還。於十二衰相還。於十八性相
還。於婬怒癡相還。於見相還。於三十七品相
還。於聲聞辟支佛相還於佛相還。何以故。阿
惟越致菩薩空像色貌法相上菩薩位。於不
生法亦無所有。既無所有亦無所作。亦不作
亦不生。是故名爲無所從生法忍。菩薩得⓮是
忍者。則是阿惟越致菩薩摩訶薩。須菩提。
以是相行像貌具足。知是阿惟越致菩薩摩
訶薩

放光般⓯若經卷第⓰十二

放光般*若經卷第⓱十三

西晉⓲于闐國三藏無羅叉
奉　詔譯

*摩訶般若波羅*蜜堅固品第五十七

佛告須菩提。彼魔波旬至菩薩所言。薩云若
者與虛空等。有無之事皆空。是法及形亦復
空。於空無之法初無能得。已過去者亦不能
得空無之法。甫當來者亦不能得。有無之相
皆空。如空汝唐勤苦。成阿耨多羅三耶三菩者。
是皆魔事非三耶三佛所說。諸賢者當覺魔事。
卿作是意者。卿將無長夜墮惡趣中。佛言。是
善男子善女人若聞是所言。便當覺知是爲
魔事。魔欲壞我阿耨多羅三耶三菩。是一切諸
法有無之事雖與空等。一切衆生無能見者無
能知者。我當以有無之空爲僧那僧涅。逮薩

❶于＝今【宮】　❷聞＝問【宋】【元】【宮】　❸他＝化【聖】　❹耶＝邪【宮】　❺被＝披【宮】　❻示＝厲【宋】　❼還＝者【宮】　❽悲大慈＝慈大悲【元】【明】　❾那＝耶【三】
❿令＝今【宮】　⓫便＝復【三】【宮】　⓬意求佛＝求佛意【三】【宮】　⓭卿＝佛【三】【宮】　⓮是＝見【宮】　⓯若＝(波羅蜜)【三】【宮】　⓰十二＝十八【三】【宮】　⓱十三＝十九【三】【宮】　⓲于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯【三】

云若爲衆生說法使得度脫。當令衆生得須陀洹道得阿羅漢辟支佛道。令得阿耨多羅三耶三菩。菩薩摩訶薩從發意以來。當堅其意不動不轉。不信餘事意已堅固。便行六波羅蜜便上菩薩之位。須菩提言。云何世尊。菩薩不動還者爲阿惟越致耶。動還者爲阿惟越致耶。佛報言。不動轉者是阿惟越致。動轉者亦是阿惟越致。須菩提言。是事云何世尊。佛言。從阿羅漢辟支佛地動轉者。是則阿惟越致。從阿羅漢辟支佛地。雖不動轉者是菩薩則爲動轉者。須菩提以是相行像貌具足是爲阿惟越致。有如是相者。彼魔波旬。不能壞菩薩令不至阿耨多羅三耶三菩。須菩提。阿惟越致菩薩。欲得四禪則便能得。欲得滅脫禪亦復能得。欲得三十七品禪空無相無願禪皆悉能得。欲得五神通者悉能得之。雖受諸禪不取禪證。不取聲聞辟支佛證。自取所應以濟衆生。須菩提。以是相行像貌具足知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致。常念於道不離於道。不貪形色。不貪身相。不貪❶巢窟不貪六波羅蜜。不貪四等亦不貪四空定。不貪神通不貪十力及十八法。不貪佛國亦不貪教授衆生。不貪見佛不貪善本。所以者何。於空無法不見空無。無相之法有可貪者。何以故。一切諸法有無之事相皆空故。須菩提。阿惟越致菩薩。已具足菩薩念。具足四事行步坐起臥覺出處。安諦詳審終不卒暴用意不❷忘。須菩提。以是相行像貌具足。是爲阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致菩薩爲衆生故。以漚恕拘舍羅。現在居家五欲之中。施諸窮厄衣被飲食。隨人所欲皆供給之。自行六波羅蜜勸彼使行六度。常稱歎六度功德。見有行者代其歡喜。阿惟越致處於居家。滿閻浮提珍寶。施於衆生及三千大千國土珍寶。布施衆生初不貪惜。無有婬欲之意。常等法行語言謙下不陵易於人。不使衆生起於恚意。須菩提。以是相行像貌具足。是爲阿惟越致。復次須菩提。和夷羅洹閱叉常隨後護彼。閱叉等言。我常當護是菩薩。至成阿耨多羅三耶三菩。使意不亂終不遠離。復有五性和夷閱叉。亦復侍護阿惟越致菩薩摩訶薩。令餘小神及非人神無能得其便者。須菩提。阿惟越致菩薩。信根志根精進根三昧根智慧根。諸根具足人中勇猛不爲怯弱。須菩提白佛言。云何爲勇猛云何❸不爲怯弱。佛語須菩提。於道意堅固不動還者。是則勇猛不爲怯弱。當知是爲阿惟越致相。復次須菩提。阿惟越致菩薩道念常具足。不學呪術符書不作蠱道。不作醫師合和諸藥。不學神仙外道❹卜相。知他男子及女人意。所以者何菩薩於空無法相不見是事。無有是相常願清淨。以是相行像貌具足知是阿惟越致。佛告須菩提。我今當說阿惟越致菩薩像貌相行。諦聽諦受。須菩提言。唯世尊受教。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜者不離於道行。順應五陰順應諸性順應諸衰。所以者何。五陰空故性衰亦空。所行不逆國事。何以故。住於空法亦不見法有增有減者。不逆盜事。何以故。以住於空於空法中亦不見法有持來者亦不持去者。不逆兵事。何以故。住於空性❺於空法中亦不見法有多有少者。不逆鬪事。何以故。住於空法亦不見法有憎有愛者。所語常順。何以故。住於諸法空如亦不見有常無常故。須菩提。阿惟越致不說城郭事。何以故。住於虛空之空亦不見聚亦不見散。亦不見聚落之事。何以故。住於本際不見有得不見有失。亦不說吾我之事。亦不說種種俗事。但說般若波羅蜜不離薩云然事。行檀波羅蜜不爲貪嫉。行尸波羅蜜不爲惡戒。行羼波羅蜜不爲瞋恚。行惟逮波羅蜜不爲懈怠。行禪波羅蜜不爲亂意。行般若波羅蜜不爲愚癡。行諸法空爲諸法主非爲非法之主。行於法性讚歎不壞法者。與諸如來緣覺弟子。及諸菩薩及諸新發大道意者。族姓男女共爲親友。常願欲得見諸如來無所著等正覺。常願欲見十方諸佛。隨所見佛願往生彼。便得往生晝夜意常不離諸佛之念。何以故。諸阿惟越致菩薩。隨順入欲界。奉行十善得生十方佛前。❻起第一禪至四禪。從四禪至無形禪。便得生十方佛前。須菩提。以是像貌相行具足。知是阿惟越致菩薩。須菩提。行般若波羅蜜菩薩。住內空者住三十七品者住三脫門者。終不言我是阿惟越致。亦不言我非阿惟越致。自住其地終無有疑。何以故。初不見法有動轉不動轉者。譬如須陀洹自住其道亦不疑怪。阿惟越致亦譬如是。自住其

❶巢＝樔㊂㊪　❷忘＝妄㊄㊥　❸〔不〕－㊂㊪　❹卜＝十㊄　❺〔於空法中〕－㊂㊪　❻起＝越㊂㊪

地教化衆生淨佛國土。魔事適起卽時覺知不隨魔教破壞魔事。譬如下愚之人意。欲懷逆惡至死不移。須菩提。阿惟越致菩薩自住其地亦譬如是。諸天及人諸鬼神龍諸阿須[1]倫諸魔波旬所不能移轉。所以者何。出諸世間諸天龍鬼神一切之上。自於其地具足五通。教化衆生淨佛國土。從一佛國至一佛國。於諸佛所殖諸善本。問諸佛受諸教。所住處有魔事卽覺知。以漚惒拘舍羅處魔事著本際。自於其地亦不疑厭。所以者何。於眞際無狐疑。知眞際亦不一亦不二。以過羅漢辟支佛地。須菩提。菩薩於是空無法相。亦不見生亦不見滅。亦不見斷亦不見著。亦不作念言。我當得阿惟三佛。亦不言我不得阿惟三佛。何以故。以阿耨多羅三耶三菩相自空故。是菩薩自住無所乏短之地。不復悕望餘事。無能壞是地者。何以故。須菩提。阿惟越致菩薩。所有慧不與他人共。彼魔波旬化作佛像。來至菩薩所言。來取羅漢亦無有授卿阿耨多羅三耶三菩記者。卿亦未得無所從生法忍。諸如來無所著等正覺。不[2]受卿記莂。卿亦未有是事。亦無是行亦無是相。亦無是像貌任受記莂者。須菩提。菩薩聞是不恐不怖不疑不厭。意無有二者。是菩薩當自知。我已從諸如來無所著等正覺受記莂已。所以者何。菩薩自知我有是事堪任受莂。爲阿耨多羅三耶三菩。彼魔波旬復作佛形像來至菩薩所。便以魔事授與菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂。是菩薩卽覺知或能是魔或能爲魔所使。作是像來非是佛。但欲使我墮於羅漢辟支佛耳。須菩提。若魔波旬復作佛像來至菩薩所。語菩薩言。汝所行者非佛所說。亦非弟子所說但魔事耳。須菩提。菩薩卽知復是魔耳。或爲魔所使是非佛也。欲壞我阿耨多羅三耶三菩意。我意終不可轉。是菩薩意不可轉者。以從過去諸佛受記莂已。以爲住阿惟越致地。何以故。以是像貌相行具足堪任阿惟越致。以是當知阿惟越致相。復次須菩提。行般若波羅蜜菩薩者。欲護持諸法故不惜身命。若菩薩摩訶薩以漚惒拘舍羅。乃能作是護法不惜身命者。則爲護過去當來今現在諸佛法已。須菩提白佛言。菩薩不惜身命欲護法者。爲欲護持何等法耶佛言。我說空法。愚癡之人罵詈誹謗言。是非法亦非律行又非尊教。須菩提。爲是法故菩薩摩訶薩護持正法。菩薩當作是念。諸當來佛所可說法。我亦在是數中受記。是法亦[3]復是我法。以是法故不惜身命。須菩提。菩薩爲是法故不惜身命。以是像貌相行具足知是阿惟越致。復次須菩提。阿惟越致聞說深法。亦不狐疑亦不驚怪。諸佛所說皆能受持終不遺忘。所以者何。用得陀隣尼故。須菩提白佛言。世尊。菩薩得何等陀隣尼。能受持諸如來無所著等正覺法而不遺忘。佛言。菩薩以得聞持等陀隣尼。便能受持諸佛經法而不遺忘。世尊。如來所言非聲聞所說。亦非天龍鬼神所說。亦非阿須*倫眞陀羅摩休勒所說。佛告須菩提。諸所有音聲之名。是菩薩聞是初不驚怪意無狐疑。用得陀隣尼故。以是像貌相行具足。是爲阿惟越致菩薩摩訶薩

*摩訶般若波羅*蜜甚深品第五十八

須菩提白佛言。世尊。阿惟越致菩薩大功德具足。不可稱量功德具足。佛告須菩提。如是如是。阿惟越致有大功德不可得稱量功德具足。所以者何。以得無礙無限之慧。非諸羅漢辟支佛所能及故。阿惟越致住是慧中便受神通。亦非諸天世間人民所能及者。須菩提白佛言。世尊。能以恒邊沙劫之壽。歎說阿惟越致菩薩摩訶薩功德。[4]像貌相行具足。所入所住深奧之慧。行六波羅蜜具足三十七品及薩云然。可令人得知是阿惟越致菩薩摩訶薩功德者不。佛言。善哉善哉。須菩提。汝乃能問阿惟越致深奧之處。說甚深空無相無願。說無所有說無所生滅。諸婬垢說泥洹淨。說如說寂眞際法性。是諸深法皆是泥洹之像。須菩提言。世尊。如是說者但是甚深泥洹非諸法之教[5]耶。佛言。須菩提。甚深亦是諸法之教也。須菩提。五陰甚深六衰甚深乃至于道亦復甚深。須菩提。五陰云何甚深。五陰如如以是甚深亦如道如。是故五陰甚深道亦甚深。云何如如。夫如者亦非五陰亦不離五陰。如亦非道亦不離道。須菩提白佛言。世尊。阿惟越致菩薩摩訶薩。甚奇甚特甚深微妙乃爾。除五陰處泥洹。若道若俗之所有法。所作無作有漏無漏。皆悉已除處於泥洹。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩應般若波羅蜜深妙之法若念若持自念所住當如般若

[1]倫＝輪(宮)*　[2]受＝授(明)　[3]復＝在(宋)　[4]像貌＝貌像(三)(宮)　[5]耶＝邪(宮)下同

波羅蜜敎住。所學亦當如般若波羅蜜敎。是菩薩盡具足如般若波羅蜜敎。持是具足之念受無央數善本功德。捨無量劫生死之難何況至意守行與般若波羅蜜與道相應者。譬如士夫情多放逸。與彼端正女人剋期。其女人有事不得時往。未到之間於意云何。彼人爲有幾意起想。須菩提言。世尊。是想甚多甚多。佛告須菩提。菩薩奉行般若波羅蜜如其中敎。至念一日意不轉者。却若干劫生死之垢。是菩薩應般若波羅蜜行。一日所受善本功德。勝於菩薩但行布施如恒邊沙劫。復次須菩提。菩薩布施三尊如恒邊沙劫於意云何。其人殖福寧爲多不。須菩提言。世尊。甚多甚多不可稱計。佛言。不如是菩薩摩訶薩念般若波羅蜜。應行一日如般若波羅蜜中敎。其功德不可計。何以故。菩薩因是乘疾得成阿耨多羅三耶三菩故。須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜。以恒邊沙劫之壽。爲須陀洹作功德。及羅漢辟支佛作功德。至三耶三佛作善本。於意云何。其人功德寧爲多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜如中敎。其功德不可計。何以故。菩薩行般若波羅蜜。已過羅漢辟支佛地故。從菩薩位成至阿耨多羅三耶三菩故。須菩提。若有菩薩壽如恒邊沙劫。行六波羅蜜。其人功德寧多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不如是菩薩隨般若波羅蜜敎。一日如中行六波羅蜜。其功德不可計。何以故。般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩之母。住是般若波羅蜜中。具足諸佛法故。須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜如❶恒邊沙劫之壽行法之施。於意云何。其人功德寧多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜如中敎一日法施其功德不可計。何以故。菩薩不離般若波羅蜜者。則爲不離薩云然。菩薩欲得成阿耨多羅三耶三菩。不當離般若波羅蜜。須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜如恒邊沙壽。行三十七品及空無相無願。其人功德寧爲多不。須菩提言。世尊甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜如其中敎。一日如般若波羅蜜中敎。行三十七品及十八法。其功德不可計。何以故。初不見有菩薩行般若波羅蜜。從薩云然有還者。離般若波羅蜜者便有動還故。須菩提。是故菩薩不當離般若波羅蜜。佛告須菩提。若有菩薩以恒邊沙劫之壽。行六波羅蜜所❷有財物飮食布施以法布施及諸三昧事。欲爲阿耨多羅三耶三菩。其人功德寧爲多不。須菩提言。世尊甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜如中敎。所可布施及法施與諸三昧事。欲爲阿耨多羅三耶三菩。其功德不可計。所以者何。如般若波羅蜜敎者。於諸功德中爲最第一。離般若波羅蜜念者。是爲非念亦爲非求。復次須菩提。菩薩欲發阿耨多羅三耶三菩者。當善於智求。須菩提。若有菩薩習行六波羅蜜者。壽如恒邊沙劫。勸助過去當求現在諸佛及僧所作功德代其歡喜。持是歡喜持作阿耨多羅三耶三菩。其功德寧多不。須菩提言。世尊甚多甚多。佛言。不如是菩薩一日與般若波羅蜜敎相應。持是功德當成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者。當善於智求。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。菩薩從無所作爲爲最第一。若無所作無所爲者。云何而得正見須陀洹及羅漢辟支佛至薩云然。成阿惟三佛。佛言。如是如是。須菩提。不可從有所作。得須陀洹至薩云然。成阿惟三佛。行般若波羅蜜布施亦不求。有所作亦不有是布施意。常念言是布施空亦無所有。何以故是菩薩學善於內外空及有無空故。須菩提。菩薩住是空已。觀諸所作作是空觀❸則已不離般若波羅蜜。不離般若波羅蜜則受無有數無有限無有量諸福功德。須菩提白佛言。無有數無有限無有量有何等異。佛言。阿僧祇者爲無有數。有數身亦不可得。無有數身亦不可得。無有量者。當來過去今現在不可限不可量亦不可思議。須菩提白佛言。世尊。可使五陰不可量不可數不可限不。佛言有是。須菩提言。世尊。何因五陰不可量不可數不可限。佛言。五陰空不可數不可量。云何世尊。但五陰空諸法爲不空耶。佛言。我初不說諸法空耶。世尊。亦說諸法空耳。世尊。空者爲是不可盡。爲是不可數。爲是不可量。空者不可數不可量亦不可平相。世尊。是法義解亦不可得若干。佛言。如須菩提所說無異。以諸法不可得故。佛說若干不可得。是法空無相無願無所有無所生。是爲滅是爲泥洹。是爲如來無盡至於

❶〔恒邊…如〕四十三字－(宮)　❷有＝可(宋)(宮)　❸則已＝已則(元)(明)

泥洹。須菩提白佛言。未曾有世尊。甚奇甚特。如世尊所說無所得法我聽。世尊所說諸法亦不可得。以❶諸法不可得。空亦不可得。不可得義為有增減不。佛言。無有增減。須菩提言。六波羅蜜亦無增減。三十七品亦不增減。八惟無禪四無礙慧四等。佛十八法及十種力四無所畏。亦無增亦無減。須菩提言。世尊。若是法從六波羅蜜至四無所畏。若有增有減者便不成阿耨多羅三耶三菩。須菩提如是如是。不可得之法亦無增亦無減。若行般若波羅蜜。若念般若波羅蜜。若習般若波羅蜜漚惒拘舍羅。亦不念言我增六波羅蜜。亦不念我減六波羅蜜。當作是念。但有名故有六波羅蜜。持是所念持是發意持是善本。施作阿耨多羅三耶三菩如諸法如。須菩提白佛言。云何為阿耨多羅三耶三菩如諸法如。世尊。何等為諸法之如。為阿耨多羅三耶三菩。佛言。五陰之如泥洹之如。是故為阿耨多羅三耶三菩。是亦不增亦不減。是故菩薩不離般若波羅蜜。倍復精進行般若波羅蜜。亦不見諸法有增有減者。是故不可得法亦無增減。須菩提。是故六波羅蜜亦不增減。至四無礙。亦不增減。菩薩行般若波羅蜜。當作是不增不減之意。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三菩。為用初時意得成。為用後頭意得成。前意後意各各不俱。云何善本得聚。成阿耨多羅三耶三菩。世尊。是不俱不同之意。云何有所成功德。不成不聚不得成阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。我當為汝說譬喻。諸有智之士以譬喻得解。於意云何。譬如燈炷。始然之時。為用初明得然。為用後得然。炷燋之時為用初時明燋。為用後時明燋。須菩提言世尊。亦不用初頭焰得然。亦不離初焰因緣得然。亦不用後焰得然。亦不離後焰因緣。須菩提。菩薩亦不用初意得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初意因緣。亦不用後意得。亦不離後意因緣得。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。從初發意至十住地。成阿耨多羅三耶三菩。世尊。云何從十住地成阿耨多羅三耶三菩。佛言。先從智地觀地。具足阿耨多羅三耶三菩。從八輩觀地薄地離婬地已辦地辟支佛地菩薩地阿耨多羅三耶三菩地佛地。具足佛地已。便成阿耨多羅三耶三菩。菩薩於是十地學。亦不從初發意得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初發意得。亦不以後意得亦不離後意得。須菩提言。世尊。十二因緣起甚深。不以初發意得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初發意因緣。亦不用後意得阿耨多羅三耶三菩。亦不離後意而成阿耨多羅三耶三菩。須菩提於意云何。意已滅可復使更生不。世尊。已滅不復生。須菩提。意已生為是滅法不。世尊。是實滅法。佛言。已滅法者是為滅不。世尊不也。須菩提於意云何。為正爾住不。世尊住如如住。佛告須菩提。若如住者。真際住當❷住如如耶。不也世尊。佛言。於須菩提意云何。如者為甚深不。世尊甚深甚深。須菩提。如者為是意耶。不也世尊。如非意。須菩提。意為離如耶。不也世尊。須菩提。如❸以如為相見不。不也世尊。如如不相見。須菩提。如是行者為行深般若波羅蜜不。須菩提言。世尊。如是行者為行深般若波羅蜜。須菩提言。作如是行為行何法世尊。佛言。作是行者為無所行。何以故。行般若波羅蜜者無若干行。世尊。夫如者亦無若干亦無作若干行。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜為行何等。對曰。為行畢竟無有二處佛言。行畢竟者為有若干行為有相。行耶。無有世尊。佛言。無相為有相念耶。無有世尊。佛言。云何有❹相念。須菩提言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。亦不作是念有相無相。菩薩行般若波羅蜜不具佛十種力及十八法。不成阿耨多羅三耶三菩。菩薩漚惒拘舍羅於諸法無所念亦不不念。何以故。菩薩知一切諸法相皆空故。住空法為衆生故行三三昧。持是三昧教化衆生。世尊。菩薩摩訶薩何等三三昧。佛言。住是三昧者。與空無相無願相應。一切衆生皆著於空著於相願。菩薩摩訶薩。安處衆生以空無相無願之法。行般若波羅蜜。菩薩以是三事教化衆生❺◎

◎❻*摩訶般若波羅蜜夢中行品第五十九

爾時舍利弗語須菩提。菩薩於夢中行三事三昧空無相無願。於夢中行是寧有益於般若波羅蜜不。須菩提報舍利弗言。若於晝日有益於般若波羅蜜者。夜夢中亦當復有益。所以者何。晝夜夢中等無異。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。若有般若波羅蜜者。於夢中便

❶諸＝說【宮】　❷[住]－【三】【宮】　❸以＝所【聖】　❹相＝想【宋】【宮】　◎　❺卷第十九終【三】【宮】　◎　❻卷第二十首【三】【宮】

當念般若波羅蜜。舍利弗語須菩提。若菩薩於夢中有所作寧有所成受不。如佛所言。諸法如夢是故無所成無所受。何以故。夢中初不見有法有所成者。有可受者亦無所得。若夢覺已寧有所得不。須菩提言。若於夢中有所害殺。言我殺是快耶。覺已念夢中所作是云何。舍利弗言。皆有因緣。無因緣終不起須菩提言。如是如是。事有因緣。有緣有念。有念有事。事從聞見。便有覺意。便有著斷。不從不聞不見而有緣起。是故舍利弗。以因緣故有事起有念生。舍利弗❶言。云何須菩提所念所作。佛言皆寂。云何所作有緣有起有所成受。須菩提言。起想便有因緣。有緣便有事。有事便有念。舍利弗言。若菩薩於夢中行六波羅蜜。持是功德念欲爲阿耨多羅三耶三菩。是爲有所施作不。須菩提言。今彌勒菩薩摩訶薩。爲世尊所記在是可問。彌勒能解當從其問。舍利弗白彌勒言。我所問者。須菩提言彌勒能解。今仁者當爲我等解。是時彌勒語舍利弗言。卿等欲使我當以名以色以痛想行識而發遣耶。當以何事而解說乎。當以色空而發遣耶。當以痛想行識空而發遣乎。色空亦無能發遣。痛想行識空亦無所發遣。我初不見法有能發遣法者。亦無有受記別受阿耨多羅三耶三菩者。亦無受別處者。是法都無有二。舍利弗言。如仁者所說爲得證也。彌勒答言。雖作是說我亦不得證。舍利弗意念。彌勒菩薩辯才深入於六波羅蜜中。種種發遣而無所倚。佛告舍利弗。汝頗見是法得羅漢證者不。舍利弗言。世尊。不見是法有得證者。佛言。菩薩行般若波羅蜜。亦不念言是法已受別。是法當受莂得阿耨多羅三耶三菩者。菩薩作是行。爲行般若波羅蜜亦不有疑。我當得阿惟三佛亦不疑不得。復次須菩提。菩薩行檀波羅蜜時。若見衆生有飢渴者衣不蓋形孤貧窮厄不能自存者。當起大哀願。我得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時。使我境界無有是輩困苦之類。使我佛土所有衣服飲食之具。如四天上如忉利天第六天王。所有飲食衣服自然。須菩提。菩薩作是行者。便爲具足檀波羅蜜。復次須菩提。菩薩行尸波羅蜜。若見衆生有不慈意殘殺衆命。邪見疑網犯十惡者。見有短命多病。少威醜無顏色。形殘羸劣極下賤者。起大悲意。使我奉行尸波羅蜜。我得佛時使我境內無有是輩。菩薩如是爲具足戒。疾得阿惟三佛不久。須菩提。菩薩行羼波羅蜜時。若見衆生有瞋恚意。捶杖刀矛瓦石相加。相傷殺者起大願言。我當行忍至得佛時。令我境內無有是鬪諸惡事者。我作佛時令我國土中一切衆生。皆同慈意和志相視。如父如母若兄若弟相向無害。菩薩作是行者。爲具足忍疾得阿惟三佛不久。復次須菩提。菩薩行惟逮波羅蜜時。若見衆生於三乘法起相懈怠無精進者。復起大願。我當自勉精進不懈。我得佛時令我國中衆生精進於三乘法各得度脫。菩薩如是爲具足精進疾得阿惟三佛不久。復次須菩提。菩薩行禪波羅蜜時。若見衆生行五蓋事。一者婬泆二者瞋恚三者睡臥四者調戲五者疑網。離於四禪離四空定者。起大意願。令我常當行禪波羅蜜教化衆生淨佛國土。我得佛時令我國土一切衆生無亂志者。菩薩如是爲具足禪疾得阿惟三佛不久。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。若見衆生有犯惡者。若俗若道離正見者。行無道之事者。言無報者。言便斷者。言有衆生者。作是見已起大願言。我當勤力行六波羅蜜淨佛國土教化衆生。我作佛時令我國中無有是輩邪見之事。菩薩如是爲具足般若波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生在於三際。一者直見際二者邪見際三者亦不在邪亦不在正見際。是以我當勤力行六波羅蜜。教化衆生淨佛國土。我作佛時令我國人。不見邪見不聞邪見之聲。菩薩如是爲具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提菩薩行六波羅蜜時。若見泥犁薜荔畜生蠕動之類。當發大慈。我當勤力行六波羅蜜。我作佛時令我國中。不聞有三惡道之名。菩薩如是❷爲具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見大地山陵溝坑。荊棘草木不淨穢惡。發菩願言。我當勤力行六波羅蜜。我得佛時令我國土皆平如掌。令我國人不見諸穢。菩薩如是爲具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見大地無有金寶但❸淳以土發意願言。我當勤力行六波羅蜜我得佛時令我土地從下際以上淳以黃金

❶〔言〕－宮　❷〔爲〕－三宮　❸淳＝純元明

為地。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生有所戀著者發是願言。我當勤力行六波羅蜜。我作佛時令我國人莫有所戀著。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見四姓刹利梵志。田家工師長吏將師發意願言。我當勤力行六波羅蜜。教化衆生淨佛國土。我作佛時令我國中無有四姓淳以一姓。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生有上中下家者復發願言。我當勤力行六波羅蜜。教化衆生淨佛國土。我作佛時令我國中一切衆生。無是優劣有上中下。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生有種種色發意願言。我當勤力行六波羅蜜。教化衆生淨佛國土。我作佛時令我國人無若干色。皆悉端正得第一色。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見國主發意願言。我當勤力行六波羅蜜。教化衆生淨佛國土。我作佛時令我國土無有王者之號。但以如來無所著等正覺以為法王。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。若見五趣之行發意願言。我當勤力行六波羅蜜教化衆生淨佛國土。我作佛時使我國人。皆令無有五趣之行。等以三十七品為行。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。見四種生卵生濕生[1]胎生化生發意願言。我當勤力行六波羅蜜。教化衆生淨佛國土。我作佛時令我國中。無有三生等一化生。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。見諸衆生無有五通無有光明。復發願言。我作佛時令我國中盡得五通。皆有光明遠有所照。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生有大小便利。發意願言。我作佛時令我國人等如天身無復便利之患。菩薩行六波羅蜜時發大願言。我作佛時令我國土無有一日一月一歲十歲都無此數。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生短命發大願言。我作佛時令我國中人壽命極長無有限數。菩薩如是便具足六波羅蜜。成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生無有相者發大願言。我當勤力行六波羅蜜。我作佛時令我國人普得具足三十二大人之相。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。菩薩行六波羅蜜時。若見衆生無有善本。我成阿惟三佛時。令我國人具足善本。等如如來無所著等正覺。作是念者具足六度疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。言我當勤力疾成阿耨多羅三耶三菩。令我國中無有三垢四病。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜時。言我當勤力疾成阿耨多羅三耶三菩。我作佛時使我國中無有二道之名。菩等至薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜成阿惟三[2]佛。使我國土中不聞[3]項佷之名。須菩提菩薩行六波羅蜜當作是念。我未便成阿惟三佛。先當知我壽命光明比丘僧數。然後乃成阿惟三佛。一切無有能知我年壽劫數比丘數者。菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜作如是念言。我作佛時令我一國大如恒邊沙佛國。菩薩如是為具足阿耨多羅三耶三菩疾近薩云然。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜當作是願。生死道長衆生甚多。虛空無邊。衆生之性亦無有邊。於中亦無生者亦無泥洹者。如是念者。為具足六波羅蜜疾近薩云然

*摩訶般若波羅蜜*恒加調品第六十

爾時坐中有一女人名恒加調。從坐起整衣服。為佛作禮長跪叉手白佛言。我亦當奉行六波羅蜜攝取佛國。如世尊說般若波羅蜜事。是女人歎佛已。以金銀花及水陸花著身瓔珞金色之[4]氎。而以散佛。當頭上化成四柱寶交露臺。嚴事淨如是未曾有。是女人言。持是功德施與衆生。皆共發阿耨多羅三耶三菩。爾時世尊知女人意便笑。如諸佛法。若干色光從口中出。遍照諸十方無央數佛刹。遶身三匝還從頂入。時阿難從坐起整衣服長跪叉手白佛。佛何因笑。願聞笑意。佛告阿難。是恒加調弟。當來之世當作佛。號名金華如來無所著等正覺。畢女人身受男子形。後當生於妙樂佛國。於彼國修梵行。是菩薩摩訶薩。在所生國常有金華名號。於彼剎盡其壽普遊諸國。從一佛至一佛不離諸

[1]胎＝胞【宮】　[2]佛＋(時)【宋】　[3]項＝頑【元】【明】　[4]氎＝疊【元】

佛。阿難。譬如轉輪聖王。從一觀至一觀。從❶生至覺足不蹈地。是金華菩薩亦復如是。至成阿惟三佛未曾不見佛。時阿難意念。是金華菩薩後作佛時。諸會菩薩爲是佛會。佛知阿難意之所念。告阿難言。如是如是。當知彼時菩薩會者是爲佛會。彼比丘僧甚多不可計。不可以千數萬數億數。無有限量。阿難。是金華菩薩成如來無所著等正覺時。其國土所有一切衆惡諸不善事悉皆無有。如向所說般若波羅蜜淨妙國土。等無有異。阿難白佛言。世尊。是弟從何佛以來殖功德本。佛告阿難。是弟乃從提惒竭羅如來無所著等正覺所始發❷尊意。亦復以金花散提惒竭佛。散彼佛時意亦願言。持是功德成阿耨多羅三耶三菩。如我以五華散提惒竭羅佛上。發阿耨多羅三耶三菩。於時彼佛知我功德具足。便記我阿耨多羅三耶三菩莂。是金華菩薩爾時見我受記便發願言。我亦當受莂如是菩薩受莂。阿難。是金華菩薩乃從提惒竭羅初始發意。阿難白佛言。世尊。是女人以辦阿耨多羅三耶三菩。佛告阿難。如是如是。是弟以爲成辦阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛❸

*放光般若經卷第十三

放光般若經卷第十四

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

❹*摩訶般若波羅蜜問相行願品第六十一

須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。云何行空三昧無相三昧無願三昧。當云何入當云何行。當云何行三十七品當云何念。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。觀五陰空。乃至欲界色無色界觀空。當作是觀意而不亂於諸法無所見。適無所見於諸法不作證。何以故。善學於空法故。至於得證亦不斷。諸法不決定。於諸法所可得證亦不見證亦不見是法。須菩提白佛言。世尊。云何如佛所說。菩薩不於空法取證。云何住空而復取證。佛告須菩提。觀空具足無所乏短亦不念言。我當受證是亦非證。菩薩之法所應所行。不以證爲期但以行爲期。菩薩亦不定意亦不有所而係意。於三十七品而不耗減。亦不受漏盡之證。何以故。菩薩摩訶薩以具足於深妙之法故。何以故。菩薩已住於三十七品。作❺是知言。是爲行時非爲證時。菩薩行般若波羅蜜當作是觀。言今正是行五波羅蜜時非是證時。今正是行三十七品時非是證時。今正是行三三昧時。行十種力四等大❻慈大悲。是行薩云若時。非是須陀洹羅漢辟支佛道證時。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。因三三昧行空無相❼無願三昧。因三十七品行根力覺意法亦不取證。因三十七品而❽作作行。不受聲聞證。須菩提。譬如士夫端正勇健。猛於兵法。堅持鎧❾杖具足悉曉六十四能皆明諸術。衆人無不愛敬者。所作事物無不成辦。見衆敬❿侍倍復歡喜。若以他事當有所至。道過厄難危險之處多有怨憎。彼怨家者亦復勇猛。所將群從父母大小莫不驚怖。時勇猛者安隱父母慰諸群從言。莫有恐畏我有術能無所乏短。自當得脫此諸厄難。既得脫難降伏怨敵而無所害。以至所在安隱父母群從莫不歡喜。所以者何。用是男子勇健雄猛具足諸術無乏短故。佛告須菩提。菩薩以四等意。慈悲喜護。爲衆生故具足六度。未得漏盡。開薩云若之大徑路以住於空無相無願。亦不以空無相無願隨至爲證。具足不墮羅漢辟支佛地。譬如衆鳥飛行空中。而不墮地亦不住空。菩薩如是行空無相無願三昧而不取證。度於羅漢辟支佛地。悉當具足佛十種力四無所畏及十八法薩云然慧。終不取證。須菩提。譬如士夫壯勇多力。善於射術仰射虛空。尋以後箭射於前箭。箭箭相⓫柱不得令箭有墮地者。意欲令墮便止。後箭不復射者爾乃墮耳。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲漚惒拘舍羅所持。殖諸功德具足一切衆善之本。一事不具終不中道取證。至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。功德具足爾乃於眞際作證。是故須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當具足是上諸法。須菩提白佛言。世尊。菩薩學是⓬諦苦甚

❶生＝三【宋】【元】　❷尊＝道【元】【明】　❸　❹不分卷〔放光…譯〕－【三】【宮】　❺是知＝如是【三】【宮】　❻慈＋（時）【元】　❼〔無〕－【宮】　❽作＝行【三】【宮】　❾杖＝伏【元】　❿侍＝恃【宋】【明】【宮】，待【元】　⓫柱＝拄【三】【宮】　⓬諦＝慷【元】【明】

難。作是學者爲學眞際。是爲學如爲學法性爲學本空爲學自空爲學三脫。如是所學而不中道有厭。世尊。大哉甚奇甚特。佛告須菩提。所以者何。菩薩有願志不捨一切衆生故。須菩提。菩薩若有意不捨衆生。當度脫一切衆生於無端緒之法。出生三脫門。當知是爲漚惒拘舍羅。菩薩要當成薩云若慧。終不中道眞際取證。復次須菩提。菩薩欲得觀知諸深法處者。內空外空及有無空。三十七品及三脫門。當作是念。一切衆生長夜常有我想人想。有壽命想有見知想。所念所作皆依是想。是故菩薩摩訶薩。普見衆生有是輩想。欲爲衆生除是念想。成阿耨多羅三耶三菩而爲說法。行空三昧無相無願。雖作是行終不中道取羅漢辟支佛證。須菩提。用是菩薩有是願故。功德具足故。亦不中道取證。不失四禪。不失四等及四空定。不失三十七品法及三脫門四無所畏四無礙慧。不失十力及十八法。便得具足諸所有之法。終不失阿耨多羅三耶三菩。諸有菩薩爲漚惒拘舍羅所護持者。具足功德善法轉增。諸根通利過於羅漢辟支佛根。復次須菩提。菩薩常念衆生行四顚倒。有常想有淨想有樂想有我想。當爲是輩我當行道。成阿惟三佛時當爲說法。爲說無常爲說不淨無樂無我。菩薩如是意行具足者。是爲漚惒拘舍羅行般若波羅蜜。悉當具足十力四無所畏大悲四等。三十七品無願三昧。然後乃當坐佛三昧眞際取證。菩薩作是念言。一切衆生常有倚著。常著吾我著於壽命。著於五陰著於六衰著於十八法。著於四禪著於四空定著於四等。我成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時。當使衆生皆無有是倚著之病。持是意行以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜。未具足十力四無所畏四無礙慧無願三昧終不中道取證。具足諸願爾乃取證。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。意復念言。衆生長夜常著想行或想念。男女有色無色想。我當勤行成阿耨多羅三耶三菩時。令我衆生無想著病。以具足是念以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜。十力不具足。及四無所畏佛十八法未具足者終不取證。成諸功德具足無相三昧爾乃取證。須菩提。菩薩行六波羅蜜。內空外空及有無空。三十七品佛十八法具足是行。不與三界共同行也。須菩提。菩薩行是三十七品。行三十七品已當問言。菩薩云何欲得阿耨多羅三耶三菩。不以空爲證以覺眞際得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。亦不證無相無願。亦不證滅。亦不證所作。亦不證所生。亦不證無所有。而念般若波羅蜜。須菩提。若有菩薩問諸菩薩。若聞說空則當念空。若聞無相無願當念無相無願。若聞無所作當念無所作。聞無所生無所有當念無所生無所有。但當行空三十七品。不行無相不行無願不行無所作亦不行無所生。須菩提。當知是菩薩未受記莂。未從諸佛受記莂。何以故。阿惟越致菩薩亦[1]不作是念。亦不作是行亦不作是說亦不作是想。但行阿惟越致菩薩事。但念是事但行但說但想是事。須菩提。當知是菩薩已過諸地。如阿惟越致地。以過阿惟越致地。須菩提白佛言。世尊。是菩薩爲得阿惟越致不。佛言。若有菩薩聞六波羅蜜。若不聞所作行事。如阿惟越致菩薩。須菩提白佛言。多有人行佛道者。少有如阿惟越致菩薩所行者。何以故。少有菩薩受阿惟越致慧地記莂。受阿惟[2]越菩薩莂者。爲已遠離上諸想著不具足事。是菩薩摩訶薩諸天世間人無能及者

*摩訶般若波羅*蜜阿惟越致相[3]品第六十二

佛告須菩提。菩薩夢中不近羅漢辟支佛地。亦不近三界亦不壞三界。亦不起意視諸法。如夢如響如幻如熱時焰。視諸法如化而不作證。須菩提。是菩薩摩訶薩是爲阿惟越致相。復次須菩提。菩薩夢中見佛。與若干百千不可計數四輩之衆圍繞說法。從佛聞法卽解中義。所作常不離法。所說不失法則。須菩提。當知是爲阿惟越致相。復次須菩提。菩薩夢中見佛。如來踊在虛空。身有三十二相八十種好變化神通。爲比丘僧說法變化。使人詣他佛土施作佛事。須菩提。是爲阿惟越致相。復次須菩提。菩薩夢中。[4]若見郡縣兵起相殺。若有火災若見虎狼師子毒蟲諸恐畏之事憂悲苦惱。若見飢餓若見喪失父母兄弟親友知識。夢見是已不恐不怖。於夢覺已便作念言。三界所有皆如夢耳。我當精進成阿惟三佛已。當爲三界衆生說法。須菩提。一切人盡當

[1] 不＋(從)㊂ [2] 越＋(致)㊂㊂ [3] (品)－㊂㊂ [4] (者)－㊂

云何知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩若見泥犂薜荔禽獸三惡趣中諸勤苦者。當發願言。我當成阿惟三佛時。使我國中無有三惡趣。何以故。夢中所有及一切諸法。一法無有二。當知是爲阿惟越致相。復次須菩提。菩薩夢中見泥犂中火燒湯煮。覺已念言。我於夢中所見形像及其災變。若於夢中自見阿惟越致相便作誓言。如我所見。泥犂中火即當滅去。若火滅湯冷。當知是菩薩以受記莂。當成阿耨多羅三耶三菩。是爲阿惟越致相。若是火焰燒一家至一家。燒一里至一里。或燒一家不燒一家。或燒一里不燒一里。中有爲火所燒者。當知彼燒家人斷法所致。皆是斷法餘殃。從是以來斷法餘殃悉畢。是爲罪滅福生。是爲阿惟越致相。佛告須菩提。今我當說阿惟越致像貌相行。若有男子女人爲鬼神所持。是菩薩便作是念。過去諸佛如來無所著等正覺審授我莂者。所作願行清淨無穢。不應墮羅漢辟支佛❶地。亦無羅漢辟支佛念。當成阿惟三佛者。亦不成亦不不成。假令諸十方現在諸如來無所著等正覺。無所不知無所不見無所不覺。諸佛知我必當成阿耨多羅三耶三菩者。是鬼神當去。若是鬼神不去者。當知是菩薩不從過去諸佛受其記莂。須菩提。若是菩薩爲說經已。鬼神即爲去。當知是菩薩以從諸如來無所著等正覺受記莂已。須菩提。以是像貌相行具足。是爲阿惟越致相。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜。離漚惒拘舍羅。未行三十七品及三脫門。未逮菩薩位。未得菩薩三昧處。亦不從過去諸佛受莂。是菩薩往至是男子女人所復言。我審受莂當爲阿耨多羅三耶三菩者。是鬼神當去。鬼神不爲去。是菩薩故爲說經法不止者。時魔波旬往至彼所。波旬念言。我當令鬼神去。所以者何。波旬有威神勝是鬼神。時彼波旬便勅鬼神令去。是菩薩不知波旬令鬼神去。喜言鬼神用我故去。便自貢高輕蔑餘人。語他人言。我已從過去諸佛受莂已。其餘人皆未受別。用是貢高輕易人故離薩云然。不得如來無所著等正覺之智慧。用是貢高失漚惒拘舍羅。便墮二地羅漢辟支佛地。用至誠誓故便起魔事。遠離眞知識墮魔羅網。何以故。不行六波羅蜜。不持漚惒拘舍羅故。須菩提。當知是菩薩爲自作魔事。佛告須菩提。菩薩未行六波羅蜜。未得漚惒拘舍羅。未逮菩薩位。以魔事故波旬復來至菩薩所。作異被服語菩薩言。善男子如來已授卿莂。當爲阿耨多羅三耶三菩。卿父母字某。卿兄弟姊妹字某。卿朋友知識親族字某。卿七世父母字❷某。卿從某國某縣某村落生。若見菩薩體行和順。卿前世時亦復柔軟。若見才朗。若見行沙門十二法。若見節言。波旬隨形語菩薩言。卿前世時皆有是行。卿前世時亦行此十二法。彼菩薩聞魔語說先世事。復自觀所作行倍復貢高輕於同學。魔重語言。過去如來已授卿莂。如卿所作功德不復轉還。波旬或作比丘形像。或作父母。或作迦羅越形像而來言。卿必當成阿耨多羅三耶三菩。所以者何。卿盡有阿惟越致相行具足故。佛告須菩提。我所說阿惟越致像貌相行。彼菩薩獲無是相。當知是菩薩爲魔所使。以聞是名擧貢高自可。輕易同學形笑他人無所復錄。用貢高故。是爲魔事。

◎❸復次須菩提。菩薩於魔因緣當❹學魔事。何以故。是菩薩不行六波羅蜜故。不知魔事如。不知五陰如。彼菩薩用不覺魔事。聞前比丘說其❺記莂。今復聞是記莂名字。意中歡喜便自念言。以是證像我今定當得阿耨多羅三耶三菩。益復貢高輕易他人呼無所知。是菩薩無有阿惟越致相。便遠離般若波羅蜜漚惒拘舍羅。失阿耨多羅三耶三菩❻智。遠離眞知識更得惡知識。當知是菩薩終不成就墮❼二道地。若後久遠更諸勤苦生死極遠。乃當復得眞知識得聞般若波羅蜜。爾乃悔本所著受字。用是悔故乃得羅漢辟支佛。譬如比丘犯四事禁。現世不能得成四道。須菩提。是彼菩薩其罪重於四事之禁。用受名字著貢高故。置是罪事。其有犯是貢高受字受僞號者。其罪過於五逆。須菩提。若有名字受想著者。急當護魔覺微因緣。復次須菩提。波旬復往至菩薩所。讚歎遠離說其功德。如卿所行佛所稱譽。正當如是。須菩提。如我所說。菩薩遠離之法不爾。若在山間樹下獨處寂無人中。未必是爲遠離之法。須菩提白佛言。何等爲菩薩異遠離。佛告須菩提。菩薩遠離。寂於聲聞辟支佛念。寂於山間樹下獨處念。須菩提。菩薩如是是爲大遠離之法。菩

❶地＝他(宮)　❷某＝共(元)　◎　❸卷第二十一首(宮)　❹學＝覺(宮)　❺記莂＝記別(宮)下同　❻智＝知(宮)　❼二＝三(元)

薩如是當晝夜行。是爲菩薩寂然遠離。若在人間隨我寂教者。 雖在城傍爲與山澤等無有異。若受魔教使❶止遠離。墮於羅漢辟支佛地。不應般若波羅蜜。不具足薩云然事。作是行念者。非是淸淨之法。雜糅羅漢辟支佛意。更反形笑輕易人間淸淨行者。人間行者亦不雜糅羅漢辟支佛意。反更輕易之。亦復輕易得禪惟無三昧者。輕易得神通者。菩薩無漚恕拘舍羅者。雖在絕曠百俆旬外。億千萬歲禽獸飛鳥所不至處。鬼神盜賊所不至處。雖久在中。不知菩薩遠離之法。會無所益。受波旬教行遠離者。不樂我所教遠離也。亦復不能具足遠離之法。 亦復不在遠離法中。何以故。以法是遠離法遠故。適去是遠離法遠已。時魔波旬在虛空中歎言。善哉善哉。善男子。是爲佛之所說。是眞遠離法。汝行是遠離法。可疾得阿耨多羅三耶三菩。彼妄遠離菩薩得是讃歎已。便歡喜貢高。輕易是眞遠離者。❷反誹謗言是爲憒乎。謂爲不淨憒閙志亂。有不淨者反呼爲淨。不應敬者更敬之。應所敬者更輕慢之。 何以故。我爲諸天及人非人所見勸助恭敬。 我所行者眞爲是行。汝在城傍誰當來恭敬讃歎汝者。是人於城傍善男子善女人求菩薩道者。 於前貢高言。諸天來語我當得道時日數。須菩提。當知是貢高菩薩輩如旃陀羅❸（旃陀羅者晉言主殺人獄卒）是輩之人在諸菩薩中爲大瑕病。 是爲倚法像如菩薩。是爲天上人中之大賊。亦復是沙門像法之中爲大賊。 復是善男子善女人之中大賊。如是輩人不當與共從事。亦不當與相見坐起語言飲食。何以故。是輩之人貢高頑佷故。若有菩薩不欲捨薩云然。不欲捨阿耨多羅三耶三菩者。非事欲得求阿惟三佛者。欲救一切衆生者。當遠離是輩之人。不當與共從事自修其行。莫與往來常當有厭意。於世間不當受三界之樂。常當慈哀加於衆生。當爲是顚倒見之人起大悲意。當自念言。令我世世莫有是❹曹非法之事。若有是意疾令滅之。須菩提。當知是輩菩薩自起神通。復次須菩提。若有菩薩至❺誠莊事求阿耨多羅三耶三菩者。當與眞知識從事。須菩提白佛言。何等爲菩薩眞知識。佛告須菩提。諸佛世尊是菩薩眞知識。 諸菩薩摩訶薩亦是菩薩眞知識。諸弟子衆亦是眞知識。當知是爲菩薩眞知識。 眞知識者常爲菩薩解說般若波羅蜜。分別其事。六波羅蜜三十七品佛十八法如眞際法性。是爲菩薩眞知識也。六波羅蜜者是世多羅。六波羅蜜者是道。六波羅蜜者是大明。六波羅蜜者是爲大炬。六波羅蜜者是大智光明。六波羅蜜者是護。六波羅蜜者是歸。六波羅蜜者是父是母。六波羅蜜者是三十七品。六波羅蜜者是薩云然。六波羅蜜者除人諸習緒。何以故。 須菩提。三十七品者是過去當來今現在十方諸佛之母。 何以故。去來今諸如來無所著等正覺。皆從三十七品中出生故。是故須菩提。菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩。淨佛國土教化衆生者。當以四事饒益❻攝衆生。一者施。二者愛。三者利。四者同義。以是四恩事益於衆生。須菩提。我觀是義故說是事。 三十七品者則是菩薩摩訶薩父母 則爲是舍。是則爲護。是則爲燈明。須菩提。 菩薩不欲隨他人教住者。欲斷一切衆生狐疑者。欲淨佛國教化衆生者。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜者。濱說菩薩之行。是諸菩薩所應當學者。須菩提白佛言。何等爲般若波羅蜜相。佛言。 般若波羅蜜如虛空相。亦非相亦不作相。須菩提言。世尊。頗有因緣可知般若波羅蜜相不。以相知諸法不。佛言如是。 須菩提。 欲知般若波羅蜜相。如諸法相。何以故。諸法寂故。諸法常淨故。以是故須菩提。般若波羅蜜相。則諸法之相。以空寂故。須菩提白佛言。世尊。若諸法寂若諸法空。云何知諸法有著有斷。空之寂亦不斷亦不著。 亦不成阿耨多羅三耶三菩。於空寂中。 亦不有法。於空寂中亦不見得阿惟三佛者。世尊。我等云何當知是義。佛告須菩提。衆生長夜著吾我行。須菩提言爾。世尊。衆生長夜著吾我行。佛言。云何爲知吾我空寂不。須菩提言爾。世尊。須菩提。知衆生以吾我故久在生死不。 須菩提言爾。世尊。以衆生著吾我故。久在世間更受勤苦便知有著。須菩提。 無吾無我無有受者。 亦不久在世間。亦不久受勤苦。亦不著便不斷。須菩提白佛言。世尊。 菩薩作如是行者。 不於五陰行。 亦不於三十七品作行。 亦不行四無礙慧。何以故。不見有法有可行者。亦不見法當可行者。菩薩如是行者。諸天世人無

❶止＝亡宋元明　❷反＝及宋　❸旃＝栴宋，夾註作本文宋元宮聖旃陀…卒＝此云主殺人獄卒又云屠者正言旃荼羅此云嚴幟也明　❹曹＝遭元明　❺誠＝說元宮　❻攝＝受宋宮，十（受）元明

能動者。無能伏者。羅漢辟支佛無能及者。何以故。所住處無有能逮故。世尊行薩云然菩薩所住無有能及者。菩薩如是疾近薩云然。佛言。於須菩提意云何。閻浮提衆生盡得人道已。皆爲阿耨多羅三耶三菩。若有善男子善女人。供養承事盡其壽命。持是供養之福施爲阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人共福寧多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人持般若波羅蜜教人具足爲說解其中慧。意不遠離應薩云然念。乃至三千大千國土衆生皆得爲人。若有善男子善女人。皆教使行十善地。立於四禪四等及四空定。又立於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛阿耨多羅三耶三菩。持是功德施爲阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人功德寧多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人持般若波羅蜜宣示他人具足爲說解其中慧。意不遠離薩云然念者。出於賢聖之表。何以故。除如來無所著等正覺。唯當有是菩薩摩訶薩。何以故。以是善男子善女人。行般若波羅蜜有大慈行故。行般若波羅蜜。見諸衆生趣死地故便起大悲。以是行故便得大護不與想俱。便得大喜具足四等。須菩提。❶爲菩薩大智之明。大智明者則六波羅蜜❷明是。是善男子善女人雖未得道。爲一切衆生作救。於阿耨多羅三耶三菩不動還。所受供養衣服飲食床臥醫藥一切珍寶。以行般若波羅蜜故。必報衆生信施之福。疾近薩云然。須菩提。若不欲癡妄受人施者。若欲示衆生之道徑者。若欲解無所有者。若欲度脫牢獄中人者。若欲與一切衆生眼者。身所行當應般若波羅蜜。有所語言。亦當應般若波羅蜜意。應般若波羅蜜者。他餘之意亦不得其便。當作方便晝夜念般若波羅蜜莫有斷絕。須菩提。譬如士夫曾得摩尼寶。後復得之大歡喜踊躍後復失之。失是寶已甚大愁憂。憶想是摩尼寶。坐起無忘不離須臾。自念我云何數亡此大寶。佛告須菩提。菩薩離於薩云然念。亦如彼人失大珍寶。坐起不忘須臾之間。須菩提白佛言。云何世尊。一切諸念無有止處。皆空皆寂。云何菩薩不離薩云然念。亦不從離中。亦不從念中可得菩薩。亦不從薩云然中可得菩薩。佛告須菩提。若有菩薩知諸法自遠離。法性常住。道法及如眞際常住。非佛所作亦非羅漢辟支佛所可作。菩薩知是已終不復離般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜空寂故。亦不增亦不減。須菩提白佛言。世尊。若般若波羅蜜自空寂者。云何菩薩與般若波羅蜜等成阿惟三佛。佛言。菩薩亦不與般若波羅蜜等。亦不增亦不減。眞際亦不增亦不減。法性亦不❸增不減。何以故。般若波羅蜜亦非一亦非二。若菩薩聞是不怖不難亦不恐畏。當知是菩薩已住於阿惟越致地。行般若波羅蜜。須菩提白佛言。云何世尊。念般若波羅蜜空。念般若波羅蜜無所有。爲行般若波羅蜜❹耶。佛言不也。須菩提言。世尊。頗有離般若波羅蜜行般若波羅蜜者不。佛言不也。須菩提言。世尊。般若波羅蜜行般若波羅蜜不。佛言不也 須菩提言。世尊。空可行空不。佛言不也。須菩提言。世尊。五陰行般若波羅蜜不。佛言不也。須菩提言。世尊。六波羅蜜行般若波羅蜜不。佛言不也。須菩提言。世尊。乃至四無礙慧行般若波羅蜜不。佛言不也。須菩提言。世尊。五陰之空如及爾法法性四無礙慧空行般若波羅蜜不。佛言不也。須菩提言。世尊。是諸法不行般若波羅蜜*耶。若不行是法。菩薩云何行般若波羅蜜。佛言。於須菩提意云何。頗見有法行般若波羅蜜者不。須菩提言。不見也世尊。頗見般若波羅蜜菩薩有可行者不。須菩提言。不見也世尊。於須菩提意云何。汝所不見法爲可得不。不也世尊。佛言。不可得法爲有生滅不。不也世尊。佛告須菩提。如菩薩無所從生法忍阿耨多羅三耶三菩莂。亦復如是。若菩薩學承。用如來四無所畏四無礙慧。習行是法。終不離阿耨多羅三耶三菩慧。薩云然慧。摩訶衍慧。何以故。菩薩摩訶薩得無所從生法忍。至成阿耨多羅三耶三菩。終不耗減。須菩提白佛言。世尊。從諸法無所生中。授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂耶。佛言不也。須菩提言。世尊。從所生法中授諸菩薩莂耶。佛言不也。須菩提言。亦不從無所從生法授菩薩莂。亦不從有所生中授菩薩莂。如是云何授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂。佛告須菩提。頗見法受阿耨多羅三耶三菩記莂者不。須菩提言。世尊。我

❶(是)＋爲宮　❷〔明〕－宋　❸增＋(示)宋　❹耶＝那宮*

亦不見法有授記莂者。我亦不見得阿耨多羅三耶三菩。亦不見當得者。亦不見已得者。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩於諸法無所得。菩薩亦不念言有阿惟三佛。亦不念言我當得阿惟三佛。何以故。菩薩行般若波羅蜜。於諸法無所分別。般若波羅蜜亦無所分別故❶◎

❷◎*摩訶般若波羅❸*蜜釋提桓因品第六十三

爾時釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜者。甚深微妙難曉難了難解難知不可思議。以本淨故。聞是深般若波羅蜜書持學者。爲已具足從大功德來。想著之意爲不復生。至阿耨多羅三耶三菩亦無想著。佛告釋提桓因言。如是如是。拘翼。有行般若波羅蜜者。不從小功德來。拘翼。閻浮提滿中衆生。皆行十善四等四禪及四空定。不如是善男子善女人。書持般若波羅蜜。諷誦受學❹如其教住。至阿耨多羅三耶三菩不聽餘念。其福百倍千倍巨億萬倍。不可以譬喩爲比。爾時有異比丘語釋提桓因言。拘翼。是善男子善女人。守行奉持般若波羅蜜。轉復敎人者。其功德出彼閻浮提衆生所作者上。釋提桓因語是比丘言。善男子善女人。於般若波羅蜜中一發意。勝閻浮提所作十善四禪四等五通者上。何況奉行書持諷誦如中教者。皆過諸天阿須倫世間人上。是菩薩不獨過諸天世間人。乃過須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上。不但過是上。乃至菩薩行五波羅蜜。無般若波羅蜜漚惒拘舍羅者上。菩薩如般若波羅蜜教住者。出諸天世人上。諸天世人皆不能及。如般若波羅蜜教住者。爲不斷薩云然種地住。終不離如來名號菩薩行。如是終不失道場。菩薩摩訶薩所行如是。爲欲拔出衆生沈沒長流者。如是學者爲學菩薩所學。不學聲聞辟支佛學。菩薩如是學者。諸四天王當來至是菩薩所言。善男子善女人。勤學疾學成阿耨多羅三耶三菩。坐於道場時。過去諸如來無所著等正覺所持四鉢。今在是間當奉不久。如是行般若波羅蜜者。諸釋提桓因亦當復來勸助是善男子善女人。須焰天子將諸焰天子來下。兜率天子將諸兜率天子來下。諸尼摩羅天皆悉來下。諸波羅尼蜜天亦悉來下。乃至首陀會諸天皆悉來下。至是行深般若波羅蜜菩薩所。十方現在諸如來無所著等正覺。皆常念是善男子善女人。行般若波羅蜜者。行是深般若波羅蜜者。諸❺可世間所有厄難勤苦之事了無復有。須菩提。是爲行般若波羅蜜者現世功德之報。一切世間皆有四❻病。一事動者身中諸根無不受❼痛。以受*痛故意便受惱。是諸病惱不復著是菩薩身。用行深般若波羅蜜故。是爲現世功德之報。爾時阿難意念。釋提桓因自持辯才說以佛事說。釋提桓因。知阿難意之所念語阿難言。我之所說皆是佛事。佛告阿難。釋提桓因所可說者。皆是佛事因緣。若菩薩學習念般若波羅蜜時。三千大千國土中魔皆生狐疑。今是菩薩當爲眞際作證。取聲聞辟支佛道耶。當成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎。阿難。若有菩薩不離般若波羅蜜時。魔復大愁毒。爾時魔復起大風。欲使是菩薩恐怖。有難起懈怠之意。欲使菩薩於薩云然念中起一亂意。阿難白佛言。世尊。魔爲都盧嬈亂諸菩薩耶。有不嬈者。佛告阿難。有行亂者有不亂者。阿難白佛言。有嬈者誰不嬈者誰。佛言。菩薩從本聞般若波羅蜜時。意中不樂不解者。波旬便往嬈亂。若聞說深般若波羅蜜時。意中狐疑言爲審有是耶爲無有耶。用是故波旬往嬈。復次阿難。若有菩薩遠離眞知識。便不聞不知般若波羅蜜。不解其事意便不樂。是故波旬復往嬈亂。復次阿難。若有菩薩遠離般若波羅蜜反持非法。用是故魔得其便。復次阿難。菩薩失般若波羅蜜更歎非法。魔即歡喜念言。彼說非法之事。當有若干伴輩。當滿我願。復幷使餘人墮於二地羅漢辟支佛是也。復次阿難。若有菩薩聞說深般若波羅蜜時。便意念言。是深不能大深耶。作是念者。魔便念言。我今已得子便。復次阿難。若有菩薩向餘人貢高言。我能行六波羅蜜汝不能行。是菩薩爲魔所得便。阿難。時魔波旬大歡喜踊躍。復次阿難。若有菩薩自怙智慧。自怙種姓。自怙其壽。自怙知識。便起貢高下於他人。亦無阿惟越致相行像貌。專自貢高輕賤他人。便語人言。汝亦不在菩薩種姓之中現。汝亦不在摩訶衍中。爾時波旬歡喜念言。今我境界宮殿不空。增益三惡趣我種姓

◎ ❶卷第二十終㊂㊆　◎ ❷卷第二十一首㊂㊆　❸蜜＋（放光經）㊆*　❹如＝知㊂㊆　❺可＝所㊂　❻病＝痛㊆　❼痛＝病㊂*

不損。魔常伺是菩薩欲使說非法之事。欲使衆人皆聞非法。亦當邪見增益勞垢。造顚倒行顚倒於法。身口意錯貪著邪福。從是因緣增益三惡趣。魔之眷屬宮殿益多。爾時波旬倍歡喜踊躍而自娛樂。復次阿難。若行菩薩道者。與聲聞道家共❶爭。魔時念言。是善男子離薩云然遠不近大智。所以者何。鬪爭怨恚非薩云然道。是三惡之業。復次阿難。菩薩菩薩自還共爭。波旬念言。兩離佛遠失薩云然。是二菩薩俱不得成阿耨多羅三耶三菩。所以者何。是善男子所造。是三惡業非薩云然。復次阿難未受❷剪者。與得記*剪菩薩共爭。興起惡意。隨其意起多少之數却若干劫。雖起❸爭意如故不捨薩云然者。當却劫數若干徑路。然後乃成阿耨多羅三耶三菩。阿難白佛言。世尊。乃當更爾所劫數。於其中間寧有除不。佛告阿難。我爲三乘說法。隨其意起多少之數。各盡其事無有中間減少❹之除。佛告阿難。若菩薩菩薩共爭。若恚若罵懷恨不悔者。我不說有除。當更劫數勤行僧那。然後乃成。若有菩薩鬪爭恚已便自悔言。是利難得。我今當爲一切下屈。今世後世當使衆生皆共和解。我今云何惡聲加人而念人惡。我終不敢復❺作是事。當如聾羊當自除過。成阿耨多羅三耶三菩度脫衆生。云何起恚而自陷溺。不當起恨不當陷溺。爾時菩薩適起是意已。魔波旬不能得其便。復次阿難。行菩薩者不當與聲聞家共止。若共止者不當與爭。所以者何。當自念言。我不應得與是聲人起恚共爭。我當成就阿耨多羅三耶三菩度諸苦厄。阿難白佛言。世尊。菩薩菩薩自共住止其法云何。佛告阿難。菩薩菩薩共止之法。相視當如世尊共止。所以者何。當作念言。是我眞伴共乘一船。彼學我學是爲同學。共行檀波羅蜜至薩云然。若彼意憒不順薩云然者我所不應。若彼意定不離薩云然者我亦應爾。菩薩摩訶薩作是學者爲共等學

*摩訶般若波羅*蜜問等學品第六十四

須菩提白佛言。世尊。何等爲菩薩摩訶薩之等所應學者。佛告須菩提。內空外空是菩薩摩訶薩之等。五陰自空。乃至于道道亦自空。須菩提。是空爲是菩薩摩訶薩之等。於是等空成阿耨多羅三耶三菩。須菩提言。世尊。菩薩學消五陰爲學薩云然。五陰不染爲學薩云然。學滅五陰爲學薩云然。不生五陰爲學薩云然。乃至四無礙學爲學薩云然。佛告須菩提。如所言。學消五陰爲學薩云然。乃至學無所生爲學薩云然。佛言。於須菩提意云何。五陰所有如乃至道如及世尊如。是諸如頗有滅盡滅時不。須菩提言。不也世尊。佛言。菩薩如是學。爲學如爲學薩云然。如亦不盡亦不滅亦不滅。如是學爲學如爲學薩云然。菩薩如是學爲學六波羅蜜。爲學三十七品。爲學佛十八法。爲學薩云然。佛告須菩提。菩薩作如是學爲度諸學。表爲第一學。如是學者諸天及魔不能壞敗。❻作如是學疾近阿惟越致。如是學者爲習尊業爲習如來。如是學者爲導御衆生。如是學者爲淨佛土。爲學大慈大悲。爲學敎化衆生。須菩提。菩薩如是學者。爲學三合十二法輪❼轉度脫衆生。如是學者爲學不斷佛種。如是學者爲學開甘露法門。作如是學爲學示無爲法。須菩提。下劣之人不能學是。作是學者爲欲拔一切衆生生死之根。如是學者爲不入三惡趣。不生邊地。不生栴陀羅家。如是學者不復聾盲瘖瘂跛蹇。如是學者諸根具足終不缺減。無惡音聲不犯十惡終不學邪。以自生活不爲無反。復不與惡者俱。須菩提。如是學者不生長壽天。用漚惒拘舍羅故。何等爲漚惒拘舍羅。般若波羅蜜所說漚惒拘舍羅。四禪四等及四空定不❽隨禪計。如是學者爲淨一切諸法之力。淨羅漢辟支佛力。須菩提白佛言。世尊諸法之性皆自淸淨。云何菩薩欲淨諸法。佛告須菩提。如是如是。菩薩已淨性之本。學般若波羅蜜不厭不懈。是爲學般若波羅蜜。是法非是凡夫愚人之所能學所能知見。菩薩爲衆生故行檀波羅蜜至薩云然。菩薩學如是爲學十力。爲學無所畏力。如是學者出過衆生所爲之表。須菩提。譬如地之所❾出出金銀異寶少少處出耳。如是須菩提。少少人學般若波羅蜜。多有發聲聞辟支佛意。少少人能行遮迦越羅福者。作粟散小王行者多。少少衆生能入薩云然者。多有人入羅漢辟支佛道。須菩提。多所人求阿耨多羅三耶三菩意者。得成就者少少耳。多住羅漢辟支佛地。須菩提。多有人行菩薩道。學般若波羅

❶爭＝諍【元】【明】下同　❷剪＝別【宋】【宮】*　❸爭＝諍【聖】　❹之除＝除之【三】【宮】【聖】　❺作＝在【明】　❻〔作〕－【三】【宮】　❼〔轉〕－【聖】　❽隨＝墮【元】【明】
❾〔出〕－【三】【宮】

蜜者。至阿惟越致地者。亦少少耳。用是故須菩提。若欲堅住在阿惟越致地者。當學深般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩學般若波羅蜜時。嫉意不生犯戒意不生。恚意不生亂意不生。懈怠意不生愚癡意不生。三毒意不生疑意不生。五陰意不生乃至道意不生。何以故。須菩提。是菩薩行深般若波羅蜜時。不見法有所生者。 於無生法亦無所得亦無所起。是故菩薩學持深般若波羅蜜。爲悉總持諸波羅蜜。何以故。菩薩學深般若波羅蜜時。諸波羅蜜皆悉隨從。 譬如著吾我之人悉總持六十二見。 是故菩薩學般若波羅蜜諸波羅蜜皆悉隨從。譬如人欲死時。風先命去諸根悉滅。須菩提。菩薩行深般若波羅蜜時。諸波羅蜜皆悉入中。 菩薩欲出過諸波羅蜜表者。當學深般若波羅蜜。學深般若波羅蜜者爲學人中最尊上。須菩提。三千大千刹土其中衆生寧爲多不。須菩提言。世尊。一閻浮提衆生尚多。 況乃三千大千刹土所有衆生。佛言。令此衆生盡得❶入道。悉得阿耨多羅三耶三菩。 若有菩薩一一供養衣被飲食衆所當得盡其壽命其福寧多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人至意念般若波羅蜜也。何以故。是深般若波羅蜜者。是諸菩薩摩訶薩之大益。 能使菩薩成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩欲在衆生之上。一切衆生爲無所歸無所依怙。欲受其歸。欲爲作依怙者。欲爲盲人作明導者。欲求作佛者。欲得佛境界者。欲作佛遊❷步者。欲爲佛師子音響者。欲擂擊佛鍾鼓者。欲❸放大❹蠡音者。欲爲佛會講說佛法義。決斷衆人諸狐疑者。悉欲得是者。當學深般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者。所有三界諸善之福德無事不得。須菩提言。世尊。菩薩寧復得羅漢辟支佛之福德耶。佛言。亦得羅漢辟支佛之福德。但不於中作證耳。 以智慧觀察羅漢辟支佛慧卽得過。不於中住自上菩薩位。菩薩作如是學者去薩云然不遠。 疾成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩如是學者爲諸天阿須倫之福祐。如是行者過諸羅漢辟支佛上。疾近薩云然。須菩提。如是學者不久行般若波羅蜜。不離般若波羅蜜。菩薩如是行深般若波羅蜜。當知是爲不耗減法。不遠薩云然疾近三乘慧。菩薩若復反作念言。彼此般若波羅蜜便不逮薩云然。 作是念者爲不行般若波羅蜜。若復此彼深般若波羅蜜。不知般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜。亦不知般若波羅蜜爲誰。 亦不知誰當於般若波羅蜜中得阿耨多羅三耶三菩。若復作是念。般若波羅蜜亦非彼亦非此亦❺無從中出者。法性常住如眞際有佛無佛法性常❻住。菩薩摩訶薩作是學者。爲學般若波羅蜜

❼放光般*若經卷第❽十四

放光般*若經卷第❾十五

西晉❿于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

*摩訶般若波羅蜜親近品第六十五

爾時釋提桓因意念言。菩薩行六波羅蜜乃至佛十八法。尚出衆生之上。何況成阿耨多羅三耶三菩者。若有發意念薩云然者。爲得壽命中之最人中之善利。何況發意欲爲阿耨多羅三耶三菩者。發阿耨多羅三耶三菩意者。未發者當親近之。釋提桓因。以天曼陀羅花而散佛上。散已發願言。若有發阿耨多羅三耶三菩意者。令具足法願。具足薩云然願。具足自然法願。具足無漏法願。釋提桓因白佛言。世尊。如我意願。其發阿耨多羅三耶三菩意者。不復欲令動還。墮羅漢辟支佛地。爲下大乘終不墮於羅漢辟支佛乘。倍復發願精進願阿耨多羅三耶三菩。見三界中所有諸勤苦者悉爲作護。如是具足。菩薩意念。我等已度當復度不度者。我已安隱當復安餘。我已泥洹當復度餘令得泥洹。釋提桓因白佛言。世尊。善男子善女人。代初發意菩薩歡喜者。爲得幾所福。久發意菩薩復代歡喜。得何等福。阿惟越致菩薩代其歡喜復得幾福。至一生補處菩薩代其歡喜。復得幾福。佛告釋提桓因言。拘翼。是四天下尚可稱知斤兩。代其歡喜者其福不可稱。三千大千刹土亦可稱知。代其歡喜者福不可

❶入＝人【三】【宮】　❷步＝餀【聖】　❸放＝吹【三】　❹蠡＝螺【宮】　❺無＝非【聖】　❻住＋(作是學者爲學般若波羅蜜)【聖】　❼放光…四＝摩訶般若波羅蜜放光經卷第二十一，＋(光明皇后願文)【聖】　❽十四＝二十一【三】【宮】　❾十五＝二十二【三】【宮】　❿于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯【三】

稱計。拘翼。三千大千刹土。其中海水取。一髮破爲百分以一分髮盡❶渧。海水尙可數知幾*渧。從代歡喜功德❷此間有三十五字重複舊准丹本除福不可計量。拘翼。阿僧祇佛刹所有境界虛空。持斛斗升合量空。尙可知幾所。從代歡喜功德福不可計量。釋提桓因白佛言。世尊。諸不代初發意菩薩歡喜者。是爲魔之所使。不代歡喜者是魔官屬人從魔中來。何以故。有代發意歡喜者是爲壞魔故。諸欲不捨敬三尊。亦不一相亦不二者。當持是代歡喜意。求阿耨多羅三耶三菩。佛言如是。拘翼。發是代歡喜意者。得至佛國供養諸佛。所以者何。阿僧祇人初發意作功德代歡喜故。從初發意菩薩至于十住阿惟顏。菩薩所作功德皆代其歡喜。持是功德疾近阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛已。❸無央數不可說阿僧祇衆生。皆當得度。以是故。拘翼。是善男子善女人。有初發意者當持代歡喜之功德求阿耨多羅三耶三菩。不以意求亦不離意。代阿惟越致及一生補處歡喜。以求阿耨多羅三耶三菩。不以意求而不離意。須菩提言。是意如幻。云何能得阿耨多羅三耶三菩。佛言。於汝意云何。汝見是意如幻不。須菩提言。不見也。世尊。我不見如幻亦不見意非幻。佛言。亦非法頗見是意不。頗非見幻不離意。見是法成阿耨多羅三耶三菩不。須菩提言。不見也。世尊。我不見法當持何等起爲有爲無。法常自寂不可以有得亦不可以無得。若法常寂不成阿耨多羅三耶三菩。無所有者亦復不成阿耨多羅三耶三菩何以故。世尊。一切諸法亦不可得亦無有故。世尊。六波羅蜜常寂乃至于道亦復常寂。法亦不應當念。亦無有法而將來有。般若波羅蜜常寂。成阿耨多羅三耶三菩。阿耨多羅三耶三菩常寂。須菩提言。世尊。般若波羅蜜三耶三菩。亦寂之中云何❹逮覺。佛言。善哉善哉。薩云然寂阿耨多羅三耶三菩亦寂。須菩提。般若波羅蜜及薩云然不寂者。亦非般若亦非薩云然。是故須菩提。般若波羅蜜薩云然寂。亦不因般若波羅蜜成阿惟三佛。❺不離般若波羅蜜得阿惟三佛。不得般若波羅蜜者。終不得阿惟三佛。須菩提言。世尊。菩薩所行甚深。佛言。如汝所說。菩薩所行入甚深苦行。雖❻㦗苦行不於法中中道取證。墮於羅漢辟支佛地。須菩提白佛言。世尊。如我從佛所聞。菩薩不爲*㦗苦。何以故。亦不見是可得證者。亦不見般若波羅蜜可取證者。亦不見法當取證者。諸法皆不可得者。有何等義有何等法有何等般若波羅蜜。當可取證成阿耨多羅三耶三菩者。須菩提言菩薩行者爲無所得行。菩薩於無所得法中。❼還諸法無限之限事。世尊。若有菩薩聞說是事。不却不難亦不懈怠。是爲行般若波羅蜜。亦不見行般若波羅蜜者。亦不見成阿耨多羅三耶三菩者。菩薩行般若波羅蜜亦不作是念。羅漢辟支佛地離我遠。薩云然離我近。世尊。譬如虛空亦無近遠之念。何以故。虛空無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦無是念。二道離我遠薩云然離我近。何以故。般若波羅蜜亦無所分別故。譬如幻人亦不自念。師離我近觀人離我遠。何以故。幻人無念故譬如光影無有念。我所因者離我近餘離我遠。菩薩行般若波羅蜜。如來無所著等正覺亦無所愛。世尊。般若波羅蜜亦如是。譬如如來無有念故。譬如如來所化亦不念二道。離我遠佛離我近。何以故。化以如來無念故。般若波羅蜜無有念故。譬如❽如來所作亦不念二道。離我遠❾佛道離我近。何以故。❿化如來亦無念故。般若波羅蜜亦無⓫念二道。離我遠佛離我近。⓬譬所爲作事⓭亦無念可說。般若波羅蜜事亦如作亦無念故。尊者舍利弗。語耆年須菩提。但般若波羅蜜無有念⓮耶。須菩提言。六波羅蜜亦無有念。五陰⓯五情亦復無⓰念。眼⓱色六入亦復無念。四禪四等及四空定三十七品至三脫門佛十種力十八法四無所畏四無礙慧薩云然事亦無有念。乃至于道亦復無念。有爲性亦無念。舍利弗言。若諸法無念。何從有五趣。云何復有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及佛世尊。須菩提言。諸衆生因四顚倒而⓲起四顚倒而造作事。身口意行隨受其像。便有疑⓳應故有泥犁⓴薜荔獸人中天上。舍利弗言。云何有須陀洹乃至三耶三佛。須陀洹道亦無念。乃至三耶三佛道亦無念。諸過去當來無所著等正覺。及現在十方諸佛無念已盡滅。以是故。舍利弗。當作是知。一切諸法皆無念。信如是法性眞際故。舍利弗。菩薩當以無㉑念行般若波羅蜜。以無念行般若波羅蜜

❶渧＝滴【三】【宮】 ❷〔此間…除〕－【三】【宮】 ❸無央數＝無鞅數【宋】【宮】下同 ❹逮＝遝【宋】【宮】 ❺（亦）＋不【元】【明】 ❻㦗＝慊【元】【明】 ❼還＝逮【元】【明】 ❽（如來…近）四十四字＝（有所興爲而作化事化亦無念所可說般若波羅蜜作般若波羅蜜事亦如化亦無所有譬如絕工之匠若匠弟子黠作木人若馬若象動作所作彼人象馬亦無有念般若波羅蜜所說所作亦復如是）七十七字【三】 ❾〔佛〕－【宮】 ❿〔化〕－【宮】 ⓫念二＝二念【宮】 ⓬譬＋（如）【三】【宮】 ⓭亦＝近【宮】 ⓮耶＋（六波羅蜜復無有念耶）【三】 ⓯五＝六【三】 ⓰念＋（聲香色味細滑識法亦復無念）【三】 ⓱色＋（入）【三】 ⓲起＝包【三】【宮】 ⓳應＝慮【明】 ⓴〔薜〕－【三】 ㉑〔念〕－【三】【宮】

故。便得逮覺無念之法

*摩訶般若波羅蜜*牢固品第六十六

於是舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲行不牢固耶。須菩提報言。如是如是。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。爲行不牢固。何以故。般若波羅蜜無有牢固。乃至薩云然亦無有牢固。亦無不牢固。何以故。菩薩行般若波羅蜜不牢固尚不可得。乃至薩云然亦不可得見。何況有牢固。若干百千色欲天子意念言。諸有善男子善女人。發阿耨多羅三耶三菩。行般若波羅蜜者當爲作禮。旣行般若波羅蜜而不中道取證。墮羅漢辟支佛地。以是故當爲作禮。於等法不取證故。須菩提語諸天子言。菩薩於等法不取羅漢辟支佛證。不足爲奇。爲阿僧祇人盟誓。亦不見有人而欲度脫衆生。是乃爲奇。以是故。菩薩發意爲阿耨多羅三耶三菩者爲欲降伏衆生。欲降伏衆生者則爲欲降伏虛空。何以故。當知虛空衆生皆悉寂故。衆生亦空虛空亦空。如虛空之無牢固。衆生亦無牢固。諸天子。以衆生無有牢固故而結盟誓。是故菩薩摩訶薩爲甚奇特。爲衆生結盟誓者。則爲與虛空共鬪所。爲衆生結盟誓者亦不見衆生。亦寂結盟誓亦寂故。菩薩聞是不恐不懈不難不❶怯。爲行般若波羅蜜。何以故。五陰寂故衆生亦寂。云何五陰寂故衆生亦寂。以五陰寂故六波羅蜜寂。以五陰六衰寂故內外空寂及有無空亦寂。以五陰六衰寂故十八性亦寂。五陰寂故三十七品四禪四等及四空定四無礙慧亦寂。以五陰寂故佛十種力四無所畏大慈大悲及十八法薩云然亦寂。菩薩聞是諸法皆寂。意不恐怖不難不*怯。是爲行般若波羅蜜。佛告須菩提。何以故。菩薩不恐不懈爲行般若波羅蜜。須菩提言。世尊。以無所有故不恐。以寂靜故不懈。菩薩以是無所有寂靜故。不恐不懈爲行般若波羅蜜。何以故。恐畏懈怠亦不可得見故。菩薩聞是恐畏亦不可得復不恐怖。是爲行般若波羅蜜。何以故。恐畏皆不可得見故菩薩摩訶薩如是行者。諸天梵釋皆爲作禮。不但諸天釋梵爲行般若波羅蜜菩薩作禮。乃至首陀會諸天皆爲行般若波羅蜜菩薩作禮。須菩提。十方現在諸如來無所著等正覺。皆念是菩薩行般若波羅蜜者。菩薩行般若波羅蜜者。爲具足五波羅蜜。爲具足薩云若。須菩提。若十方諸佛念是行般若波羅蜜菩薩者。當知是菩薩成就佛不久。須菩提。一恒邊沙人悉使爲魔。一一魔者所將官屬如一恒邊沙。假令爾所魔及將爾所官屬。欲共壞亂行般若波羅蜜菩薩者。終不能壞。有二事魔不能中道壞菩薩。何等爲二。一者觀諸法皆空。二者不捨衆生。復有二事魔不能壞。何等爲二。一者所作如❷所言。二者常念諸佛菩薩。如是行般若波羅蜜。諸天皆來勸助慰勞言。善男子。今戍阿耨多羅三耶三菩不久。是故莫得捨空無相無願之行。如是行者無所歸仰者而受其歸仰。無有依護者則爲❸作依護。無有覆蓋者而爲作舍。爲冥者作大明。爲盲者作眼目。何以故。是菩薩行般若波羅蜜者。十方諸佛及衆菩薩比丘僧衆。皆共稱揚說其名故。須菩提。譬如我說法時。稱揚讚歎寶造菩薩及識挽菩薩。我說法時稱譽妙樂佛國中諸菩薩修梵行者。我亦常稱譽彼諸正士。亦如十方諸佛歡喜顏色。歎說菩薩行般若波羅蜜者。從初發意菩薩欲具足行佛道。至阿耨多羅三耶三菩成薩云然。十方諸佛亦復歡喜顏色稱譽說之。所以者何。少有菩薩有能順行應佛業者。須菩提白佛言。世尊。諸佛以歡喜顏色稱譽諸菩薩。爲讚歎勸還者不動還者。佛告須菩提。有行阿惟越致菩薩行般若波羅蜜者。亦有未受記莂菩薩行般若波羅蜜❹有。佛爲是輩說法。佛亦復讚歎說之。若有菩薩在妙樂佛國所學者。佛亦讚歎說之。諸佛所可歡喜顏色讚歎說者。復次須菩提。諸可行般若波羅蜜菩薩。知諸法無所生未得無所從生。知諸法空亦未得無所從生。知諸法淨亦未得無所從生。知諸法無所有無有堅固亦復未得無所從生。諸佛歡喜顏色讚歎是輩菩薩。稱譽說其名字。是輩菩薩摩訶薩。以爲滅羅漢辟支佛地。當受記莂於阿耨多羅三耶三菩地。有行般若波羅蜜菩薩者。諸佛皆歡喜稱譽讚歎之。亦當住於阿惟越致地逮薩云然。復次須菩❺提。聞說般若波羅蜜時。亦不狐疑不却不懈。如來無所著等正覺所說教。是菩薩當復至妙樂佛所。聞是般若波羅蜜妙樂佛土彼諸正士見是間。善男子善女人。亦復歡喜。是人

❶怯＝却㊂* ❷〔所言〕－㊂ ❸〔作〕－㊂㊂ ❹有＝者㊂ ❺提＋(菩薩)㊂

會行般若波羅蜜故來生是間。亦當復得深般若波羅蜜。如諸佛教住於阿惟越致地。須菩提。是故當知。般若波羅蜜音聲多有所饒益。般若波羅蜜音聲尙有所饒益乃爾。何況有行般若波羅蜜。所行如教住於薩云然者。須菩提白佛言。世尊。不離如教住。不離如者則爲無所有。云何住薩云然。世尊。解脫如者無所得法。誰住如者。誰住如中。誰逮覺者。誰住於如。誰說法者。如尙不可得見。誰有住如者。誰逮覺者。是處不然。佛告須菩提。如汝所言。如者無生亦無有滅。如住無異不生滅者。誰當住是中成阿惟三佛者。誰說法者。是皆無所有。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜者甚深。菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩甚難得。何以故。亦無住如者亦無成阿惟三佛者。亦無說法者。雖無所見無所有。聞是不恐不怖。須菩提語釋提桓因言。拘翼。如拘翼所言。菩薩甚奇甚特。於深法中亦無狐疑亦無❶進喜。諸法皆空誰狐疑有進退意者。釋提桓因語須菩提。如尊者所言。但說空事無所罣礙。譬如仰射空中箭去無礙。尊者須菩提所說亦無所著

*摩訶般若波羅*蜜囑累品第六十七

於是釋提桓因白佛言。世尊。我所說者頗爲隨順爲應法不。佛言。如是如是。拘翼。汝所說問者爲順事形無有謬誤。釋提桓因言。世尊。尊者須菩提所說甚可奇異。所說不離空無相無願。不離三十七品亦不離於道。佛告釋提桓因言。拘翼。❷長老須菩提常行空行六波羅蜜亦不有。何況有行者。三十七品亦不有。何況有行者。禪惟無三昧三昧越亦不有。四無所畏四無礙慧四等大慈大悲十力佛十八法亦不有。何況有行者。道亦不有何況欲得者。薩云然亦然亦不有。何況有行者。如來尙不有。誰當爲如來者。無所從生亦不有。何況有證欲得之者。相亦不有。何況有身有受❸三十二相者。諸好亦不有。何況有欲得八十種好者。所以者何。拘翼。須菩提者一切諸法以寂行故。須菩提者無所有行爲以空行爲無相行爲無願行。拘翼。是則爲須菩提行。如須菩提所行。比菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行。百倍千倍巨億萬倍不得爲比。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。比羅漢辟支佛菩薩摩訶薩爲最上尊。除諸如來無有過者。是故菩薩摩訶薩。欲出諸天世間人民上者。當行般若波羅蜜。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。出聲聞辟支佛上。住於菩薩地具足佛法。逮薩云然便得如❹來。爾時坐中諸忉利天以文陀羅花而散佛上。爾時六千比丘整頓衣服已。從坐起爲佛作禮長跪佛前。以佛威神諸文陀羅花各各滿❺掬持散佛上。散花已訖。皆同時白言。我等世尊。當奉妙行如諸佛所行。諸羅漢辟支佛所不能及❻處。爾時世尊。知諸比丘意便笑。如諸佛常法五色光從口出。遍照十方還遶身三匝從頂而入。阿難。從坐起❼整衣服。先下右膝長跪白佛言。佛不妄笑願聞其意。佛告阿難。是六千比丘後當來世。劫名多樓波尼。於彼劫中皆當成佛。號散花如來無所著等正覺。是諸如來國土皆等比丘僧數亦各各等。其佛壽❽命亦等其壽各千歲。作佛時各各盡世雨五色花。佛告阿難。是諸比丘於是壽*命終在所生處。常當出家爲道久久共俱。然後乃成阿耨多羅三耶三菩。復次阿難。菩薩摩訶薩欲得最妙之行者。當行般若波羅蜜。菩薩欲爲如來者當行般若波羅蜜。阿難。若有善男子善女人行般若波羅蜜者。當知是人從人道中來。或從兜術天上來。當知是人從人道中。廣聞般若波羅蜜。亦從兜術天上廣聞般若波羅蜜。從本聞其中慧所致。若有善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。書持受學諷誦行者。轉復敎人行菩薩道者說其中事。是善男子善女人當作是知。如從佛聞亦無有異。當知是人從過去諸佛作善本功德以來。是善男子善女人。不於聲聞辟支佛法中作功德。亦不從聲聞所聞是般若波羅蜜。阿難。若有善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。讀誦❾持受能解中義廣宣教人。當知是人如面見佛無異。復次阿難。若善男子善女人。聞說是深般若波羅蜜時。不驚不❿怖倍復喜者。當知是人以從過去佛所作行所致久與善知識相得所致。是善男子善女人從過去佛作善本以來。終不失三乘之事。以精進意行六波羅蜜乃至薩云然。亦當莊事精勤。久當堅固行六波羅蜜至薩云然。不住羅漢辟支佛地。是故阿難。以般若波羅蜜囑累汝阿難。我所說諸法。除般若波羅蜜。悉⓫亡悉失其過可

❶進喜＝退意㊂ ❷長老＝尊者㊂㊅ ❸三＝二㊅ ❹來＋(除諸習緒)㊂ ❺掬＝匊㊅ ❻(處)－㊂ ❼整＝正㊅ ❽(命)－㊂* ❾持受＝受持㊅ ❿怖＝惟㊅ ⓫亡＝忘㊂㊅*

可耳。汝持是深般若波羅蜜。若❶忘失一句捨一句*亡一句汝過甚多。是故阿難。以是深般若波羅蜜囑累汝。當善持善受善諷誦念。若有善男子善女人。受持般若波羅蜜諷誦守行者。則爲受持過去當來現在諸佛之道。若有善男子善女人。以名華名香繒蓋幢幡用供養我者。當供養般若波羅蜜。共有供養般若波羅蜜者以爲供養過去當來今現在諸佛已。若有善男子善女人。聞說深般若波羅蜜。於中起恭敬意者。則爲供養過去當來今現在諸佛已。阿難。汝若恭敬慈於我者。當恭敬慈於般若波羅蜜。若書是般若波羅蜜時。亦當恭敬愼莫失一句。是故阿難。持般若波羅蜜囑累於汝。如我今於三界中尊。般若波羅蜜亦復是尊。我所囑累大有餘事耳。我今持以般若波羅蜜囑累汝。是故阿難。當宜語諸天龍神諸世間人。普令聞知。諸不欲捨如來三寶者。不欲棄去來今佛道者。愼莫棄捨般若波羅蜜。是者則我道之法御。若有善男子善女人。受持般若波羅蜜諷誦讀習念守行者。轉復敎人演其中義分別解說者。是人疾得阿耨多羅三耶三菩。得薩云然不久。何以故。阿難。諸佛如來道者。皆出般若波羅蜜中。諸去來今佛皆從般若波羅蜜中出。是故阿難。菩薩欲得般若波羅蜜者。當學六波羅蜜。何以故。阿難。六波羅蜜者菩薩之母生諸菩薩故。諸學六波羅蜜者。皆當於中成阿耨多羅三耶三菩。是故阿難。持六波羅蜜倍囑累汝。六波羅蜜者是諸如來無所著等正覺之法藏 六波羅蜜者無盡之藏。諸去來今佛轉法輪敎化衆生者。皆以六波羅蜜爲藏。諸去來今佛皆於六波羅蜜中。學成阿耨多羅三耶三菩。諸去來今佛諸弟子。皆學六波羅蜜而般泥洹。甫當般泥洹者亦當學是六波羅蜜。阿難。汝若敎三千大千剎土中爲弟子者說法。皆令成就得阿羅漢。雖有是敎未爲我弟子之敎。不如以般若波羅蜜一句如法敎菩薩令學。是則爲我弟子之敎。阿難。我屬所說三千大千國土。敎滿中人皆令得羅漢行。行六波羅蜜所作功德寧爲多不。阿難言。甚多世尊。佛言。阿難。不如我弟子說般若波羅蜜一日敎諸菩薩。若不能一日日中可。不能至日中食時可。不能至食時彈指頃。其福勝度爾所羅漢。所以者何。一菩薩之德。出過一切諸羅漢辟支佛上。何以故。是菩薩自欲成阿耨多羅三耶三菩。復勸助安慰一切衆生。復欲令成阿耨多羅三耶三菩。阿難。行六波羅蜜三十七品。至薩云然增益功德。成阿耨多羅三耶三菩終不中還。說是般若波羅蜜時。四輩弟子及諸天龍阿須倫揵沓和甄陀羅摩睺勒。爾時佛於是大衆之中。而現神足變化。令是會者大衆皆見。阿閦如來彼大衆圍遶而爲說法。衆大會譬如大海。皆是羅漢諸漏已盡。無復塵垢。皆得自在。意❷已得脫。*已出解慧。悉捨重擔。衆事*已辦。譬如大龍。所應*已逮。習緖*已訖。得等解脫。*已度諸願。彼會羅漢德皆如是。及諸菩薩摩訶薩數不可計。其德巍巍不可稱量。佛攝神足*已忽然不現。佛告阿難。諸法如是不可眼見。諸法無對。法法無等。法法不相見。法法不相知。如今諸衆不見阿閦如來。彼佛國土亦不與眼作對故。諸法亦如是亦無對。法法不相知不相見故。阿難。法亦不知亦不見。諸法無所作。何以故。諸法空不可捉。諸法不可思議。諸法無有念。譬如幻士亦無所覺。用不要無堅固。菩薩摩訶薩如是行者。爲行般若波羅蜜 於諸法無所入。阿難。菩薩如是學者。爲學般若波羅蜜。欲逮諸波羅蜜者。當學般若波羅蜜。如是學者最尊最上出諸辯之上。無蓋之蓋爲世覆蓋。無所歸者能爲作歸。佛以是學能以右手。擧此三千大千剎土復還故處。一切衆生無覺知想。所以者何。是般若波羅蜜諸去來今佛皆於中學成。去來今佛無礙諸慧。阿難。是般若波羅蜜學。於諸學中最尊最上過諸辯上。欲平相般若波羅蜜❸者。欲得虛空邊❹際。何以故。般若波羅❺蜜不可平相。阿難。我初不說般若波羅蜜限。身體有❻數句體❼爲有數義解*爲有數。般若波羅蜜者無有限數。阿難白佛言。世尊。何以故。般若波羅蜜無有限數。佛告阿難。般若波羅蜜。不可盡故無有限。般若波羅蜜寂故故無有限。過去當來今現在諸如來無所著等正覺。皆從是般若波羅蜜中學成。亦不能盡般若波羅蜜。是故阿難。般若波羅蜜不可盡。亦無能盡者。亦非盡者若有❽人言。我能盡般若波羅蜜者。爲欲盡虛空。阿難。當知六波羅蜜不可盡亦不盡亦

❶忘＝去【宋】【宮】 ❷已＝以【宋】【宮】* ❸者＝爲【宋】 ❹際＋(者)【宋】 ❺蜜＋(欲得其邊際者爲欲二相虛空)【宋】 ❻數＋(字體有數)【宋】 ❼〔爲〕－【宋】* ❽〔人〕－【宋】【宮】

無能盡者。乃至薩云然亦不可盡無能盡者亦無有盡。是法亦無有生。尙無有生云何有盡。於是世尊。以廣長舌相障面。告阿難言。[1]持是般若波羅蜜。於四輩中廣宣廣說廣分別解說。廣演其[2]事令分明。所以者何。是般若波羅蜜中廣出諸法故。三乘學者皆當於中隨其所應而得學成。阿難。是深般若波羅蜜者。是諸法之藏。一切諸字皆來入中。是般若波羅蜜者皆是諸陀羅尼之門。諸菩薩欲學陀羅尼者當學般若波羅蜜。諸有菩薩得陀羅尼者。悉爲總持諸法之辯才。般若波羅蜜者是去來今佛法之所。是故我告語一切。其有受持般若波羅蜜諷誦學者。則爲總持去來今佛之道。阿難。我今爲汝說般若波羅蜜行。汝持般若波羅蜜者。則爲總[3]持一切諸法

*摩訶般若波羅*蜜無盡品第六十八

是時須菩提意念言。諸佛之道大爲甚深。我寧可問世尊。於是須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜云何不可盡。世尊報言。如虛空不可盡。是故般若波羅蜜不可盡。須菩提白佛言。世尊。菩薩當云何入般若波羅蜜中。佛言。如五陰不可盡。菩薩當作是入。如六波羅蜜不可盡。菩薩當作是入。乃至薩云然不可盡。菩薩當作是入般若波羅蜜。復次須菩提。癡如虛空不可盡。菩薩當作是入。所作行如虛空不可盡當作是入。識如虛空不可盡當作是入。名色如虛空不可盡當作是入。六衰如虛空不可盡當作是入。覺如虛空不可盡當作是入。愛如虛空不可盡當作是入。有如虛空不可盡當作是入。生如虛空不可盡當作是入。老病死憂悲勤苦如虛空不可盡當作是入。須菩提。菩薩摩訶薩當作是入般若波羅蜜中。菩薩摩訶薩於十二緣起作是觀者。爲捨癡際爲應無所入。菩薩作是觀十二緣起法者。則爲得坐道場。作是觀者便得薩云然。須菩提。若有菩薩知虛空不可盡事。爲行般若波羅蜜觀十二緣起者。[4]終不墮羅漢辟支佛地。便得三耶三佛地。須菩提。諸有善男子善女人。行菩薩道而轉還者。皆以無有般若波羅蜜念故。不知行般若波羅蜜故。不知十二緣起如虛空故。不知漚惒拘舍羅故。以是故於阿耨多羅三耶三佛而轉還。復次須菩提。諸有菩薩不轉還者。皆以漚惒拘舍羅入般若波羅蜜[5]中。知虛空不可盡作是入般若波羅蜜故。須菩提。菩薩摩訶薩作如是觀。十二緣起。不見有法無因緣而生者。不見有法。有常常生而不滅者。不見有法無不偶者。亦不見衆生亦不見有我人壽命。亦不見有知見者。亦不見無常亦不見[6]吾我。亦不見淨亦不見不淨。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作是觀十二緣起。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爾時不見五陰有常有無常有苦有樂有我無我有淨無淨。乃至薩云然亦不見法有常無常有苦有樂有我無我有淨無淨。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜[7]時。亦不見有法可持見般若波羅蜜者。乃至于道亦不見有法可持見道者。須菩提。菩薩摩訶薩作是行般若波羅蜜者。於諸法無所倚。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無所倚[8]持。時魔波旬愁憂不樂。譬如士夫新喪父母。須菩提白佛言。世尊。獨是問魔愁憂耶。三千大千剎土中魔復愁憂乎。佛言。三千大千剎土中魔皆大愁毒。各在其處不能自安。菩薩摩訶薩作是行時。諸天及魔不能得其便。須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三耶三佛者。當行般若波羅蜜。菩薩學般若波羅蜜者。則爲具足諸波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。菩薩云何具足六波羅蜜念。佛告須菩提言。菩薩行六波羅蜜所可作。爲薩云然念行。是爲菩薩摩訶薩行六波羅蜜[9]◎

◎[10]*摩訶般若波羅蜜六度相攝品第六十[11]九

於是須菩提白佛言。菩薩云何行檀波羅蜜而攝尸波羅蜜。佛言。菩薩布施求薩云然者。身口意常以三事淨施衆生。是爲菩薩布施攝取尸波羅蜜。須菩提白佛言。菩薩云何布施攝[12]羼波羅蜜。佛言。菩薩布施時受者逆罵詈輕易麁言加之。亦無恚恨之意向也。是爲菩薩布施攝羼波羅蜜。云何菩薩布施攝惟逮波羅蜜。佛言。菩薩布施時。受者罵之亦復輕易。菩薩持意倍欲布施無所愛惜。常自念言。我常當布施不可廢忘須臾之間。常開意施與不須。人來有所索者爾乃與之。常索受者不問遠近。是爲菩薩布施攝惟逮波羅蜜。云何菩薩布施攝禪波羅蜜。佛言。菩薩布施時求薩云然。其意不亂不求羅漢辟支

[1]持＝授【宋】　[2]事＋（當）【三】　[3]〔持〕－【宋】　[4]終＝緣【宋】　[5]中＝不【元】　[6]吾＝無【三】【宮】　[7]時＋（亦不見般若波羅蜜）【三】　[8]持＝時【三】　[9]　[10]卷第二十二終【三】【宮】　◎　[10]卷第二十三首【三】【宮】【聖】　[11]九＋（放光經卷第二十三）【聖】　[12]羼＋（提）【聖】

佛道。是爲菩薩布施攝禪波羅蜜。云何菩薩布施攝般若波羅蜜。佛言。菩薩布施時意常念言。我所布施如幻如夢。雖①有布施不見衆生有增有減。亦不見②有得我物者。亦不見不得者。是爲菩薩行檀波羅蜜攝取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸波羅蜜攝取五波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩戒身口意。以戒不批羅漢辟支佛地。自住於戒不害衆生命。不犯不與取不犯梵行不犯十戒。作戒布施。隨人所持戒布施。皆與衆生共③發羼④提波羅蜜。佛言。菩薩行戒。若有人來節節解剝。其意亦無起恨。不瞋不恚倍歎善言。我爲得大利人來節節解我。是爲菩薩住戒攝取羼*提波羅蜜。云何菩薩行戒攝取惟逮波羅蜜。佛言。菩薩行戒時身口意不懈怠。常作念言。從生死中拔諸衆生立甘露地。是爲菩薩住戒攝取惟逮波羅蜜。云何菩薩行戒攝取禪波羅蜜。佛言。菩薩行戒。從第一禪至⑤第四禪不倚二地。意⑥常念言。我住於禪當度衆生。是爲菩薩住戒攝取禪波羅蜜。云何菩薩行戒攝取般若波羅蜜。佛言。菩薩行戒。亦不見法有所住止。不見法有以無。不見法過於如者。以般若波羅蜜漚惒拘舍羅不墮二地。須菩提。是爲菩薩住尸波羅蜜攝取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩行羼波羅蜜攝取檀波羅蜜。佛言。菩薩行忍從初發意至于道場。一切衆生罵詈輕易節節支解。菩薩以住於忍地者。意常念言。雖人不取我⑦當布施。不⑧廢須臾。持是功德與衆生共發阿耨多羅三耶三菩。雖作是願不住二處。何等二處。無有願⑨相無有作相。是爲菩薩住忍攝取檀波羅蜜。云何菩薩住忍攝取尸波羅蜜。佛言。菩薩行忍從初發意坐于道場。初不犯十惡。從殺生至邪見。不犯十事奉行十善。意不想念二地。持是功德。願與衆生共發阿耨多羅三耶三菩。於三乘意適無所著。是爲菩薩住忍攝取尸波羅蜜。云何菩薩行忍攝取惟逮波羅蜜。佛言。菩薩行忍起精進意言。我當去是百千⑩命旬或百千剎土或無數剎。若有一人不持戒者我當教令持。隨其所應以三乘法而度脫之。持是功德與衆生共發阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩住忍攝取惟逮波羅蜜。云何菩薩行忍攝取禪波羅蜜。佛言。菩薩行忍從第一禪至于四禪所起善意。持是善意發阿耨多羅三耶三菩。所念意如無禪亦無禪者。是爲菩薩住忍攝取禪波羅蜜。云何菩薩行⑪忍攝取般若波羅蜜。佛言。菩薩行忍從初發意至于道場。觀諸法寂觀諸法淨觀諸法盡。以淨法爲證。坐道場已逮薩云然起便轉法輪。是爲菩薩住忍攝取般若波羅蜜。須菩提。菩薩所攝取。如不取。如不捨。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩行惟逮波羅蜜攝取檀波羅蜜。佛言。菩薩精進從初發意至于道場。於其中間身口意行。無有須臾食息懈廢。持是不懈之意我當成阿耨多羅三耶三菩不得不成住於精進。爲衆生故。過百千*命旬。從一佛土至一佛國。過百千剎爲一切人故。假令一人未得度者。欲安此人以三乘法而度脫之。亦不見人有得度者。若無有一人能行佛菩薩道者。當以辟支佛事教之。若無有行辟支佛事者。當以十善事教之。趣得一人使入道檢持是法。施衆生。已復以具足所有布施。持是功德與衆生共爲阿耨多羅三耶三菩不爲二地。是爲菩薩住於精進攝取檀波羅蜜。云何菩薩精進攝取尸波羅蜜。佛言。菩薩⑫精進從初發意至坐道場。自奉十善勸人令行。見行十善者代其歡喜。住於戒中不願三界之樂。亦不願二地。持是功德與衆生。共爲阿耨多羅三耶三菩。所爲無有三念。於去來今不見有作者。是爲菩薩住於精進攝取尸波羅蜜。云何菩薩精進攝取羼波羅蜜。佛言。菩薩精進從初發意至于道場。若人非人來取菩薩節節支解。作意⑬念言。誰割我者⑭劫者是誰。但念言。我得大利我爲衆生故受是身。⑮今此衆生自來取去。夫爲⑯法御之者。倍當歡喜不當有起。持是功德共與衆生爲阿耨多羅三耶三菩不爲二地。是爲菩薩住於精進攝取羼波羅蜜。云何菩薩精進攝取禪波羅蜜。佛言。菩薩精進從第一禪至于四禪。四等四無形禪亦不斷亦不著。所生之處但欲救濟衆生。以六度之法度脫衆生。往見諸佛從一佛剎至一佛剎禮敬供養⑰殖諸善本是爲菩薩住於精進攝取禪波羅蜜。云何菩薩精進攝取般若波羅蜜。佛言。菩薩精進不見五波羅蜜。亦不以相見。亦不以事見。亦不見三十七品。乃至薩云然亦無所見。亦不見

①有＝行【三】【宮】 ②有＝布【聖】 ③發＋（阿耨多羅三耶三菩不求羅漢辟支佛須菩提爲菩薩持戒攝檀波羅蜜云何菩薩攝取）【元】【明】 ④〔提〕－【三】【宮】【聖】* ⑤第＝於【聖】 ⑥（意）＋常【聖】 ⑦當＝常【元】【明】【宮】 ⑧廢＝疑【宋】【宮】 ⑨相＝想【聖】 ⑩命＝由【宮】【聖】 ⑪忍＝者【宮】 ⑫〔精進〕－【宋】【宮】 ⑬念＝今【宮】 ⑭劫＝去【明】 ⑮今＝念【宮】 ⑯法御之＝法之法【宮】，＋法【聖】 ⑰殖＝植【三】【宮】下同

諸法。亦不以事見。亦不以相見。亦不爲法作巢窟。所語如所作亦無有二。是爲菩薩住於精進攝取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩行禪波羅蜜攝取檀波羅蜜。佛言。菩薩行四禪四等四無形禪不以亂意。住於諸禪常行[1]二施。法施[2]財施自行二施。復勸助人令行二施。常讃歎二施之德。見人二施常讃歎之代其歡喜。持是功德共與衆生爲阿耨多羅三耶三菩不爲二地。是爲菩薩住禪攝取檀波羅蜜。云何菩薩行禪攝取尸波羅蜜。佛言。菩薩行禪不生婬怒癡意。亦不生有所害意。但生薩云然行意。持是功德共與衆生爲[3]阿耨多羅三耶三菩不爲二地。是爲菩薩住禪波羅蜜攝取尸波羅蜜。云何菩薩行禪攝取羼波羅蜜。佛言。菩薩行禪觀色如聚沫。觀痛如泡。觀想如野馬。觀所作行如芭蕉。觀識如幻。作是觀已於五陰作無堅固不[4]要想。作是觀已念言。是中誰有割剝我者。爲是誰。色誰痛誰想誰行誰識誰。作是觀已復自念言。既[5]罵詈麁言輕易之。意亦不起恚。尚無起者誰有罵者。是爲菩薩住禪攝取羼波羅蜜。云何菩薩行禪攝取惟逮波羅蜜。佛言。菩薩以四禪趣禪。趣禪之德便得無量之變化。以天耳徹[6]聞二聲。意[7]如衆生念。自識無數生死之事。以天眼見衆生所得報應隨行善惡。住五神通從一佛國至一佛國。禮敬供養殖諸善本。淨佛國土敎化衆生。持是功德共與衆生爲阿耨多羅三耶三菩不爲二地。是爲菩薩住禪攝取惟逮波羅蜜。云何菩薩住禪波羅蜜攝取般若波羅蜜。佛言。菩薩行禪不有五陰六波羅蜜。亦不有三十七品。至薩云然及有爲無爲性。無所有亦無所作。雖無所作亦[8]不生滅。所以者何。有佛無佛法性常如故。亦不生亦不滅。但有薩云然念。應薩云然行。須菩提。是爲菩薩行禪波羅蜜攝取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩行般若波羅蜜攝取檀波羅蜜。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。自於內空不有內空。於外空亦不有外空。自於內外空亦不有內外空。空空大空第一[9]最空有爲空無爲空亦不有空。亦不見[10]至覺無底空[11]行性空。一切諸法自空。菩薩摩訶薩住此十四空已。亦不見五陰空。以不空亦不知亦不有。亦不見三十七品空。以不空亦不知亦不有。乃至于道亦不見空。以不空亦不[12]見。有爲無爲之性空以不空亦不知亦不見。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所作布施。人中天上所有所可布施皆悉見空。受者與者皆亦空。觀貪[13]嫉之意初不能得其便。所以者何。菩薩行般若波羅蜜。無有分別若干念故。從初發意至坐道場。貪嫉之意不生。亦如如來無所著等正覺無貪嫉意也。是故菩薩行般若波羅蜜無貪嫉之意。菩薩摩訶薩所可尊者則般若波羅蜜是。是爲菩薩住於般若波羅蜜攝取檀波羅蜜。云何菩薩行般若波羅蜜攝取尸波羅蜜。佛言。菩薩行般若波羅蜜二地之意不能得其便。所以者何。無羅漢辟支佛意故。索作二地意亦不可得。從初發意至坐道場常住十善。復勸進人使行十善。見人行者亦讃歎之代其歡喜。持是戒意不撤諸法亦不撤二地。何況其餘。是爲菩薩住般若波羅蜜攝取尸波羅蜜。云何菩薩行般若波羅蜜攝取羼波羅蜜。佛言。菩薩行般若波羅蜜便生順忍念言。諸法亦無生者亦無滅者。亦無生死亦無罵者。亦無割者亦無剝者。亦無撾捶亦無縛者。從初發意至[14]坐道場。一切衆生若撾若割刀[15]仗支解。意生念言。哀哉諸法之法何所罵者。何所撾者何所[16]剝者。是爲菩薩住般若波羅蜜攝取羼波羅蜜。云何菩薩行般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜。佛言。菩薩行般若波羅蜜。爲衆生說法安立衆生於六波羅蜜。立於三十七品。立於三乘之法。立於阿耨多羅三耶三菩。安立衆生如不立。於有爲無爲之法。是爲菩薩住般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜。云何菩薩行般若波羅蜜攝取禪波羅蜜。佛言。菩薩行般若波羅蜜除如來三昧。餘二地三昧菩薩三昧皆悉能行。於八惟無[17]禪九次第禪。能逆順行三昧[18]已覺。於是三昧起便入師子奮迅三昧。何等爲師子奮迅三昧。佛言。悉總持四禪無形禪解脫禪九次第禪。悉能逆順入諸三昧。於師子奮迅三昧起便入[19]滿法閣[20](丹本依斷)三昧逮諸法等。須菩提。是爲菩薩摩訶薩[21]住於般若波羅蜜攝取禪波羅蜜[22]

放光般若經卷第十五

[1]〔二〕－【宮】 [2]財＝[illegible]【三】【宮】 [3]阿＝何【宮】 [4]要＝安【元】【明】 [5]（無）＋罵【聖】 [6]聞＝識【聖】 [7]如＝知【元】【明】〔如〕－【宮】 [8]不＝無【聖】 [9]最＝眞【明】
[10]至＋（空）【明】 [11]行＋（空）【宮】【聖】 [12]見＝有【聖】 [13]嫉＝慳【宋】【元】【宮】 [14]坐＝于【聖】 [15]仗＝杖【元】【明】【宮】 [16]剝＝斲【三】【宮】 [17]（形）＋禪【明】
[18]已＝以【聖】 [19]滿法＝浦法【元】【明】，滿法【聖】 [20]〔丹本依斷〕－【三】【宮】【聖】 [21]〔住〕－【宮】 [22]不分卷，〔放光…經〕－【三】【宮】【聖】

放光般若經卷第十六

西晉于闐國三藏無羅叉
奉　詔譯

◎[1]摩*訶般若波羅*蜜[2]漚惒品第七十

爾時須菩提白佛言。唯世尊。菩薩摩訶薩發意[3]以來。爲幾時能具足。行漚惒拘舍羅乃如是。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩發意[4]以來。不可計阿僧祇劫。須菩提言。世尊。能行漚惒拘舍羅菩薩摩訶薩者。爲供事幾佛。佛告須菩提。是菩薩已供事如恒邊沙佛以來。乃能逮得是漚惒拘舍羅。須菩提言。世尊。是菩薩作何等功德。乃能具足漚惒拘舍羅。佛言。菩薩所作功德。常具足六波羅蜜。於施於戒於忍於進於禪於智。於六德中無有不具足者。以是故能行漚惒拘舍羅。須菩提言。世尊。甚奇甚特。是菩薩所作功德不可計量。乃能逮是漚惒拘舍羅。佛言。如是如是。須菩提甚可奇[5]特。乃能具足漚惒拘舍羅。譬如日月宮殿。周流四域能有所益。般若波羅蜜亦復如是。遍入五波羅蜜中多所饒益。五波羅蜜因般若波羅蜜而得名字。離般若波羅蜜者亦不得五波羅蜜之名字。譬如轉輪聖王。無七寶者亦不得爲轉輪聖王之名。五波羅蜜離般若波羅蜜者亦無有名字。譬如無夫之婦無不[6]陵易者。五波羅蜜離般若波羅蜜。魔及魔天無不欲嬈者。五波羅蜜不離般若波羅蜜者。魔及魔天無能得其便者。譬如郡國有勇健之[7]士。參知五兵器仗具足常在其處者。隣國怨敵不敢侵近。五波羅蜜不離般若波羅蜜者。諸魔魔天若[8]蒳陀羅人。[9]蒳陀羅者晉言獄[10]侍主殺人者若頑佷之人抵[11]突之人詐稱菩薩人。是輩之人無能得其便者。譬如轉輪聖王治於世[12]間。諸[13]粟散小王隨其教令無敢違者皆悉隨。從五波羅蜜得般若波羅蜜者便至薩云若。譬如百川千流皆入於[14]恒已俱入大海。般若波羅蜜者攝取五波羅蜜。亦復如是。般若波羅蜜者。譬如人之右手無事不爲。五波羅蜜者如人左手佐助右手。譬如衆流恒水江河。悉入大海合爲一味。五波羅蜜與般若波羅蜜俱入薩云若合爲一法。亦復如是。譬如轉輪聖王將四種兵。聖王出時紫金輪轉常在前導。若聖王意欲得寶時輪則爲住。聖王取寶畢竟有所施與。其事訖[15]竟輪爾乃去。若衆人未遍不足輪不爲轉。般若波羅蜜導五波羅蜜至薩云若終不動轉。譬如轉輪聖王所有七寶。三寶常導在前。一者金輪。二者主兵臣。三者主藏臣。般若波羅蜜常導五波羅蜜至薩云若。住般若波羅蜜亦不念言五波羅蜜常隨從我。檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜亦不作念。我當隨從般若波羅蜜。何以故。自空無所能作無所能爲。如熱時之焰。須菩提白佛言。世尊。云何諸法空。云何菩薩行六波羅蜜逮得阿耨多羅三耶三菩。佛報言。菩薩行六波羅蜜意念言。以三界衆生皆著四顚倒。當以漚惒拘舍羅而度脫之。我當爲衆生故行六波羅蜜。爲衆生故捨意所作。內外所有布施。布施時念言。我無所一施。何以故。所有財物及身會當壞故。菩薩作是觀者便具足檀波羅蜜。爲衆生故不聽惡戒。我亦不應犯十惡事。我亦不應隨於二地。菩薩作是觀。便具足尸波羅蜜。爲衆生故意常不恚亂。是爲菩薩具足羼波羅蜜。爲衆生故[16]至阿耨多羅三耶三菩終不懈怠。是爲菩薩具足惟逮波羅蜜。爲衆生故至阿耨多羅三耶三菩終不亂意。是爲菩薩具足禪波羅蜜。爲衆生故至阿耨多羅三耶三菩初不離於智慧。是爲菩薩具足般若波羅蜜。何以故。不可以異法度脫衆生。唯當以智慧之事度[17]脫衆生耳。以是故菩薩當習行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。若諸波羅蜜無有差特者。云何般若波羅蜜。於五波羅蜜中最尊最勝。佛言。如是如是。諸波羅蜜無有差別。雖無差別者要五波羅蜜從般若波羅蜜而得名字。因般若波羅蜜故五波羅蜜各得名字。須菩提。譬如須彌山若干種雜色。至須彌山者皆與須彌山同色無復別異。五波羅蜜因般若波羅蜜而得名字入薩云然。與般若波羅蜜合亦無差特。以入般若波羅蜜亦無若干字。亦無檀之名字。亦無尸羼惟逮禪亦無是名。何以故。諸波羅蜜亦無有形故。以是無有差別。須菩提白佛言。世尊。所逮至處無有差特　云何般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊最上。佛言。如是所逮至處無有差別。以世俗生死故。知有六波羅蜜爲世俗施耳。而

◎前頁[22]　[1]不分卷〔放光…譯〕卅一字－【三】【宮】【聖】　[2]漚惒＝漚和【聖】*　[3]以＝已【明】下同　[4]以＝已【宮】【聖】　[5]〔特〕－【宋】【宮】【聖】　[6]陵＝凌【聖】　[7]士＝人【宮】　[8]蒳＝旃【三】【宮】【聖】下同　[9]〔蒳陀…者〕－【明】　[10]侍＝卒【元】　[11]突＝揆【明】　[12]間＝時【聖】　[13]粟＝懔【宮】　[14]恒＋（河）【元】【明】　[15]竟＝意【三】【宮】　[16]至＝生【聖】　[17]〔脫〕－【聖】

衆生不知亦不起滅亦不生死。衆生及諸法無有邊際亦無底。是故須菩提。般若波羅蜜於五波羅蜜而最上尊。譬如閻浮提衆❶母人中玉女寶最第一。般若波羅蜜於諸波羅蜜中最上。須菩提言。世尊。是誰之威神。令般若波羅蜜於五波羅蜜中爲最尊上。佛告須菩提。以般若波羅蜜總持諸善功德之法。以無處所住於薩云若。須菩提言。世尊。般若波羅蜜。頗有所取有所捨耶。佛言。般若波羅蜜於諸法無所取亦無所放。何以故。諸❷法亦無所持亦無所放。世尊。般若波羅蜜。不持何法不捨何法。佛言。般若波羅蜜亦不取五陰亦不捨五陰。及三十七品乃至于道。亦不取亦不捨。世尊。云何不取五陰亦不取道。佛言。不念五陰亦不念道。是故無所取。須菩提言。世尊。是事云何。不念五陰乃至于道。亦復不念。云何當得增益功德。若不增益功德。云何得具足諸波羅蜜。若不具足諸波羅蜜。云何逮薩云若。佛告須菩提。以不念五陰以不念薩云若故。便得增益功德逮得❸薩云然。何以故。以不念五陰以不念道。以是故便逮得道世尊。何以故。不念五陰不念道。佛言。以念故便著欲界形界無形界。以無所念故便得無所著。是故菩薩行般若波羅蜜。亦無所近亦無所著。世尊。菩薩行般若波羅蜜。如是爲無所住。佛言。如是菩薩作如是行般若波羅蜜者。亦不住於五陰亦不住薩云若。世尊。何以故不住。佛言。以無所入故不住。何以故。亦不見法有所住有所入者。菩薩行般若波羅蜜。無所入便應無所住。菩薩作是住作是行。則爲行般若波羅蜜。則爲❹住般若波羅蜜。若有言我行般若波羅蜜。我念般若波羅蜜者。則爲遠離般若波羅蜜。已以遠離般若波羅蜜者。則爲遠離五波羅蜜。則爲遠離薩云若已。何以故。般若波羅蜜無所入。亦無有能入般若波羅蜜者。何以故。無有形可入處故。若菩薩於般若波羅蜜有知者則爲已墮。於般若波羅蜜墮者。則爲於諸法已墮。若復作念。般若波羅蜜、受持五波羅蜜。并❺使持薩云若者。則復爲已墮。爲不行般若波羅蜜。不能成阿耨多羅三耶三菩。若復生念言。於是般若波羅蜜中受阿耨多羅三耶三菩記別者。則復已墮。於般若波羅蜜墮者。不得阿耨多羅三耶三菩。若復作念。我當因般若波羅蜜行五波羅蜜。行於大慈則復爲墮。墮者亦不能成五波羅蜜。亦不能成大慈。若復作念。如諸如來於諸法無❻受無所行。自然得逮覺。持是教授衆生則復爲墮。所以者何。如來者於諸法無所逮覺。是故不處法。何況有法可逮覺者。是者不然。須菩提白佛言。菩薩當云何行般若波羅蜜而無是瑕❼隙。佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜者當念言。是諸法無所有。無所有法中法無所取亦無所逮覺。如是行者爲行般若波羅蜜。若欲入無所有法者則離般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜無所入亦無有入者。須菩提言。世尊。若般若波羅蜜不離般若波羅蜜。檀波羅蜜不離檀波羅蜜。乃至薩云若不離薩云若。若不離云何入般若波羅蜜。乃至薩云若云何有入。佛言。菩薩行般若波羅蜜。亦不入五陰亦不批五陰。亦不非五陰。乃至薩云若亦復如是。亦不言五陰有常無常有苦有樂有我無我有空有寂。乃至薩云若亦復如是。有常無常苦樂吾我空寂。是法亦不入有形亦不入無形。須菩提。菩薩行六波羅蜜行薩云若。譬如轉輪聖王出時四種兵皆隨從。五波羅蜜皆隨從般若波羅蜜。至薩云若住。譬如善御駕駟初不失轍。般若波羅蜜御五波羅蜜。順至薩云若。須菩提白佛言。何等是菩薩道。何等是非道。佛報言。聲聞辟支佛道非菩薩道。薩云若者是菩薩道。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜者。爲諸菩薩興大事也。乃能分別是道非道。佛言。如須菩提所說。般若波羅蜜者爲不可計阿僧祇衆生興。雖讃歎行事。不受五陰亦不受二一地。般若波羅蜜者衆生之御。御衆生令至薩云若。不與二一地作御。是故般若波羅蜜。於諸法無所生無所滅。以法性等故。須菩提白佛言。世尊。若般若波羅蜜不生諸法亦不滅諸法。菩薩云何行六波羅蜜。佛言。因薩云若故。念六波羅蜜。持是功德與衆生。共爲阿耨多羅三耶三菩。菩薩持是功德求阿耨多羅三耶三菩。便具足六波羅蜜念菩薩所行慈。則爲薩云然。菩薩有離六波羅蜜者。則爲離薩云然。以是故菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者。當學六波羅蜜具足諸善功德。乃逮薩云若。是故菩薩當行六波羅蜜。世尊。菩薩云何習六波羅蜜。佛

❶母＝生【宋】【元】【宮】　❷法＝放【宮】　❸薩云然＝薩云若【明】下同　❹住＝念【聖】　❺使＝受【明】【聖】　❻（所）＋受【聖】　❼隙＝郄【宮】

言。菩薩當作是觀。五陰不習亦不不習。乃至薩云若亦復如是。菩薩當作是習六波羅蜜。復次須菩提。菩薩不習住於五陰。乃至薩云若亦不習住。何以故。五陰及薩云若無所住故。菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩。[1]當習無所住。須菩提。譬如士夫欲得甘果便種果樹。深埋栽根隨時[2]溉灌。令得潤澤萌[3]牙得生。便有枝葉花實而得食之。菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者。當學六波羅蜜。以六波羅蜜攝取衆生度脫衆生。是故須菩提。菩薩欲獨步於三界。欲淨佛土。欲坐道場者。欲轉法輪者。當學六波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。當學般若波羅蜜耶。佛言。如是當學。佛言。欲於諸法中自在。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜於諸法中獨步故。般若波羅蜜者諸法之面。譬如大海爲萬川四流作面。諸欲學薩云若。當學般若波羅蜜。是故菩薩當學六波羅蜜。當學薩云若。譬如善射之人執持弓箭不畏怨敵。菩薩行般若波羅蜜不畏魔及魔天。是故菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者。當學般若波羅蜜。有行般若波羅蜜者。過去當來今現在諸佛皆悉念之。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩行六波羅蜜爲諸佛所念。佛言。所念不有六波羅蜜故念。不有薩云若故念。作是住者爲諸佛所念。復次須菩提。亦不以五陰故念。不以乃至薩云若故念。須菩提言。世尊。菩薩所學甚多如無所學。佛言。如是多有所學亦無所學。何以故。[4]不見有法菩薩當可學者。須菩提言。世尊。所說法多少菩薩皆當受行。菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者。六波羅蜜事若多若少皆當受行。當堅持常當觀念令意不轉。菩薩於六波羅蜜。皆當盡學。於諸法多者少者亦當盡學知。須菩提言。世尊。云何諸法多少盡當知諸法。佛言。五陰如薩云若如。以知五陰及薩云然如者。便知得諸法多少。世尊。云何得知五陰如薩云若如。亦不知生亦不知滅。亦不知耗常住不變。佛言。觀眞際故。便知諸法多少。世尊。云何爲觀眞際。佛言。眞際者非際。菩薩於非際學。便知諸法多少。以知法性便知諸法多少。知色性法性無有斷絕。便知諸法多少。須菩提言。世尊。云何知諸法多少。佛言。諸法不偶非不偶。世尊。何等法不偶非不偶。佛言。五陰不合亦不不合。乃至有爲性無爲性亦不合亦不不合。所以者何。是法亦無形可得合者非不合者。何以故。所有者皆無所有。亦不合亦不散。當作是知諸法。須菩提言。世尊。菩薩從初發意至于十住。皆當作是學。計校然後皆知諸法多少。菩薩利根者所入。非鈍根者所入。非中間者所入。非多少者所入。欲學入是[5]御者。非懈怠者所入。非[6]悕望者所入。[7]是精進者所入。强識者所入。是阿惟越致逮薩云若者所入。受六波羅蜜所教便入薩云若。菩薩行般若波羅蜜者。若魔事起能覺能滅。欲得漚惒拘舍羅者。當學般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜時。若念若入時。十方現在諸佛皆念。是菩薩去來今諸佛。皆於般若波羅蜜中出生。菩薩行般若波羅蜜當作是念。去來今諸佛所逮法我亦當逮。菩薩行般若波羅蜜者當作是習。如是習者疾得阿耨多羅三耶三菩。是故菩薩不當離薩云若念。大千剎土其中衆生。皆教令行六波羅蜜。盡令得須陀洹及羅漢。至辟支佛。不如是菩薩行般若波羅蜜如彈指頃。何以故。五波羅蜜須陀洹及羅漢辟支佛道。皆於中出生故。諸去來今諸佛皆亦於中出生。一恒邊沙其中衆生悉教令布施至聲聞辟支佛。不如菩薩念般若波羅蜜應薩云若。念般若波羅蜜應薩云若。念一日至百日。若至百劫。何以故。用諸如來皆於中出。立於權教及羅漢辟支佛教故。若有菩薩如般若波羅蜜教住。當知是如來所念阿惟越致菩薩。當知是菩薩已行六波羅蜜。已逮漚惒拘舍羅。已供事若干佛。已得眞知識。已得具足十八空。已成四無礙慧。已得六通。已住童男清淨之行滿足諸願。當知是菩薩不離諸佛。不離諸善功德。不離諸佛之剎。不失辯才已得總持。諸根具足[8]記莂成就。當知是菩薩三界八難諸處永絕。知是菩薩善入衆事。善入無字義。亦善於言亦善於默。亦善多言亦善一言。善誨於男。善誨於女。善於五陰。善於泥洹。善於法相。善於有爲無爲之性。善於有無。善於此彼。善於合散。善於不合不散。亦善於如。亦善於淨法。亦善於有緣無緣。善於五陰。善於六衰。善於十八性。善於四諦善於十二緣起。亦善於禪。亦善於四禪。亦善於四無形禪。亦善於六波羅

[1]當＝菩薩(宮) [2]溉灌＝灌漑(聖) [3]牙＝芽(三)(宮) [4]不＝所(宮) [5]御＝法(三)(宮) [6]悕＝希(明)(聖) [7]是＋(者)(聖) [8]記莂＝記別(聖)下同

蜜。善於三十七品。善於薩云若。善於有爲無爲性。亦善於身。亦善無身。亦善於五陰念乃至薩云若。亦善於念。善於五陰自空乃至于道。善於道空。善於信道空。善於不信道空。善於起滅。善於一定住。無復有變。亦善於婬怒癡。亦善無婬怒癡。善於正見。善於不正見。亦善於邪見。亦善於不邪見。亦善於諸見。善於名色。善於所作。善於尊事。亦善於相。亦善於苦。亦善於❶習。亦善於盡。亦善於道。善於泥犁。善於薜荔。善於畜生。亦善於三惡趣。亦善於人亦善❷於人趣。亦善於天趣。亦善於聲聞辟支佛。亦善於聲聞辟支佛道。亦善於薩云然。亦善於薩云若道。亦善於力。亦善於具足力。善於❸卒知。善於微知。善於厭知。善於大智。善於無❹涯底智。善於去來今三世之慧。亦善於權。善察衆生。亦善於義。亦善於解。善斷於三惡處。佛告須菩提。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。念般若波羅蜜。入般若波羅蜜之德◎❺

◎❻須菩提白佛言。世尊。云何爲行般若波羅蜜。云何念。云何入。佛言。當知五陰有常無常有堅固無堅固有眞無眞。當作是知。是爲行般若波羅蜜。入般若波羅蜜。當如入空觀。諸所有皆無所有。當作是念。須菩提言。世尊。菩薩學般若波羅蜜當至久如。佛言。菩薩從初發意行般若波羅蜜至坐道場。當作是行。當作是念。當作是入。須菩提言。世尊。菩薩念般若波羅蜜當以一意念耶。佛言。菩薩常以一意至念般若波羅蜜。不得令他餘之意中得其便。行般若波羅蜜。作是入作是念。不離薩云然念。念般若波羅蜜。當如意法隨意不離。須菩提言。世尊。般若波羅蜜。持行持念持入逮薩云❼然。佛言不也。須菩提白佛言。世尊。持是不念得薩云❽然。佛言不也。須菩提白佛言。世尊。持念已不念得薩云*然。佛言不也。須菩提白佛言。世尊。亦不念亦不不念得薩云然耶。佛言不也。須菩提言。當以云何得薩云然。佛言。如如。云何如如。佛言。如眞際。云何如眞際。佛言。如法性如衆生性如壽性如命性。世尊。云何如法性如衆生性如❾壽❿命性。佛言。於須菩提意云何。吾我壽命衆生爲可得不。須菩提言。世尊。不可得。佛言。吾我壽命衆生不可得。云何⓫有衆生名衆生。菩薩當作是知。不以有名入般若波羅蜜。不以有名入諸法得逮薩云然。須菩提言。世尊。是六波羅蜜不當以名耶。佛言。六波羅蜜及諸法。皆不以有爲無爲之法及三乘之法。須菩提言。世尊。若諸法不可名不可有名。云何有名。云何有五趣生死及須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛三耶三佛。佛言。於須菩提意云何。衆生名處爲可得見不。世尊。不可得見。佛言。衆生處尚不可⓬得。何況有五趣三乘之法。菩薩行般若波羅蜜者。當學無處⓭所名諸法無處所。須菩提言。世尊。如世尊所說。爲不當學五陰耶。乃至薩云若不當學耶。佛言。當學五陰。亦當學薩云然。雖學亦無所處。云何所學而無所處。佛言。學五陰薩云然亦無所生無所滅。復問。云何學無所生無所滅。佛言。當學所作無所有。云何當學所作無所有。佛言。觀法如自觀無所有相。是爲學所作無所有。云何自觀無所有相。佛言。如觀五陰空如觀六情空。如觀內外空。如觀有無空。如觀禪空。如觀滅脫禪空。如觀三十七品空。如觀道空。須菩提。菩薩行般若波羅蜜當作是觀。當自觀相法空。須菩提言。世尊。若五陰空乃至于道亦空。菩薩當云何行般若波羅蜜。佛言。菩薩行般若波羅蜜爲不成之行。云何不成之行。佛言。般若波羅蜜不可得⓮見故。菩薩亦不可得。行亦不可得。亦無有行者。亦無有當行者。亦無有已行者。是皆不可得。是菩薩般若波羅蜜無成之行。何以故。諸戲不可得見故。須菩提言。世尊。菩薩如是爲不成行。新發意者當云何行般若波羅蜜。佛言。菩薩從發意當無所倚法。學行六波羅蜜皆當無所倚。乃至薩云然當念無所倚。云何爲倚。云何爲不倚。佛言。二者爲倚。一者爲不倚。云何爲二。云何爲一。佛言。眼色爲二。六⓯入念法爲二。道與佛爲二。是爲二。云何世尊。從有倚中無倚。從無倚中有倚。佛言。亦不從有倚中有倚。亦不從無倚中有倚。倚與無倚而一等入者。是謂無倚。須菩提。菩薩於倚無倚等者是謂無倚。當作是學。菩薩如是學般若波羅蜜者。是⓰爲無有倚。須菩提言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。亦不行倚亦不行不倚。云何行般若波羅蜜。具足諸地而逮薩云然。佛言。菩薩不住於倚具

❶習＝集(元)(明) ❷［於］－(三)(宮) ❸卒＝平(元)(明)(宮)(聖) ❹涯＝崖(聖) ◎ ❺卷第二十三終(三)(宮)(聖) ◎ ❻卷第二十四首(三)(宮)(聖),(漚惒品第七十之餘)＋須(三)(宮),(漚惒品之二)(聖) ❼然＋(耶)(明) ❽然＋(耶)(元)(明)* ❾壽＋(性如)(明) ❿［命］－(聖) ⓫［有］－(宮) ⓬得＋(見)(明) ⓭所＋(所)(三) ⓮見故＝是亦(元),是故(明) ⓯入念＝念入(聖) ⓰爲＝謂(明)

足諸地。何以故。般若波羅蜜亦[1]不倚。道亦無所倚。行般若波羅蜜者亦不可得見。菩薩當作是行。世尊。般若波羅蜜不可得見。道亦不可得。行道者亦不可得。云何菩薩行般若波羅蜜。分別諸法是五陰是爲道耶。佛言。菩薩行般若波羅蜜。亦不倚五陰亦不倚道。復問。若菩薩不倚五陰亦不倚道。云何具足六波羅蜜過菩薩位。云何淨佛土化衆生。云何逮薩云然。云何轉法輪。云何當作佛事。云何脫衆生生死。佛言。菩薩亦不爲五陰故行般若波羅蜜。亦不爲道故行般若波羅蜜。復問爲[2]何誰故行般若波羅蜜。佛言。適無所爲故行般若波羅蜜。何以故。諸法無有作者。般若波羅蜜亦無有作者。亦無成者。道亦無作者亦無成者。菩薩亦無有作者。亦無有成者。菩薩當作是行。般若波羅蜜。應無所作應無所成[3]者。須菩提言。世尊。若諸法無作無成者。亦無有三乘之處。佛言。無作無成之法處不可得。何以故。以凡愚癡之士入五陰。倚五陰自貢高。倚道貢高。便念言。我當得道度脫衆生。何以故。須菩提。佛以五眼尚不能得五陰及道。況於凡夫愚癡無目。而入五陰欲度衆生。須菩提言。世尊。以五眼不得衆生不見可度者。云何成阿耨多羅三耶三菩。而云何處衆生於三際。佛言。我亦不見得阿惟三佛。我亦不得衆生我亦不見。三際亦不得亦不見。以衆生無身。及有身想但以是戒之耳。所說教但以[4]世俗故有是言教。非是最第一義無言之教。須菩提言。世尊。不住最第一要義。成阿惟三佛耶。佛言不也。須菩提言。從四顚倒。成阿惟三佛耶。佛言不也。須菩提言。世尊。不從第一要義得。亦不從四顚倒得。將無世尊不逮正[5]覺。佛言不也。佛言。如來逮正覺耳。亦不住有爲性。亦不住無爲性。譬如如來化作如來。亦無所住亦來亦去亦住亦坐。亦復行六波羅蜜。亦能行禪。亦行四等四無形禪。能行五通三十七品。能行三脫門。行內外空及有無空。亦行八解脫九次第禪十力四無所畏佛十八法。亦能轉法輪。此化佛復化作[6]無央數人。化佛[7]語人言。有度有衆生有三際。佛問須菩提。是化佛所化頗有三際衆生不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。是故如來無所著等正覺。知諸法如化無所度脫。菩薩於般若波羅蜜當作是行。當作是知。須菩提言。如世尊言。諸法如化。如來所化身與如來身。有何等異。有何等差別。佛言。亦無有異亦無有差別。何以故。如來亦有所作化亦有所作。復問。無有如來化獨能有所作耶。佛言。能有所作。云何世尊。佛告須菩提。過去有佛名須扇頭。[8]須扇頭者[9]晉言極淨[10]如來彼佛世時。人無有行菩薩道者。[11]則佛現般泥洹作化佛留住一劫。行佛事一劫已。後彼化佛授應菩薩行者別。復般泥洹。人皆呼般泥洹不知是化。佛言。化亦無生亦無泥洹。須菩提。菩薩行般若波羅蜜者。當解諸法如化。須菩提言。世尊。若化所作如來所作無有差別者。所作功德云何畢施之恩。若供養化佛供養如來。彼供養者至般泥洹其福盡滅不。佛言。如來爲一切天及人作福田。化如來亦復是一切之福田等無有異。佛言。置是供養如來化如來所作功德。若有人慈意常念佛其福至畢苦乃盡。佛言。置是慈意之福。若人但以一把之花散虛空中。須臾念佛。其福亦復至于畢苦。佛言。置是散花之福。但有人能稱南無佛者。其功德福亦至于畢苦。須菩提。施如來之福甚大弘普。須菩提當作是知。諸法皆等化佛及佛無有差別。菩薩當作是行般若波羅蜜。當解諸法之法亦不當滅亦不當捨。是般若波羅蜜法亦不當別。乃至諸法亦當如是。須菩提言。世尊。若諸法[12]不當別。如來云何言。是色是痛是想是行是識。云何說。是內法是外法是善是惡是漏是非漏是道是俗是生是死是有爲法是無爲法。世尊。如是諸法將無分[13]別。佛言不也。但以名字數示衆生。欲使解耳。亦無所分別。世尊。是無名號之法。云何以名相教授衆生欲令得解。佛言。行亦無名亦無相亦無入。行亦無苦亦無相亦無入。諸佛及弟子亦不入相。若名有入名。相亦當入相。空亦當入空。無相亦當入無相。無願亦當入無願。眞際亦當入眞際。法性亦當入法性。無爲法者亦當入無爲法。是諸法但以字耳。字亦不入字。菩薩住於以名相行般若波羅蜜。亦不當入名相中。須菩提言。世尊。若諸有爲法但以名相住者。菩薩爲誰而發道意。爲誰受若干勤苦行六波羅蜜。爲誰行禪及無形禪。及行四等三十七品。總三脫

[1]不＝非【聖】　[2]何＝阿【元】【明】　[3]〔者〕－【聖】　[4]世＝出【元】　[5]覺＋（耶）【元】【明】　[6]無央數＝無訣數【宋】【聖】　[7]語＝諸【明】　[8]夾註作本文【宋】【元】【宮】【聖】　[9]晉言＝此云【明】　[10]如來作本文【明】　[11]則＝時【聖】　[12]不＝及【宋】【元】　[13]別＋（耶）【元】【明】

門具足大慈皆爲誰行。佛言。以名相數相。諸有爲亦不以名相空。是故菩薩行菩薩道遠薩云若。❶及轉法輪。以三乘法度脱衆生。是名字及相亦不生滅。如所住無有異。須菩提言。世尊。說薩云然耶。佛言爾。我所說薩云然薩云然事。說道慧事。世尊。是者有何差別。佛言。薩云若者是諸聲聞辟支佛事。道慧事是諸菩薩摩訶薩事。薩云若事者是諸佛如來事。復問。云何薩云若是聲聞辟支佛事。佛言。諸内外法羅漢辟支佛悉知。雖知不住衆道事。何等爲菩薩道慧事。佛言。菩薩者一切諸道皆當說皆當知。及三乘道亦當具足知。亦當作三道之事。亦不受眞際覺。復問。菩薩云何具足佛事不覺眞際。佛言。未具足佛❷士未化衆生不當受眞際覺。復問。菩薩當住於道中受眞際證耶。佛言不也。云何可從無道耶。佛言不也。世尊。可從道非道耶。佛言不也。亦不道亦非非道耶。佛言不也。須菩提言。世尊。當云何。佛言。於須菩提意云何。汝本住於道滅盡諸漏耶。須菩提言不也。佛言。汝從非道滅諸漏耶。世尊不也。佛言。汝以道非道滅諸漏耶。世尊不也。佛言。汝以道亦非道亦非非道滅諸漏耶。世尊不也。我無所住而滅諸漏。雖滅諸漏而無所住。佛告須菩提。菩薩亦復如是。雖爲眞際作證亦無所住。雖言薩云若薩云若事者。亦一事耳。世尊。何等爲一事。❸佛言。寂❹靜者是也。佛告須菩提。諸所言所有形貌之像。起滅之事佛悉覺之。是故名薩云若。須菩提白佛言。世尊。薩云若薩云若事道慧事。是三句緒❺際事有差別不。緒有盡有餘者不。佛言。緒盡無有差別也。但爲佛諸習緒盡耳。聲聞習緒不悉盡。世尊。爾爲緒不盡得泥洹耶。佛言不也。世尊。泥洹者爲有差別耶。佛言不也。若無差別。世尊。云何說諸習緒不盡。佛言。諸習者非習緒也。雖有婬怒癡爲凡夫身作耗非爲是緒。如來者無緒。須菩提言。世尊。道亦無所有泥洹亦無所有。云何說言是須陀洹是阿羅漢是辟支佛是三耶三佛乎。佛言。是皆因無爲而有名。是須陀洹是阿羅漢是辟支佛是三耶三佛耳。世尊。從無爲而有名耶。佛言不也。但以言說。有是言耳。不從最要第一之義也。所以者何。第一要中無若干行也。亦不施若干。爲愛斷者故施後際。世尊。諸法相各自空眞際不可知。云何知有後際。佛言。如是諸法相空眞際不可知。何況有後際。不知諸法相空者。我爲是輩說前後際耳。諸法相者亦無前後。須菩提。菩薩行般若波羅蜜者。當知諸法相空。如是諸法行空於諸法無所入。亦不入内法亦不入外法。亦不入有爲無爲法。亦不入三乘法。復問。世尊。所言般若波羅蜜者。何以故。言般若波羅蜜。佛言得度第一諸法之度。最第一度三乘之道。諸如來無所著等正覺乘。皆乘般若波羅蜜得到彼岸。是故言般若波羅蜜。又復超越諸法之塵不得堅要。是故復言般若波羅蜜。眞際法性及如皆入般若波羅蜜中。是故言般若波羅蜜。須菩提。般若波羅蜜。於是諸法亦不合亦不散。有見無見有礙無礙。於是諸法亦不合散。以般若波羅蜜無形不可見。亦無有對。一相則無相。所以者何。生諸法諸辯故。諸天及世間魔怨異學及聲聞辟支佛家。一切無能斷截菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。所以者何。一切魔怨及諸二地皆不可得故。須菩提。菩薩於般若波羅蜜義中。當作是知當作是行。復次須菩提。菩薩於般若波羅蜜義中。行無常義苦非我義。知苦❻習義知盡道義。知滑滅義知不起義知法義。見一遍知義自知義知他人意義。行如所言。須菩提。菩薩於般若波羅蜜。當知是義當作是行。須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜中義。❼以非義皆不可得。云何菩薩於般若波羅蜜當習諸義。佛言。菩薩深義者般若波羅蜜是當作是行。菩薩於婬怒癡有耗故。不當行邪見之義。亦不當行於六十二見。知共無義亦不當行。所以者何。婬怒癡如於法亦無所益亦無所耗。諸見之義如亦無所益亦無所耗。言五陰有所益無所益亦不當行。乃至道言有所益無所益亦不當行。何以故。如來得阿耨多羅三耶三菩時。亦不見有所益無所益。有佛無佛諸法湛然。亦無所益亦無所耗。須菩提。菩薩當除有益無益。當作是行般若波羅蜜。世尊。云何般若波羅蜜亦無所益亦無所損。佛言。諸有爲法常閑亦無所作。是故般若波羅蜜亦無所益亦無所損。世尊。諸有爲義。非是諸佛及佛弟子❽耶。佛言諸有爲法皆是諸佛及佛弟子也。亦不以益亦不以耗。譬如虛空如不爲所作與亦不爲無所作與。般若波羅蜜

❶及＝乃【宋】　❷士＝事【三】【宮】　❸佛＝住【宮】　❹靜＝淨【宋】　❺際＝除【三】【宮】　❻習＝集【元】【明】　❼以＋（小）【宋】　❽耶＝邪【宮】*

亦如是。亦不爲有所益與亦不爲有所耗與。須菩提白佛言。世尊。菩薩不從不有爲。般若波羅蜜學成阿耨多羅三耶三菩*耶。佛言如是菩薩從不有爲。深般若波羅蜜學成阿耨多羅三耶三菩。不以二應。世尊。云何一法爲逮一法*耶。佛言不也。世尊。不一者爲從二法*耶。佛言不也。世尊。云何亦不從一亦不從二。云何有逮。佛言。逮無所得亦不以得。故逮故得

*摩訶般若波羅❶蜜*種樹品第七十一

爾時須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜爲甚深無衆生。而菩薩摩訶薩爲衆生❷謙苦求阿耨多羅三耶三菩。譬如士夫欲於空中種樹。菩薩爲衆生故欲逮薩云若。佛言。如是如是。須菩提。欲爲衆生逮薩云若。以想爲衆生而度脫之。須菩提。譬如有人欲種樹者。而不知樹根亦不知莖節枝葉花實。取其栽而種之。隨時溉灌而長養之稍稍莖節枝葉花實各各具足。便取枝葉莖節。其中用者各取用之。又取其果而食之。須菩提。菩薩用一切衆生發阿耨多羅三耶三菩。次行六波羅蜜逮薩云若。枝節莖葉花實益於衆生。以葉度三惡趣。以有花故便有四性。尊者及諸四天乃至無思想無思想天。實者如菩薩成阿耨多羅三耶三菩逮薩云然。便有須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。有菩薩便成阿耨多羅三耶三菩。益衆生果。以是果處衆生。於三乘雖成阿惟三佛。亦不見衆生處。從想度衆生。亦不見得衆生。亦無有處可爲成阿惟三佛者。須菩提。菩薩當作是學行般若波羅蜜。當作是念。須菩提白佛言。世尊。當知是菩薩亦如如來。所以者何。有菩薩來往故。便斷於三惡趣。八難處皆斷。諸貧窮下賤處皆斷。三界處皆斷。佛言。如是如是。須菩提。當知是菩薩如如來無有異。菩薩若厭懈怠者。終不逮過去當來今現在諸佛之道。世間亦無有聲聞辟支佛也。三惡之趣三界無有斷時。佛言。當知是菩薩如如來如汝所言。何以故。以如❸如知有如來知有辟支佛知有衆賢聖。以如知有五陰知有有爲無爲性。是諸如亦是如。是故名曰如。菩薩學是如逮薩云若。從是中來。是故名曰如來。以如等故。當知是菩薩便爲是佛。須菩提。菩薩當學般若波羅蜜如。學般若波羅蜜如已。當學一切諸法如。學諸法如已。當學具足一切法如。具足如❹已逮於諸如得自在。逮如自在*已善於諸法根。善諸根已便見衆生隨行之趣。知諸趣已便具足慧願。具足慧願已便淨三世慧。淨三世慧已便行菩薩道。行菩薩❺道已便饒益衆生。饒益衆生已便淨佛土。淨佛土已便逮薩云若。逮薩云若已便轉法輪。轉法輪已安立衆生於三乘法。立衆生已於無餘泥洹而般泥洹。須菩提。菩薩摩訶薩。自觀諸善之德及他人德。當發阿耨多羅三耶三菩。須菩提白佛言。❻唯世尊。諸天阿須倫及世間人民。皆當爲應行般若波羅蜜菩薩作禮。佛言。如是如是。諸天世人皆當爲之作禮。世尊。初發意菩薩爲衆生故。發阿耨多羅三耶三菩。得幾所福。佛言。若有善男子善女人。敎三千大千刹土中衆生。皆立於羅漢辟支佛道。於意云何。得福寧多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩爲衆生發阿耨多羅三耶三菩意。其福倍多百倍千倍巨億萬倍。佛言。復置是三千大千刹土。若復有人敎三千大千刹土中衆生。令立黠地信地八地見地薄地淨地已辦地辟支佛地。其福不如發意菩薩爲衆生發阿耨多羅三耶三菩。其福甚多。百倍千倍巨億萬倍。須菩提。三千大千刹土中衆生皆初發意。其福不如以正定菩薩功德。出彼上百千億萬倍。復令三千大千刹土滿中成就菩薩。其福不如如來百千巨億萬倍。須菩提白佛言。新發意菩薩當念何等。佛言。當念薩云若。世尊。薩云若者。爲何等務爲何等尊相像。佛言。薩云若者無所有亦無有❼想。亦無❽無*想。亦不生亦不現。須菩提言。世尊。但薩云若無所有。五陰內外空及有無空。四禪四等四無形禪。三十七品及三三昧。八惟無九次❾第十種力四無所畏。大慈大悲四無礙慧。佛十八法及六神通。諸有爲無爲性。復無所有耶。佛告須菩提。薩云若者自無所有。自無所有者空。世尊。何以故無所有。佛言。無所作者爲無所有。以是故諸法所有無所有皆空。又須菩提。諸法空無相無願。諸法如如諸法如眞際諸法如法性。是故諸法所有皆無所有皆空。世尊。若諸法所有皆無所有者。何等是初發意菩薩漚想拘舍羅。行六波羅蜜行四禪四

❶蜜＋（放光經）【宋】*　❷謙＝慊【元】【明】　❸〔如〕－【三】【宮】【聖】　❹已＝以【聖】*　❺〔道〕－【聖】　❻唯＝惟【宋】【聖】　❼想＝相【元】【明】*　❽無＋（有）【聖】　❾第＋（禪）【聖】

等四無形禪。 行三十七品行內外空及有無空。行十八法行薩云若。淨佛國土教化衆生佛言。於諸空法有所作者。則是其漚惒拘舍羅。能淨佛土教化衆生。知佛國土及衆生所有皆無所有。 菩薩行六波羅蜜爲佛道作因緣。乃至薩云若亦爲佛道作因緣。知道事所有皆無所有。 菩薩行六波羅蜜與道場作因緣。 至佛十力四無所畏四無礙慧四等佛十八法。爲薩云若慧具足道事。一時一意。以智慧一時合。應便逮薩云若。爾時所作諸習之緒悉滅已。無所從生故。持佛眼觀三千大千剎土。尚不見無所有。何況所有。須菩提。如是菩薩行般若波羅蜜。 於諸法不見所有亦不見無所有。是爲菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅。尚不見無所有何況所有。 又復菩薩行檀波羅蜜。布施無所有亦不知。受者無所有亦不知。道意無所有亦不知。乃至薩云若無所有亦不知。 逮覺者當逮覺者已逮覺者無所有亦不知。何以故。一切諸法無所有非佛所作非弟子辟支佛所作。 諸法無所作離諸所作故。須菩提言。世尊。將無法離法。佛言。雖言法爲離法。須菩提言。世尊。若法法相離。云何知法離法。諸法所有無所有。無所有法不知無所有。有法亦不知有法。有法不知無所有法。無所有法不知有法。菩薩於無所知法。云何當知所有無所有法。佛言。菩薩以世事習故。現有所有現無所有。非第一最要義。須菩提白佛言。 世尊。 世事及最要義爲有異耶。佛言。無有異。世事如最要義如。衆生不知是如。以是故現世事有所有無所有。又須菩提。衆生於五陰有相不知無所有。以是故作是分別說法。欲使衆生知無所有。菩薩欲行般若波羅蜜者當作是學

*摩訶般若波羅*蜜菩薩行品第七十二

於是須菩提白佛言。唯世尊。菩薩行菩薩行者爲何事。佛告須菩提。菩薩行者道行也。是故名爲菩薩行。須菩提言世尊。菩薩行者爲在何處行。佛言。於五陰行空。於內外法於六波羅蜜行。於內外空及有無空❶作四禪行。於四無形禪行於四等行。於三十七品行。於三三昧行。於佛十力行。於四無所畏行。於四無礙行。於十八法行。淨佛國土行。教化衆生行。入於文字行。不入文字行。於陀鄰尼行。於有爲無爲性行。作行不令道有二。是則爲道行。是則爲菩薩摩訶薩空行。須菩提白佛言。世尊。云何爲佛。佛言。以道覺故言佛。又須菩提。逮審諦法。法覺故言佛。超越審諦法故。故名爲佛。又須菩提。眞覺諸法故名爲佛。須菩提言。世尊覺者爲何謂。佛言 以空法覺以如覺以法覺。 但以字爲名。須菩提。覺之義是不可斷義。如及爾一住無有變易。是故名爲覺。又須菩提。但以名相故名爲佛。諸佛如來之道故。是故名覺。諸佛世尊皆共覺故。故名爲覺。須菩提言。世尊。菩薩行道爲行六波羅蜜不。爲行薩云若不。爲成何等善增益何功德。有生有滅有著有斷耶。佛言。菩薩行道行六波羅蜜至薩云若者。於諸法亦無所成亦無所敗。亦無所增亦無所減。亦無所著亦無所斷。佛言。菩薩行般若波羅蜜道者。不於諸法有所墮。於諸法亦不有所成敗。有增有減。亦不生亦不滅。亦不著亦不斷。須菩提言。世尊。若菩薩於諸法無所墮無所觀。云何受持六波羅蜜。而自於相行空。云何行四禪。云何行四等四空定。云何行三十七品及三脫門。云何行十種力佛十八法。云何行大慈大悲。云何行菩薩十住。云何過二地。云何過於菩薩位。佛告須菩❷提。菩薩❸不以二事行六波羅蜜。亦不以二事行薩云若。須菩提言。世尊。若菩薩不以二事行六波羅蜜。行薩云若者。云何從初發意至後發意。云何得增益功德。佛言。諸有以二行者。是輩無所增益。何以故。二事行者。於凡愚人有所增益。菩薩從初發意至後發意。不以二事增益功德。以是故諸天及人不能❹壞菩薩令墮二地。其餘衆惡不能制菩薩令不行六波羅蜜及薩云若 須菩提言世尊。菩薩爲功德故行般若波羅蜜耶。佛言。亦不以功德故行。 亦不以無功德故行般若波羅蜜。菩薩要當供養諸佛。要當具足諸善功德。要當與眞知識相得。爾乃得成阿耨多羅三耶三菩。 世尊云何菩薩供養諸佛具足功德得眞知識乃逮薩云若。佛言。菩薩從初發菩薩意常供養諸佛。 諸佛所說十二部經常當受持。堅持守念便得陀隣尼起諸無礙。起無礙已在所生處至薩云若。 終不忘失所知所持所可供養諸佛功德。 終不生惡趣八不閑之處。便受淨意。已得淨意已淨佛土教化

❶作＝行 ❷提＋(行) ❸(道)＋不 ❹壞＝增

衆生。以是功德終不離眞知識。終不離諸佛諸菩薩諸眞人及讃歎佛者。如是須菩提。菩薩摩訶薩。欲行般若波羅蜜。當供養諸佛當具足諸法受諸功德。當與眞知識相隨

*摩訶般若波羅*蜜當得眞知識品第七十三

於是須菩提白佛言。世尊。若有菩薩摩訶薩。不供養諸佛。不具足諸功德不遇眞知識。將無不能逮薩云若。佛告須菩提。菩薩摩訶薩無不供養諸如來者。無不具足諸功德者。無不得眞知識者。何以故。雖供養諸佛。雖作功德。雖得眞知識。尙未逮薩云若。何況不供養佛。不作功德。不得眞知識。而欲逮得薩云若。是事不然。是故須菩提。菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜者。當供養佛。當作功德當得眞知識。須菩提言。世尊。菩薩何以故當供養佛作諸功德❶得眞知識乃逮薩云若。佛言。以無有漚惒拘舍羅故。不從諸佛聞漚惒拘舍羅事。功德未具足未逮眞知識故。世尊。菩薩當具足何等漚惒拘舍羅。乃當逮得薩云若。佛言。菩薩從初發意已來。持薩云若意行檀波羅蜜。施於三乘亦施人及非人。皆具足薩云若念。亦無施想亦無受者想。亦無行檀波羅蜜想。何以故。諸想法者。亦無所有亦無所生亦無所滅。觀見諸法亦無轉還者。皆度諸法之相。不見諸法有所作。以具足漚惒拘舍羅者便增益諸功德。已增益功德者便行檀波羅蜜。敎化衆生淨佛國土。亦不自受其報。但欲益於衆生所作不受其報。行檀波羅蜜但欲度脫一切衆生

❷放光般若波羅蜜經卷第❸十六

放光般*若經卷第❹十七

西晋❺于闐國三藏無羅叉
奉　詔譯

*摩訶般若波羅*蜜敎化衆生品第七十四

復次須菩提。菩薩摩訶薩以薩云❻然念。從初發意不離薩云若念。行尸波羅蜜意初不墮婬怒癡。亦不念婬怒癡。亦不爲所纒裹。諸不入道撿事。嫉妬惡戒恚意懈怠亂意愚癡❼項佷。自用著於吾我。及二地意悉無。何以故。皆知諸法相空皆知諸法無所有無所成。觀見諸法皆無轉還。皆解諸法相度諸世事。處於無爲具足漚惒拘舍羅增益功德。爲行尸波羅蜜敎化衆生淨佛國土。亦不於世受尸波羅蜜之報。至般若波羅蜜。但欲益於一切敎化衆生。復次須菩提。菩薩行四禪四等四無形禪。雖行諸禪不受禪福。何以故。以漚惒拘舍羅。知諸禪相皆空。亦知動還者。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。從初發意行漚惒拘舍羅。行觀行淨亦不趣須陀洹。不取須陀洹果。至阿羅漢亦不取其果。何以故。知諸法相空及知不轉還法。亦行三十七品過於二地。須菩提。是爲菩薩摩訶薩無所從生法忍。菩薩行般若波羅蜜。行八惟無禪及九次第。亦不取須陀洹道。何以故。悉知諸法相空知不動還。復次須菩提菩薩行佛十力

業及四無所畏四無礙慧佛十八法大慈大悲。淨佛國土教化衆生。然後乃逮薩云若。菩薩當作是行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩其智甚廣大乃行是深法。然不受其報。佛言。如是如是。須菩提。所以者何。菩薩於所有處不動不轉。世尊。何等爲於所有處不動不轉。❽佛言。於無所有而不動轉。於五陰所有不轉。於六波羅蜜所有不❾動。於諸禪四等所有不轉。於三十七品所有不轉。於三脫門所有不轉。於大慈大悲所有不轉。於十力十八法所有不轉。所以者何。是諸法所有皆無所有故。須菩提。不可以無所有逮覺所有　須菩提言。世尊。寧可持所有逮覺所有不。佛言不也。須菩提言。世尊。寧可持無所有逮覺無所有不。佛言不也。如是世尊。將無所逮無所覺耶。佛言。有逮覺不以是四句。世尊。是逮覺當云何。佛言。諸逮覺者亦非所有亦非無所有。逮覺者亦非戲言亦非不戲言。須菩提言。世尊。何等是菩薩戲言。佛言。❿言五陰有常無常是菩薩戲言。五陰苦樂者是菩薩戲言。五陰是我所非我所是菩薩戲言。五陰淨不淨者是菩薩戲言。分別知五陰者是菩薩戲言。知四諦者是菩薩戲言。念四禪四等及四無形禪三十七品總三脫門八惟無九次第禪是菩薩戲言。我得須陀洹道至阿羅漢辟支佛道是菩薩戲言。我具足菩薩十住是菩薩戲言。我淨佛國土敎化衆生是菩薩戲言。我具十力四無所畏四無礙慧佛十八法是菩薩戲言。我

❶得＝此(宮)　❷放光…經＝摩訶般若波羅蜜放光經(聖)　❸十六＝二十四㊂(宮)(聖)，十(光明皇后願文)(聖)　❹十七＝二十五㊂(宮)　❺于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯㊂　❻然＝若㊂　❼項＝頑㊂(宮)　❽佛＝不(宮)　❾動＝轉㊂(宮)　❿〔言〕－㊂(聖)

逮薩云若是菩薩戲言。我盡諸習緒是菩薩戲言。菩薩行般若波羅蜜。五陰有常無常。亦不戲亦不不戲。乃至薩云若有常無常。亦不戲亦不不戲。所以者何。於所有亦不戲所有。於無所有亦不戲無所有。於所有無所有中亦不戲無不戲。是故須菩提。五陰及薩云若爲非戲也。菩薩於般若波羅蜜行亦不以戲。須菩提言。云何五陰不戲乃至薩云若不戲。佛告須菩提。五陰無所有乃至薩云若亦無所有。諸[1]可無所有者皆非戲。以是故五陰及薩云若皆無有戲。須菩提。菩薩作是學般若波羅蜜者。得上菩薩位。須菩提言。世尊。諸法所有尙不可得。云何得菩薩位。爲用二地爲用佛道乎。[2]持何[3]等得位。佛言。菩薩亦不以二道亦不以佛道也。遍學諸道乃上菩薩位。如第八賢聖遍學諸道。雖在[4]乎[5]地未受果證。菩薩亦如是。皆行諸道得菩薩位。未及薩云若。未得金剛三昧。得功德時乃具足逮薩云若。須菩提言。世尊。若菩薩遍學諸道爾乃上位者。菩薩爲復在第八地取須陀洹道耶。在斯陀含地得斯陀含道。在阿那含地得阿那含道。在阿羅漢地得阿羅漢道。在辟支佛地得辟支佛道。在佛地得佛道耶。此諸[6]道各自異。世尊。云[7]何菩薩皆當遍學諸道上菩薩位耶。若菩薩於是八地受八道者。是終不然。在菩薩位便逮薩云然者亦復不然。若菩薩得聲聞辟支佛道至薩云然者。亦復不然。世尊。我當云何知菩薩遍入諸道上菩薩位。佛告須菩提。如汝所言。菩薩終不於八地得須陀洹及羅漢辟支佛道以逮薩云若。須菩提。菩薩從初發意常行六波羅蜜。以慧見八地。何等八。淨地性地四賢聖八地觀地薄地無[8]垢地已辦地辟支佛地。以慧觀過於八地。以道慧過菩薩位。過位已以薩云若慧捨諸習緒。須菩提。第八地者是菩薩之忍。須陀洹斯陀含阿那含慧及習緒除。亦是羅漢慧觀。亦是菩薩辟支佛慧。亦是菩薩忍。具足聲聞辟支佛道。以道慧上菩薩位。以薩云若慧除諸習緒。以是故須菩提。菩薩當遍具足諸道。爾乃成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。成阿惟三佛已爲衆生作道地。須菩提白佛言。世尊。所說三乘聲聞辟支佛佛道。何等爲道慧之道。佛言。當起諸道淨於諸道遍觀衆生。及相貌像盡覺盡知。皆遍知已當敎一切分流廣化。遍探音聲令得大聲。遍三千大千刹土當如響相。以是故菩薩當遍具足諸道。當知道慧悉知衆生之意。亦當知泥犁復知泥犁之趣。亦當知衆生罪報。當斷泥犁緣作罪之報。薜荔畜生亦當知之。薜荔畜生緣作報應悉當斷之。當知眞陀羅摩睺勒諸龍閱叉。當知人之因緣。人道果報。亦當知天從四天王上至三十三天。亦當知天人因緣天人果報。當知三十七品法三脫門法。亦當知十力。亦當知四禪四等及四空定大慈大悲佛十八法。盡知是已。立諸衆生於三乘之道。須菩提。是爲菩薩具足道慧。菩薩學是已皆知衆生意之所願。已知我願如應說法初不斷絕。所以者何。普知衆生根生死之趣。菩薩當作是行般若波羅蜜。菩薩所可應行法。三十七品所行二地所行。盡入般若波羅蜜中故。須菩提白佛言。世尊。諸法及三十七品及道法。是諸法亦不合亦不散。亦無有形亦不[9]見見一相。一相者則無相。云何能致道。是法亦不見亦無有形一相。一相者則無相。云何能致道。世尊。譬如虛空亦無所沒亦無所致。佛言。如是如是。須菩提。是空法亦無所致亦無所趣。以衆生不知法相無所有故。佛爲說三十七品。及諸法有所致有所辦。雖爾須菩提。所有五陰六波羅蜜內空外空及有無空。三十七品四禪四等及四空定。四無礙慧四無所畏。佛十力十八不共大慈大悲。至薩云若。於賢聖法律亦不合亦不散。亦無有形亦不可見。亦無有對一相無相。如來以是故欲度脫衆生。以世俗因緣而說是敎。非第一最義。是故菩薩當遍學諸道。以慧觀隨習俗。於法中有應用者不應用者。何等是菩薩應用何等是菩薩所不應用。羅漢辟支佛道以慧觀學而所不用。以薩云若慧當用諸法。菩薩如是於賢聖法律。當學般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。所說賢聖律。賢聖律者爲何謂。佛告須菩提。聲聞辟支佛菩薩摩訶薩如來無所著等正覺。亦不與姪[10]怒癡合亦不不合。是我所非我所亦不合亦不散。亦不狐疑亦不不狐疑。於戒行亦不合亦不散。於欲於色於無色界亦不合亦不散。於不黠及頑佷亦不合非不合。凶暴亦不合非不合。於四禪四等及四空定三十七品大慈大悲及有爲無

[1]可＝法【明】　[2]持＝行【元】　[3]等＋（行）【聖】　[4]乎＝平【三】【宮】　[5]（等）＋地【明】　[6]道＋（既）【明】　[7]何＋（言）【聖】　[8]垢＝姪【元】【明】【宮】　[9]見＝可【三】【宮】
[10]〔怒〕－【宮】

爲性。亦不合亦不散。何以故。以諸法無有形不可見。無有對一相無相。無色不與無色合亦不散。不可見不與不可見合亦不散。無有對不與無對合亦不散。一相不與一相合亦不散。無相不與無相合亦不散。須菩提。是名爲賢聖律。亦無形不可得❶見。亦無對一相無相。是菩薩無相度。菩薩當作是學。作是學已當得諸法無相。須菩提白佛言。世尊。爲不學色聲香味細滑識法相耶。不學地水火風空識相耶。不學六波羅蜜相耶。不學有無空相耶。不學四禪四等及四空定三十七品三脫門相十力四無所畏四無礙慧佛十八法大慈大悲四諦相賢聖相。不學逆順十二因緣相耶。不學有爲無爲性相耶。於是諸法無相亦不學。所作相亦不學。菩薩當云何過於二地上菩薩位。上菩薩位已云何逮薩云若。逮薩云若已云何轉法輪。轉法輪已云何以三乘法度脫衆生。佛告須菩提。若諸法有相者。菩薩當學諸法相。諸法無形亦不可見。亦無有對一相。一相者則無相。是故菩薩亦不學相亦不學無相。云何作是問。佛言。若前有相後便有相。以前法無相故後亦無相。是故菩薩亦不學相亦不學無相。所以者何。有佛無佛一相性常住如故。須菩提白佛言。世尊。若諸法非相非無相云何。爲念般若波羅蜜。菩薩若不念般若波羅蜜者。不能過於二地。不過二地者不能過菩薩位。不能過菩薩位者不得無所從生。不得無所從生者不得菩薩神通。不得神通者不能淨佛土教化衆生。不淨佛土教化衆生者。不能逮薩云若。未逮薩云若者。不能轉法輪。不能轉法輪者不能安立衆生於三乘法。亦不能安立衆生於三福地。一者施。二者戒。三者念諸善法。佛言。如是如是。須菩提。諸法亦非無相亦非一相。無相之法當云何念般若波羅蜜。須菩提。般若波羅蜜者非菩薩之念。菩薩以無念是爲般若波羅蜜相。須菩提言。世尊。云何無念是般若波羅蜜相。佛言。於諸法無所念。是爲般若波羅蜜相。云何於諸法無所念。佛言。不念五陰六情。是爲般若波羅蜜念。不念色聲香味細滑識法。是般若波羅蜜念。不念不淨。是般若波羅蜜念。不念四禪四等及四空定。是般若波羅蜜念。不念❷三尊不念三福。是般若波羅蜜念。不念滅盡不念安般守意。是般若波羅蜜念。不念無常相苦相非我相。不念四顛倒十二因緣。不念吾我壽命及知見相。是般若波羅蜜念。不念三脫門。不念三十七品法。是般若波羅蜜念。不念八惟無九次第禪。不念四禪。是般若波羅蜜念。不念十慧不念六波羅蜜。不念內外空及有無空。是般若波羅蜜念。不念十力不念四無所畏四無礙慧佛十八法。不念大慈大悲。是般若波羅蜜念。不念須陀洹及羅漢辟支佛。是般若波羅蜜念。不念薩云若是般若波羅蜜念。不念斷諸習緒。是般若波羅蜜念。須菩提白佛言。世尊。云何不念五陰。乃至斷諸習緒復不念。是般若波羅蜜念。佛言。菩薩行般若波羅蜜亦不念五陰無所有。何以故。須菩提。諸有相者無有般若波羅蜜念。不念婬怒癡所有。不念無道之處所有。何以故。諸有想者爲無般若波羅蜜念。諸有相者爲無六波羅蜜。何以故。諸有貪者亦無有六波羅蜜。是名爲著諸有。縛著者無有度脫。須菩提。著有者。無有三十七道品念。亦無三脫門念。乃至薩云若亦無念。何以故。縛著於有故。須菩提白佛言。何等爲有何等爲無有。佛言。有二者爲有。世尊。何等爲二。佛言。五陰相者爲二。十二衰相者爲二。有佛相者爲二。有道相有爲無爲相者是則爲二。須菩提。一切相乃至無有相是皆爲二。❸適有二便有已有便有世間衆生。不得離生老病死憂悲勤苦。以是故須菩提。當知有二者無有六波羅蜜。亦無有道亦無所逮亦無所覺。何況能捨五陰及薩云若者。佛告須菩提。尚無道念❹邪得須陀洹至羅漢辟支佛道。邪得離諸習緒

*摩訶般若波羅*蜜無堅要品第七十五

爾時須菩提白佛言。世尊。假令有相者不得順忍不得逮覺。若無相者當得順忍不。當及聲聞八地不。當及辟支佛地不。當及菩薩地不。可得度脫不。能得道念不。能❺令羅漢辟支佛習緒除不。能使菩薩得上菩薩位不。上菩薩位已能得薩云若不。得薩云若已能滅諸習緒不。世尊。若無意若不生意不起是法相。可逮薩云若不。佛告須菩提。如是如是。無有相者亦無有順忍。亦不能除諸習緒。復問世尊。菩薩行般若波羅蜜有相意耶。於五

❶〔見〕－㊂　❷〔三〕－㊂　❸適＝道㊂　❹邪＝耶㊂＊　❺令＝念㊂㊂㊂

陰有相耶。乃至薩云若有相耶。有婬怒癡相無有婬怒癡相耶。有六衰有六衰盡相耶。有近有近盡相耶。有覺有覺盡相耶。有愛有愛盡相耶。有受有受盡相耶。有有有有盡相耶。有生有生盡相耶。有死有死盡相耶。有憂悲勤苦有憂悲勤苦盡相耶。有苦有苦盡相耶。有四諦有四諦盡相耶。 有薩云若有薩云若盡相耶。有習緒有習緒盡相耶。佛言不也。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。亦無有相亦無無相。須菩提。菩薩順忍者則無相。是菩薩無有相則爲念道。無有有相無有無相。則是菩薩之果報。佛言。有相則是菩薩道。無相則遠覺。是故須菩提。當知諸法所有皆無所有。須菩提白佛言。世尊。若無所有云何於無所有中得遠覺。而於諸法得自在。佛告須菩提。我本爲菩薩行六波羅蜜。從第一禪至第四禪。觀禪性不念貢高。亦不❶倚禪亦不味禪。於四禪事寂❷淨無所悕望。已安足於禪便處於神通。天眼徹視天耳徹聽。意知他人宿命所從來。自識宿命便飛行。雖爾不以是神通貢高。不味不倚於六通無所分別。 須菩提。我以應一合相智。成阿耨多羅三耶三菩。便覺四諦。 具足如來十力四無所畏四無礙慧佛十八法。處衆生於三乘。 須菩提白佛言。世尊。如來云何於無所有中起四禪。六通無所有。衆生爲無所有。如來云何安立衆生於三乘。佛告須菩提。若婬怒癡及餘諸非法之事。若有所有無所有者。 我爲菩薩時不於有無中起四禪。是故須菩提。亦不有所有亦不無所有。是故我初發意行菩薩道時行四禪。佛告須菩提。若神通中當有所有無所有者。我終不於神通中❸覺所有無所有而成阿耨多羅三耶三菩。以於神通知所有無所有故。成阿耨多羅三耶三菩。 須菩提白佛言。 若菩薩於諸法所有無所有。 於禪五通成阿耨多羅三耶三菩。云何菩薩於無所有法中。未曾所知能知未曾所學得學。從是中❹成阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。菩薩已從過去諸佛所。供養若干佛菩薩。所從諸佛聞。無所有中無有佛無有辟支佛。無所有中無有羅漢。無所有中無有衆賢聖。從無所有中無有毛髮許所有。菩薩作是念言。無所有中亦無有須陀洹乃至佛皆無所有。 以諸法無所有故。我或成阿耨多羅三耶三菩。我或不成阿耨多羅三耶三菩。 假令我當成阿耨多羅三耶三菩者。 諸可有行相衆生我當立著無相地。須菩提。諸有菩薩成阿耨多羅三耶三菩者。欲度脫衆生故。 便習未曾習者。未曾學者未曾受者便學便受。 於諸過去諸佛所學。先學六波羅蜜勸人令行六波羅蜜。見人行者代❺共歡喜。以布施無貪垢故便得大富。以布施故便守戒便得天上人中尊。 以布施故便得三昧。以布施持戒忍辱精進禪故。便得智慧品解脫品見解脫慧品。 持是諸品及六波羅蜜。得過二地上菩薩位。已上位已便淨佛土化衆生。便逮薩云若轉法輪。以三乘度衆生。須菩提。菩薩以是先當從檀波羅蜜起。次得諸慧是亦不可得。何以故。無有實故。復次須菩提。菩薩從初發意以來自持戒勸人持戒。見人持戒代其歡喜。以持戒得天上人中之豪。貧者以財施之。復以戒三昧智慧解脫見解脫慧而立之。 以五品之德過出二地上菩薩位。度脫衆生。便逮未曾所知所學所習。皆學知習之。何以故。欲習無所有故。復次須菩提。 菩薩行忍勸人使行。見人行忍代其歡喜。飽足衆生以❻財安立。❼或以五品之德過於二地上菩薩位。何以故。所施與亦無有要故。復次須菩提。菩薩自行精進於善勸人精進。見人精進代其歡喜。復以財物給足衆生。以戒忍辱五品之德。過出二地上菩薩位。何以故。所施亦無有要故。 復次須菩提。 菩薩行四禪四等四無形定勸人令行。見人行者代其歡喜。 以❽位於禪布施窮乏。 敎令智慧解脫見慧過 ❾出二地上菩薩位。何以故。所有者無有要故。復次須菩提。 菩薩從發意以來。 行般若波羅蜜以財給足衆生。立以於戒三昧智慧解脫見慧。自行六度勸人令行。見人行者代其歡喜。以漚惒拘舍羅過於二地上菩薩位。 成阿耨多羅三耶三菩。何以故。無有形故須菩提。菩薩從是便得本所不學本所不知本所不應。 皆學皆知皆得所應。復次須菩提。 菩薩學諸未曾學者。從初發意以來。常有薩云若念解諸有無之事。便念三尊行。常念天行戒念施念。佛問須菩提。云何爲念佛。念佛者不以色痛想行識念。何以故。五陰無有堅要故。 無堅要者爲無所❿有。佛念者爲無念。復次須菩提。

❶倚＝猗【宋】【宮】下同 ❷淨＝靜【元】【明】 ❸覺＝學【元】【宮】 ❹(得)＋成【三】 ❺〔共〕－【三】【宮】 ❻財＝則【宋】【宮】 ❼或＝成【三】【宮】 ❽位＝住【宮】 ❾出＝去【宮】 ❿有＋(何以故)【三】【宮】

如來無所著等正覺。不當以三十二相八十種好念。不當以金色光明念。何以故。佛形無有堅要故。無堅要者爲無所有。念佛者爲無念。復次須菩提。如來無所著等正覺。不當戒性智慧品三昧品解脫品見解脫品。不當以是五品念如來。何以故。以是無有堅實故。無有堅者爲無所有。念佛者爲無念。復次須菩提。念如來不以十力念。不以四無所畏念四等大慈大悲佛十八法四無礙慧。不以是念如來。何以故。無有堅實故。不堅實者無所有。念佛者爲無念。復次須菩提。念如來者不以十二因緣念。何以故。無有堅要。無堅要者爲無所有。念佛者爲無念。須菩提。菩薩行般若波羅蜜者。當作佛念。以是故。知次第學未曾學者習未曾應者具足悉應順。至諸道應作是學。具足三十七品及三三昧。便具足薩云若慧。便應所有無所有。覺不堅固要。便得所有無所有處。須菩提。云何爲法念。菩薩行般若波羅蜜。亦不當念善惡法。亦不念當受剔不受剔。亦不當念俗法道法。亦不念有漏無漏法。亦不念賢法惡法。亦不念三界法。亦不念有爲無爲性法。何以故。諸法無有堅要無有堅要者爲無所有。念法爲無所念。學法念以應所有無所有。便逮薩云若。便逮所有無所有處。須菩提。菩薩當❶念法念。須菩提。菩薩當云何念僧。菩薩從初發意至薩云若。常念僧爲無念。如是須菩提。菩薩當作僧念。須菩提。菩薩云何念戒。行般若波羅蜜。從初發意以來不缺於戒。不差於戒。菩薩於戒當念有無。如是念者爲順所應。便逮薩云若無有有無之處。須菩提。云何菩薩念施。所有無所有應施。所可物施及以法施。於中不起亂意。亦不念有所施無所施。雖持身命支節布施。於中。亦不起亂意。何以故。無有堅要故無堅要者則無所有。常念於施至成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩云何當作天念。諸須陀洹。生四天上者至于六天。諸生天者無有堅要無堅要者爲無所有。須菩提。當順是念至成薩云若。須菩提。諸阿那含生於色天及無色天亦無堅要。無堅要者爲無所有。菩薩當順是念至成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩常念六念順其所應。復次須菩提，菩薩行般若波羅蜜。欲學所順所習欲成諸功德。當學內外空及有無空。當學三十七品大慈大悲。當學菩薩道行。皆逮有無之要尙無毛髮之相。何況有薩云若相。須菩提。是爲菩薩行般若波羅蜜得隨次第應。須菩提白佛言。世尊。若諸法所有皆無所有。乃至五陰六衰無所有諸性無所有三十七品無所有薩云若慧亦當無所有。亦無佛無法無比丘僧。亦無有道亦無果報。亦無著斷亦無逮覺。諸法亦皆無所有。佛告須菩提。諸法有所有無所有可得見不。須菩提言。不可得世尊。須菩提。云何言諸法所有皆無所有五陰及逮覺耶。須菩提白佛言。世尊。我於是法無有狐疑。但爲當來之世三乘道家。恐或言若諸法所有無所有。❷何誰著者*何誰斷者。不知著斷之事。便能敗戒毀戒不知所趣如是敗戒行者各各趣三惡處。世尊。我不敢有狐疑。我畏當來之世。是故問如來耳

*摩訶般若波羅*蜜無倚相品第七十六

於時須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若諸所有者皆無所有。菩薩爲見何等。爲衆生發阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。菩薩以所有皆無所有故。能發阿耨多羅三耶三菩。何以故。諸有倚著者難得解脫。有倚相者不得逮覺。亦不能成阿耨多羅三耶三菩。須菩提白佛言。世尊。無倚相者爲有逮覺成阿耨多羅三耶三菩耶。佛言。逮覺已阿耨多羅三耶三菩則是無所倚。以不別法性故。❸欲得無所倚逮覺阿耨多羅三耶三菩者。則爲欲示一切法性。世尊。若無所倚者無有逮覺則無有阿耨多羅三耶三菩。何緣菩薩從第一住至十住耶。何因緣得無所從生法忍。何因有五通及六波羅蜜之德。而受諸法之德。攝取佛國教化衆生供養諸佛。一切有至般泥洹。佛言。無所倚者與五通之報等。與十住等。與六波羅蜜等。及供養諸佛功德等。以是故至般泥洹供養不斷。須菩提言。世尊。無所倚及五通六波羅蜜有何差別。佛言。無有差別說有差別。世尊。云何三事有差別。佛言。菩薩行般若波羅蜜亦不倚所施。亦不自倚亦不倚受者。至般若波羅蜜亦無所倚。行神通亦無所倚。行三十七品亦無所倚。行三三昧亦無所倚。敎化衆生淨佛國土亦無所倚。逮覺諸佛法亦無所倚。須菩提。是爲菩薩行般

❶念＝作㊂　❷何＝阿㊂㊇*　❸欲＝故㊄㊅㊆

若波羅蜜爲無所倚。菩薩摩訶薩如是行者。諸魔魔天無能壞者。須菩提言。世尊。云何菩薩行般若波羅蜜。一意受持六波羅蜜。受四禪四等大慈大悲。及四空定四無礙慧。四無所畏三十七品。總三脫門。佛十種力佛十八法。云何受持八十種好。佛言。菩薩行般若波羅蜜。所作施戒忍辱精進及諸禪事。皆以般若波羅蜜行。及三脫門四等大慈及三十七品。所作所念皆不離般若波羅蜜。及三三昧佛十種力。四無所畏四無礙慧。佛十八法八十種好。皆不離般若波羅蜜。須菩提言。世尊。云何菩薩一意行般若波羅蜜受持六波羅蜜。乃至八十種好。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。行六波羅蜜初無二相。乃至八十種好亦無二相。世尊。云何行六波羅蜜至八十種好。不以二相。佛言。菩薩行般若波羅蜜。皆悉具足總持諸波羅蜜及三十七品而行布施。須菩提言。世尊。是事云何。佛言。菩薩行般若波羅蜜時。不以漏意行檀波羅蜜。於無漏作念言。我爲是誰所施何物受者爲誰。於是三事無相受念。爾時亦不見意及所施受者。至十八法亦復如是。復次須菩提。菩薩行❶般若波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦無有❷相亦不見六波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜❸乃至八十種好亦無有相亦無所見。須菩提言。世尊。以無相無所作法。云何得具足六波羅蜜云何具足三十七品云何具足三空及十種力。云何具足四無所畏佛十八法。佛言。菩薩行般若波羅蜜以無相施隨衆生所欲。或索肌肉妻子國城珍寶。所有財穀皆不逆人。作是施時或有人來問菩薩言。用是無相布施❹爲作雖有是言我續。布施不可斷絕。持是布施與衆生共爲阿耨多羅三耶三菩。亦無相念亦無施意亦無物意亦無受者意。亦不見阿耨多羅三耶三菩意。何以故。所見一切皆悉空故。如是誰爲阿耨多羅三耶三菩者。如是作爲則是眞作。則能淨佛國土教化衆生。則爲行六波羅蜜。則爲具足三十七品及三脫門。則爲具足佛十八法。如是行者則爲不受布施之報。譬如第六天王有所欲者但念卽至。菩薩如是。但意念諸法皆具足至。以布施之德能供養諸佛悉能飽滿諸天及人。以漚惒拘舍羅行檀波羅蜜。安立衆生於三乘法是爲菩薩行般若波羅蜜具足檀波羅蜜❺◎

❻須菩提言。世尊。云何菩薩行般若波羅蜜具足尸波羅蜜。佛言。菩薩悉知賢聖無漏道法之戒。不毀不亂奉賢聖戒。於諸法無所批亦不批五陰。亦不批三十二相亦不批四性。亦不批四天王至三十❼三天。❽不批須陀洹至羅漢辟支佛。亦不批轉輪聖王。所作功德但欲與衆生共爲薩云若。不相不倚亦不以二。但爲世事非最要義具足戒已以漚惒拘舍羅起四禪。不以貪受天眼。以天眼觀十方諸佛。至成阿耨多羅三耶三菩初不離天眼。以天耳淨盡聞諸佛所說經法不失所聞。至得自辯悉知諸佛之意。知諸佛意已便能饒益一切衆生。持識宿命之慧。覺諸所作不失本行。以無漏之法立衆生於三乘。隨衆生所欲而悉授之。須菩提。是爲無相具足尸波羅蜜。佛言。菩薩云何具足於忍。從發意至坐道場。若衆生來以刀杖捶加於菩薩。菩薩終不起意當起二忍。一者忍辱二者無所從生法忍。起意念言。以刀❾捶杖加我者爲誰。受者爲誰。當觀法相。觀法相者亦無所有亦無所觀。無所觀者便得無所從生法忍。住二忍已便具足四禪四等及四空定。便具足三十七品及三脫門。便具足十力四無所畏四無礙慧。菩薩已住是法便得神通。非是二地所能及者。具足神通已便具足六波羅蜜。以天眼慧見十方佛。至阿耨多羅三耶三菩不忘佛念。復以天耳慧聞十方佛所說教法悉知諸佛。諸佛所念悉復逮。知衆生之意如應說法。自知宿命以慧皆識衆生功德。持諸善本功德勸勉衆生。以漏盡之慧立衆生於三乘。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅行。教化衆生淨佛國土。具足薩云若慧逮得阿耨多羅三耶三菩轉於法輪。是爲菩薩行般若波羅蜜具足羼波羅蜜。佛言。云何菩薩行般若波羅蜜具足惟逮波羅蜜。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。身意精進具足四禪。於四禪起便得無數神通。變化❿來往手捫摸日月。持是精進遍至十方無數剎土。供養諸佛一切所有供養之具。至阿耨多羅三耶三菩。諸天世人皆當恭敬。是菩薩至般泥洹。以神足到十方聽受諸佛法⓫言。所聞法至成阿耨多羅三耶三菩終不忘淨佛國土教化衆生。具足薩云若。是爲行般若波羅蜜具足惟逮波羅蜜。復次

❶般若＝檀㊊　❷相＝想㊂　❸〔乃〕－㊂　❹爲作＝作爲㊊　◎　❺卷第二十五終㊂㊅　◎　❻卷第二十六首，（無倚相品第七十六之餘）＋須㊂㊅　❼三＝二㊅　❽（亦）＋不㊊　❾捶杖＝杖捶㊄㊊　❿來往＝卒住㊅，辛往㊅　⓫（佛）＋言㊂㊅

須菩提。以無漏道法。具足意精進。口不言惡。身不行惡。意不念惡。亦不抵苦樂有常無常。不抵有我無我。不抵有爲無爲。不抵三界。不抵四禪及四空定四等三脫門三十七品。至十八法亦無所抵。亦不抵聲聞辟支佛。不抵聲聞辟支佛道。亦不抵菩薩。亦不抵菩薩地。亦不抵五趣。亦不分別是天是人是畜生是泥犁是薜荔。亦不分別是須陀洹道是羅漢道是辟支佛道。亦不分別。是菩薩道。亦不分別是薩云若。亦不抵諸法諸道亦不分別。所以者何。是諸法者。皆無有要無可抵者亦無可分別者。以具足意精進。便救一切魔怨衆生。救衆生已亦不見衆生。具足精進已亦不見精進。具足佛法已亦不見佛法。淨佛國土亦不見不得。具足精進便受諸善法。亦不於是善法中生念。遍遊諸國救濟衆生。所作變化自恣無礙。或雨諸華或散諸香。或以伎樂鼓樂絃歌事。或震動事或以光明。或以國土七寶示現或以博弈。或現水火隨道而入。盡爲因緣使行十善。或以施戒而攝取之。或以支解身體妻子國土。或以自身隨衆生意而攝取之。須菩提。菩薩以漚惒拘舍羅無相。行惟逮波羅蜜。佛言。菩薩行般若波羅蜜住於無相之法行禪。菩薩行般若波羅蜜除如來三昧。一切餘三昧皆當具足。具足四禪具足四等及四空定。皆當逆①順行八惟無及九次第禪。行空無相無願三昧電光三昧金剛三昧直治三昧。住是禪波羅蜜便得三十七品。住於三昧具足道慧。諸三昧門皆來入是。具足道慧具足十住地作行。至薩云若終不中道取證。於三昧中住遊諸佛剎供養諸佛。於諸佛所②殖諸德本。淨佛國土遊諸四③域教化衆生。廣立衆生於六波羅蜜。或立於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。隨其所欲而滿其願。於是禪波羅蜜者。悉總持諸陀隣尼門。便得四無礙慧便受神通。終不墮女人胞胎。不受色欲無生不生。雖生不著於生。何以故。善觀於幻法知所有如幻。救濟衆生便得無衆生之相。以無所得法立衆生於無所得法。以世俗數不以最上要。以禪波羅蜜遍入諸禪及解脫禪。不得阿耨多羅三耶三菩。終不捨禪波羅蜜。行道慧入薩云若慧。便盡習④緒爲以自救當復救餘。救他人已爲諸大及人及阿須倫而作福田。如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜。是爲具足無相三昧。云何菩薩行般若波羅蜜。於無相法具足般若波羅蜜念。佛言。菩薩不見法有實成者。亦不見五陰實成者。亦不見五陰生。亦不見五陰來生處。乃至須陀洹道亦不見所生。亦不見來⑤住處。以虛空故其實不可得。亦不見須陀洹漏盡法。行般若波羅蜜以解有要無要之法。如是解者便解內外及有無空。於諸法無所入。亦不入於五陰。乃至于道亦無所入。學無所有。般若波羅蜜便具足菩薩道。何等爲菩薩道。則六波羅蜜是。三十七品十力四無所畏四無礙慧佛十八法三十二相八十種好。於無所有成佛道。具足六波羅蜜。具足三十七品及五神通。隨衆生所欲。於六度中有貪嫉者以檀波羅蜜授之。有惡戒者以道戒授之。有瞋恚者以忍授之。有懈怠者以精進勸之。有亂意者以禪⑥救之。有愚癡者以慧授之。至解脫品解脫見品皆以授之。有聲聞道意者隨其本應。以須陀洹·斯陀含·阿那含·阿羅漢·辟支佛道。隨本授之。有大乘者以佛道授之。以是方便能作⑦無央數變化。乃至恒邊沙諸佛國土。隨人所欲則能變其剎土之好。滿諸衆生之願。從一佛國至一佛國。所欲取國⑧土隨其願。譬如第六天人所有衣食伎樂隨意即至。菩薩以六波羅蜜行菩薩道。隨意所願盡皆具足。逮薩云若。於五陰無所受。於一切諸法道法俗法善法惡法。皆悉具足無所受。後成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時。國土所有皆悉隨意即得。無有持來者亦無有持⑨往者。亦如第六天上。何以故。諸法無所⑩恃亦無所倚。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。以無所有相。是爲具足般若波羅蜜

*摩訶般若波羅*蜜⑪無有相品第七十七

爾時須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何於無所破壞法無相法無所有法中。能具足六波羅蜜念。云何於是無形法而知差別入般若波羅蜜中。云何於無相法以一相而逮正覺。佛告須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。五陰如幻如響如夢如影如熱時焰如化。持是五陰行六波羅蜜。五陰無相如幻如響如夢如影如熱時焰。何以故。夢幻之法無所有故。無所有者則一相。一相者則無有相以是故。須菩提。當知檀波羅蜜無有相。所布。

①〔順〕－【三】【宮】　②殖＝植【三】【宮】　③域＝城【宋】【宮】　④緒＝諸【宮】　⑤住＝往【三】　⑥救＝授【三】【宮】　⑦無央數＝無鞅數【元】【宮】*　⑧土＋(皆)【元】【明】　⑨往＝住【元】【明】　⑩恃＝持【明】　⑪無＋(所)【三】【宮】

施[1]及主受者皆無有相。作是知者則爲具足檀波羅蜜。作是具足檀波羅蜜已。終不於六波羅蜜轉還。便於六波羅蜜中具足四禪四等四空定。悉具足三十七品。具足內外空及有無空。便具足三脫門。具足八惟無九次第禪。具足五通。具足諸陀[2]隣尼門。具足四無礙慧四無所畏十種力。悉具足佛十八法。佛語須菩提。菩薩以住於賢聖無漏法。便能飛行供養諸佛。隨其所安救濟衆生。或以布施攝取衆生。或以戒或以忍或以精進攝取衆生。或以禪或以智慧攝取衆生。隨其所善而教之。爲衆生故受生死法。不與同歸。亦不受生死勤苦。爲衆生故種天上人中之福。欲以攝取衆生故。知諸法無有相。便學須陀洹道法亦不於中住。及學羅漢辟支佛道法亦不於中住。何以故。悉知諸法已當逮薩云若慧故。非羅漢辟支佛之所知。佛語須菩提。如是[3]如是諸法無有相。知六波羅蜜無有相。乃至諸佛法亦知無有相。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於五陰如夢如幻如響如影如熱時焰如化。行尸波羅蜜知五陰如夢如幻化。便以無相具足尸波羅蜜。持戒不犯不毀。善持戒不犯不毀。善持不亂。習智慧賢聖業。遍護諸戒以法義。戒身口意以等於諸戒。不以戒撾四性及遮迦越王。亦不言我持是戒當生四天及第六天上。亦不念言持是戒得須陀洹道乃至羅漢辟支佛道。何以故。諸法一相爲無有相故。無相之法終不逮無相法。有相之法亦不逮有相法。有相之法亦不逮無相之法。須菩提。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以無相法具足尸波羅蜜上菩薩位。已上菩薩位便逮得無所從生法忍。便行道慧具足神通。住於諸陀隣尼門。便得四無礙慧。從一佛國[4]遊一佛國供養諸佛如來。攝取衆生淨佛國土教化衆生。生五趣之世不著於生死行。譬如彌遮[5]加越王坐起行來無有知者。育養衆生不仰臣下不嬈人民。譬如須延頭[6](須延頭者晉言甚淨)如來轉法輪。於三乘無有菩薩可教發阿耨多羅三耶三菩者。便般泥洹後令化佛教授衆生一劫。須菩提。菩薩行般若波羅蜜具足尸波羅蜜。諸法便隨從之。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。於五陰如幻如夢如響。以無相法具足羼波羅蜜。須菩提。菩薩以二忍事具足羼波羅蜜。何等爲二。從初發意至于道場。於其中間若有衆生。持刀杖捶來撾打割刺。菩薩欲具足羼波羅蜜者意不起亂。當計念言。誰有罵者誰有割者誰有撾者。何以故。以諸法無有相。如是觀者便具足羼波羅蜜。以具足是忍便得無所從生法忍。須菩提白佛言。世尊。無所從生法忍爲是滅爲是智耶。佛言。於忍不起毛髮惡意者是爲智。以是智得無所從生法忍。須菩提言。世尊。聲聞辟支佛無所從生法忍。及菩薩摩訶薩無所從生法忍有何差別。佛言。須陀洹智及滅至羅漢辟支佛智及滅。是菩薩摩訶薩之忍。須菩提。是爲聲聞辟支佛之差別。菩薩摩訶薩有是忍者過出二地上。以住無所從生法忍者。便行菩薩道便具足道慧。[7]不離三十七品。不離三脫門。不離神通。教化衆生淨佛國土逮薩云若。須菩提。菩薩以無相法具足羼波羅蜜。復次須菩提。菩薩住於五陰。如幻如夢如響如野馬如熱時之焰。於是無相法便行身意精進便辦神通。遊諸佛剎供養諸佛。以身精進教授衆生。立衆生於三乘。是爲菩薩行般若波羅蜜。以無相法具足惟逮波羅蜜。意精進者。以意精進於聖賢無漏之法。具足諸善本法三十七品法。具足三脫門。具足四禪四等及四空定。具足十力四無所畏佛十八法。菩薩於中學已當具足薩云若慧。消諸習緒具足成相。得普遍光明三[8]倒十二法輪轉。能令三千大千剎土六反震動。能以光明照遍三千大千剎土。能出音聲遍三千大千剎土。諸衆生聞音者必至三乘之道。須菩提。菩薩精進所有饒益弘大如是。菩薩住精進。盡具足諸佛法逮薩云若慧。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。於五陰如夢如幻。具足於禪波羅蜜。行四禪四等四無形禪及三脫門電光三昧金剛三昧[9]眞禪三昧除佛三昧。諸餘*無央數三昧意皆遍至。亦不味諸三昧。亦不受其果報。何以故。以菩薩盡知諸三昧相法空。所有者皆無所有。無相不味無相。無所有不味無所有。以不味故不隨禪生至形無形處。何以故。不見其形故。亦不見三昧亦不見三昧相。亦無所見故便具足無相三昧。持是三昧過出二地上。須菩提白佛言。世尊。菩薩云何以禪波羅蜜出過羅漢辟支

[1]及主＝乃至【宮】　[2]隣＝羅【三】【宮】　[3]如是＝知【明】　[4]遊＝至【宮】　[5]加＝迦【宮】　[6]須延頭三字作本文【宋】，須延頭者四字作本文【明】，〔須延…淨〕－【明】　[7]不＋（以）【宋】【元】【明】　[8]倒＝昧【三】【宮】　[9]眞＝直【三】【宮】

佛道上。佛告須菩提。菩薩以禪學內外空及有無空。於空法不見有住處。聲聞辟支佛法及薩云若法皆空。以是空故上菩薩位。世尊。云何是菩薩位。云何非菩薩位。佛言。諸有倚著非菩薩位。無所倚著是菩薩位。世尊。云何爲倚云何不倚。佛言。五陰十二衰是菩薩倚。乃至薩云若亦是菩薩倚位者須菩提。都不見諸法亦無有名字。盡無所倚是菩薩位。何以故。五陰所有事薩云若所有事。亦非行亦非說亦非見。須菩提。是爲菩薩受是爲菩薩位。菩薩以是上位便具足諸三昧尙不隨禪生。何況隨婬怒癡生而有所作。是事不然。但以幻法饒益衆生。不見衆生亦不見幻。於無所得法中攝取佛土教授衆生。是爲菩薩行般若波羅蜜具足禪波羅蜜轉無倚法輪。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。知諸法如幻如夢諸法如響如化如光影如熱時焰。須菩提言。世尊。云何菩薩知諸法如幻如焰。佛言。菩薩行般若波羅❶蜜。亦不見持夢❷幻示人。亦不見響亦不見持響示人。亦不見光影幻化熱時焰。亦不見持此示人。何以故。諸凡愚夫於夢幻諸法皆著顚倒。諸羅漢辟支佛諸菩薩諸如來無所著等正覺。於夢幻法亦不見。有亦不見可持示人❸者。所以者何。諸法所有者皆無所有。亦無所成亦無所有。菩薩行般若波羅蜜終無貪相。亦❹不成就相亦不生相。是事不然。何以故。般若波羅蜜亦不念法有生者有成者。菩薩如是行者。亦不生五陰。亦不生三界。亦不生諸禪。亦不生於解脫禪。亦不生三十七品。亦不生三脫門。亦不生六波羅蜜。當具足於第一地。至十住不於中生欲。何以故。是處不可得亦不可見。況當於中生欲意。雖行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜。於不見中盡見諸法。皆來入般若波羅蜜亦不見諸法。何以故。諸法及般若波羅蜜一無有二亦非二事。何以故。爲如如數如法性數如眞際數。是諸法無有別。須菩提白佛言。假令諸法無有別無有散。云何有善惡之數言。有漏無漏數言。道法俗法有爲無爲之法數。佛言。於須菩提意云何。如諸法之法。頗有善惡有漏無漏。若道若俗有爲法無爲法不。頗見有須陀洹及羅漢辟支佛法不。頗見有佛道不。須菩提言。不見也世尊。是故須菩提。諸法無有別無有相無所生無所有。須菩提。我本爲菩薩初不見諸法有要者。亦不見五陰。亦不見有爲無爲。從須陀洹至佛道亦無所見亦無所得。須菩提。菩薩欲學般若波羅蜜。從初發意至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。當善於所有無所有。菩薩善於無所有者。則能具足道慧教授衆生攝取佛國。成阿耨多羅三耶三菩。降諸衆生不見於三界。須菩提。菩薩摩訶薩當作是行般若波羅蜜。應無所有❺⑭

*放光般若經卷第十七

放光般若經卷第十八

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

❻⑧摩訶般若波羅蜜住二空品第七十八

須菩提白佛言。世尊。云何是法如夢如響如幻如化如熱時焰如光如影。是諸法皆空。云何爲有造處所。言是道是俗是無爲是有爲有漏無漏。云何言是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。云何言是求阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。凡夫愚癡少有所聞。依倚夢幻法而有所見。因身口意所作非法不善之事。或行善事至有善惡之報。受罪福於三界。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。住於二空。從有無本端空至畢竟空。教化衆生說有五陰十二衰至十八性空。是法如夢如響如幻如化如影如熱時焰。是中亦無五陰亦無諸衰亦無諸性亦無夢亦無響亦無幻化亦無焰影❼亦無有見。諸法皆無形所有皆無所有無有五陰。汝等見有五陰無十二衰。汝等見有諸衰無十八性。汝等見有諸性。以因緣顚倒故便有諸法隨行所受。云何汝等於無所有法而有形相。行般若波羅蜜。菩薩以漚惒拘舍羅。諸有衆生在貪嫉者。教令布施令得大富。於中拔出教令持戒。以戒因緣得生天上。於戒拔之令住禪三昧。以禪因緣得生梵天。具足四禪及四空定因緣。施從戒以禪無數方便立之泥洹。復以三十七品及三脫門。八解脫

❶蜜十(亦不見夢)㊂　❷幻＝行㊂　❸者＝著㊆　❹不＝無㊆　⑭　❺　❻不分卷，〔放光…譯〕－㊂㊆　❼亦＝無㊆

九次第禪・十種力・四無所畏及四等。勸令得十八法。持是無像之法立於三乘。爲說菩薩道。須菩提白佛言。世尊。甚奇甚特未曾有。菩薩行深般若波羅蜜。爲諸空無法作處所。言是善法惡法是道法俗法是漏法無漏法是有爲法是無爲法。佛言。如是須菩提。甚奇甚特所未曾有。爲是空無之法而作處所。須菩提。汝等當知菩薩所行奇特。羅漢辟支佛所不能及者。汝等當應爲菩薩摩訶薩作禮。須菩提白佛言。世尊。何等爲菩薩摩訶薩所未曾有。諸羅漢辟支佛所不能及。佛告須菩提。若欲聞者善思念之。吾當解說。菩薩行般若波羅蜜者。住於六波羅蜜中及內外空三十七品四無礙慧及五神通。遍到十方觀諸衆生。可以布施攝者便以施❶取之。可以戒忍精進一心智慧隨其所應以六波羅蜜而攝取之。應以四禪及四空定得解脫者。以禪因緣而攝取之。或應以慈悲喜護❷得度者以四等攝之。或應以三十七品得度者以根力覺意而攝取之。若應以三脫門得度者皆攝取之。須菩提白佛言。世尊。云何以布施攝取衆生。佛言。菩薩行般若波羅蜜者。隨人所索。若索衣被飮食疾病醫藥象馬車乘金銀珍寶。隨人所欲皆施與之。及所施與若佛辟支佛阿羅漢及須陀洹。下至凡夫及蜎飛蠕動諸三惡趣。其意適等而無差別。無若干種意。何以故。諸法無有若干種意故其意平等。無若干者便得無差別薩云若慧。佛言。菩薩摩訶薩若見來求者當作念言。我所施者當與三耶三佛福祐不從畜生出生。有是念者非是菩薩法。何以故。菩薩發道意不作是念。我持布施當生四姓家。諸所施已攝取衆生者。皆令至無餘泥洹而般泥洹。菩薩以衆生爲親族所施與無若干差別。亦不言當與是不與是。意無適莫所施衆生無有礙意。何以故。爲衆生故發阿耨多羅三耶三菩。若有分別意者。便於諸如來無所著等正覺諸緣覺諸眞人有大過失。何以故。諸天及人諸阿須倫無有倩。菩薩爲衆生作救護作橋梁者。爲菩薩之法。自當救攝衆生。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜者。若人若非人來至菩薩所。取節節支解菩薩身。菩薩亦不疑言當與不與。何以故。是菩薩欲救衆生故受是形耳。我以是身饒益一切。菩薩當作是念。我爲衆生受是身形今來取之。須菩提。菩薩見來所求者當發意言。施者爲誰受者爲誰所施物爲何等。是諸法實不可得見。何以故。是諸法常空。空亦無所與亦無所奪。須菩提。菩薩行般若波羅蜜當作是學。所謂內空外空及有無空。住是空者於中布施。便具足檀波羅蜜。具足檀已不斷內外法。言誰有割者誰爲截者。佛告須菩提。佛以天眼見十方恒邊沙等剎土。諸菩薩摩訶薩入泥犁中。泥犁則爲冷。以三事變化爲泥犁中衆生說法。一者神足二者隨其所❸使三者四等之法。以神足滅火隨意爲說四等法。泥犁中衆生便有愛敬歸仰於菩薩。卽得離苦痛。次爲說三乘之教皆令脫苦。是故須菩提。我以佛眼見十方恒

邊沙。諸菩薩摩訶薩供養諸佛不以憍慢。愛好諸佛不以憎惡。歡喜無恚諸佛所說皆悉受持。至成阿耨多羅三耶三菩終不❹志失。須菩提。佛以佛眼見十方恒邊沙剎土。諸菩薩等爲衆生故。割截身體支節分離布散四面。諸有飛鳥走獸來食菩薩肌肉者皆有慈意。於菩薩所以慈意故得離畜生卽得爲人。往見諸佛聽受經法。隨其所聞卽得順行。以三乘之法而度脫之。佛告須菩提。諸有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三耶三菩者多所饒益。如是能使衆生得無餘泥洹。復次須菩提。我以佛眼見十方恒邊沙諸菩薩等入薜荔中者。諸薜荔衆見菩薩已便生慈意。恭敬菩薩。以恭敬故離諸勤苦。因是功德終不離諸佛至得泥洹。須菩提。菩薩摩訶薩行慈如是。使諸衆生皆得泥洹。佛告須菩提。我見諸菩薩至四天王及第六天爲彼諸天而廣說法。以三乘教而度脫之令得泥洹。諸天人衆有著五樂者。菩薩應時令殿舍悉皆❺炯然。以爲說法言。諸仁者。一切所有皆悉無常無尊無卑誰常安者。佛告須菩提。我於是以佛眼觀見恒邊沙國土。諸有讚歎梵天上者。菩薩則爲說法言。諸仁者。云何於是空無之法而生見意。是法爲空無常無見爲❻磨滅法。莫得於是而生見意。須菩提。菩薩摩訶薩已住於大慈爲衆生說法。是爲菩薩甚奇甚特未曾有法。須菩提。十方恒邊沙國土諸菩薩摩訶薩以四事饒益衆生。何等爲四。一者惠施二者仁愛三者利人四者等義。是爲四恩。菩薩摩訶

❶取＝攝㊂　❷〔得〕－㊂㊐　❸使＝便㊂㊐　❹志＝忘㊂　❺炯＝迥㊅　❻磨＝摩㊂

薩以二事施攝取衆生。一者財物二者法施。何等財物施攝取衆生。菩薩以金銀璧玉珍奇異寶。以飮食衣被香花服飾病瘦醫藥床臥之具。所有奴婢象馬車乘。令諸衆生隨意所欲不逆人意。諸有來者旣施與已。皆悉敎令自歸三尊。或授五戒或敎十善或敎八齋或敎令行四禪及四等四空定。或勸助之令念佛念法念比丘僧念天念施。諸行倒者敎令行順。諸不諦者敎令行諦。勸助令行三十七道品及三脫門・八惟無・九次第禪・佛十種力・四無所畏・四無礙慧・大悲大慈。勸衆生令行佛十八法八十種好。勸助人學三乘法敎。是爲菩薩摩訶薩以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜。以財布施攝取衆生。立於無上無畏之地。是爲菩薩奇特未曾有之法。何等爲菩薩行般若波羅蜜。以法布施攝取衆生。布施有二。一者道施二者俗施。何等俗法施。世俗所說所施行者謂爲不淨。欲得四禪四等四無形定。及餘凡夫所行善法。是名爲世俗法施。作是俗法施已便敎衆生令離世俗。以漚惒拘舍羅安立於道法賢聖果報。何等爲賢聖道法賢聖果報。賢聖法者。謂三十七品及三脫門。賢聖果者從須陀洹至羅漢辟支佛。佛言。菩薩賢聖道法者知須陀洹所有慧。知羅漢辟支佛慧及三十七道品慧。佛所有十力慧大慈大悲慧。及餘道法俗法有漏無漏。及有爲無爲之法慧薩云若慧。是爲菩薩賢聖之法。何等爲菩薩賢聖果報。諸習緒皆盡。是爲賢聖果報。須菩提白佛言。菩薩復逮薩云若。

佛言。如是如是。須菩提。菩薩逮薩云若。須菩提白佛言。如是者世尊。菩薩摩訶薩如來有何差❶特。佛報言。有差別。差別云何。菩薩逮薩云若便名爲如來。何以故。菩薩意亦不可得。如來意亦無有異。住於無限之冥爲諸法作明。是名爲菩薩。因俗之法施而續道法之施。佛告須菩提。是菩薩斷於衆生世俗之施。以漚惒拘舍羅安住於薩云若。佛告須菩提。何等爲菩薩道法之施。凡人所不能及者。所謂三十七品及三脫門八惟無九次第禪佛十力四無所畏四無礙慧佛十八法三十二大士之相八十種好諸陀隣尼門。是名爲道法施。非是俗法。是爲菩薩甚奇特未曾有之法。以愛意攝取衆生。持六波羅蜜。布施持戒忍辱精進一心智慧。以和顏悅色攝取衆生。何以故。六波羅蜜皆攝持諸善法數。云何菩薩饒益於人攝取衆生。常以六波羅蜜攝持衆生。以四事饒益一切。一者惠施二者仁愛三者利人四者等義。是爲四事。菩薩以是四事救濟衆生。復次須菩提。菩薩以般若波羅蜜敎新學菩薩。當語之言。善男子。受是文字之數。當善於一字從一字至四十二字。一字者皆入諸字義。諸字義者皆入四十二字。四十二字義皆入一字以爲一義。是故菩薩當善於四十二字。如來無所著等正覺。善於諸法善於文字。已敎化衆生。如來說法不離文字。諸法亦不離文字。須菩提白佛言。世尊。衆生不可得法亦不可得見。諸法空故。世尊。菩薩云何行六波羅蜜四禪四等及四空

定。云何行三十七品。行十八空行空無相無願。云何行八惟無九次第禪。云何行十力四無所畏佛十八法。云何行三十二相八十種好。云何行六神通爲衆生說法。亦不見衆生亦不得其處。乃至於識亦不可得。六波羅蜜亦不可得見。乃至八十種好亦不可得亦不可得處。亦無有衆生亦無有處。亦無有八十種好亦無有處。云何菩薩行般若波羅蜜爲衆生說法。須菩提言。世尊。將無菩薩以無端緒之事勸助衆生令離四顚倒。住於四諦耶。行般若波羅蜜菩薩尙不可得見。何況行三十七品事❷❸佛告須菩提。如是如是。如汝所言。衆生不可得。當知內外空及有無空。當知五陰空性空衰空。當知四諦十二因緣空。當知吾我空及知見空。當知四禪空四等空四空定亦空。當知三十七品空三脫門空。當知八惟無空九次第禪空。當知佛十八法空十種力空四無所畏空四無礙慧空。當知二地空。當知菩薩空。當知佛剎土空。當知道空。佛告須菩提。菩薩覺知諸法皆空。而爲一切衆生說法。旣爲說法不從是空有轉還者。於諸法無所取無所捨亦無無礙。眞諦說法無有虛飾。譬如如來化作無❹央數人。或安立於六波羅蜜者。或安立於四禪四等者。於須菩提意云何。是化人寧有所得不。須菩提言。世尊不也。化無所得。須菩提。當知菩薩敎化衆生亦復如是。隨其所能而爲說法。皆令衆生離於顚倒。亦不縛亦不解。何以故。五陰無縛亦不解。若五陰有縛有解者則非五陰。用

❶特＝別〔明〕　◎　❷卷第二十六終〔三〕〔宮〕〔聖〕　◎　❸卷第二十七首〔三〕〔宮〕〔聖〕，（往二空品七十八之餘）＋佛〔三〕〔宮〕　❹央＝鞅〔宋〕〔宮〕

五陰常自淨故。乃至有爲無爲法亦常自淨。菩薩爲衆生說法。初不見衆生以諸法不可得故。菩薩住於無所住五陰空故無有處所。乃至有爲無爲亦無所住。何以故。無有實故。而無所住無所有亦不住於無所有。有所有亦不住於有所有。何以故。是皆不可得故。不可得者無有住處。須菩提。菩薩行般若波羅蜜皆明諸法分別諸空。菩薩作是行般若波羅蜜者。於諸如來無所著等正覺。於諸聖賢爲無有過。何以故。諸佛世尊及諸聖賢皆逮覺是法教化衆生。以得是法無轉還者。何以故。法性眞際及如無轉還者。亦無形貌可轉還者。須菩提白佛言。世尊。法性眞際及如不轉還者。五陰及如眞際法性爲有異耶。有爲無爲及道有漏無漏復有異耶。佛言不也。須菩提。五陰及如眞際法性有爲無爲及道等無有異。復問世尊。假令五陰及如乃至有爲無爲等無有異者。云何有善惡之報及五道生死。云何有三乘之法耶。佛言。以衆生習於世諦故便有道之名號。於第一最要義者無有分數。何以故。是法常寂無所分別亦無所說。五陰亦無生滅亦無著斷。用本空末空故。須菩提白佛言。世尊。若習世諦便有道名者。一切凡夫皆爲是道是三乘耶。佛告須菩提。一切凡夫盡知❶習諦及道諦者。若知是者當知是道。若使凡夫不知者。亦無道處亦無道報。復問。云何凡夫當得道之果報。佛言。諸賢聖者有道念故便有道報。復問世尊。以道念故便有道耶。佛言不也。須菩提。不以念故便能逮道也。亦不無念亦不離念。是故菩薩行般若波羅蜜。爲衆生故便處於道。道者亦無分部。亦無❷有爲無爲亦無分別。復問世尊。若不分別有道處者。云何佛說三習緖斷得須陀洹。婬怒癡薄得斯陀含。於下欲界滅五習得阿那含。於上無形界滅五習者得阿羅漢。眼所見形色皆如是盡法得辟支佛。一切諸習緖盡便得三耶三佛。如是云何當知是事。若道無分數者。云何隨行各得其道。佛告須菩提。須陀洹道乃至三耶三佛。爲是有爲耶爲是無爲耶。須菩提言。世尊。非是有爲法。佛言。無爲之法有分界不。須菩提言。無有分界。佛言。於意云何。善男子善女人。一時逮得有爲無爲之法。及得一相。是時寧見言是有爲是無爲不。須菩提言。世尊不也。佛言。菩薩行般若波羅蜜。爲衆生說法無有分界。以內外空及有無空故。菩薩於內自無所入。教一切人亦無所入。亦不入六波羅蜜。亦不入禪亦不入等。亦不入於三十七品亦不入薩云若。無所入者爲無所生。譬如如來化作化人。化人布施亦不得報。欲度人故亦不住於六波羅蜜。亦不住於有漏無漏。亦不住道亦不住俗。亦不住有爲不住於無爲。適無所住。所以者何。超越諸法之相故❸也

*摩訶般若波羅*蜜❹超越法相品第七十九

於是須菩提白佛言。世尊。云何超越諸法法相。佛告須菩提。譬如化人無婬怒癡亦無五陰行。亦無內外事無有罣礙處。亦無道事亦無俗事。有漏無漏有爲無爲。亦無道事亦無有果報。佛語須菩提。是爲超越諸法相。須菩提白佛言。世尊。化者云何有道念。佛報言。道念者亦無斷亦無著亦不於五趣現。佛言。於須菩提意云何。如來所化頗有形有來往有著斷耶。須菩提言。世尊。如來所化無有來往亦無著斷。亦不於五趣現。佛言。須菩提。是爲超越諸法之相。須菩提白佛言。世尊。諸五陰皆如幻耶。佛言。如是如是。須菩提白佛言。若諸法如化。世尊。化者亦無有色亦無有痛亦無想亦無行亦無識。亦無著亦無斷亦不於五趣有脫。菩薩摩訶薩有何等奇特事。佛言。於須菩提意云何。我本爲菩薩時。頗見從五趣中得度脫衆生者不。須菩提報言不見有所說。佛言。於三界不見有衆生。何況當有五趣當有所度。何以故。菩薩觀知諸法如幻如化。須菩提言。若菩薩觀知諸法如幻如化者。用何等故行六波羅蜜四禪四等四空定。爲何等故行三十七品。而淨佛土教化衆生。佛告須菩提。若衆生自知諸法如幻如化者。菩薩終不於阿僧祇劫❺譏苦行菩薩之道。須菩提。以衆生不能自知如幻如化故。菩薩譏苦行六波羅蜜。淨佛國土教化衆生。須菩提白佛言。世尊。假令諸法如夢如幻如化如❻響如熱時之焰。於何許有衆生菩薩行般若波羅蜜而拔濟衆生。佛言。衆生者但共縛於名字數。著於無端緖。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於名字相拔濟之。須提提白佛言。何等爲名字相。佛告須菩提。名字者不眞假號爲名。假號爲五陰。

❶習＝集(元)(明)　❷有＝爲(宮)　❸〔也〕－(宮)　❹(放光經)＋超(宮)下同　❺譏＝慊(元)(明)*　❻響＝嚮(宮)

假名爲人爲男爲女。假名爲五趣及有爲無爲法。假名爲須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛三耶三佛。佛語須菩提。諸吾我造作之法及道。但爲名字數法故。凡諸愚人縛著於有爲法。是故菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅教授衆生言。是名但從相起。但以相故生母人胞胎。所有者無端緒所有者無所有。諸智者不入於空。佛語須菩提以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅教授衆生。佛言。何等爲相須菩提。凡愚以二相著。何等爲二。一者形相。二者無形相。何等爲形相。諸有好形惡形微形。於是消耗之法。於中有所起相。是名爲形相。何等爲無形相。諸無形之法於中起相生垢。是名爲無形相。菩薩學般若波羅蜜以漚惒拘舍羅。於無形相出諸衆生。建立於無相處令不二入。何等爲二。是相是無相是爲二。須菩提。是爲菩薩摩訶薩於相中出諸衆生建立於無相。須菩提白佛言。世尊。假令諸法但有名相。菩薩云何行般若波羅蜜。於諸善法云何有差別。而復勸[1]他人於善法使有差別耶。以善法具足諸處建立衆生於三乘。佛告須菩提言。假令菩薩念五陰名。[2]計校五陰相。菩薩爲不行般若波羅蜜。於善法無有差別。亦不能令他人有差別。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以無相行五波羅蜜。以無相具足四禪具足四等具足四空定。以無相具足三十七品。以無相具足內外空及有無空。以無相具足八惟無及九次第禪。具足佛十種力。以無相

無相具足佛十八法。菩薩以自具足是善法。勸他人以無相具足諸善法。須菩提。若諸法有如毛[3]盤之相者。菩薩行般若波羅蜜。終不逮空無相無願之法。不能隨衆生所願而建立之。不能令得空無相無願漏盡之法。須菩提。菩薩摩訶薩以無相無念行般若波羅蜜。饒益一切如是。須菩提白佛言。世尊。假令諸法空無相無念。世尊。云何爲法作分數。言是有漏是無漏。是能有所及是不能有所及。言是聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛法。佛告須菩提言。於意云何。無相與聲聞辟支佛法菩薩法佛法有異不。須菩提言。不也世尊。佛言。聲聞辟支佛法及菩薩佛法皆不是無相耶。須菩提言。爾世尊。佛言。以是故當知諸法皆無相。佛言。菩薩於諸法作無相學者。則能增益善本功德。則能增益六波羅蜜四禪四等四空定三十七品佛十八法。何以故。菩薩者不學餘。但學空無相無願。所以者何。諸[4]菩薩法皆來入三脫門故。三脫門自空。菩薩學空無相無願。爲學五陰爲學十二衰爲學十八性。爲學四諦爲學十二緣起。爲學內外空及有無空。爲學六波羅蜜爲學三十七品。爲學佛十力四無所畏四無礙慧佛十八法。須菩提白佛言。云何世尊。菩薩行般若波羅蜜。云何學五陰。佛報言。菩薩行般若波羅蜜。知色[5]相知色起滅知色如。云何知色相。色無堅固。譬如聚沫。云何知色本末。色亦不來亦不去亦無還反。須菩提。是爲知色本末。云何知色如。如亦不生亦不滅亦不來

亦不去。亦不斷亦不著。亦不增亦不減。作如是知是爲知[6]如。[7]亦不變異是故名[8]爲如。是故名爲知色如。云何知痛生滅。云何知痛如。[9]知痛如泡故。云何知想[10]如。知想如熱時之焰至竟無水。亦不去亦不來。痛如及想如等。知想亦如是。云何知行如。譬如芭蕉葉葉分解中無有堅。云何知行起滅。行亦無有來往。知行如是知如亦如是。云何觀識。譬如幻師化作四種兵。亦不往亦不來觀識亦如是。云何觀識如。觀如如識是爲知識如。云何觀知眼性。眼所有空眼色空眼識空。乃至意識所有空。云何觀知十二衰。知內外法如。知內外法所有空。云何[11]觀知苦諦。亦知苦亦知諦亦知有我無我。諦習盡空皆知諦。云作知四諦如。知如如四諦是爲知四諦如。云何觀知十二緣起如。十二緣起無所生。是故知十二緣起如。須菩提白佛言。菩薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜。假令各各分別知是諸法如是。則爲不分別法性色身。佛報言若有異法離於法性者。是色身法性則爲有別。何以故。須菩提。如來及如來弟子。不見有法離於法性與法性有別者。雖不見不處法[12]無有二離[13]法性者。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當作是學法性。須菩提白佛言。世尊。菩薩學法性者爲無所學。佛告須菩提。菩薩學法性者爲盡學一切諸法。何以故。一切諸法皆是法性。須菩提白佛言。何以故。諸法皆是法性。諸有爲法皆是法性。是故須菩提。菩薩學般若波羅蜜者。爲學法性。須菩

[1]他＝化(宋)　[2]計＝耕(元)　[3]盤＝釐(三)(宮)　[4]菩薩＝善(聖)　[5]〔相知色〕－(聖)　[6]如＝色(明)　[7](是故名爲如)＋亦(聖)　[8]爲＝如(宮)　[9]知＝如(明)　[10]〔如〕－(聖)　[11]觀知苦＝知觀知(聖)　[12]〔無〕－(聖)　[13]法＝性(宮)

提白佛言。假令諸法皆是法性。菩薩用何等故行六波羅蜜。何以故。行四禪四等四空定。云何行三十七道品三脫門・八惟無・九次第禪・十力・四無所畏。何以故。學佛十八法。學六通三十二相。學成就八十種好。何以故。學生四姓家。何以故。學生四天上。從第四天至三十三天。何以故。從初發意至第十地。何以故。學三乘淨佛國土教化衆生。學陀隣尼門學辯才。何以故。學菩薩道。學諸法如。知一切衆事。法性中無有是若干分數。世尊。將無菩薩行顚倒事。所以者何。法性亦非五陰。法性亦不離五陰。法性則是五陰。五陰則是法性。佛告須菩提。如是如是。須菩提如汝所言。法性則是五陰五陰則是法性。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。若見法有離法性者。終不發阿耨多羅三耶三菩。菩薩行般若波羅蜜諸法之性則是道。是故菩薩行般若波羅蜜。知諸法則是法性。無名之法以名教授。從五陰至道皆以名號法數字說之。須菩提。譬如幻師持一鏡現若干種像。若男若女若馬若象若廬館若浴池。於中示現若干種坐。氍[1]氀毾毲帳幔香華伎樂種種食飲之具。以名伎樂娛樂衆人。復現六波羅蜜。於中現四大[2]姓現有須彌山有三十三天。於中現諸聲聞辟支佛。現諸新發意行六波羅蜜菩薩。復現十住一生補處菩薩。現諸菩薩遊戲於五通。現有淨佛國土教化衆生。現有行三昧三摩[3]提以自娛樂。復現有行佛十力四無所畏大慈大悲。現有佛身相具足者。中有愚癡之士稱歎言。快哉是人所作甚奇特。能食飲若干億萬人皆令歡喜。現若干種像世尊相好。中或有知者便大笑言。是幻師所作乃爾以空。無所有法。以無端緒之法樂衆人令使有端緒。[4]相無形與作形相。佛言。菩薩行般若波羅蜜。不見有法離法[5]性者。以漚惒拘舍羅爲衆生說法。亦不見衆生亦不見其處。自行六波羅蜜。勸人習六波羅蜜。見有行者代其歡喜。自行十善勸人令行。見行十善者讚歎代其歡喜。自行五戒勸人令持。見有持者讚歎代其歡喜。自持八齋勸人令持。見有持者讚歎代其歡喜。自行四禪四等四空定。勸人令行。見有行者讚歎代其歡喜。自行三十七品三脫門・及四無所畏佛十力・佛十八法。勸人令行。見有行者讚歎代其歡喜。佛告須菩提言。法性前以後及中間無有增減。是故菩薩摩訶薩爲衆生故。[6]謙苦行菩薩之行。若法性前後及中間有異者。菩薩終不以漚惒拘舍羅。廣宣法性教授衆生

*摩訶般若波羅*蜜信本際品第八十

爾時須菩提白佛言。假令初無有衆生及其處。菩薩爲何等故念行般若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩信眞際故。念般若波羅蜜。眞際及衆生際有異者。菩薩終不念般若波羅蜜。以眞際衆生際等無有異故。菩薩欲益衆生故。念行般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。亦不分流分別眞際。而建立衆生於眞際。須菩提白佛言。若建立衆生於眞際者。則爲建立眞際於眞際。若建立眞際於眞際者。俱無所有。云何持無所有建立於無所有。世尊。如是者菩薩云何建立衆生於眞際。佛告須菩提。不可以眞際建立於眞際不可以所有建立於所有。亦不可以無所有建立於無所有。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅建立衆生於眞際。眞際及衆生際一際無有二。須菩提白佛言。世尊。何等爲菩薩漚惒拘舍羅。行般若波羅蜜而建立衆生於眞際。而無所分現。佛告須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅建立衆生於檀。建立已爲說檀本末空。爲說所施及施者受者皆空受果報亦空。教言善男子。莫作若干相。汝所施及受者謂有[7]果耶。等一空耳皆入眞際。教言善男子。汝若不分別所施及受者及果報。是則甘露施。便逮甘露果。莫以是施受色。教言善男子。莫以施受痛。莫以施受想行識。何以故。汝所施及施者受者皆空受報亦空。以空施有所求。諸所施不可得見。何以故。所有者從本至竟常自空故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅。建立衆生於尸。教言善男子捨是十惡行。是諸惡法無有實。當諦自思惟。是十惡本無所有。菩薩摩訶薩以是具足於漚惒拘舍羅教授衆生。便以檀及尸教於衆生。檀及尸果報皆自空無所有。亦不入中。便逮寂靜便生智慧。斷諸曚冥離諸苦惱。以世俗數般泥洹不以最第一義。何以故。從空中索般泥洹者。無有空終不般泥洹。泥洹者亦自至竟空。復次須菩提。菩薩見衆

[1]氈＝氊(宋)　[2]姓＝性(元)(明)　[3]提＝泥(三)(宮)　[4]相無形＝無形相(明)　[5]性＝離(宋)　[6]謙＝慊(三)　[7]果＝異(三)(宮)

生亂意志不定鬪諍怨恚。便敎令忍辱敎令習羼。敎人言。汝所入陷溺皆是空無所有。當熟思念言我空弊暴。爲我爲是誰。空弊暴意從何所來。空無有不空時。是空亦非如來菩薩羅漢辟支佛所作。亦非諸三十三天龍阿須倫鬼神甄陀羅摩睺勒所作。空自然空。菩薩行般若波羅蜜。以空法建立衆生令入空。雖有報應不離阿耨多羅三耶三菩。雖勸進衆生求道。但是俗數非是最第一義。何以故。空性亦非逮覺亦無有逮覺者。亦無有甫當逮覺者。是爲眞際性空。菩薩爲衆生故於中行般若波羅蜜。亦不得衆生亦不見其處。何以故。衆生寂如諸法。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅。見衆生中有懈怠者。菩薩便勸助身意行精進空無之法。於諸法無有懈怠亦不見有懈怠。空無法終不從空退轉。莫於善法生懈怠意。莫於身意退。於六波羅蜜及四禪四等四空定莫退。於三十七品法及三脫門至佛十八法莫生懈怠念。莫於諸法作罣礙。觀空無罣礙之法無有懈怠者。佛語須菩提。菩薩行般若波羅蜜。以空性之法勸進衆生令住空行。雖住空行不以二事。何以故。空性者一無有二。不二之法無可入處。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。持空性之法敎衆生令精進。敎告之言。善男子。當善精進於施於戒於忍於進於禪於智隨意所能。於三十七品乃至佛十八法。善男子。莫於是法起二念亦不離二念。何以故。是法性空空性之法。亦無有二亦不不二故。須菩提。是爲菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅習菩薩之行。敎授衆生淨佛國土。次建立衆生於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。建立衆生乃至阿耨多羅三耶三菩。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅祐利衆生勸助之言。當念禪一心莫生亂想。亦莫生三昧想。何以故。諸法性皆空。空無法中亦無亂者。亦無有一心者。當住是三昧身口意所作事。若六波羅蜜三十七品。八惟無九次第禪。佛十力四無所畏四無礙慧大慈大悲。佛十八法八十種好。若聲聞辟支佛道菩薩道佛道。若聲聞果辟支佛果若薩云若。若淨佛土敎化衆生。若行空者便得是諸善法事。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅祐利衆生如是。從初發意以來未[1]常不爲衆生多少作祐利時。從一佛國至一佛國。供養禮事諸佛世尊。從諸佛所受法敎。至阿耨多羅三耶三菩終不忘失。常得諸總持身口意行。常具足無所乏少。何以故。善於薩云若念故。以菩薩云若者便善於諸道聲聞辟支佛道及神通。菩薩諸所可應行道。終不廢捨。立於神通救護衆生。周旋五趣生死不耗減於神通。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。住於空性祐利衆生如是。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅住於空性祐利衆生。以般若波羅蜜勸敎衆生言。諸仁者。淨於身口意受甘露敎。有受甘露敎者終不離空性法。何以故。空性之法亦非是有法亦非是無法。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。使衆生作是入作是學。未曾不精進時。自行十善勸人令行。自行五戒及八齋四禪四等四空定勸人令行。自行三十七道品法十力十八法勸人令行。自行八十種好勸人令行。自學須陀洹道慧復敎人令學須陀洹。自不於中有所欲。自於羅漢法中取慧。亦敎他人學阿羅漢辟支佛法。自於內無所欲。自發阿耨多羅三耶三菩。復敎[2]他人學阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。菩薩摩訶薩習菩薩之行。以漚惒拘舍羅初無有懈怠時。須菩提白佛言。假令諸法性本空。衆生亦不可得。亦無有正法亦不見非法。云何菩薩逮得薩云若慧事。佛告須菩提言。如是如是。如汝所言。一切諸法性皆空。空法中亦無有衆生。亦無有正法。亦無有非法。若諸法性不空者。菩薩不於空[3]法中成阿耨多羅三耶三菩。爲空性說法說五陰性空。是故菩薩行般若波羅蜜說五陰性空。以十八性空以十二緣起性空故。爲衆生說法。說四禪四等四空定。說三十七品性空說三脫門。說八惟無九次第禪空四無礙慧四無所畏。說十八空佛十八法大慈大悲八十種好空。以是故爲衆生說法。說聲聞辟支佛道。說薩云若。說諸本習垢盡。以是空性說法。若內空外空及有無空。是性不空者菩薩終不以空性說法。若內空外空及有無空。非是性空者爲壞敗空矣。空不可壞亦不可上尊。何以故。空亦無有處亦不無處。亦不來亦不往。是故法常住無有增減。無有起滅無著無斷。菩薩住是法者。爲成阿

[1]常＝嘗(三)(宮)(聖) [2]他＝化(聖) [3]法＝性(三)(宮)

二三一

耨多羅三耶三菩。亦不見法有所逮。亦不不有所逮。亦不無所逮。是爲法之常住。菩薩行般若波羅蜜者。見諸法性皆空。於阿耨多羅三耶三菩終不轉還。何以故。不見諸法罣礙。當何從有狐疑。阿耨多羅三耶三菩者性空無有衆生。亦不見衆生處。亦不見有吾我壽命及知見事。亦不見五陰乃至八十種好。亦無所見。須菩提。譬如化佛化作比丘比丘尼優婆塞優婆夷。爲說法至那述劫不斷絶。須菩提。[1]化人於三乘法寧有所得不。須菩提言。不也世尊。何以故。無形故。諸法亦無有形。何所衆生爲菩薩入聲聞辟支佛者。但爲著餘墮顚倒者建立於順。如是倒者爲非顚倒。無有顚倒及諸念處。亦無衆生亦無吾我亦無壽命亦無知見之事。亦無五陰亦無有道。是名爲空性。菩薩於中行般若波羅蜜。度諸顚倒及有人[2]相及衆生*相。度脫有色無色*相度脫有漏之法。以俗數度脫無漏之法。非最第一之義。何等無漏。三十七品是亦無所有亦無所生。亦不以行。是謂空性諸佛世尊之道。諸佛之道者。亦無衆生亦無我人壽命。亦無知見亦無五陰。亦無三十二相八十種好。是者眞是如來之道。亦不以菩薩道故。發阿耨多羅三耶三菩。但爲空性故從本至竟及其中間無不空者。常一空故。菩薩所以行空波羅蜜。以衆生有衆生*相。欲建立於薩云若故。是故菩薩行道慧。以道慧事便能入諸道亦入三乘道。菩薩具足入諸道已。教化衆生淨佛國土。便住於有爲中成阿耨多羅三耶三菩。不斷佛業及諸空性。住空性者是諸去來今佛之道業。生死之處及諸俗法不離於空性。諸菩薩皆當入於諸佛所習行空性。雖行空性於薩云若而不墮落。須菩提白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩甚奇甚特。行於空事不分別空。何等爲不分別空。不言色異覺異想異行異識異空異。乃至于道亦不言異。空性則是道。道則是空性。佛告須菩提。假令空性異五陰異者。菩薩終不逮覺薩云若。空性與五陰等無有異。菩薩知諸法性皆空。是故發阿耨多羅三耶三菩。何以故。空[3]性法亦無壞者亦不尊上。而世人迷惑言。五陰是我所我是五陰所。便入五陰行吾我事。復入內外形便生五陰。便有生老病死憂悲勤苦。墮五趣中不得度脫。是故菩薩習行空波羅蜜。不分別五陰。不觀五陰空以不空。乃至于道亦不觀空以不空。所以者何。不以五陰空而現五陰。亦不以道空而現道也。須菩提。譬如虛空不分別空。亦不分別內外空。如是須菩提。亦不以五陰空故現五陰。亦不以道空故現道。何以故。空者無所有。亦不分別是空是不空。乃至于道亦復如是。須菩提白佛言。世尊。假令諸法不可分別不可壞者。云何菩薩發阿耨多羅三耶三菩。世尊。於道有二者。不能發阿耨多羅三耶三菩。佛言。如是如是。須菩提。行二者無有道。道者無二亦非二也。菩薩學道不作二入。菩薩則是道。道則是菩薩。亦[4]不色痛想行識亦不行道。何以故。道亦不言。汝當行五陰汝當行道。菩薩行道亦無所取。須菩提白佛言。菩薩行道亦不有所取亦不有所放。爲作何等行於何所行道。佛言。於汝意云何。如來所作化。於何所行。有取有放不。須菩提言。世尊不也。無取無放。佛言。羅漢於夢中爲有所[5]取有所放不。答言不也。須菩提言。世尊。羅漢尚不[6]眠[7]那得有夢。佛言。如是如是須菩提。菩薩所行亦無所取亦無所放。須菩提言。世尊。菩薩意亦不於五陰亦不於道有所取放者。菩薩爲不行十住地所應行[8]耶。不行六波羅蜜*耶。不[9]行三十七品四禪四等及四空定八惟無九次第。不行十力四無所畏三十二相八十種好。不行五通。淨佛國土教化衆生不逮薩云若。可得成阿耨多羅三耶三菩不。佛言。如是如是須菩提。若菩薩不具足行十地。不具足六波羅蜜。不具足四禪四等及四空定八惟無禪九次第禪三十七品。乃至八十種好不具足者。終不得成阿耨多羅三耶三菩。不具足者不能逮薩云若。滅五陰空相。滅道空性。是性已滅住於滅性。不爲法作損益。亦無所生亦無所滅。亦無著斷亦不逮覺。須菩提。以世俗法[10]敎。菩薩成阿耨多羅三耶三菩。五陰及道以俗數故非最第一要義。菩薩從初發意以來。雖行道意亦不滅衆生亦不滅。道亦不滅菩薩亦不滅。於須菩提意云何。汝等五陰除滅得無量三昧。得須陀洹乃至羅漢時。是時頗見意頗見道果不。須菩提言。世尊。不見也。佛言。汝弟子等云何有言有所逮得。須菩提言。但以世俗數耳。佛言。亦

[1]〔化人〕－〔宋〕〔元〕〔宮〕，（是）＋化〔明〕　[2]相＝想〔宮〕*　[3]性法＝法性〔三〕〔宮〕　[4]不＋（行）〔三〕　[5]取＝作〔宮〕　[6]眠＝取〔宮〕　[7]那＝耶〔明〕　[8]耶＝那〔三〕〔宮〕*　[9]行＝於〔三〕〔宮〕　[10]敎＝數〔三〕

復以世俗數故。言有五陰言有菩薩言有薩云若。菩薩不於道有所得法有所損益者。以法性故不得。諸法性尙不得諸法性。何況當得十住地及六波羅蜜三十七品及三脫門乃至佛十八法。當有所得者是者不然。是故須菩提。菩薩摩訶薩行阿耨多羅三耶三菩。得阿惟三佛祐利衆生

❶放光般*若經卷第❷十八

❸放光般*若經卷第❹十九

❺西晉于闐國三藏無羅叉　奉　詔譯

*摩訶般若波羅*蜜無形品第八十一

須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩於六波羅蜜三十七品佛十種力四無所畏四無礙慧佛十八法行十八空。不具足菩薩道。不成阿耨多羅三耶三菩者。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。菩薩學般若波羅蜜以漚惒拘舍羅行檀波羅蜜。亦不見所施物亦不自見亦不見受者。亦不離是法亦不見是法。作是行者便照明於菩薩道。以是故須菩提。菩薩行般若波羅蜜漚惒拘舍羅故逮覺阿耨多羅三耶三菩。菩薩❻行檀波羅蜜亦不見所施物亦不自見亦不見受者。行五波羅蜜乃至佛十八法亦復如是。舍利弗白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜云何習般若波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅。亦不習五陰亦不不習。何以故。五陰無形無有可習無不可習❼者。六波羅蜜亦不習亦不不習。何以故。六波羅蜜無有形故。乃至十八法亦不習亦不不習。何以故。十八法空無形故。舍利弗言。世尊。諸法無所有亦無形像不可得見亦無習與不習。云何入般若波羅蜜中學。菩薩不學般若波羅蜜。亦不得阿耨多羅三耶三菩。佛言。如汝所說。菩薩不學般若波羅蜜者不得阿耨多羅三耶三菩。以漚惒拘舍羅。不離漚惒拘舍羅。菩薩行般若波羅蜜諸法無所有。是故菩薩亦無所取。六波羅蜜亦無所有。五陰亦無❽所有。乃至十八法亦不可見當取何等。是故菩薩亦無所取。舍利弗。般若波羅蜜亦不可護持。乃至佛十八法亦不可護持。是般若波羅蜜則爲不可護持。舍利弗。如是學者於學亦無所見。何況般若波羅蜜。何況菩薩何況佛法聲聞辟支佛法。何況凡夫法。何以故。舍利弗。諸法無有形故。於無所有法中何所是凡夫愚人法。何所是聲聞辟支佛法。何所是三耶三佛法。舍利弗白佛言。世尊。三乘及凡夫法尙不可見。誰當說言。凡愚人法是三乘法是無形之法。何因是凡愚人法是三乘法。佛告舍利弗。凡愚人所入五陰。有形有處有實不。舍利弗言。不也世尊。是者則爲顚倒。佛言。凡愚人所入佛道爲有形有處有實不。舍利弗言。不也世尊。但顚倒耳。是故舍利弗。菩薩行般若波羅蜜漚惒拘舍羅。見諸法無❾有形。便發阿耨多羅三耶三菩。舍利弗言。世尊。何等爲菩薩漚惒拘舍羅見諸法無有形發阿耨多羅三耶三菩。佛告舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。亦不見諸法有形可作礙者。不見有礙當可厭者。亦不見有懈怠者。佛告舍利弗言。以無有形無有諍命。以所有皆無所有。諸法性相空。以衆生❿蒙冥入於五陰十二衰。菩薩見諸法所有皆無所有。行般若波羅蜜自立。如幻師爲衆生說法。有貪嫉者爲說布施福。有惡行者爲說持戒福。有恚怒者爲說忍辱福。有懈怠者爲說精進福。亂意者爲說一心福。愚癡者爲說智慧福。建立衆生於六波羅蜜已。轉爲說賢聖上尊之法。使得三乘之道。舍利弗白佛言。世尊。爲有菩薩⓫耶。而言菩薩爲空無衆生說六波羅蜜乎。令逮得三乘之道。佛告舍利弗言。菩薩行般若波羅蜜。於諸法無所得。何以故。菩薩行般若波羅蜜。亦不見衆生亦不見其處。但以道數故。菩薩摩訶薩於二諦爲衆生說法。舍利弗。不以二諦故得衆生及其處也。菩薩行般若波羅蜜。但以漚惒拘舍羅爲衆生說法。衆生現在尙不自見。何況有得道已得方當得者。是故舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅爲衆生說法。舍利弗白佛言。世尊。菩薩者是天上天下之大士。於法中亦不見一字。亦不見若干亦不見差別。作是比要誓亦不於三界現。亦不於有爲無爲性現。而度三界衆生。亦不見衆生亦無有衆生*相。衆生亦不縛亦不解脫亦不著亦不斷。五趣各異。亦無有合亦不見壞亦不有淨亦不有垢。

❶（摩訶般若波羅蜜）＋放【聖】　❷十八＝二十七【三】【宮】【聖】，＋（光明皇后願文）【聖】　❸〔放光…九〕－【聖】＊　❹十九＝二十八【三】【宮】　❺〔西晉…譯〕－【聖】＊，于闐…譯＝三藏無羅叉共竺叔蘭譯【三】　❻〔行檀…者〕二十字－【三】【宮】　❼〔者〕－【三】【宮】　❽〔所〕－【宮】　❾有＝所【宋】【宮】　❿蒙＝矇【明】　⓫耶＝那【宮】

何況當有所受五道之趣。佛告舍利弗言。如是如是。舍利弗如汝所言。假令本有衆生令無有者。菩薩及佛便當有咎。假令本無五道生死之趣令❶有者。亦是如來菩薩咎。有佛無佛生死法常住如及爾亦常住如故。於中亦無衆生亦無吾我亦無壽命亦無知見之事。何況當有五趣。是法亦無端緒。何況有五趣生死而度脫衆生。舍利弗。菩薩從過去佛所聞諸法相空故發阿耨多羅三耶三菩。亦不言我於法中有所得。假令有所得衆生所入顚倒處亦不能度脫。是故菩薩作大要❷誓。以要誓故阿耨多羅三耶三菩終不轉還。會當成阿惟三佛。以法祐利衆生令從顚倒得脫。譬如幻師化作數千億萬人。以若干百種味食。皆❸食若干化人令飽滿。令飽滿已大歡喜言。我今日所作福廣大。於舍利弗意云何。頗有得飽滿者不。舍利弗言不也世尊。佛言。舍利弗。菩薩亦如是。從初發意❹以來行六波羅蜜四禪四等四空定。行三十七品法。行十八空三脫門八惟無九次第禪。行佛十種力四無所畏四無礙慧至佛十八法。具足菩薩道以淨佛土教授衆生。而不見法可得降化者。須菩提白佛言。何等為菩薩摩訶薩道可教授衆生淨佛國土者。佛告須菩提。菩薩從初發意*以來。行六波羅蜜乃至佛十八法。教授衆生淨佛國土。須菩提白佛言。何等為菩薩行檀波羅蜜教授衆生。佛報言。菩薩行般若波羅蜜自布施教人布施言。善男子當習布施。可得大富可得離生死苦。莫著所施莫著施者及其受者。是三法性空。空法亦不受亦不❺不受無受性空。佛言。是為菩薩行檀波羅蜜施與衆生。亦不見所施物亦不自見亦不見受者。檀波羅蜜者是無所倚度也。持是三無所見法建立衆生於三乘。是為菩薩摩訶薩行檀波羅蜜教授衆生自行布施勸助人令布施。見人布施讚歎代其歡喜。菩薩作如是施者。得生四大姓家。得為遮迦越羅。便以四事攝取衆生。一者惠施二者❻仁愛三者利人四者同義。是為四事。以是四恩布施。建立衆生於尸波羅蜜及禪波羅蜜。建立四禪四等四空定。建立三十七品三脫門。勸助令求三乘道。教人言。善男子當逮覺阿耨多羅三耶三菩。衆生所繫顚倒法中無所有。當自脫於顚倒轉復教人離於此縛。當自受祐利亦當祐利餘衆生。佛語須菩提。菩薩當作是行檀波羅蜜。作是行者從初發意已來不墮惡趣。所在常得遮迦越羅福。何以故。隨其所施而受果報。有從聖王所求索者。聖王念言。我所以求作轉輪王者但為衆生故。語求者言我所有*者盡汝所有。所有福祐皆施衆生。常持大悲饒益衆生。亦不見衆生但以俗數有衆生❼名名號之事。譬如❽嚮也。須菩提。菩薩行檀波羅蜜。肌肉尚不愛惜。何況外物。但欲度脫衆生生死。何等外事。六波羅蜜是。乃至十八法。奉行是已度脫衆生。復次須菩提。菩薩住於檀波羅蜜布施衆生勸令持戒。汝持戒者我使汝無所乏。隨汝所欲當給足之。人但以財故專行犯戒。汝持戒者我斷汝貧。以戒因緣。三乘之法度令脫苦。復次須菩提。菩薩住於檀波羅蜜。若見衆生瞋恚❾爭者。菩薩問言。善男子汝何為爭。汝等若欲有所得者。金銀寶物從我取之莫得共爭。菩薩於檀建立衆生行羼波羅蜜。語衆生言。汝等共爭空無有實皆無有本。莫得爭空而相賊害以成怨結。莫以空無之事墮三惡業。起怨恚者尚不得復人身。況值佛世。人身難得佛世難值。莫捨佛世而墮無極之罪。菩薩行忍勸人令忍。見行忍者讚歎歡喜。建立衆生行羼波羅蜜。以三乘之法而度脫之。須菩提。菩薩住施勸立衆生行羼波羅蜜如是。何謂菩薩住檀波羅蜜勸令衆生行惟逮波羅蜜。佛言。菩薩見衆生懈怠。菩薩問言。汝何以懈怠。衆生報言。以無所因故懈怠。菩薩住檀波羅蜜語衆生言。善男子。有所乏短我當給汝。汝當精進我以布施持戒忍辱。與汝作因緣。衆生聞是便以身口意行精進。便具足❿諸善法。便得賢聖無漏之⓫意。隨其善法以三乘法令得解脫。須菩提。是為菩薩住於施與。勸⓬助衆生行惟逮波羅蜜如是。何謂菩薩住於檀波羅蜜建立衆生行禪波羅蜜。菩薩語衆生言。汝等何以不學禪法。衆生言。我等無因不能學禪。菩薩報言。我當與汝共作因緣令汝念斷。菩薩便與衆生作無念因緣令其念斷。便得四禪四等念三十七品。以三乘法而度脫之。至阿耨多羅三耶三⓭佛不耗於道事。須菩提。是為菩薩住於施與勸立衆生行禪波羅蜜如是。何謂菩薩住檀波羅蜜。勸令衆生行般若波

❶〔者〕－宮* ❷誓＝願聖 ❸食＝飼明 ❹以＝已明* ❺不＝可宮 ❻仁＝行宋元宮，恩聖 ❼〔名〕－三宮 ❽嚮＝響聖 ❾爭＝諍明
❿諸＝訶元 ⓫意＝法明 ⓬助＝令明聖 ⓭佛＝菩聖

羅蜜。菩薩語衆生言。何以不念般若波羅蜜。衆生報言。無所因由。菩薩復言。我為汝等作御。汝等布施持戒忍辱精進行禪令汝等具足是事。菩薩念言。頗復有法可得人者不。衆生吾我及壽命者及❶諸三界為可得入不。六波羅蜜三十七品為可得入不。須陀洹至羅漢辟支佛及佛為可得入不。菩薩於般若波羅蜜中住。不見諸法有可得者有可入者可得處者。得無所入已不見法有生有滅有著有斷。雖無所見亦不分別。亦不言是天是人是三惡趣。亦不言是戒無戒。亦不言是須陀洹斯陀含阿那含是阿羅漢辟支佛。亦不言是如來無所著等正覺。須菩提。是為菩薩住於施與勸立衆生令行般若波羅蜜。何謂菩薩住於六波羅蜜勸立衆生令❷行三十七品。菩薩以方便攝取衆生。令行四意止四意斷四❸神足五根五力七覺意❹賢聖八品道。有受是者便脫於生死。須菩提。以是賢❺聖之法攝取衆生。復次須菩提。菩薩勸恤衆生言。諸賢者我長夜布施今受其福。我所有者皆是諸賢所有。欲得金銀七寶衣被財穀。有所欲者我當相給足。是所有可得長夜安隱。汝等當住六波羅蜜。并勸餘人令住六度。汝等當建立衆生令行三十七品佛十種力及十八法。當復轉教一切衆生三乘之道無漏之法。須菩提。是為菩薩住般若波羅蜜。當作是教化衆生令度三惡趣及生死難。復次須菩提。菩薩住於尸波羅蜜教化衆生言。汝等住於犯戒之地。當為汝作淨戒因緣。便行布施隨其方便而誘進之。勸令衆生普行十善。持是十善住於無瑕。不犯賢聖之戒。漸以三乘而得盡苦。尸波羅蜜為首如般波羅蜜說。餘四波羅蜜亦如是

*摩訶般若波羅*蜜建立品第八十二

爾時須菩提意念言。菩薩摩訶薩住於何道能作無畏堅誓。佛❻爾時知須菩提所念便告言。六波羅蜜是菩薩摩訶薩道。三十七品及十八空八惟無九次第禪❼十力佛十❽八法。須菩提。是諸法是菩薩道。於意云何。頗有法菩薩所不學者不。若不盡學諸法者不成薩云若。須菩提白佛言。世❾尊。諸法皆空云何菩薩當盡學諸法。亦無所有云何作念言。是道是俗是漏無漏是有為是無為是凡愚人法。是聲聞辟支佛法。云何是佛法。佛告須菩提。如是如是。諸法實空。假令諸法不空菩薩終不逮覺阿耨多羅三耶三菩。以諸法空故菩薩逮覺阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。云何作是問。假令諸法空者。菩薩云何作念。是道法是俗法。於須菩提意云何。若衆生知一切諸法皆空。菩薩不逮覺阿耨多羅三耶三菩。以衆生不知一切諸法皆空故。菩薩逮覺阿耨多羅三耶三菩。菩薩為諸法作處為衆生說法。須菩提。菩薩行菩薩之道當作是觀言。諸法不可但爾空得。皆當❿遊行。觀諸法之所有亦不有所入。亦不入六波羅蜜。亦不入三十七品。亦不入三乘法。何以故。諸法所有各自空故。空亦不入空。空尚不可得。何況入空者。是故菩薩於諸法無所入。住於學法以觀衆生作無端緒事。菩薩念言。衆生雖作無端緒事易度耳。以漚惒拘舍羅住於般若波羅蜜而度脫之。語衆生言。行布施者可得饒財。亦莫於財貢高。財無堅固。建立衆生於戒忍精進一心智慧皆悉如是。雖住三乘者亦莫貢高。亦無堅固。菩薩作是勸助已。雖行菩薩道亦無所入。何以故。諸法無所有故。諸法無有可入處。菩薩之道無有住處。行六波羅蜜亦無所住。行四禪亦無有所住。何以故。禪者各自空。行禪者亦空。禪事亦空。四等四空定八惟無九次第禪亦無所住。得聲聞法亦不於中住。何以故不住。答言。以二事不住。何等二事。答言。道無有住處。亦無能住於道者。亦不歎善言。我當得須陀洹不於中住。我當得阿羅漢辟支佛亦不於中住。我當逮覺阿耨多羅三耶三菩。何以故。我從發意⓫以來初不向餘道。志常在阿耨多羅三耶三菩。何以故。菩薩發意已來至于十住亦不在餘道。但志阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩身口意但志于道。菩薩住於道不生因緣。須菩提白佛言。世尊。若諸法適無所生。⓬云何菩薩得生道意。佛言。如是如是。諸法無所生。諸有無所作者。便於諸法無所生。須菩提言。世尊。有佛無佛法⓭性常住⓮耶。佛言。如是有佛無佛法性常住。以衆生不知法性常住。是故菩薩生道因緣欲度脫之。須菩提言。世尊。以生道⓯意故得道耶。佛言不也。不生道意得耶。佛言不也。亦從不生不滅得耶。佛言不也。若不爾者以何因緣得道。言道亦

❶諸＝識㊂宮聖　❷行＝住宮　❸神＝禪明　❹賢聖八＝八賢聖宋元　❺聖＋(無漏)元明　❻〔爾〕－聖　❼(佛)＋十㊂宮　❽八＝一元　❾尊＋(世尊言)聖　❿遊＝由明聖　⓫以＝已宋明　⓬云＝言宮　⓭性＝不宋元宮，＋(爾)聖　⓮耶＝邪宮下同　⓯意＝慧聖

不從度亦不從不度。須菩提。道則是度度則是道。須菩提言。若道則是道者。菩薩爲已逮道爲已得度。云何言是如來三十二相八十種好十種力四無所畏四無礙慧四等四空定佛十八法。佛告須菩提。於意云何。佛爲逮道耶❶言不也世尊。佛則是道道則是佛。須菩提。云何作是言。菩薩爲逮道菩薩具足六波羅蜜具足三十七品以具足十力四無所畏四無礙慧四禪四等具足十八法。於金剛三昧一相之智逮得阿耨多羅三耶三菩。以是次第故名爲如來。於諸法得自在。須菩提白佛言。世尊。菩薩云何能淨佛土。佛言。菩薩從初發意已來常淨身口意。幷化餘人淨身口意。須菩提言。世尊。何等爲菩薩身行惡口言惡意念惡。佛言。菩薩身口意犯十惡。嫉妬犯戒瞋恚亂意懈怠惡智。須菩提。是爲菩薩意念惡。戒不淨是亦爲惡。離三十七品離三脫門是亦爲惡。近須陀洹道至辟支佛是亦爲惡。是爲菩薩之惡行。復次須菩提。菩薩有五陰十二衰相是亦爲惡。有男子女人之相有三界相有善惡相有有爲無爲之相。是爲菩薩身口意惡。是故菩薩捨衆惡已。自行六波羅蜜。亦勸進人使行六度。持是功德。與衆生共求佛國淨。自持三千大千國土其中七寶。施與三尊作誓願言。令我國土其中所有盡是七寶。復次須菩提。菩薩以持伎樂❷樂佛世尊。及精舍講堂。復誓願言。令我佛國常聞天樂。須菩提。菩薩以三千大千剎土所有衆香施於三尊復誓願言。使我佛土常有天香。復次須菩提。菩薩持百味之食供養如來及弟子衆復誓願言。我作佛時諸弟子衆飲食自然百味之飯。復次須菩提。菩薩以塗身之香。施佛及衆復誓願言。我作佛時使我國人身體。細滑香潔皆如天身。復次須菩提。菩薩諸世所有五樂善願。施佛及衆復誓願言。我作佛時令我國土一切衆生。隨意所願五樂善願皆令得之。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜復誓願言。自行四禪四等及四空淨。勸助衆生令行四禪四等及四空淨。自行三十七品復勸衆生普令行之復誓願言。我作佛時我國衆生皆悉不離四禪及四空定三十七品。須菩提。是爲菩薩能淨佛土。菩薩行道滿足諸願。諸願不具終不止行。自具足諸善法。亦復滿足衆生善願。作是勸教行者身得百福功德之相。諸受教者亦復如是。是故菩薩淨佛國土。何等爲淨。亦無三趣處無有邪見無婬怒癡。無有二地之名。無有無常無我苦空。無有家業亦無吾我。無有伺便處。無有果報處但聞空無相無願之聲。所聞內外音聲譬如風過。所出音聲如諸法之相。有佛無佛諸法常空。空者無相無有相者亦無有願。所出音聲其教如是。晝夜臥覺若坐若行常聞是音聲。成阿耨多羅三耶三菩時。其剎如是。十力諸佛稱歎其佛功德名字。一切衆生聞佛名者。必至阿耨多羅三耶三菩。爾時如來普說法時。其有聞者無有狐疑是法非法。所以者何。諸❸法之法無有非法皆是正法。諸無德者❹亦於佛及弟子衆不種善本。又亦不與眞知識會。便作吾我見。有吾我已便入於六十二見。入諸見已便住邊際。住邊際已便著有常。著有常已便著❺既盡。於不平等有等覺想。於平等覺更無覺想。法言非法非法言法便誹謗法。誹謗法已便壞人身。墜其惡趣墮泥犁中。菩薩諸❻佛得成阿耨多羅三耶三菩已。乃度脫之。得度脫已。甫當建立三乘法不復墮惡趣。須菩提。是則爲菩薩摩訶薩淨佛❼土。淨佛土已一切衆生亦無是法。亦無非法有漏無漏有爲無爲。必至阿耨多羅三耶三菩

*摩訶般若波羅*蜜畢竟品第八十三

於是須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩爲畢竟耶爲不畢竟。佛報言。菩薩摩訶薩爲畢竟不爲不畢竟。世尊。爲畢竟何乘。報言。不畢竟於二乘畢竟於佛乘。世尊。畢竟佛乘者。是初發意菩薩耶。是十住菩薩耶。佛報言。初發意菩薩亦畢竟。阿惟越致亦畢竟。十住菩薩亦畢竟。須菩提言。世尊。畢竟菩薩趣惡趣不。佛言不也。於須菩提意云何。四雙八輩至辟支佛爲生惡趣不。對曰不也。佛言。菩薩初發意行六波羅蜜諸惡則滅。若生惡趣是事不然。亦不生長壽天亦不生邊地無佛法處不生邪見家。若生彼處是亦不然。終不生無道見家。須菩提。新學菩薩發阿耨多羅三耶三菩意者。終不復犯十惡之事。須菩提言。世尊。若有菩薩能於一法便爲具足不❽隨惡者。云何世尊。自說宿命所可❾經歷。或墮鹿中墮獼猴中馬中象中亦遭勤苦。是事

❶（答）＋言〈明〉 ❷樂＝施〈宋〉 ❸法＝佛〈宋〉 ❹本＋（不）〈宋〉〈元〉〈明〉 ❺誑＝脫〈宋〉 ❻佛得＝得佛〈宋〉 ❼（國）＋土〈元〉〈明〉 ❽隨＝墮〈元〉〈明〉 ❾經＝逕〈宋〉

云何。佛告須菩提。菩薩不作惡行自生惡趣。隨衆生方便而受其身。欲祐利衆生故。佛問須菩提。聲聞辟支佛頗有是漚惒拘舍羅。入畜生中度脫衆生。還爲所害其意不起。以大慈大悲續度如故。汝諸聲聞頗有是不。以是故。當知菩薩具足大慈。以漚惒拘舍羅入畜生中。救護衆生成阿耨多羅三耶三菩。須菩提白佛言。世尊。菩薩住何等善本功德法。能得是輩隨意形像。佛報言。於諸功德法皆當具足成就。爾乃成阿耨多羅三耶三菩。從初發意至坐道場。無有善法不具足者成阿惟三佛。菩薩發意當學具足諸善功德。作是學已當逮薩云若盡諸習緒。須菩提言。世尊。菩薩具足善法盡得賢聖無漏之法。而生惡趣至畜生道耶。佛問須菩提。如來者爲是賢聖無漏法不。須菩提言是也。佛言。如來爲自化作畜生像而作佛事耶。爾世尊。如來者化作畜生像而作佛事。佛言如是。如來爲是畜生。受畜生苦耶。言不也。世尊不受諸苦。佛言。菩薩以受賢聖無漏之法。菩薩變形教化衆生。如阿羅漢能變化作羅漢事。令衆生歡喜不。須菩提言。世尊能爾。佛告須菩提。菩薩已受具足賢聖無漏之法。隨衆生意而受其形。爲衆生作福出亦不受形苦。佛語須菩提。譬如幻師或現象馬若干變化。於意云何。是象是馬不。言不也世尊。非象馬也。菩薩如是以漚惒拘舍羅祐利衆生。隨類而入而教化之。以是故。不復受衆苦之惱。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩者壽於大方便。所以者何。謂菩薩具足賢聖無漏之慧。所在所在隨其習俗形貌之法。安立衆生而爲作本世尊。菩薩住何善法。乃能作是善權方便不與同趣。佛言。菩薩住於般若波羅蜜者。能作是漚惒拘舍羅。持是方便爲十方❶恒沙衆生作本。而不與同歸。何以故。亦不見法有能近者。亦無有法而❷汚染❸者。何以故。諸法所有皆空故。是故空不汚染空。空亦不汚人。人亦不汚空。何以故。空空不可得。是故無所得空。菩薩住於無所得空成阿惟三佛。須菩提言。世尊。菩薩但住般若波羅蜜不復住餘法耶。佛告須菩提。諸法頗有不入般若波羅蜜者不。須菩提言。世尊。世尊自說般若波羅蜜空無所有。云何諸法入般若波羅蜜中。世尊。空亦無所入亦不不入。佛報言。云何諸法不入諸法空耶。須菩提言。世尊。實空。若諸法空者。諸法亦不入空。須菩提言。菩薩行般若波羅蜜。云何住於空具足神通之慧。以神通慧過東方*恒沙刹土見諸如來。❹殖衆善本聽受法教。佛報言。菩薩行般若波羅蜜。見恒邊沙諸佛皆空。但以名號示現其處。諸假名號之處皆空。若諸刹土諸佛不空者空爲有偏。以空不偏故諸法皆空。是故菩薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅具足神通。便得天眼天耳神足知他人意。自知所從來生死之事。菩薩不得神通者不成阿耨多羅三耶三菩。是故般若波羅蜜是菩薩摩訶薩之道。當作是求道。以道天眼自見諸善之法。并見餘人住於善法。亦不入善法。何以故。諸法皆空。空無所入亦無有入空者。亦無樂空者空亦無所樂。是故菩薩行般若波羅蜜。以得天眼見諸法空。若無是法亦不能作佛事爲衆生說法。亦不得衆生之處。以應無所得便得神通。所應作者便能作之。菩薩天眼見諸十方。飛到諸刹祐利衆生。或以六度。或以三十七品。或以諸禪惟無。或以空定。或以聲聞辟支佛法。或以菩薩法。或以三耶三佛法。爲貪嫉者說施之德。說貧苦之法。貪著世間之苦尙不能自饒益身。何能益餘。是故貧者當念惠施。既自安隱復安餘人。莫以貧故轉相食噉。而不能得離三惡趣。爲犯惡者說戒法言。爲惡者苦身自陷惡何能安餘。犯惡之報不離三苦。汝等自墮三惡趣中。❺那能拔餘。是故仁者不當恣意。莫❻隨惡趣後自燒身。若見衆生有瞋恚意相賊害者。爲說法言。汝等莫爭莫隨恚意入三惡趣。爲懈怠者說精進法。爲亂意者說禪定事。爲惡智者說智慧法。婬者爲說欲之不淨。有邪見者指示正道令住三乘。爲說法言。諸仁者所入者。皆無所有空無之法。亦不可入空無所入❼⊖❽須菩提。菩薩行般若波羅蜜住於神通。爲衆生作善本。菩薩不住神通不能爲衆生說法。譬如衆鳥無有翅者不能高翔。菩薩如是。不住神通者亦不能爲衆生說法。是故菩薩行般若波羅蜜當學神通。已得神通便能祐利一切衆生。以天眼見恒沙國土。盡見衆生悉知其意。隨高下應而爲說法。或說六波羅蜜或說泥洹法。菩薩天耳聞一一音聲。又聞東方恒邊沙

❶恒＋(邊)【宋】【元】*　❷汚＝行【宮】　❸者＝著【宮】　❹殖＝植【三】【宮】　❺那＝耶【聖】　❻隨＝墮【明】【聖】　⊖　❼卷第二十八終【宮】【聖】，＋(光明皇后願文)【聖】　⊖　❽卷第二十九首，(畢竟品第八十三之餘)＋須【宮】【聖】

佛所說教法。廣爲衆生說如所聞隨意爲說。或說六度或說泥洹。以淸淨意知衆生念。自知本末所從來生及他人事。以是通慧憶識。過去諸佛如來弟子名號皆悉識知。又知衆生宿命所行而爲說法。或說六度或說泥洹。復能飛到恒邊沙刹土。往見諸佛殖諸善本。復還本土淨漏盡之慧。復以是慧爲衆生說法。或說六度或說泥洹。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當知神通如是。得淨神通已隨意所欲能變其形。三界苦樂不能污染。譬如佛所化人在所能辦無有苦樂。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。遊戲神通淨佛刹土教化衆生。不具神通。不能教化淨佛國土。菩薩不淨佛國教化衆生者。終不成阿耨多羅三耶三菩。菩薩支節不具足者。便無有道。須菩提白佛言。世尊。何等爲菩薩支節具足。而成阿耨多羅三耶三菩。佛報言。諸所善法是菩薩支節。何等善法是菩薩支節。報言。從發意已來行檀波羅蜜中諸善法。不曉施爲不能分別。於中生念是者可與是不可與。分別及念皆空無有。持是具足波羅蜜。自度彼岸復度他人。度脫衆生於生死。是爲菩薩阿耨多羅三耶三菩善法支節。過去當來今現在菩薩從是得度。亦復持是度脫衆生。六波羅蜜亦復如是。四禪・四等及四空定・三十七品・十八諸空・八惟無・九次第禪・陀隣尼門・四無礙慧・佛十八法。是諸善法者。菩薩道之徑路。具足是已便逮薩云若。逮薩云然已便轉法輪[1]◎

◎[2]*摩訶般若波羅*蜜分[3]別品第八十四 [4]丹本作分別四諦品

須菩提白佛言。世尊。假令是法是菩薩法者。佛法復云何。佛報言。以是法具足者。便逮薩云若慧盡諸習緒。菩薩摩訶薩便盡逮覺是菩薩法。佛法者以一相[5]慧應一切慧。而得正覺。是者佛法與菩薩法而有差特。須菩提。譬如向道已得道者。是二輩者皆是賢聖。菩薩住於兩際中間。佛以過去如來無所著等正覺。以是差別。須菩提言。世尊。假令如佛所言者。空無之法爲有差別有若干品耶。而言是者泥犁薜荔畜生。是者人道是者天道是者八數是者辟支佛是者菩薩是者爲佛。如是諸道無所有。行亦無所有。如行無所有者罪福之報亦無所有。佛言。如是如是。須菩提。如汝所言空無之法亦無有行亦無有得。須菩提。不知空無之法者。或作善惡之行有漏無漏。由行所致便有三惡趣。作善行者便有天道人道。於三界中無斷絶時。菩薩行六波羅蜜乃至佛十八法。行菩薩法亦無有瑕。是爲具足菩薩支節。金剛三昧成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。爲衆生作厚。其厚者終不腐敗而生五道。須菩提言。世尊。成阿惟三佛時。爲見五道生死耶。佛言不也。須菩提復問。如來爲不見善惡法耶。佛言不也。世尊爲不見善法耶。佛言不也。世尊亦不見善亦不見惡耶。佛言不也。須菩提言。若不以是四句。云何處有天道人道是三惡道。云何處有聲聞辟支佛道處。有菩薩處有佛道。佛問須菩提。衆生爲知諸法相空不。若衆生知諸法相空者。菩薩終不發阿耨多羅三耶三菩[6]意。亦不能度衆生令離惡趣。以衆生不知諸法相空故。不能得離五道。菩薩於諸佛所聞諸法相空。是故便發阿耨多羅三耶三菩。凡夫所入之法如來無復有衆生。不解空法所作各自得之。無有衆生有衆生[7]相。無有五陰有五陰*相。於無爲作有爲相。自無所有作顚倒想。以身口意所作顚倒。便墮五趣不能得脫。菩薩行般若波羅蜜。持諸善法皆內於般若波羅蜜行菩薩行以成阿惟三佛。持四諦法廣[8]演分別令衆生習之。諸善之法三十七品四諦。便有三尊。其有衆生因三尊者。無不得脫離諸勤苦。須菩提白佛言。世尊。衆生得度爲用四諦用四諦慧耶。佛報言。亦不以四諦得度。亦不以四諦慧得度。我說於四諦得等覺者。乃爲度脫耳。復問。世尊。何等爲四諦之等。報言。亦無苦亦無苦慧。亦無[9]習亦無*習慧。亦無盡亦無盡慧。亦無道亦無道慧。以四諦如及爾亦不變異法性之法。眞際法事有佛無佛常住如故。是法不忘不失於諸法不耗減。菩薩行般若波羅蜜行四諦逮四諦慧。亦當作是覺。復問。世尊。菩薩行般若波羅蜜。云何行四諦而覺四諦。以覺隨行亦不墮二地而上菩薩位。佛報言。諸法之要不可得見。正使得見亦無所有。既無所有見諸法皆空。在四諦者不在四諦者皆空無所有。作是見者便上菩薩位於種性住。住種性已。不與上[10]爭不墮二地。以住

◎ [1]卷第二十八終【三】 ◎ [2]卷第二十九首【三】 [3]別＋(四諦)【三】【宮】 [4]〔丹本…品〕－【三】【宮】【聖】 [5]慧應＝應慧【宋】 [6]意＝菩薩【聖】 [7]相＝想【聖】* [8]演＝行【宋】【宮】【聖】 [9]習＝集【元】【明】* [10]爭＝諍【聖】

種性便起四禪四等及四空定。任滅[1]盡[2]定[3]覺知諸法知四諦慧。不生苦智盡道因緣。但起道意想觀見諸法如。須菩提言。云何觀見諸法如應。佛報言空。云何爲空。報言。如自觀身相空。作是比觀者爲見諸法空。不見有法逮覺道者。道者無所有。亦非佛所作。亦非羅漢辟支佛所作。亦非行菩薩者所作。一切衆生不審是事。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以漚惒拘舍羅。爲衆生說法

*摩訶般若波羅*蜜有無品第八十五

須菩提白佛言。世尊。假令諸法所有無所有。非佛所作亦非羅漢辟支佛及菩薩所作。云何有諸道分數善惡之差別。有三惡趣及於人道。從四天王上至長壽天高下之殊異。云何復言作是得是。行惡者入三惡趣。行善者得生人道。或生天上。云何行道得須陀洹至得阿羅漢辟支佛。作是行得菩薩法。作是得三耶三菩。世尊。無所有法者。亦無作亦無行亦無聲聞辟支佛行。無有菩薩行亦無有三耶三佛行。亦無逮薩云若而度脫衆生者。是事云何。佛報須菩提。如是如是。無所有者亦無作亦無行得。凡夫愚闇不能得知賢聖之法。又亦不知所有無所有之法。爲四顚倒之見侵欺。作若干行得若干報。便有五趣生死。無所有法亦無有行亦不受。於須菩提意云何。須陀洹乃至阿耨多羅三耶三菩。爲有所有不。須菩提言。世尊。從須陀洹乃至于道。皆無[4]所有。佛告須菩提。無所有能逮無所有法不。對曰。不也世尊。是故須菩提。無所有及道一切諸法。亦不合亦不散。無有形不可見亦無對一相。一相者[5]是無相。是故須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜漚惒拘舍羅見。於衆生入。於顚倒入。於五陰無常有常想。苦謂有樂想。無我有我想。不淨有淨想。入於有爲。菩薩以漚惒拘舍羅。令衆生離於有中。須菩提白佛言。世尊。衆生所入不離五趣。有何因緣礙。頗有實要不。佛報須菩提。無有無有餘行如毛髮者。但以衆生著四顚倒故有五趣耳。須菩提。諦聽諦聽。以是事故我今說之使汝得解。於意云何。夢中所見五樂自娛。有作者不。對曰。世尊。夢尙無所有。況有五樂。佛言。於汝意云何。諸法有爲無爲有漏無漏。頗有法不如夢者不。答曰。世尊。一切諸法皆如夢耳。無有諸法不如夢者。佛言。於意云何。夢中所見人頗有五趣不。無也世尊。須菩提。夢中人頗有道念有著斷事不。對曰無有。何以故。世尊。無形之法無所造處。著斷之法亦無有處。云何須菩提。鏡有見像。頗爲有行頗有五趣生死報不。對曰。不也世尊。所以者何。鏡中像者無所有也。凡夫爲惑自呼所有。鏡中像者亦無五趣無作無行。須菩提。鏡中像爲有道念有著斷不。對曰無有。所以者何。無形之法無所造作。亦無著斷亦無有處。佛言。於須菩提意云何。響從山谷出。是響頗有行作生五趣者不。對曰不也。何以故。無形之法無行無作無生五趣者。於須菩提意云何。響頗有道念有著斷不。對曰無有。所以者何。無所有之法無所造作。亦無著斷亦無有處。於須菩提意云何。譬如熱時之焰。無有河水有河水想。無有城[6]郭有城*郭想。無有園觀有園觀想。於意云何。是焰寧有所作有五趣不。對曰。焰無所有。但惑愚夫之眼但有像耳。須菩提。是焰頗有道念有著斷不。對曰無有。無形之法。無所造作無有著斷亦無處所。須菩提。譬如幻師化作象馬。或作人衆若干種現。是化人頗爲有行有五趣不。對曰無有。何以故。幻無形故。須菩提。幻人所化頗有道念有著斷不。對曰無有。無形之法無所造立。亦無著斷亦無處所。須菩提。如來所化寧有行作有五趣不。對曰無有。何以故。化無所有故。須菩提。化有道念有著斷不。對曰不也。無形之法無有道念亦無著斷亦無處所。於須菩提意云何。是諸法頗有著斷不。對曰不也。無有著斷。佛言。假令無著斷者是爲無有著斷。何以故。衆生但住於吾我便有著斷。審見諦者不著不斷。衆生所見不審諦故。便有著斷[7][9]

放光般若經卷第十九

放光般若經卷第二十

西晉于闐國三藏無羅叉

奉　詔譯

[9][8]摩訶般若波羅蜜*諸法等品第八十六

須菩提白佛言。世尊。其審諦者不著不斷。不

[1]盡＝諍(聖)　[2]定＝地(三)(宮)(聖)　[3]覺＝覺(三)(宮)(聖)　[4]〔所〕－(宮)　[5]〔是〕－(宋)(元)(宮)，＝所(明)　[6]郭＝墎(宮)*　[9]　[7]　[8]不分卷，〔放光…譯〕－(三)(宮)

審諦者亦不著不斷。所有無所有無著無斷。審諦不審諦俱不著不斷。是事云何。佛報須菩提言。以諸法等故我言斷。世尊。是何謂。佛報言。有佛無佛如及爾法性眞際法事。初不變異常住如故。是名爲斷。但以俗爲名號有言有敎。俗之音聲雖有言教皆無所有。須菩提言。世尊。假令諸法如夢如響如鏡中像如野馬如幻如化者。菩薩云何於空無之法發阿耨多羅三耶三菩意。言我當具足六波羅蜜。具足神通。具足慧度四禪四等及四空定三十七品及三脫門。具足八惟無九次第禪。言當具足十力佛十八法。言當具足三十二相八十種好。言當具足陀隣尼門。云何言我當作光明普照窈冥之處。云何知衆生意❶如爲說法耶。佛言。須菩提於意云何。如汝所問。爲如幻如化不。須菩提言。假令諸法如夢如幻。菩薩云何行般若波羅蜜。世尊。夢以幻化非眞實者。不眞實法不能行六波羅蜜。乃至十八法亦不能行。佛言。如是如是。如汝所言。夢化不行六波羅蜜。不能成阿耨多羅三耶三菩。是法皆爲是有爲❷想法。有爲想之法亦不可得薩云若。是法亦復是道亦復是泥洹。以是法無所生無有相。以是故。菩薩初發意以來習諸善法。六波羅蜜乃至十八法。知是法❸以如夢如化。不具足六波羅蜜十八法者。亦不能敎化衆生。菩薩習諸善法。觀諸法如夢如化。菩薩觀般若波羅蜜。觀薩云若。觀衆生亦復如夢如化。菩薩行般若波羅蜜不於中受形。及幻化法不於中受形。言當逮薩云若。菩薩行般若波羅蜜無所取。於十八法亦無所取。菩薩知諸法無所取故。逮阿耨多羅三耶三菩。何以故。諸法無形故。無所取不可持。無所取法而有所得。亦不見是法。是故菩薩爲衆生故發阿耨多羅三耶三❹菩。從發意以來行六波羅蜜。但爲一切不自爲身。菩薩起阿耨多羅三耶三菩意者。但爲衆生故。以衆生無所有。❺以衆生有衆生想。不見有見想不知有知想。是故菩薩於顚倒中拔出衆生。於甘露地斷諸習想。須菩提。菩薩行般若波羅蜜以漚惒拘舍羅。於諸法無所入。建立衆生於無所入。但以俗數非第一義。須菩提言。世尊。如來所逮覺法。爲以世俗數爲以第一義。佛報言。如來者以俗數得逮覺。亦無有法有所得者。所以者何。若言我得道者是爲大恥。若有二者亦無逮亦無覺。復問世尊。假令有二不逮覺者。爲從一得逮覺耶。佛報言。亦不從二亦不從一。逮覺者亦不一亦不二。不一不二則是逮覺。所以者何。逮覺者爲戲則爲貢高。等覺者無戲亦無貢高。須菩提言。世尊。諸法所有皆無所有。云何是等正覺。佛報言。亦不有有亦不無無亦無言說。是則等覺。等覺法者亦無言說。亦無有法說等覺者。等覺者以過於諸法。凡夫愚人去等覺遠。復問。世尊。如來爲離覺法遠耶。佛❻報言。等正覺者非衆聖賢聲聞辟支佛菩薩及佛之處。復問。世尊如來於諸法中得自在❼耶。佛報言。凡夫之等及聲聞辟支佛及如來皆共一等覺。一等覺者亦無有二。亦無凡夫亦無三耶三佛。乃至如來亦無若干。須菩提言。世尊。假令於等覺中無有分數者。凡夫聲聞辟支佛無有差別。佛言。如是如是。凡夫乃至三耶三佛無有差別。假令凡夫乃至三耶三佛無有差別者。何以故有三尊。佛言。於須菩提意云何。佛寶法寶比丘僧寶等覺異*耶。對曰。如我從世尊所聞。三寶及等覺無有異。三寶及等覺❽亦不合亦不散。無有形亦不可見。一相無相爲無相法。作數作處者則爲有近有處。佛告須菩提。如來無所著等正覺。得阿耨多羅三耶三菩時。爲諸法作處。便知有三惡趣知有人道知有三十三天。便知三十七品乃至內外空及所有無所有空。知有十八法。是故須菩提。是爲如來大士之所差特。不動於等覺法爲諸法立處。須菩提言。世尊。如世尊於等覺不動耶。凡夫聲聞辟支佛於等正覺亦復不動。佛法凡夫法聲聞辟支佛法及如來法爲一法耶。及無形法色法痛❾想法行法識法❿異耶。眼法耳法鼻法⓫舌法身法意法有異耶。地水火風識空法有異耶。婬怒癡法有異耶。六十二見有異耶。四禪四等及四空定法有異耶。三十七品法三脫門法內外⓬空及所有無所有空法。八惟無九次第禪四無畏四無礙慧十力。佛十八法有爲無爲法。是諸法皆有名。云何處不可得。若菩薩不⓭住是處不分別諸法。菩薩終不能行般若波羅蜜。行般若波羅蜜菩薩遊諸十處。躐乃上菩薩位。便過二地。已過二地具足神通。於諸神通具足五波羅蜜。遊諸佛剎

❶如＝而【明】　❷想＝相【元】【明】*　❸以＝已【明】　❹菩＋(薩)【元】【明】　❺以＋(無)【明】　❻〔報〕－【宮】　❼耶＝邪【宮】*　❽亦＋(實)【宮】　❾(法)＋想【元】【明】　❿(有)＋異【元】【明】　⓫舌＝口【宋】【元】【宮】　⓬空＝法【宮】　⓭住＝作【宋】

供事諸佛❶殖衆善本。持是功德教化衆生淨佛國土。佛告須菩提。汝所問。如來及凡夫法及二地法。云何作是問。於汝意云何。五陰空法及如來法爲有異耶。須菩提言等空。佛言。於空可見無相法不。五陰相及佛相爲可見不。須菩提言。世尊。不可見也。是故須菩提。諸法之法亦無有。凡夫亦不離凡夫。亦非如來法。亦不離如來法。復問。世尊。是法爲是有爲法爲是無爲法。佛言。亦不離無爲而得有爲法。亦不離有爲法而得無爲法。須菩提。有爲法無爲法一法無二。亦不合亦不散。無有形不可見一相。一相者無相。以俗數故有所作耳。非最第一義。最第一義非身口意所作。亦不離身口意。得第一義以諸法之等。是故第一義菩薩行般若波羅蜜。亦不得最第一義而行菩薩事

*摩訶般若波羅*蜜諸法❷妙化品第八十七

須菩提白佛言。世尊。假令諸法等空於諸法無所作。云何菩薩行般若波羅蜜。不得最第一義而行菩薩事。爲衆生作四恩耶。佛告須菩提。如汝所言。空者亦無有作亦無不作。若衆生知空者無有如來及佛境界。不動於空度諸吾我有四大相。度諸五陰有知見相。度諸十二衰相。度諸有爲相建立不有爲界。是不有爲之性空。云何爲空。佛報言。於諸相空。幻師所化作人空。不幻化及空不合不散以空空。空空及化人無能別者。何以故。俱空故。須菩提。五陰無不空者。以空故作是說言五陰空。復問。世尊。世俗之法如幻。道法亦復如幻耶。假令道法是幻者。從三十七品乃至佛十八法及三乘法亦復如幻。行三乘者亦復如幻。佛報言。是諸法化誰所化。爲是聲聞辟支佛所化耶。是菩薩佛之所化耶。是諸習緒所化。是行所化。對曰。無有化者。佛言。是故諸法如化。復問。世尊。須陀洹至羅漢辟支佛所滅。及佛諸習緒滅。亦復如化耶。佛報言。諸有所生者滅者。皆悉如化。復問。世尊。何等法不如化者。佛報言。不起不滅是則非化。復問。世尊。何等不起何等不滅非是化耶。佛報言。泥洹非化。須菩提言。世尊。常說空不動轉。無有變法無不空者。是故泥洹亦復如化。佛言。如是如是。一切皆空。亦非聲聞辟支佛所作。亦非菩薩佛之所作。審空者是泥洹。復問。世尊。於空過去人行。當云何入云何學云何說。佛報言。於須菩提意云何。但有過去世。無有當來世耶

*摩訶般若波羅*蜜薩陀❸波倫品第八十八

佛告須菩提。菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜者。當如薩陀波倫菩薩。今現❹在雷音如來無所著等正覺佛所。常修梵清淨之行。須菩提白佛言。世尊。薩陀波倫菩薩云何求般若波羅蜜。佛報言。薩陀波倫菩薩求般若波羅蜜時。不惜身命不望供養不求名稱。常在寂處聞空中之聲。言住善男子莫起疲厭睡臥之意。莫念食飲莫念晝夜莫念寒熱。莫令❺意著於內外。莫左右❻顧視。行時當作是意。當如不行。於身五陰莫有起相。何以故。有起相者便於佛法有稽留礙。有留礙者便在生死苦。在生死苦者不能逮得般若波羅蜜。爾時薩陀波倫報空中聲言。我當從教。何以故。我欲爲衆生而作大明廣宣佛法。我欲得阿耨多羅三耶三菩。作是語已便聞空中聲。言善哉善哉。善男子。欲聞於空無相無願之法。當求索般若波羅蜜。當離❼相念。當離命見。當離人見。當遠離惡知識。當與善知識從事。當供養眞知識。當爲汝說空無相無願之法。當說無生不滅之法。當勸助人求薩云若。作是行者聞般若波羅蜜不久。或從經中聞。或從菩薩摩訶薩口聞。善男子所從。得聞般若波羅蜜處。當視其人如世多羅。汝於法師當修反復莫得背恩。所從聞般若波羅蜜處則是眞知識。得聞經已便得阿耨多羅三❽耶三菩不復動轉。當自念言。我去諸如來無所著等正覺不遠。所生之處常値諸佛。常當遠離八不閑處。當得八樂之處。持是德行當敬法師如敬世尊。莫以世俗❾冀望之意。於法師所當起法想恭敬之想。*冀望想者當知魔事。若魔波旬或持五樂。或以細滑色聲香味來貢法師。法師以漚惒拘舍羅。欲度衆生能爲受之。汝若見者莫起污意。但當念言。我未得是漚惒拘舍羅。如法師所行。菩薩已逮漚惒拘舍羅者無所罣礙。譬如金剛無所不入不受塵垢。當以一調法行而觀法師。何等爲一調法行。謂諸法無著無斷。何以故。諸法皆空無我無人壽命。譬如幻化熱時之焰。當作是觀。法師導師作是觀者。❿令得般若波羅蜜不久。善男子當護魔事。善男子若至法師所不見法

❶殖＝植(三)(宮)*　❷妙＝如(元)(明)　❸波倫＝波崙(元)(明)(宮)下同　❹在＝於(明)　❺意著＝著意(宮)　❻顧＝頗(元)　❼相＝想(宮)　❽耶＝藐(三)(宮)　❾冀＝異(元)*　❿令＝今(宋)(宮)

師莫起礙意。當以法故恭敬法師。爾時薩陀波倫聞空中聲已於是東行。東行不久意中念言。向者不①問。我當於何去去是幾所當從誰聞。於是大哭。哭已念言。我今於是不復飲食不復動轉。從一日至七日。不聞般若波羅蜜終不起。佛告須菩提。譬如長者有一子其子而死。父母悲哀無復他念但念其子。須菩提。爾時薩陀波倫一無復餘念。但念般若波羅蜜亦復如是。作是哭時。於前便有如來之像。三十二相八十種好。其佛歎言。善哉善哉。善男子。過去諸如來無所著等正覺行菩薩時。索般若波羅蜜亦如是。持是勇進之意從是東行。去是二萬里。國名香氏。其城②郭以七寶七重。遶城池水周流③十重有七寶樹羅列重行。及七寶塹。其城縱廣四百八十里。其國豐樂人民熾盛。所有服飾珍寶異妙。其城中有五百欄楯。街巷市④里行伍相當。以諸雜寶金銀錯塗懸繒幢幡。譬如天⑤錦城上臺觀樓閣。⑥陴院皆七寶作。城上寶樹行列奇好。復以閻浮檀金爲交露蓋。以七寶鈴懸其樓閣。風起之時吹其鈴聲。其音和雅譬如天樂。其有衆生聞鈴音者以自娛樂。遶城池水冷⑦煖和適常滿不減。其池水中有七寶船。其人乘船遊戲池水中。其人宿命有福功德而得致是。其池水中有波曇花分陀利花⑧拘文羅花優鉢⑨利花。復有餘花雜種異色數千百種。三千大千國土所有妙花無不在彼。順遶其城各有五百廬觀。亦七寶作姝好嚴事。一一廬觀有五百池水。其池縱廣各二十里。亦以七寶雜色妙花。其花大如車蓋。其花五色青黃赤白紅各自分⑩明其池中有⑪梟鴈鴛鴦.孔雀.⑫鵁鶄。異類奇鳥數千百種。其城廬觀所有寶物亦無有主亦無守者。以其國人宿福所致⑬常習行般若波羅蜜故。是以長夜受是福德。善男子。彼有菩薩名法上。在其國中央⑭有宮殿舍。廣縱四十里皆以七寶。作宮牆七重。所有欄楯七寶之樹。園觀浴池亦復七重。其樓閣欄楯宮殿門⑮閣。皆是七寶雕文刻鏤七重。法上宮裏有四廬觀。一名常樂二名除憂三名雜花四名雜香。一一廬觀有八池水。一名曰賢二名賢妙三名⑯日樂四名妙樂五名吉祥六名吉上七名⑰曰除八名不還。其池四邊邊各一寶。金銀⑱琉璃水精。⑲純以紫磨黃金爲底。以金羅網爲蓋。其一一池中金爲梯⑳陛。種種雜色車𤦲瑪瑙衆寶雜成。其梯*陛兩邊。復以紫金爲芭蕉樹。其㉑花柔軟隨風委靡。其池水中亦有雜花如上所有。順池水邊又有花樹。風吹諸花墮池水中便如根生。其池水香如天栴檀。法上宮中有六萬八千夫人婇女圍繞娛樂。香氏城中男女皆來會。於常樂池觀共相娛樂。其化佛言。善男子。是法上菩薩與其眷屬共相娛樂。以三時說法。香氏城中衆人。爲法上菩薩施設法座。於城中央金銀水精琉璃爲座。㉒細軟劫波育以爲其蓐。以天雜香而著其蓐。其座高十里。當其座上有諸男女把持垂珠。又散名花燒諸名香。何以故。敬於法故。法上菩薩坐其座上。以般若波羅蜜爲衆生說法。化佛復言。善男子。香氏國人恭敬奉事法上菩薩其像如是。有若干百千諸天。來會聽受般若波羅蜜。中有書者中有諷者中有口受者中有念者中有寂然念行之者。國中衆生皆是阿惟越致。於阿耨多羅三耶三菩不復動還。善男子。汝從是東去到法上菩薩所。可得聞般若波羅蜜。是法上者是汝前世眞知識也。常勸助汝於阿耨多羅三耶三菩。法上菩薩本求般若波羅蜜時亦如汝。今㉓往善男子。晝夜莫斷於念。得聞般若波羅蜜不久。爾時薩陀波㉔倫。聞是語已踊躍歡喜言。我何時當得見法師從受聞般若波羅蜜㉕◎

◎㉖佛告須菩提。譬如有人被重毒箭無有餘念。但念言。我何時當得良師拔我㉗毒箭令其㉘處愈。薩陀波㉙倫無復餘念。但欲得見法師從聞般若波羅蜜。聞般若波羅蜜已滅諸倚著。爾時薩陀波倫菩薩。卽見諸法無罣礙慧。得無量三昧門。其三昧名曰見諸法所有三昧。於諸法無所得三昧。降伏諸無智三昧。得諸法無差別三昧。得於諸法無變異三昧。諸法無所有無所聚三昧。滅諸冥三昧。於諸法次第無異三昧。於諸法無所見三昧。散花三昧。得如是比無量種種三昧門。住是三昧已見諸十方㉚無央數佛。以般若波羅蜜爲諸菩薩說法。爾時十方諸佛皆讚歎言。善哉善哉善男子。我等本爲菩薩時。索般若波羅蜜。亦復住是三昧所得如是。得是三昧已入於般若波羅蜜亦復如是。便成就漚惒拘舍羅立於阿惟越致法。我等得是三昧時。亦不見有

①問＝聞【聖】　②郭＝淳【宋】【元】【宮】【聖】，䣼【明】　③十＝七【三】　④里＝廛【明】【宮】　⑤錦＝綿【宋】【元】【宮】　⑥陴院＝埤垸【三】，俾倪【宮】【聖】　⑦煖＝暖【聖】　⑧拘＝句【聖】　⑨利＝釗【聖】　⑩明＝別【宋】【宮】　⑪梟＝鳥【元】　⑫鵁鶄＝交精【聖】　⑬常＝嘗【宋】【宮】　⑭有＝其【聖】　⑮閣＝閻【明】，闕【聖】　⑯日＝曰【三】【宮】　⑰曰＝日【聖】　⑱琉＝瑠【明】下同　⑲純＝淳【宋】【元】【宮】【聖】　⑳陛＝階【三】【宋】*　㉑花＝葉【三】　㉒細＝[illegible]【聖】　㉓往＝住【宋】【元】【宮】　㉔倫＝輪【明】　◎㉕卷第二十九終【三】【宮】【聖】，＋(光明皇后願文)【聖】　◎㉖卷第三十首【三】【宮】，(薩陀波倫品第八十八之餘)＋佛【三】【宮】　㉗毒＝見【宮】　㉘處＝疾【明】　㉙倫＝輪【元】【明】下同　㉚無央數＝無鞅數【宋】【宮】下同

法行三昧者離三昧者。亦不見行道者。亦不見逮阿惟三佛者。般若波羅蜜者無有貢高。善男子。吾等住於不貢高故。得金色身三十二相無限之光。得不思議慧最無上覺三昧佛智。具足逮諸功德。諸佛所不能平量不能盡說。何況聲聞辟支佛。是故善男子。於是法中當倍加敬。善男子。有志有進得阿耨多羅三耶三菩亦無有難。善男子。於眞知識當起恭敬愛樂之意如視世尊。菩薩得眞知識者。疾得阿耨多羅三耶三菩。爾時薩陀波倫菩薩白諸佛言。我[1]當所敬眞知識者爲是[2]何誰。諸佛報言。法上菩薩世世常以阿耨多羅三耶三菩用教授汝。法上菩薩常以般若波羅蜜。具足漚惒拘舍羅。是者則是汝之尊師是眞知識。卿善男子。取法上菩薩以頂戴之。從[3]劫至劫若至百劫。以三千大千剎土所有以用供養。尚未能報須臾之恩。聞是尊法其福難報。使汝得般若波羅蜜漚惒拘舍羅之利故。是諸如來無所著等正覺。說是已忽然不現。爾時薩陀波倫於三昧起。四向顧望意自念言。是諸如來從何所來去至何所。作是念已惆悵不樂。復更念言。法上菩薩常[4]行般若波羅蜜漚惒拘舍羅。經持諸陀隣尼門。於諸法得自在。已從過去佛而作功德。是我眞師我當以問法上菩薩。是諸如來從何所來去至何所。於是薩陀波倫菩薩。念法上菩薩恭敬愛樂豫加謙恪。今我又貧無有珍寶香花奇異貢尊之具。以般若波羅蜜故供養法上菩薩者。不可空往至法上所。我有恭敬

而無所有。不如賣身供養般若波羅蜜及師。前後以來壞身不少。今故不滅。前後壞身坐婬怒癡。更諸苦痛亦不爲法亦不爲師。但[5]爲貪欲五陰六衰。爾時菩薩道[6]逕一城大喚呼言。我欲自賣誰欲買我者。時魔波旬意自念言。今是菩薩用般若波羅蜜故。自賣其身欲以供養法上菩薩。欲得聞般若波羅蜜漚惒拘舍羅。菩薩云何行般若波羅蜜疾得阿耨多羅三耶三菩。聞已必當恭敬稟受。我不敗壞者。當教無數百千菩薩及諸衆生過我境界。今我當往壞之。波旬卽使擧國男女不見其形不聞其聲。爾時薩陀波倫賣身不售愁憂啼哭言。我甚爲劇欲自賣身供養於師而不能售。時釋提桓因意念言。今是菩薩以般若波羅蜜故欲供養法上菩薩。我今試往看視其人。爲用法故顚有[7]諛諂。時釋提桓因化作年少梵志。至菩薩所問薩陀波倫言。善男子。何以不樂愁憂啼哭。報言。年少我用法故。欲自賣身供養尊師而[8]永不售。無問我者是以哭耳。自念薄德無財寶物可[9]供師者。爾時年少謂菩薩言。我不用人。我今祠祀。欲得人血。欲得人髓。欲得人心。能與我者當與卿寶。是時菩薩歡喜報言。我得善利。年少。買我心髓及血。與我財寶得供養師。使我得聞般若波羅蜜及漚惒拘舍羅眞得我願。年少重問言。卿賣髓血及心爲索幾許。菩薩報言。隨年少意與我多少。薩陀波倫便以右手自刺左臂出血與之。復欲破骨出髓時。城中有一長者女。過於魔行魔不能屈。時長者女。於

樓觀上遙見菩薩乃爾自刑。我今當下問其意故。時長者女卽下來到菩薩所。問言。男子。何爲乃[10]爾酷毒自割用是血爲復欲破骨。薩陀波倫報長者女言。欲與[11]少年賣得財寶供養於師。欲聞尊經般若波羅蜜。時長者女語菩薩言。供養於師當得何等奇特功德。菩薩報言。師當教我般若波羅蜜漚惒拘舍羅。語我菩薩所行法。則我當得學爲諸衆生廣作橋梁。成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。我身當得三十二相八十種好無上之光。得四等意四無所畏佛十種力及十八法。逮六神通不思議淨[12]戒。成作佛已得無礙之慧。當得無上之寶除一切貧。我當得是如此之法。時長者女聞是語已。踊躍歡喜語菩薩言。善哉善哉賢者。甚奇甚特。乃說如是微妙之法。重言。賢者以是一法。當索無數恒邊沙法。所以者何。是法甚深用微妙故。卿善男子。所欲得者莫自疑難。欲得琉璃摩尼雜寶眞珠金銀琥珀梅檀名香繒幡花蓋。恣意所得今當與仁。可持供養法之尊師。莫爾自割毀壞其身。今我亦欲往至彼所與卿相隨共殖善本。如卿屬所可說者我悉欲得。時釋提桓因卽滅年少梵志形還復釋身。住薩陀波倫菩薩前。讚歎言。善哉善哉。善男子。如卿建志。過去諸如來無所著等正覺。行菩薩道求般若波羅蜜漚惒拘舍羅成阿惟三佛亦如賢者。今日我亦不用人心髓及血。我欲相試故來到是。欲得何願。薩陀波倫報言。我不用餘。與我阿耨多羅三耶三菩願。釋提桓因報言。善男子。

[1]常＝當(明)　[2]何＝阿(三)(宮)　[3]劫至＝至一(三)(宮)　[4]行＝作(宋)(元)(宮)　[5]爲＋(爲)(宮)　[6]逕＝經(三)(宮)　[7]諛＝諂(宋)(元)(宮)　[8]永＝求(宮)　[9]供＋(養)(三)(宮)　[10]爾＝含(宮)　[11]少年＝年少(元)(明)　[12]戒＝誡(明)(宮)

是佛之境界非我所辨。更索餘願多少福我。菩薩報言。假令大願非卿境界者。復我身體使無瘡瘢。以是相福。適作是語。薩陀波倫身復如故。於是帝釋忽然不現。時長者女語菩薩言。隨我共歸見我父母。幷報父母隨卿所欲。供養之具當相給與。我亦當去侍從左右至法上所。爾時薩陀波倫。隨長者女往到其家在門外住。長者女入白父母言。今當與我金銀珍寶琉璃摩尼。名香栴檀花蓋　幡。雜色❶異衣供養之具。及諸奇異及五百侍女。欲以法故隨薩陀波倫菩薩。　行至香氏國法上菩薩所。欲聞尊經佛所有諸法。我當得之度脫衆生。父母問女言。薩陀波倫今爲是誰。女重自言。是人今在門外住。發堅誓之願欲求阿耨多羅三耶三菩。　欲爲衆生故救無極之苦。有大妙法名般若波羅蜜。是諸菩薩所應學者。是善男子但爲是法故。自賣其身不惜軀命。而自割截欲以供養大❷師法上。是人至誠感致帝釋。我見是變就往問之。有何奇特❸惡自割刺。便報我言。賣與年少欲得財物供養我師。　我當得佛三十二相八十種好。當轉法輪度脫衆生。我聞是已甚大歡喜。誰聞是法而不樂者。　我便許之當與珍寶供養之具隨侍左右。　是故父母當給與我珍寶所有及諸侍女。父母謂女。如汝所言。是人甚奇精進。乃爾不惜身命欲求不思議之法。　如汝所言。是善男子必能辨無上之法安隱衆生建立大誓僧那僧涅。我當云何違汝是願。欲得往見供養法上菩薩者。隨汝意願我代汝喜。自❹否年老不能得行。恣汝所欲珍琦寶物。我終不斷一切之願。　爾時女取五百乘車以七寶校飾。及五百侍女莊嚴自副。種種諸花雜色寶衣如上所有載。以自❺重薩陀波倫別載一車。與五百女人圍繞相隨。　於是東行稍稍引道。遙見香氏城❻郭。　七寶玄黃珍琦衆妙。　未曾所有如上所說。　復遙見其城中央法上菩薩。與諸大衆數百千萬圍遶說法。　遙見是已甚大歡喜。其身安隱譬如比丘得第四禪。又自念言。我今不可於車上載當下步耳。卽與長者女及五百女人圍遶。　而前入城門裏見七寶臺。以赤栴檀而校飾之眞珠交露。其臺四角有四寶嬰盛摩尼珠晝夜常明。　有寶香鑪常燒名香晝夜常香。當臺中央有七寶塔。又以四色之寶作函。　以紫磨金薄爲素書般若波羅蜜。作經在其函中。又以七寶爲織成幡互相參❼校。其色上妙隨風繽紛。薩陀波倫及五百女人。見是七寶交露之臺。見釋提桓因與諸天子。　持天曼陀羅花及天雜色栴檀名香。擣以爲末其細如塵。於虛空中供養散其臺上。又鼓天樂而供養之。爾時薩陀波倫。遙問釋提桓因。汝何爲供養以花散是臺爲。於是釋提桓因報薩陀波倫言。卿善男子。爲不知耶。是般若波羅蜜者生諸菩薩。一切菩薩當於是學。　當成諸波羅蜜功德具足諸佛法逮薩云若。以是故我等而供養之。薩陀波倫聞是倍喜。復問釋提桓因言。般若波羅蜜爲在何所。釋提桓因報言。在臺中央七寶函中。法上菩薩以七寶印印之。　汝等及我不得妄見。爾時薩陀波倫長者女及五百女人。各各取諸名花名香栴檀雜寶琉璃摩尼。　供養般若波羅蜜已。　別留一分持至法上菩薩高座所。復以法故供養法上大師。所散諸花當法上菩薩上。化作七寶臺止於虛空。所散名花皆雨於法上菩薩。　所散雜色寶衣在其臺上。有化天人以手把持天幡而垂之。　薩陀波倫及五百女人見是變化各念言。　是法上菩薩摩訶薩所化。乃爾是未曾有。何況當成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。時長者女及五百女人見。法上菩薩歡喜踊躍。皆發阿耨多羅三耶三菩意同時歎言。　持是功德得於法利亦當如是。令我曹得供養般若波羅蜜。如法上菩薩。我等亦當廣宣般若波羅蜜以度衆生。亦如法上菩薩。願我等得般若波羅蜜。成就漚惒拘舍羅。　所作變化逮阿耨多羅三耶三菩。於諸法得自在當如法上大師爾時薩陀波倫及長者女五百女人供養已訖。　前以頭面著地。爲法上作禮却住一面。以恭敬意叉手白法上菩薩言。我昔於寂靜之處。聞空中聲言。善男子。從是東行可得聞般若波羅蜜。我卽東去中道念。我當從誰得。聞般若波羅蜜。愁憂啼哭默住一處。七日不念飲食。但念何時當得般若波羅蜜。爾時便有化佛在我前住。卽告我言。善男子。持是精進勇意。從是東行二萬里有國名香氏。有菩薩名法上。常說般若波羅蜜。汝可從聞是汝眞師。我從化佛聞是教已。卽便東行遙見大師。意中歡喜踊躍安隱。譬如比丘得第四禪。以念般若波羅蜜故。

❶異＝具(宮)　❷師＝法(宋)(元)(宮)　❸惡＝怨(宋)(元)(宮)，忍(明)　❹否＝吾(明)　❺重＝車(元)(明)　❻郭＝廓(宋)(宮)　❼校＝絞(聖)(宮)

便得無量三昧。即見十方諸佛。讃歎我言。善哉善哉。汝所得三昧者皆從般若波羅蜜生。我本行菩薩時索般若波羅蜜時亦復如是。讃歎我已便不復現。我三昧覺已自念。諸佛從何所來去至何所。復大愁憂我復念言。法上大師以般若波❶羅漚惒拘舍羅。於諸法自得在。我當往問師。十方諸佛何所從來去至何所。今日大師爲我解説。是諸如來所從來往願欲知之。我等聞已常見諸佛不離世尊

*摩訶般若波羅*蜜法上品第八十九

於是法上菩薩摩訶薩。報薩陀波倫菩薩言。善男子。諸如來常不動搖。亦不去亦不來。如來者如如無所起滅。不起者亦不來亦不去。不生者是如來。善男子眞際者。亦不知來時亦不知去時。眞際者則如來。虚空者亦無來亦無去。空者則如來。眞諦者亦不知來時亦不知去時。眞諦者則如來。無爲者亦不來亦不去。無爲者則如來。滅盡者亦無來亦無去。滅盡者則如來。善男子。如來者不離是法。此諸法者則是如來之如。善男子。如者一無有二。亦不三亦無若干之數。以法空故。善男子。譬如春節已過夏盛熱時熱有猛焰。愚夫逐之謂爲是水。追之不息呼當得水。於賢者意云何。是人所逐水者。爲從何所來。從東海西海南海北海從何海來。薩陀波倫菩薩對曰。熱時焰者尚非是水。何況從海而有來往。法上復言。善男子。彼凡夫爲熱渇所迫而起水想。追逐疲勞竟不得水。諸有起想。謂諸如來有往來者。亦是凡夫與彼無異。所以者何。莫以色身而觀如來。如來者法性。法性者亦不來亦不去。諸如來亦如是無來無去。善男子。譬如幻師化作象馬車乘。謂呼是幻有來往者皆是愚夫。謂諸如來有來往者亦是凡夫。所以者何。法性者亦無來亦無去。薩陀波倫白法上言。夢幻所見悉空無實皆無所有。法上報言。善男子。如來無所著等正覺説言。諸法皆亦如夢有。於夢幻法有實相者。不知如來但入如來名色身耳。便作如來來往之相。是輩皆是無智凡夫。是輩凡夫於生❷死道當有反數。離般若波羅蜜大遠。於諸佛法亦遠。於諸夢幻法。知諸法如夢幻者爲識如來。於諸法不求有來往之相。亦不求諸如來有生有滅。諸有知如來無來無往不生不滅者。爲近阿耨多羅三耶三菩不久。是爲行般若波羅蜜。是則爲佛之弟子。是輩人應食國中施爲世間之福田。善男子。譬如大海所有名寶。不從十方國土而來。以人福故海生此寶不爲無緣。因縁故生是寶。滅時亦復不至十方。從因縁起從因縁滅。亦不從十方有來有往者。善男子。諸佛身者有行因縁便得合成。本行所致亦不用行往至十方。若使無行無因縁合者。若無因縁亦無有身也。善男子。譬如箜篌以因縁故有絃有柱。有人鼓之音聲來往。聲音斷時亦無來往。是聲出時亦無從來。滅亦無所至。欲知佛身亦復如是。有無量之德不以一非成皆有因縁而共合成。不離因縁而有去來。善男子。當知諸佛亦無來往。一切諸法皆復如是亦不生滅。❸汝知是已必至阿耨多羅三耶三菩。必究竟般若波羅蜜漚惒拘舍羅。爾時釋提桓因以天曼陀羅花。與薩陀波倫。持是供養法上菩薩當福於我。所以者何。一切衆生當蒙仁者之恩。當得阿耨多羅三耶三菩。仁者上士世間少有甚難得値。乃爲衆生執勞。無❹央數劫都不以爲勞。時薩陀波倫受釋提桓因曼陀羅花。用散法上菩薩。散已白言。從今以去持身奉上於師供給所❺當。叉手却住一面。爾時長者女及五百侍女白薩陀波倫菩薩言。願得以身奉上大師給所當得持是功德令得法利如今大師。當與大師常共供養諸佛世尊。爾時薩陀波倫告長者女及五百侍女。汝等隨我教者我當受汝。諸女報言。身命自師不敢違教。薩陀波倫菩薩白法上菩薩言。願持身自上。及五百女人及五百乘車。一切所有以上大師。哀我曹等願當受之。爾時釋提桓因歎言。善哉善哉。發菩薩意者。當持所有如賢者所爲。菩薩如是施者疾得阿耨多羅三耶三菩。作是恭敬承事師者。疾可得聞般若波羅蜜漚惒拘舍羅。過去諸如來無所著等正覺皆悉如是。搖意布施得般若波羅蜜漚惒拘舍羅。成阿惟三佛。爾時法上菩薩即受薩陀波倫及長者女五百侍女。及五百乘車所有珍寶盡爲受之。欲使薩陀波倫成其功德。雖受之還持與薩陀波倫菩薩。時日已冥。法上菩薩從高座起還入宮中。爾時薩陀波倫意念言。我爲法來不宜坐臥。當以二事須師來出。一者經行二者住立。時法上菩薩入宮中正坐。

❶羅＋(蜜)【三】【宮】 ❷〔死〕－【宮】 ❸汝知＝滅如【宮】 ❹央＝鞅【宋】【元】【宮】 ❺當＝須【明】

以般若波羅蜜漚惒拘舍羅。行無央數諸三昧至于七歲。薩陀波倫亦七歲不坐不臥常經行住立。不起三垢無諸欲味。但念法上菩薩何時當出爲我說般若波羅蜜。七歲已後薩陀波倫意中念言。我當爲師莊嚴高座。種種名花燒諸名香以待法師。當爲大衆說般若波羅蜜。薩陀波倫及五百女人各各布坐。身上好衣諸名䘢綖柔軟細[1]疊以布坐上。薩陀波倫卽行索水欲以灑地了不能得。是魔波旬之所蔽隱令水不現。欲壞菩薩令起亂意。不欲使成阿耨多羅三耶三菩。薩陀波倫意復念言。我當自刺其身出血以用灑地。所以者何。恐地有塵來坌師故。我不當惜是危脆之身。所以者何。前後以來無央數劫。棄是身體不可復計。初未値是無上之法。於是薩陀波倫菩薩卽取利刀刺身[2]血出持用灑地。五百女人各各亦爾。爾時波旬不能得其便。爾時釋提桓因念言。是薩陀波倫菩薩及五百女人甚可奇特。貪德乃爾不惜身命恭敬法師。是魔波旬雖欲壞之不能得便。乃爾堅固誓於僧那不惜身命。於阿耨多羅三耶三菩。欲度衆生無[3]限之苦。是時帝釋讚言。善哉善哉。賢者精進不可思議爲無上之願。過去諸佛本所行時精進如是。薩陀波倫意中念言。我今爲師布坐已訖。當於何所得好名花。法師出時當散其上。爾時帝釋知其所念。便以天上曼陀羅花千石與菩薩言。持是供養師幷可散地。卽取其花分布散地分留一分。七歲已後法上菩薩從宮中出[4]往詣高座。薩陀波倫及五百女人。卽持天花[5]逆散法上。頭面作禮却坐一面。法上菩薩告薩陀波倫菩薩。卿[6]善男子諦聽諦受善思念之。於是薩陀波倫菩薩受敎而聽。諸法等如金剛等諸法寂。諸法等寂不動故。般若波羅蜜等寂不動亦如金剛。諸法無倚諸法不恐諸法一味故。般若波羅蜜亦無所倚。諸法一味不恐諸法不生諸法不滅。諸法如空故。般若波羅蜜不生不滅亦如虛空。五陰無底無邊際。諸法無底四大無底故。般若波羅蜜亦無有底。空無有邊際大海無有邊。諸法無邊際故。般若波羅蜜亦無邊際。譬如須彌山種種嚴好。般若波羅蜜亦復如是。諸法無所破壞。諸法不可得見。諸法無所受。諸法無所有。諸法不可思議故。般若波羅蜜無所破壞。亦不可得亦無所受。亦無所有。不可思議亦復如是。爾時薩陀波倫菩薩便於座上得諸法等三昧。諸法寂三昧。不動三昧。無倚三昧。無畏三昧。一味三昧。無生三昧。無滅三昧。虛空三昧。五陰無底三昧。諸法無底三昧。四大無邊三昧。虛空性三昧。如海三昧。如須彌山三昧。金剛三昧。無所破壞三昧。無所得三昧。無所受三昧。無所有三昧。不可思議三昧。如是等三昧。得六萬[7]三昧門

*摩訶般若波羅*蜜囑累品第九十

佛告須菩提。爾時薩陀波倫菩薩得六萬三昧已。便見十方如恒邊沙三千大千國土。見諸如來無所著等正覺及比丘僧。大衆圍遶說般若波羅蜜。如我今日爲汝等說般若波羅蜜。十方諸佛亦復如我字釋迦文。薩陀波倫菩薩多聞具足其智如海。不離諸佛所生之處。在諸佛前。若於夢中未曾離佛。諸難已斷已得自在。是故須菩提。當知般若波羅蜜。爲諸菩薩摩訶薩致薩云若。菩薩欲學六波羅蜜者。欲得諸佛境界一切智者。當學行般若波羅蜜。當受當持當諷誦讀。廣爲人說解其中事。亦當供養所有名花名香繒綵華蓋。若干方便當供養之。所以者何。般若波羅蜜者。是諸佛所尊是尊道之御。佛告阿難。於汝意云何。汝爲尊重愛敬如來不。阿難對曰。唯然世尊。愛敬如來。如來自知。佛語阿難。汝實愛敬於如來。阿難。汝前後侍我以來。汝身口意常有善慈。今吾年[8]以老矣。弟子所應供養者。汝以爲畢不爲不畢。從今以往當恭敬承事般若波羅蜜。世尊。於是從一至三。如是囑累於般若波羅蜜。所以慇懃鄭重者何。欲令不斷故若般若波羅蜜斷者。一切衆生永爲盲冥。若般若波羅蜜在世不斷絕者。諸佛如來亦不斷絕。若般若波羅蜜有斷絕者。諸佛如來亦當斷絕。阿難。般若波羅蜜住於世者。當知如來常在說法。一切衆生不離佛會不離說法。阿難。是般若波羅蜜。若有書持諷誦念守習行解說其義供養經卷。復敎他人書持諷誦廣爲說者。當知是人常與佛俱不離諸佛。佛說是時。彌勒菩薩。耆年須菩提。尊者舍利弗大目揵連。分耨文陀尼子。摩訶拘絺羅。摩訶迦旃延。賢者阿難。一切會者諸天阿須倫。聞佛說已皆大歡喜。前爲佛作[9]禮

放光般*若經卷第[10]二十

[1]疊＝㲲【元】【明】　[2]血出＝出血【元】【明】　[3]限＝恨【元】　[4]往＝徑【三】【宮】　[5]逆＝徧【元】【明】　[6]善＝菩【元】　[7]三＋(三)【宮】　[8]以＝已【明】　[9]禮＋(去)【元】【明】　[10]二十＝三十【三】【宮】

No. 222 (Nos. 220(2), 221, 223)

❶光❷讚經卷第一

西晋三❸藏竺法護譯

❹摩訶般若波羅蜜光讚品第一

聞如是。一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中。與摩訶比丘僧五千俱。皆阿羅漢也。諸漏已盡無有塵垢。而得自在心安解❺脫。智慧善度逮得仁和。爲大開導所作已辦。所❻設究竟棄捐重擔。逮得己利除終始患。不等解脫濟一切想得度無極。唯除一人賢者阿難學須陀洹。復與五百比丘尼優婆塞優婆夷皆悉現在。幷諸菩薩摩訶薩。得諸總持逮成三昧。修于空行❼尊於無想。不念衆願以得等忍。制❽覽無數皆得五通。所言聽捷無有懈怠。蠲捨家利所慕之心。所說經法不僥供養。致深妙法度於無極。得無所畏超越魔事。脫於一切陰蓋之礙。講諸因緣心志所趣。從無數劫精進行願。其意所向喜悅問訊常先於人。離於結恨入於無數衆會之中。威勢巍巍無所畏難。憶念無量姟劫之事。若說經法曉了衆❾義。猶如幻化野馬水月夢與影響若鏡中像勇猛無侶。以微妙慧知衆生心所❿起所行。超度分別。意不懷害慇懃忍辱具足所行曉了審諦所當度者。攝取佛土無限之願。常三昧定。目覩無數諸佛世界。暢⓫達宜便啓請無量諸佛世尊。進退能⓬決若干種見所著之處。定意自娛解百千行。諸菩薩者德皆如是。其名曰颰陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。摩訶須菩和菩薩。那羅達菩薩。⓭嬌⓮日兜菩薩。和輪調菩薩。因坻菩薩。賢守菩薩。妙意菩薩。持意菩薩。增意菩薩。不虛見菩薩。立願菩薩。周旋菩薩。常精進應菩薩。不置遠菩薩。日盛菩薩。無吾我菩薩 光世音菩薩。⓯漸首菩薩。寶印首菩薩。常擧手菩薩。常下手菩薩。慈氏菩薩。諸菩薩衆如是難限。不可計數億百千姟。一切妙德淸淨同眞。爾時世尊。坐於自然師子⓰床座而⓱結加趺正身而處。心有所向制立其意。有三昧名定意王。以時三昧自然正受。則皆普入一切定意。救攝平等御而趣之。佛適三昧其心安寂。而以道眼觀斯世界。其身湛然而笑。從其足心放六萬億百千光明。十足指放十億百千光明。兩脇放二億百千光明。兩膝放二億百千光明。兩脚放二億百千光明。兩肩放二億百千光明。兩肘放二億百千光明。臍放⓲二億百千光明。頭放億百千光明。⓳兩手指放十億百千光明。兩臂放二億百千光明。兩眉放二億百千光明。項放億百千光明。兩眼放二億百千光明。兩耳放二億百千光明。鼻放億百千光明。四面放四百億百千光明。四十齒放四十億百千光明。眉間相放億百千光明 頂⓴結相放六萬億百千光明。照此三千大千世界無所不周。普曜東方江河沙等諸佛國土。 南方西方北方四㉑隅上下㉒皆亦如是。 其有衆生蒙値光明心皆㉓恬怕。悉發無上正眞之道。於是世尊卽時欣笑。從諸毛孔放衆光明。照此三千大千世界。普遍十方無不周接。江河沙等諸佛世界。其有群萌爲光所照㉔悉皆寂然。存于無上正眞之道。是時世尊。則演如來淸淨眞妙志性光明。照此三千大千世界。普及十方各江河沙等諸佛國土。假令人民逮斯光者。則皆究竟至於無上正眞之道。於是世尊。從其舌本悉覆佛土。而出無數億百千光明。照此三千大千世界。周遍十方各江河沙等諸佛國土。其光明中自然而㉕殖金寶蓮華。其蓮華上各有諸佛。結加趺坐寶蓮華。講說經法演於六波羅蜜。十方一切亦復如是。若有衆生聞斯法講。一切究竟皆得堅住阿耨多羅三耶三菩。於是世尊坐師子床。有三昧名師子娛樂。以斯定意自然正受。如其色像。咸演威曜示㉖現神足。三千大千世界六反震動。㉗邊際亦搖。中順宅邊安和柔軟。愍傷一切衆生之類。令獲安隱快樂無患。 爾時三千大千世界地獄餓鬼畜生。諸不閑者恐懼厄者。自然爲斷三塗除已悉自致來。 得生爲人四天王忉利天鹽天兜術天尼摩羅天波羅尼蜜天。於㉘時諸天㉙適生彼間人中天上。卽識宿命歡喜悅豫。往詣佛所稽首足下叉手歸命。十方一切亦復如是等無差特。爾時此三千世界衆生之類。盲者得目而覩色像。聾者徹聽聞諸音聲。志亂意惑還復其心。迷惛者則時得定。其裸形者自然衣服。其飢虛者自然飽滿。其消渴者無所思飲。其疾病者而得除愈。身瑕玼者諸根具足。其疲極者自然得解。久㉚猗身者則無所猗。一切衆生得平等心。展轉相瞻如父如母如兄如弟如姊如妹。各各同心等

❶(佛說)+光(宋)(宮) ❷讚+(般若波羅蜜)(三)(宮) ❸藏+(法師)(三)(宮)* ❹〔摩訶…蜜〕七字－(三)* ❺脫＝說(宋)(宮) ❻設＝說(元)(明) ❼尊＝遵(三)(宮) ❽覽＝攬(三)(宮) ❾義＝議(三)(宮) ❿起＝趣(宮) ⓫達＝遠(宮) ⓬決＝快(三)(宮) ⓭嬌＝橋(三)(宮) ⓮日＝曰(宋)(元)(宮) ⓯漸＝津(三)，津(宮) ⓰床座＝之牀(三)(宮) ⓱結加＝結跏(三)* ⓲〔二〕－(三)(宮) ⓳兩＝十(三)，二(宮) ⓴結＝髻(三)(宮) ㉑隅＝嵎(宋)(宮) ㉒皆亦＝亦皆(三)(宮) ㉓恬怕＝恬惔(宮) ㉔悉＝志(元) ㉕殖＝植(三)(宮) ㉖現＝斯(三) ㉗邊＝遍(宋)(元)(宮)，徧(明) ㉘時＝是(明) ㉙適＝適(宮) ㉚猗＝倚(元)(明)

無偏邪皆行慈心。一切群萌悉修十善清淨梵行無有塵埃。一切黎庶悉獲安隱。所得安隱猶如比丘得第三禪。于時衆生而致智慧。而悉具足善快調定。離於卑劣遠得和雅。於是世尊。在師子床處於三千大千世界。而最超異威神巍巍。光燿煌煌無有畏懼。聖明輝赫尊顏具足。無不周普照于東方江河沙等諸佛世界。八維上下各江河沙等世尊國土。如須彌山超踰一切諸山之上。明在所通。於是世尊承如來旨已自然擧。令三千大千世界衆生悉共瞻覩。時此世界。首陀衞淨居諸天梵天波羅尼蜜天尼摩羅天兜術天鹽天忉利天四天王天。及三千大千世界所居人民。自然見身親近如來。皆得自然天華傳傍天香天雜香天擣香天青蓮❶芙蓉❷鮮華。諸妙天華莖葉具足。各各發行齎詣如來。稽首佛足各散佛上。及於人間水陸諸花各各手執。往詣世尊而爲供養。諸天人民。所散供養諸華之具上在虛空。三千大千世界化爲宮殿自然樓觀。從其宮殿垂諸天華繒蓋幢幡。紛葩飄飄顯灼普現。其諸花香莊嚴三千大千佛國。自然巍巍形像衆色如紫磨金。八維上下芬馥晃昱亦復如是。於是閻浮提城所有人民。瞻覩如來現身威變不可稱計。❸各心念言。今日如來坐於我前。普佛國土亦復如是。各各心念。今日如來在我前坐而說經法。於時世尊。在師子床更復欣笑。加復重照三千大千世界。弘光赫奕。此土人民悉共覩見東方江河沙等諸佛國土現在如來至眞等正覺與諸菩薩聲聞之衆。又復東方江河沙等諸佛世界所有衆生。悉亦遙見此佛國土釋迦文佛與比丘僧及諸菩薩而坐說經。八維上下亦復如是。悉遙見此等無差特。於是過東方江河沙等諸佛世界。最❹邊國土名寶迹。其佛號寶事如來至眞等正覺。今現在爲諸衆生。亦復講說摩訶般若波羅蜜經。彼時其佛世界。而有菩薩號曰普明。覩大光明及地大動。卽便往詣寶事如來。稽首問曰。唯然世尊。以何因緣。其大光明照此佛土地大震動。諸如來身自然爲見。會當有意。彼佛告於普明菩薩曰。族姓子。欲知西方極遠有忍世界。其佛號❺曰釋迦文如來。今現在爲諸菩薩說般若波羅蜜。是其威神光也。普明菩薩。白寶事如來。唯然世尊。我欲詣彼見釋迦牟❻尼如來。稽首作禮。及諸菩薩摩訶薩衆童眞等。得❼總持究竟三昧。定意自在得度無極。釋迦牟多阿竭阿羅訶三耶三佛。寶事如來阿羅呵三耶三佛。告普明菩薩曰。往善男子。汝知是時寶事如來賜普明菩薩金色蓮華而有千葉。取善男子。此寶蓮華以用供散釋迦牟如來。善男子。欲往修寂然行。忍❽界菩薩生彼土者。甚有患難亦難値遇。普明菩薩。卽受其金色蓮華。與無❾央數億百千姟諸菩薩衆男女大小居家出家。則以供養東方諸佛天中天。承事歸命。上諸華香雜香擣香。次復詣釋迦牟如來。稽首足下却住一面。普明菩薩白世尊曰。唯然大聖。寶事如來敬問無量。❿乞求輕便力行安乎。又復遣進金色蓮華。佛受蓮華。尋以遙散東方江河沙諸佛國土。其華卽時周遍東方諸佛世界。有佛坐於自然金色蓮華講說經法。亦復演斯六波羅蜜。其有衆生聞此說者。一切究竟卽時堅住於阿耨多羅三耶三菩。男女大小悉禮佛足。各以功德。供養多阿竭阿羅呵三耶三菩。南方去此江河沙等最極邊際。有佛世界名曰離一切憂。其佛號無憂首多阿竭阿羅呵三耶三佛。彼有菩薩名離⓫戚。啓辭其佛。佛賜蓮華。與無數菩薩俱。經諸國土供養諸佛。來詣釋迦牟⓭尼如來。稽首供養却坐聽經。西方去此江河沙等。⓬有世界名曰寂然。其佛號寶龍多阿竭阿羅呵三耶三佛。彼有菩薩名曰意行。啓辭其佛。佛賜蓮華。與無數菩薩俱。經諸國土供養諸佛。來詣釋迦牟*尼如來。稽首供養。却坐聽經。北方去此江河沙等。有世界名曰致勝。其佛號勝諸根多阿竭阿羅訶三耶三佛。彼有菩薩名曰施勝。啓辭其佛。佛賜蓮華。與無數菩薩⓮俱。經諸國土供養諸佛。詣釋迦牟如來。稽首供養却坐聽經。下方去此江河沙等。有世界名曰仁賢。其佛號賢首多阿竭阿羅呵三耶三佛。彼⓯土有菩薩名曰蓮華上。啓辭其佛。佛賜蓮華。與無數菩薩俱。經諸國土*供養諸佛。詣釋迦牟如來。稽首供養却坐聽經。上方去此江河沙等。有世界名曰欣樂。其佛號樂首多阿竭阿羅呵三耶三佛。彼有菩薩名施樂。啓辭其佛。佛賜蓮華。與無數菩薩俱。經諸國土供養諸佛。詣釋迦牟如來。稽

❶芙蓉＝扶容【宋】【宮】　❷鮮＝[illegible]【宋】【宮】，[illegible]【元】【明】　❸各心＝心各【三】【宮】　❹邊＝西【三】【宮】　❺〔曰〕－【三】【宮】　❻〔尼〕－【宮】*　❼(諸)＋總【三】　❽界＝域【宮】　❾央＝鞅【宋】【宮】*　❿乞＝氣【三】【宮】　⓫戚＝慼【三】【宮】　⓬有世界＝世有界【宮】　⓭〔尼〕－【三】*　⓮〔俱〕－【宮】　⓯〔土〕－【三】【宮】

[1]首供養抑坐聽經。其四維者亦復如是等無差特。爾時於此三千大千世界。尋即[2]而雨諸寶華香幡蓋。自然莊嚴香樹花樹。譬如蓮華跡世界普華多阿竭阿羅訶三耶三佛佛土。溥首菩薩所遊居處。善住意諸天子及餘大神。尊勢無極菩薩之衆。世尊所與。及餘諸天世間人民皆來聚會。諸魔梵天幷聲聞衆。[3]揵沓和阿須倫神人民悉普來會。此諸菩薩摩訶薩。爲童子時所服飮食功德自然。爾時世尊告賢者舍利弗。於斯若有菩薩摩訶薩。便當精修學般若波羅蜜。舍利弗白佛。唯然世尊。云何菩薩摩訶薩一切具足曉解諸法。學般若波羅蜜乎。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩住於般若波羅蜜已修無處所。即便具足檀波羅蜜令不缺減。有所施與無所愛逆。尸波羅蜜當令具足。從是因緣。未曾[4]住於罪不罪。亦當具足羼波羅蜜興無瞋恚。當學惟逮波羅蜜。使得受決。從其身意興諸精進。不起諸漏當具足禪波羅蜜。由是之故無所求慕。佛言。舍利弗。若菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。則自具足於四意止。發無所發又當具足。得四意斷四神足五根五力七覺八由行悉令具足。空無三昧。無想三昧。無願三昧。而決具足。四禪四等四無色三昧及八脫門[5]漸漸具足。而以正受以此爲脫無所思想。無有內想。若供養想若光明想。無絳赤想。無腐敗想。無有青想。無食齧[6]創爛想。亦無亂想。無枯骨想。無星散想。無處所想。悉離諸想。常志於佛。念於經典。念於衆僧。念於戒禁。意在惠施。志前諸天。出入之意死亡之意。無常之想苦樂之想。無非身之想。終始之想。一切世界無[7]可樂想。諸習之想。滅盡之想。道慧盡慧。無熱諸慧無所起慧。法慧於諸經法亦無所慧。亦無我慧無有內慧。微妙意慧曉了諸慧。如所謂慧悉以思念所行三昧。無想無念無行定者。而無有異。諸根爲異異根異行。又復有行難所獲致如來十力四無所畏四分別辯佛十八法不共之事大慈大悲。欲得曉了此一切緣。菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜。若有具足諸道慧者。菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜。欲曉了慧具足充備諸通慧者。當行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。若欲明了一切得近蠲除塵勞。菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜。如是舍利弗菩薩摩訶薩。則爲修學般若波羅蜜。佛復告舍利弗。若有菩薩摩訶薩。欲入寂然當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。欲度聲聞辟支佛地住阿惟越[8]地者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲處六通。[9]學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。欲知一切衆生薩和薩心根所行者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。欲過諸聲聞辟支佛慧者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲逮總持門。[10]若男子勸[11]助布施。聲聞辟支佛超越彼等。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。欲過一切聲聞辟支佛戒禁勸助心意。當學般若波羅蜜。若欲具足三昧智慧解脫度知見慧。菩薩摩訶薩。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。欲成顯於禪定三昧三摩越。勸助合集解心之念所。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。若欲勸助布施分別無限無量成就功德。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。若欲具足成就無限無量持戒忍辱精進一心智慧。當學般若波羅蜜。佛復語舍利弗。若有菩薩摩訶薩。欲具足立檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行。一切所生得見諸佛自致成佛。當學般若波羅蜜。欲成三十二相八十種好。具足菩薩性若爲[12]眞童。欲立此地不離諸佛世尊。所欲志念諸善德本供養如來奉持順命其願輒成。若欲具足一切衆生心之所僥。飮食衣服車乘香華雜香塗香床臥燈火手巾履襪。所當得者充滿諸財。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩。欲具足江河沙等衆生勸立於檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩。以一善本順如來德。無有盡耗亦不缺減。乃至成阿耨多羅三耶三菩者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。八維上下諸佛天中天。皆共歎誦其人功德。發意之頃東方江河沙等諸佛國土。欲遊此界及至十方。當學般若波羅蜜。以一[13]切音聲。欲告江河沙諸佛國土東西南北四維上下。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩。欲建立諸佛國土令不斷絕。欲住內空。若處外空。若內外空。若於空空。若於大空。究竟之空。所有空。無有空。有爲空。無爲空。若眞空者。無祠祀空。無因緣空。因緣空。自然相空。一切法

[1]首＝具【明】　[2]而＝時【明】　[3]揵＝犍【元】【明】　[4]住＋(于)【三】【宮】　[5]漸漸＝漸漬【宋】【宮】　[6]創＝瘡【三】【宮】　[7]可＝無【三】【宮】　[8](致)＋地【三】【宮】　[9](當)＋學【三】【宮】　[10]若＝善【元】【明】　[11]助＝明【宋】【宮】　[12]眞童＝童眞【元】【明】　[13](切)－【三】【宮】

空。不可得空。無所有空。若自然空。無形自然空。因緣威神[1]空。諸行相欲至此者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲得親近一切如來。欲得[2]觀解一切諸法。欲了諸法在於本際。當學般若波羅蜜。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。欲成般若波羅蜜。當如是住。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。[3]欲計數知三千大千世界沙石樹花一切諸塵衆疑不決。當學般若波羅蜜。三千大千世界[4]有如大海江河川流泉[5]原。欲知有幾渧多少之數。無所傷害度海蟲類。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。假使三千大千世界所有火者一時普然猶如劫燒。一面一時悉欲滅者令無所然。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。三千大千世界所有諸風。有[6]時國土吹拔。崩碎諸須彌山令無有餘。譬如灰塵淨滅。有如然蘸如然蒿草。若以一指手指足指。欲令滅盡三界火者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。三千大千世界所有虛空。欲以普身一加趺坐周遍虛空者。當學般若波羅蜜。自在變化無近無遠無大無小。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲取三千大千世界諸須彌山。以一手舉諸須彌山。置於殊異無量諸佛世界。無往[7]反想不增不減。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。東方江河沙等諸佛世界。佛天中天聲聞辟支佛。皆欲一時同時合集以供養者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。若一衣服香花搗香塗香繒蓋幢幡以持供養[8]多阿竭阿羅呵三耶三佛及聲聞衆。奉事歸命一時應集。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。三千大千世界所有衆生。皆欲建立於尸波羅蜜三昧智慧解脫見慧。須陀洹果斯陀含果阿那含果。至於無餘住泥洹果。而般泥洹。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。若布施者波羅蜜。當作是學。如此施者獲大果報。如是施者。生於君子[9]傲姓家梵志大族姓長者。如此施者。生於四[10]天王上忉利天兜術天尼摩天波羅尼蜜天。如是施者。依於斯施思第一禪第二第三至第四禪。無量虛空定意正受。無量空慧。無量不用慧天。無想有想三昧禪。如此施者。與八聖路。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果。若曉[11]了此。當於是學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。常以權慧有所施與。為具檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。舍利弗白佛言。云何菩薩摩訶薩。具足六波羅蜜。答曰。其布施主。無所著念。所施受者亦不忘恩。是為檀波羅蜜。無所犯負。不以禁戒而自綺飾。是為尸波羅蜜。常懷忍辱無瞋恚恨心向於衆生。是為[12]羼波羅蜜。精進不怠欲度一切。是為惟逮波羅蜜。一心寂然而無憒亂。是為禪波羅蜜。智慧解空不計吾我。是為般若波羅蜜。取要言之復重解[13]議。於罪無罪亦無無罪。是尸波羅蜜。無有瞋恨。是羼波羅蜜。身心精進不以疲倦。是惟逮波羅蜜。興於不亂無所想念。是禪波羅蜜。解一切法而無所著。是般若波羅蜜。復次舍利弗菩薩摩訶薩。欲得成就過去當來今現在諸佛世尊功德之[14]誼。當學般若波羅蜜。欲得超度有為無為諸法行者。去來今法至於無本。諸法所興不起本際。欲逮此者。一切聲聞辟支佛諸菩薩法。欲行諸佛世尊而供養者。欲得具足諸佛眷屬無量群從。欲得獲致菩薩枝黨。欲得淨畢衆祐之德。欲致布施心無所受。不起犯戒想無瞋恚心無懈怠心。不欲發起於亂心者。又不欲起愚癡心者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲立衆生於布施德持戒智慧勸令修治。所受福德當所興[15]者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲與五眼。當學般若波羅蜜。何謂五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲見東方江河沙國土八維上下諸佛世尊。所說經法皆以天耳欲得聞者。又欲得知諸佛世尊心之所念。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。諸佛世尊。昔在十方說經法者。欲得聽聞而不斷絕至阿耨多羅三耶三菩者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。若欲得見過去多[16]阿竭阿羅訶三耶三佛。欲得見於諸佛國[17]土者當來現在十方世界今現在佛。欲得追見國土所有。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲得解知如來所說十二部經。聞經。分別經。頌經。詩歌經。初經。此應經。生經。受經。方等

[1]〔空〕－㊂㊄　[2]觀＝視㊄　[3]欲＝度㊂，摩㊄　[4]有如＝所有㊂㊄　[5]原＝源㊅㊄　[6]時＝此㊂㊄　[7]反＝返㊂　[8]多＋（阿）㊆㊃，訶＝呵㊃㊄　[9]傲＝族㊂㊄　[10]天王＝王天㊂㊄　[11]了＝于㊂㊄　[12]羼＋（提）㊂㊄　[13]議＝義㊂㊄　[14]誼＝義㊂㊄　[15]者＝氐㊂㊄　[16]阿＝呵㊃㊄，訶㊆　[17]〔土〕－㊂㊄

經。未曾有法經。譬喻經。注解章句經。諸聲聞所不聞者。皆欲得玩習誦者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲得聽聞八維上下如來所說經法皆念不失。欲得執持已得執持而爲衆會他人說者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩、欲得啓❶問過去當來如所說❷誼者。已得聞者爲他人說。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲得照明東方江河沙等諸佛世界。窈❸窈冥冥不見日月光明之耀。欲得照斯及十方界。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲得開化東方江河沙等諸佛國土。及十方界愚癡闇冥。不聞佛名不得聽經不覩衆僧。欲得開化衆生類立於正見令得覩佛逮聞經法及與聖衆。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲令東方江河沙等諸佛世界及十方佛土所有衆生。其生盲者得目覩形。聾者逮聽。狂者復意。裸者獲衣。飢者致食。渴得水漿。吾願得力皆蒙斯恩。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。其有於斯三千大千世界在惡趣者。地獄餓鬼畜生群萌之類。吾欲加恩使此黎庶逮得其所。八維上下各江河沙亦復如是。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。江河沙等諸佛世界所有衆生。欲得建立于禁戒者。三昧智慧解脫度知見慧。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛證。至成阿耨多羅三耶三菩。又欲修多訶竭威儀禮節。菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作是觀。假令我身所不得覩而欲察之。當學般若波羅蜜。設使我身四寸之地而以足指靡不周遍。從四天王天。欲界色界阿迦膩吒天。無央數億百千姟眷屬周匝。往詣佛樹處于道場。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩或坐佛樹。四天王天上諸天人上乃至于淨居諸天等。無差特皆來具足布施。或當成就阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。往來住立坐臥。則於其地自爲金剛。欲得獲斯。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作斯觀。吾當何日出去棄國捨家。即日當成阿耨多羅三耶三菩得至阿惟三佛。以至阿惟三佛即日轉法輪。以轉法輪。令*無央數不可稱計衆生之類。遠塵離垢❹諸法法❺眼淨。無量無限群萌之黨。得無起餘漏盡意解。無量無限衆生含血得阿惟越致阿耨多羅三耶三菩。是菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。心念欲得我成阿耨多羅三耶三菩得至阿惟三佛。有無央數比丘聖衆聲聞學者。或以一反演說經法。於一❻坐上得阿羅漢。諸菩薩摩訶薩皆逮阿惟越致阿耨多羅三耶三菩有無央數不可稱限不可計量諸菩薩衆。其壽無量。光明照遠無有邊際。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩或欲得致阿耨多羅三耶三菩逮成阿惟三佛。欲令其佛國土無有婬怒癡音響之名。使一切衆生皆獲如是色像。如般若波羅蜜具足成就。所施善哉調順快哉。妙哉智慧善修梵行。而順遊不居衆生。則爲快哉。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。願我❼當獲具足聖達。而以正法❽則富之定無有音聲。當學般若波羅蜜。心自願言。吾淸聲聞。令江河沙等世界衆生之類。逮得阿耨多羅三耶三菩。當學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜❾順空品第二

佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。興斯之德。四天王即時歡喜。我等當立四枚之鉢。四天王前以所奉進。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。亦當貢上學道法者。時忉利天亦復❿踊躍。⓫焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜⓬天。吾等悉當奉事供養此善男子。阿須倫身則爲減損。長益諸天身。三千大千世界。上至阿迦膩吒天莫不踊躍。吾等請勸使轉法輪。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。則爲長益具六波羅蜜。善男子善女人歡喜悅豫。吾等當爲父母之慈妻子親屬朋友親厚之慈。父母兄弟妻子親厚知友愛敬喜見之。四天王忉利天。⓭焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天。上至阿迦膩吒天。不令菩薩與塵欲相値。發心往詣承事作禮。吾等亦當使得淸淨梵天行離穢濁行。無習婬欲致生于梵天。無有放逸而續放逸。諸有色者。不能進至阿耨多羅三耶三⓮菩。是故菩薩以⓯淨梵行棄捐家業。乃逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。不以穢濁而得佛道。賢者舍利弗白世尊曰。菩薩之法。必當有父母妻子親厚

❶問＝聞㊂㊪　❷誼＝義㊂㊪　❸窈冥＝冥窈㊂㊪　❹諸法＝得㊉㊐　❺眼＝明㊐㊪　❻坐＝座㊂　❼當＋(逮)㊂㊪　❽則＝財㊂㊪　❾(光讚般若波羅蜜經)十順㊪*,(般若波羅蜜光讚經)十順㊪*　❿踊＝如㊪　⓫焰天＝鹽天㊂㊪,鹽無㊪　⓬〔天〕－㊂㊪㊪　⓭焰＝炎㊂　⓮菩＝佛㊂㊪　⓯淨＝神㊪

知友耶。佛告舍利弗。若有菩薩。必當有父母不應有妻子。或初發意淨修梵行成爲童眞。至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。或有菩薩。以漚惒拘舍羅習於五欲。然後捨家逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。譬如巧❶黠幻師及與弟子。善學幻術化造五欲。以此五樂而用自娛戲笑爲行。於舍利弗意云何。其幻師者寧爲服習於五欲乎。舍利弗❷白。不也天中天。佛言。如是舍利弗。菩薩摩訶薩以漚惒拘舍羅。習於五欲勸化衆生。其菩薩摩訶薩不爲五欲之所❸沾汚。菩薩摩訶薩以無央數事嗟歎愛欲。或有毀呰欲爲然熾。愛欲瑕穢。欲爲仇怨。欲爲怨敵。如是舍利弗。菩薩摩訶薩度衆生故。而爲分別此五欲事。舍利弗白佛。唯天中天。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見菩薩。亦不見菩薩字。亦不見般若波羅蜜。亦不見行般若波羅蜜字。亦不見非行。所以者何。菩薩之字自然空。其爲空者無色。無痛痒思想生死識。不復異色空。不復異痛痒思想生死識空。如色空痛痒思想生死識亦空。所謂空者色則爲空。痛痒思想生死識亦自然。所以者何。所謂菩薩但假號耳。所謂道者則亦假號。所謂空者則亦假號。其法自然不起不滅。亦無塵勞無所❹依倚無所諍訟。若有菩薩所行如是。不見所起亦不見所滅。不見所猗不見所訟。所以者何。誑詐立字因遊客想。或想念故而致此法。❺從何立字但託虛言。曉了如是。菩薩摩訶薩則爲行般若波羅蜜一切不見有名號也已無所見亦非不見。則無所猗。則爲行般若波羅蜜❻◎

◎❼*摩訶般若波羅蜜行空品第三❽之一

佛復告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。當作斯觀所號菩薩所謂佛者亦假號耳所謂名色痛痒思想生死識亦假號耳。皆由吾我。所謂我者。適無所有。無我無人無命無壽。及含血蠕動。無心無意。若作所造。自然所習所更所見知見之事。如此輩類。皆不可得空無所著。悉由假號但有虛言。如是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。不見衆生。設無所見亦不有見。亦復不見所❾託言也。菩薩摩訶薩所行如是。爲隨怛薩阿竭所教行般若波羅蜜。捨怛薩阿竭已其智慧過諸聲聞辟支佛所❿興空行而不迷惑。所以者何。其人所修不見於字所當⓫猗者。菩薩摩訶薩行如是者。爲行般若波羅蜜。佛言。譬如舍利弗摩訶目揵連諸比丘等。使滿閻浮提猶如竹蘆甘蔗稻麻叢林。智慧具足。終不能及行般若波羅蜜菩薩。百倍千倍萬倍億倍。不⓬住以前。所以者何。菩薩智慧欲度一切衆生之類之所致也。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。一日行⓭智⓮皆過聲聞辟支佛所立之上。置是滿閻浮提舍利弗⓯摩訶目揵連⓰等比丘⓱空。正使三千大千世界。滿中舍利弗摩訶目揵連諸比丘等所有智慧。不及⓲行菩薩摩訶薩。置是三千大千世界舍利弗摩訶目揵連諸比丘等。譬如東方江河沙等諸佛國土。悉滿其中舍利弗*摩訶目揵連諸比丘等普及十方。斯等不及行般若波羅蜜菩薩智慧一日。過一⓳切聲聞辟支佛智慧。百倍千倍巨億萬⓴倍不相屬逮。於是賢者舍利弗。白世尊曰。唯然其聲聞智慧。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。菩薩怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛智慧。計此一切所有智慧。無所破壞。無所諍訟。而無所起自然爲空。唯天中天。其無所壞無所諍亂無起自然空者。寧可獲致若干羗㉑特不乎。云何菩薩一日行㉒智。而復於此過一切聲聞辟支佛乎。佛告舍利弗。於舍利弗意云何。菩薩所以行般若波羅蜜者㉓何。一日之中所行智慧所㉔建立願。修於幻術而行愍哀。皆爲一切衆生之類。悉了諸法以化群萌欲令滅度。㉕諸聲聞辟支佛。寧爲興立如是之緣智慧不乎。答曰。不也天中天。佛言。於舍利弗意云何。諸聲聞辟支佛豈有此念。我等當逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。教化衆生至泥洹界令滅度耶。答曰不㉖也。佛言。以是故。當復知此一切聲聞辟支佛所有智慧。百倍千倍㉗智慧百千倍巨億萬倍終不相及。於意云何。聲聞辟支佛寧有此念。吾等當行六波羅蜜。教化衆生嚴淨佛土。具足怛薩阿竭十種力四無所畏四分別㉘辯十八不共諸佛之法。得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。度脫滅度無量無限不可計數衆生之類㉙不乎。答曰。不也天中天。佛言。菩薩摩訶薩發心念言。吾當奉行六波羅蜜具一切法成阿耨多羅三耶三菩。度脫不可計數衆生之類。佛言。譬如日

❶黠＝點【石】　❷白＝曰【三】【宮】　❸沾汚＝汚染【聖】　❹倚＝猗【宋】【宮】【聖】　❺從何＝何從【三】【宮】【聖】　◎　❻卷第一終【三】　◎　❼卷第二首【三】　❽〔之一〕－【三】【宮】【聖】，之一＝上【明】　❾託＝說【三】【宮】【聖】　❿興＝與【宋】【元】　⓫猗＝倚【元】【明】　⓬住＝任【聖】　⓭智＋（慧）【三】【宮】　⓮皆＝慧【聖】　⓯摩訶目揵連＝摩訶目犍連【宋】＊，摩目揵連【宮】【聖】＊　⓰等＝諸【三】【宮】　⓱空＝等【三】【宮】　⓲行＋（般若波羅蜜）【明】　⓳切＝劫【聖】　⓴倍＝億【聖】　㉑特＝持【聖】　㉒智＋（慧）【明】　㉓（云）＋何【聖】　㉔建＝達【聖】　㉕〔諸〕－【聖】　㉖也＋（天中天）【三】【宮】【聖】　㉗〔智慧百千倍〕－明，百＋（倍）【宋】【宮】【聖】　㉘辯＝辨【聖】＊　㉙〔不乎〕－【宋】【元】【宮】【聖】，〔乎〕－【明】

之宮殿 ❶齎其光明一時普照閻浮提地無不周遍。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅蜜。具十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。逮成阿耨多羅三耶三菩。開化度脫無量無限不可計數衆生之類。賢者舍利弗白佛言。云何菩薩摩訶薩越於聲聞辟支佛地。而便逮及阿惟越致地淨修佛道。佛告舍利弗。於是菩薩摩訶薩。從初發意行六波羅蜜。過於空法。❷無想無願。則爲超越聲聞辟支佛地。住阿惟越致地。賢者舍利弗復白佛言。云何菩薩摩訶薩。於一切聲聞辟支佛爲最衆祐。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜至坐佛樹。❸常於一切聲聞辟支佛爲最衆祐。所以者何。菩薩摩訶薩若來現者。則自然興眞妙之法。具足十善又成五戒。立八等事及八關齋。四禪四等心四無色三昧。四意止四意斷五根五力七覺意八由行現於世間如來十力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。如是輩類。衆善之德興現❹于世。則分別君子族姓梵志長者 ❺傲族大姓及仞利天上至三十❻三處想*無想天。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。怛薩阿竭阿羅呵三耶三菩。緣此別知有此事耳。舍利弗白佛言。云何菩薩摩訶薩淨畢衆祐。世尊告曰。菩薩摩訶薩於衆祐中無所淨畢。所以者何。究竟於空則爲菩薩摩訶薩成衆祐也。所以者何。舍利弗。菩薩摩訶薩爲布施士何所施者。以善法施開化衆生。何謂善法十善之事五戒六波羅蜜。十力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。開化須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛布施之士。舍利弗復白佛言。唯然世尊。菩薩摩訶薩遵修何行。爲行般若波羅蜜。佛告舍利弗。於是菩薩設行色空者。則爲行般若波羅蜜。設行痛痒思想生死識空者。是則爲行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩解知❼眼空耳鼻❽舌身意空者。此則爲行。解❾色空聲香味觸法空者。此則爲行。解眼界空者。此則爲行。解色界眼❿識界。⓫解耳鼻舌身意界空者。此則爲行。解耳聲⓬耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識意所欲意識空者。此則爲行。解苦空者。⓭習亦復空盡亦復空八⓮由亦空。此則爲行。解無黠亦空。行亦空。識亦空。名色亦空。六入亦空。所更亦空。痛痒亦空。思愛亦空。所受亦空。所有亦空。生老死亦空。此則爲行。解一切法空。此則爲行。諸所自然有爲無爲悉能解空。此則爲行菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。解本淨空志性亦然。此則爲行。舍利弗。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當解是七空。此乃爲行。以此七空行般若波羅蜜。色無應不應無行不行。不作此觀。不見痛痒思想生死識應不應行不行。不見色法有所起有所滅。不見痛痒思想生死識法有所起⓯法有所滅。不見色法有所依著法有所諍訟。不見痛痒思想生死識法有⓰所著法有所⓱諍。不見與色而俱遊居。不見與痛痒思想生死識而俱遊居。不見與生死而俱⓲遊。亦不見不與生死⓳而遊居也。所以者何。永無有法而與俱。緣起諸事本淨爲空。舍利弗。色則爲空則無有色。痛痒思想生死識空則無有識。佛語舍利弗。其爲空者。無有起者無有滅者。假使色空則無有色。假使痛痒思想生死識空則無有識。設使色空則不有見。設痛痒空則無所患。設思想空則無所念。設使行空則無所造。⓴設識空者無所分別。所以者何。舍利弗。色者則異不與空同。空不爲異色不爲分別。色自然空色則爲空。痛痒思想生死識。不爲別異空亦不異。設空不異識亦不異。識自然空識則爲空。佛語舍利弗。其爲空者。不起不滅無所依著無所諍訟。無所增無所損。無過去無當來無現在。彼亦無色痛痒思想生死識。亦無眼耳鼻*舌身心。亦無色聲香味細滑。所欲法彼則無。無黠不滅無黠不行。不識不名色不六入不細滑不痛不愛不受不有不生不老不病不死亦不滅。除生老病死。彼亦㉑不苦亦無*習亦無所盡亦無所由。彼亦無得亦無有時。彼無須陀洹果。無斯陀含果。無阿那含果。無阿羅漢果。無辟支佛覺。亦無得道亦無佛道。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是者則㉒爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見般若波羅蜜應㉓不應行不行。不見施不㉔戒不忍不進不禪不㉕智。不見是六波羅蜜。不見色痛痒思想生死識應不應行不行。不見眼應不應行不行。不見耳鼻*舌身心應不應行不行。不見色聲香味細滑所欲法應不應行不行。不見四意㉖止應不

❶賷=齎【聖】　❷無想=無相【三】【聖】*　❸常=下【聖】　❹于=乎【聖】　❺傲=勢【元】【明】，敖【聖】　❻三=二【宮】【聖】　❼眼=色【宋】【元】【宮】【聖】　❽舌=口【聖】*　❾〔色空…行解〕十四字－【宋】【元】【宮】【聖】　〔色空…色界〕二十五字－【明】　❿〔識〕－【明】　⓫解=空【明】　⓬(眼色眼識空)＋耳【明】　⓭習=集【明】*　⓮由＋(行)【明】　⓯〔法〕－【明】．⓰所＋(依)【三】【聖】　⓱諍＋(訟)【三】【聖】　⓲遊＋(居)【明】　⓳而＋(俱)【明】　⓴設識=識設【宋】【元】【宮】　㉑不=無【三】【宮】【聖】　㉒爲＋(行)【三】【宮】【聖】　㉓不=行【聖】　㉔戒=誡【聖】　㉕智=知【聖】　㉖止＋(意)【宋】【元】【宮】

應行不行。不見四意斷四神足五根五力七覺八由①應不應行不行。不見十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法應不應行不行。不見怛薩阿竭薩②云然慧應不應行不行。是爲舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。此乃應行。佛語舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。空不與空鬪。空不與空行。③無相不與無*相鬪。無④想不與無*想行。無願不與無願鬪。無願不與無願行。空不與空相應無相不與無相相應。無願不與無願相應所以者何。空者無行不行。無相者亦無行不行。無願者亦無行不行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如斯者此乃爲行。佛復語舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。諸法自然相則得度空。已得度空不與色諍。亦無所行。不與痛痒思想生死識諍。亦無所行。不與過去色諍。亦不見過去色。不與⑤過去色諍。亦不見當來色。不與⑥當來色⑦諍。亦不見現在色。⑧不與現在色諍。亦不與過去痛痒思想生死識諍。亦不與當來現在痛痒思想生死識諍。亦不見過去當來現在痛痒思想生死識。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不與過去當來諍。不與當來過去諍。不與現在過去當來諍。不與過去當來現在諍。不見三世與於空行般若波羅蜜。如是行者此乃爲行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。所行如是如所應行。不與過去薩芸若訟行。亦不見過去何所薩芸若。過去安有薩芸若及行訟⑨行。不與當來薩芸若訟行。亦無所行。亦不見當來安有薩芸若與行訟行乎。亦不與現在薩芸若訟行。亦不見現在薩芸若。安有薩芸若訟行乎。行般若波羅蜜如是者。此乃爲行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不行薩芸若色。亦不見薩芸若色。亦不見行薩芸若色痛痒思想生死識。亦不見薩芸若痛痒思想生死識。不行薩芸若眼。亦不見眼。亦不行薩芸若耳鼻舌身心。亦不見耳鼻舌身心。不行薩芸若色。亦不見色⑩不見色。不行薩芸若聲香味細滑所欲法。亦無所現。佛語舍利弗。行般若波羅蜜能如是者。此乃應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。亦不遵薩芸若檀波羅蜜。亦不見檀波羅蜜尸波羅蜜⑪羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。亦復如是。亦不行薩芸若般若波羅蜜。亦不見薩芸若般若波羅蜜。亦不遵薩芸若四意止。亦不見薩芸若四意止。亦不遵薩芸若四意斷四神足五根五力七覺意八由行。亦不見薩芸若意止意斷神足根力覺意由行。亦不遵薩芸若十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。亦無所見。亦不見薩芸若怛薩阿竭諸力法。行般若波羅蜜。⑫如⑬是此乃爲行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不行薩芸若佛。佛亦不行薩芸若。不行薩芸若道。道亦不行薩芸若。所以者何。佛則薩芸若。薩芸若則佛。道則薩芸若。薩芸若則道。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。亦復如是。佛語舍利弗。行般若波羅蜜。能如是者此乃爲行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不行色有不行色無有。不行痛痒思想生死識有。不行痛痒思想生死識無有。不計色有常亦不計色無常。不計色苦不計色樂。不計色⑭有我不計色無我。五陰六衰亦復如是。不計五陰空無空。不計五陰⑮有相*無相。不計五陰有願無願。行般若波羅蜜。今我所行亦無所受。亦無所行亦無所取。不有所行亦不⑯不行。不有所受亦不不受。不有所取亦不不取。佛語舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是者此乃爲行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不用檀波羅蜜尸波羅蜜羼⑰提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜故。行般若波羅蜜。不用阿惟越致地。教化衆生故。行般若波羅蜜。不用淨佛國土故。行般若波羅蜜。不用怛薩阿竭十力故。行般若波羅蜜。不用四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。行般若波羅蜜。不究竟空。不用內空。不用外空。不用內外空。不用空空故。不用大空故。不用眞空故。不用有爲空故。不用無爲空⑱故。不用究竟空故。不用無品空故。不用本淨空故。不用自然相空故。不以一切法空*故。不以無起空故。不以無滅空故。不以無形空故。不以自然空故。不以有形無形空故。⑲不無本故。不以法界故。不以本際故。行般若波羅蜜。所以者何。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。於諸法無所破壞亦無所見。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不用

① (行)＋應【明】 ② 云＝芸【三】【宮】 ③ 無相＝無想【宋】【元】【宮】【聖】* ④ 想＝相【明】* ⑤ 過去＝當來【明】 ⑥ 當來＝現在【明】 ⑦ (無)＋諍【宋】【元】【宮】【聖】 ⑧ [不與…諍亦]七字－【明】，在色＝色無【宋】【元】【宮】 ⑨ 行＋(乎)【三】【宮】【聖】 ⑩ 不見色＝亦【明】 ⑪ 羼＋(提)【明】【聖】 ⑫ (怛)＋如【宋】【元】【宮】【聖】，(能)＋如【明】 ⑬ 是＋(者)【三】【宮】【聖】 ⑭ 有＝不【宋】【元】 ⑮ 有相＝有想【宋】【元】【宮】【聖】 ⑯ 不行＝行布【宋】【宮】【聖】 ⑰ [提]－【宋】【元】【宮】 ⑱ [故]－【三】【宮】*【聖】 ⑲ 不＋(以)【明】

神足故。行般若波羅蜜。不用天眼故。不用天耳故。不用觀他人心故。不用念過去事故。所以者何。行般若波羅蜜時。亦不見般若波羅蜜。何況當覩菩薩諸神通乎。行般若波羅蜜。能如是者此乃應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。心不念言。我當以神足往詣東方江河沙等見諸如來稽首[1]禮。亦不自念。到八方上下亦復如是。等無有異。行般若波羅蜜。能如是者此乃應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不自念言。諸佛世尊所可暢說。吾則當以天耳皆聽。吾當縈見衆生之心所可念者。當念過去所遊居處。我以天眼見諸群萌在所之處。佛言。行般若波羅蜜。能如是者此乃應行。如是舍利弗。行如是者。則爲度脫*無央數不可計會衆生之類。菩薩摩訶薩能如是者。魔及官屬不能得便。又復見及他方世界諸人民遙聞其德皆爲作禮。復次東方江河沙等諸佛世界。八方上下諸佛世尊。皆共擁護於是菩薩。終不墮墜於聲聞辟支佛地。四天王上[2]至阿迦[3]膩吒天。悉共擁護是菩薩摩訶薩。將無[4]伺求得其便者。所可興發所當作者。得現在福。所以者何。而以慈心向諸衆生。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是者乃爲應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。而以微勞得總持門三昧門。速疾近此怛薩阿竭阿羅呵三耶三菩。一切所生常値見佛不離諸佛。至[5]逮成阿耨多羅三耶三[6]佛。佛言。行般若波羅蜜。能如是者乃爲應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不自念言寧有諸法。所謂法者一切爲應若不應乎。爲平等不平等乎。所以者何。於時行者。不見諸法應若不應行若不行等與不等。佛言。行般若波羅蜜。能如是者乃爲應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不自念言。我當速解諸法之界至阿惟三佛。亦無阿惟三佛。所以者何。逮法界者亦無所覺。行般若波羅蜜。能如是者乃爲應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見諸法及與法界有諸疾病及與空寂。行般若波羅蜜。能如是者乃爲應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不自念言。諸法法界有若干種不計別異。行般若波羅蜜。能如是者此能應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不自念言。於是諸法及與法界。觀與不觀見與不見。所以者何。彼則不見諸法所有可持諸法分別觀也。行般若波羅蜜。能如[7]是乃爲應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不念法界憂行空事。共空事者不憂法界。行般若波羅蜜。能如是者乃爲應行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不念眼界爲空空乎。亦[8]不憂眼界。色不憂空。空不憂色。色界不憂空。空界不憂色。眼識界不憂空。識界不憂眼識[9]空。耳鼻*舌身心聲香味細滑。所欲法亦如是。心界不憂空空界不憂心。法[10]界不憂空。空界不憂法。識界不憂空。空界不憂識。佛言。舍利弗。是爲第一行。所謂空行。菩薩摩訶薩能行[11]空者。則不墮落聲聞辟支佛地。能淨佛國開化衆生。疾逮阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛。計諸所行般若波羅蜜行。般若波羅蜜行爲最極尊爲長爲上無底無比。所以者何。般若波羅蜜行爲無上行。空無相無願行。菩薩摩訶薩應行如是。當作斯持。速得近於受別之地。菩薩摩訶薩應此行者。爲無數不可計衆生[12]開度利[13]誼。若不念言。我行般若波羅蜜。諸佛世尊當受決也。亦不念言。我得親近[14]也於受決也。我當淸淨於佛國土得至阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。當轉法輪。所以者何。彼其行者。不著法界亦不[15]虛寂不見異法。當行般若波羅蜜。諸佛天中天。受我決及逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。所以者何。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。不起人想。不起我想。不起壽想。不起命想。不起衆[16]諸想。不起見知想。所以者何。計於吾我衆生。不起不滅。又計人本不起不滅。其不起不滅者。何所行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行。能如是人無所起屬。行般若波羅蜜。衆生爲空衆生[17]不得衆生寂[18]寞。爲行般若波羅蜜。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。遊修於空爲第一行。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是者則皆超踰一切諸行。置是所可遵行。爲大慈行爲大悲行。菩薩摩訶薩行於此者。終不起貪嫉之心。無毀戒心。無瞋恚心。無懈怠心。無亂意心。無邪智心[19]。

光讃經卷第一

[1] (爲)＋禮(三)(宮)　[2] 〔至〕－(三)(宮)　[3] 膩＝貳(聖)　[4] 伺＝同(宋)　[5] 〔逮〕－(三)，逮＝還(宮)(聖)　[6] 佛＝菩(明)　[7] 是＋(者)(三)(宮)(聖)　[8] 〔不〕－(宋)(元)(宮)　[9] 空＋(空)(三)(宮)　[10] 〔界〕－(聖)　[11] 空＝坐(聖)　[12] 開＝階(宋)(宮)　[13] 誼＝義(三)(宮)　[14] 〔也〕－(聖)　[15] 虛＝處(聖)　[16] 諸＝生(明)　[17] 不＝衆(宋)　[18] 寞＝莫(聖)　⊚[19] 不分卷〔光讃…一〕－(三)

❶光讚經卷第二

西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜行空品第❷三之二

實者舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜。從何所退沒而生於是。佛語舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。從他方佛國終而生於此。若兜術天上還移生此人間。或於人中來生。疾逮是般若波羅蜜行。其行般若波羅蜜者。❸此於現世而得成就。其人速近深妙法門。然後究覺般若波羅蜜。常値見怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。所在國土不離諸佛。或有菩薩摩訶薩。從兜術天化沒其身。一生補處則不失六波羅蜜。所至到處諸總持門一切悉具。疾近三昧門。佛言舍利弗。菩薩從人中終還生人間。此菩薩者則爲阿惟越致。其人覩彼諸根寂定。不能速逮般若波羅蜜之行定也。亦不得近諸總持門。無三昧門。又舍利弗問言。菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜者。於此壽終當生何所。佛言。於❹此壽終從一佛國遊一佛國。諸佛世尊所現在處。未曾離諸天中天。或有菩薩摩訶薩。無漚恕拘舍羅。修第一禪至❺于四禪。行六波羅蜜。由此禪故生長壽天上。假使從彼壽終之後❻逮得人身。値見諸佛世尊。諸根寂定而不聰明

佛告舍利弗。或有菩薩摩訶薩。行第一禪至*于四禪。行般若波羅蜜。而無漚恕拘舍羅。然後捨禪生於欲界。是菩薩摩訶薩諸根寂定而不聰明。佛告舍利弗。或有菩薩摩訶薩。行第一禪至*于四禪。不離般若波羅蜜。觀於空慧而入於定。至*于識意慧而入於定。至于無用慧而入於定。至于有想無想而入於定。過是四天。修四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。行于大哀有漚❼恕拘舍羅。所生之處不隨禪教。不從慈悲喜護。不順無色之禪。自在所生。❽所生之處常見現在怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。不離般若波羅蜜。是拔❾地劫中。當得阿耨多羅三耶三佛得成阿惟三佛。佛告舍利弗。或有菩薩摩訶薩。行第一禪至*于四禪。行四等心過是四天。修四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。行*于大哀有漚恕拘舍羅。而不禪定所生之處。不得自在。其人而生於此欲界君子貴人姓梵志長者。欲教化衆生有所利益。佛告舍利弗。或有菩薩摩訶薩。行第一禪至*于四禪行四等心。觀於空慧識慧無用慧有想無想。過是四天。修三十七品。行大哀漚*恕拘舍羅。不隨禪教而有所生。其人卽生四大天王天上忉利天上❿焰天上兜術天上尼摩羅天上波羅尼蜜天上。生於彼間教化衆生淨於佛土。見諸佛世尊不離道教⓫◎

◎⓬佛告舍利弗。或有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。有漚*恕拘舍羅。修第一禪行四等心。於是壽終。生梵身天上梵具天上梵度著天上大梵天上。在彼梵天及大梵天。從一佛國遊一佛國。諸佛所現之土。成阿耨多羅三耶三菩。至阿惟三佛轉法輪者。其菩薩摩訶薩。勸助諸佛令轉法輪。佛告舍利弗。一生補處開士大士。行智度無極。以善權方便。現行第一禪至四禪慈悲喜護三昧。至*于空慧識慧無用慧有想無⓭思。過是四天。修三十七品行大哀。行空三昧無⓮想三昧無願三昧。開士⓯交遊自在所生也。其人面自⓰見諸佛世尊。在其佛所淨修梵行生兜術天上。在於其上爲開導師。所度如船。諸根無⓱瑕常安寂定。爲⓲無央數億百千姟諸天眷屬圍繞。俱下於此。得成無上正眞之道成最正覺。佛告舍利弗。開士大士得六神通。⓳不生欲天色天無色天。從一佛國遊一佛國。稽首奉事諸如來至眞等正覺。佛告舍利弗。開士大士得六神通而自娛樂。從一佛國遊一佛國。所在佛國。不聞聲聞緣覺聲。亦不聞名。佛告舍利弗。開士大士得六神通而自娛樂。普遊十方。從一佛國到一佛國。所至佛土。壽命極長⓴不可稱限劫數之底。佛告舍利弗。開士大士得六神通而自娛樂。從一佛界到一佛界。所至佛土無有佛法及與聖衆。便爲歌頌分別解說佛法聖衆功德之事。衆生應時聞佛法聖衆音聲。心懷㉑欣豫。壽終之後皆生有佛世尊現在國土。佛告舍利弗。開士大士從始發意。不得第一禪至*于四禪。四等梵行四無色定。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別㉒辯十八不共諸佛之法者。終不曾生欲界色界無色界。所生之處在*于衆生求名譽

◎ ❶不分卷,〔光讚…譯〕二十字－【三】　❷三之二＝三下【三】【宮】　❸此於＝於此【宮】【聖】　❹此＝是【聖】　❺于＝乎【聖】*　❻逮＝還【三】【宮】　❼恕＝和【宋】*【宮】*　❽〔所生〕－【聖】　❾地＝陀【三】【宮】，陁【聖】　❿焰＝鹽【三】*【宮】*【聖】*　◎⓫卷第二終，＋（光明皇后願文）【聖】　◎⓬卷第三首，（般若波羅蜜光讚經行空品下）＋佛前行【聖】　⓭思＝想【三】【宮】【聖】　⓮想＝相【明】【聖】　⓯交＝遊【元】【明】，放【宮】，效【聖】　⓰見＝現【三】【宮】【聖】　⓱瑕＝假【三】【宮】　⓲無央數＝無鞅數【宋】*【元】*【宮】*【聖】*　⓳（其人）＋不【三】【宮】【聖】　⓴不可＝可不【宋】【宮】　㉑欣＝忻【聖】　㉒辯＝辨【聖】*

之[1]士。佛告舍利弗。開士大士行六度無極。從初發意度于[2]滅寂。得不退轉住不動轉地。當至無上正眞之道成最正覺。佛告舍利弗。開士大士從初發意。得無上正眞之道。成最正覺便轉法輪。爲無*央數不可稱計衆生之類。開導利誼有所加益。然後至於無餘於泥洹界而般泥曰。般泥曰後。其法則住一劫若復過劫。復次舍利弗。開士大士從初發意。行智慧度無極。與無*央數億百千姟諸開士俱。從一佛國遊一佛國。所生佛土嚴淨境界。佛告舍利弗。開士大士行智慧度無極。逮得四禪及四等心。[3]無色定。而自娛樂。得第一禪。從一禪起入寂然定。而以正受。從滅定禪起至于四禪。而以思惟。從四禪起滅寂禪定。從滅寂禪起至無量空禪。從無量空禪起以滅定禪。從滅定禪起至有想無想而入禪定。從有想無想禪定起。以滅寂禪定。是爲舍利弗開士大士行智慧度無極。以善權方便而現所行三昧正受。佛告舍利弗。開士大士。得四意止四意斷四[4]神足根力覺意。至于八由十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。不得流布果往來果不還果無著果緣覺果。行智慧度無極。以善權方便[5]與八聖路。開化衆生。令得流布果往來果不還果無著果緣覺果。佛告舍利弗。其聲聞緣覺果慧。則比開士逮得法忍。則知開士爲不退轉行是智慧度無極。佛告舍利弗。開士大士行六度無極住六度無極。在兜術天而具足衆空便畢。其開士大士則當知[6]之。在賢劫開士數中當成佛。佛告舍利弗。開士大士。逮得四禪及四等心四無色定四意止四意斷四神足根力覺意。至于八由十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。其有衆人行佛道者。終不建立於四聖諦。其開士大士。則爲應在一生補處。佛告舍利弗。開士大士。行六度無極。從一佛[7]界度一佛界。普遊諸國。所至之處教化衆生使立佛道。其開士大士。無*央數不可稱計劫。逮得無上正眞之道成最正覺。佛告舍利弗。開士大士住[8]度無極。常爲衆生遵修精進。未曾發意口說無益之事。佛告舍利弗。開士大士行六度無極。常精進欲救衆生。從一佛國遊一佛國。開化群萠使度勤苦。斷於三惡考治之趣。佛告舍利弗。開士大士住六度無極。行布施度無極。眷屬圍繞導御衆生令趣永安。飢者與食。渴者與漿。無衣與衣。無香與香雜香擣香。床臥之具奴婢車乘金銀七寶所求索生活之業。終不逆人隨其所僥。佛告舍利弗。開士大士行智慧度無極。自化其身如如來入于地獄。爲地獄中人而說經法。及畜生餓鬼分別演誼。佛告舍利弗。開士大士行六度無極。自化身心猶如佛像。度於東方江河沙等佛土。爲諸衆生說說經法。稽首如來淨其佛土。其聞經者悉發道意。如是之比普至十方諸佛世界。觀諸佛國。擇取上[9]士自淨國土。令其微妙五事有勝於其[10]佛。開士大士。具足成就一生補處。佛告舍利弗。開士大士行六度無極。應時具足三十二大人之相。諸根上妙而悉通達。則以此精進諸根。無數人所見[11]敬愛。令不可計衆生之類發悅豫心。稍稍使入三塗者令得滅度。佛言舍利弗。開士大士行智慧度無極。當淸淨其身口意。佛告舍利弗。開士大士行六度無極。諸根上妙形類端[12]正。不自咨嗟不說他人瑕。常省己過不訟他闕。佛告舍利弗。開士大士從初發意。行布施度無極戒度無極。已得住立此二度無極。攝取無數轉輪聖王極尊之位。不可計限。轉輪聖王彼所在處。見無*央數百千諸佛。便稽首禮。承事供養諸佛世尊。佛告舍利弗。開士大士住六度無極。爲諸衆生演法光明自[13]照已。以此法曜未曾[14]亡失。至于無上正眞之道成最正覺。如是舍利弗。開士大士。多所照明於諸佛法。是故舍利弗。開士大士行智慧度無極。常當精修護身口意。令身口意無所犯[15]負也。賢者舍利弗言。唯然世尊。何所開士大士精修衆行。護身口意無所[16]犯負。佛告舍利弗。開士大士。心自念言。是爲彼身所作身所興造有所成立。是則爲言是六爲心。其心所[17]爲有所成立。是爲開士大士護身口意。開士大士行智慧無極。亦無得身亦不得言亦不得心。[18]設使開士大士行智慧度無極。得身口意。所固身口意。則有貪嫉之心。則亦復起犯戒之心瞋恚之心懈怠之心亂意之心邪智之心。佛言舍利弗。如是行者不當名之爲開士。是開士大士行六度無極。淨身瑕穢淨口瑕穢淨心瑕穢。令無缺減。是言開士。賢者舍利弗

[1] 士＝土【宋】 [2] 滅寂＝寂滅【明】 [3] (四)＋無【三】【宮】 [4] 神＝禪【聖】 [5] 與＝興【聖】 [6] 之＝足【三】【宮】 [7] 界＝果【聖】 [8] (六)＋度【三】【宮】【聖】 [9] 士＝土【三】【聖】 [10] 佛＋(國)【三】【宮】 [11] 敬愛＝愛敬【三】【宮】【聖】 [12] 正＝政【聖】 [13] 照＝招【聖】 [14] 亡＝忘【聖】 [15] 負＝觸【聖】 [16] 犯負＝負犯【三】【宮】【聖】 [17] 爲有＝有爲【聖】 [18] 設＝護【宋】【宮】【聖】

白佛言。云何開士大士淨身口意之瑕穢。世尊答曰。假使開士大士不自得身。亦復不得口言心念。佛言。如是舍利弗。開士大士淨身口意。設使身口意瑕惡則爲利養。假令開士大士從初發意。奉行十善報應之[1]向。不發聲聞緣覺意。如是開士大士淨除身口意瑕穢。佛告舍利弗。開士大士行智慧度無極。欲求佛道。行布施度無極戒忍度無極精進度無極一心度無極。舍利弗白佛言。云何開士大士欲求佛道。佛告舍利弗。開士大士。假使不得身[2]口行言心念。不得布施度無極戒度無極忍度無極精進度無極一心度無極智慧度無極。不得聲聞緣覺。不得開士。不得佛道。是故開士求於佛道。於一切法無所得故。佛告舍利弗。開士大士行六度無極已。有所至到亦無所到。無能得便。舍利弗白佛言。云何開士大士行六度無極。有[3]至到亦無所到無能得便。佛告舍利弗。開士大士行六度無極時。不念色。不念痛痒思想生死識。不念眼耳鼻[4]舌身意。不念色聲香味細滑法。不念眼不念色不念眼色識。不念耳[5]不念聲不念耳聲識。不念鼻不念香不念鼻香識。不念*舌不念味不念舌味識。不念身不念細滑[6]不念身細滑識。不念意不念法不念意[7]法識。不念四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。不念布施度無極戒忍精進一心智慧度無極。不念如來十力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。不念流布往來不還無著緣覺無上正眞之道成最正覺。佛言舍利弗。開士大士如是行者。則能具足長益六度無極。所至到處亦無所到無能得便。佛告舍利弗。或有開士大士。住智慧度無極具足諸通慧。則以其慧所行之誼。終不墮落至於無餘。不爲衆人所見[8]憎惡。亦不貧匱。亦不身故而受於色。所以身故。而自破壞諸天世人阿須倫。舍利弗白佛言。何所開士大士慧。佛告舍利弗。開士大士所用承慧。見東方江河沙等如來至眞等正覺。聞所說[9]法覩於聖衆。見諸佛國清淨清淨之法。所以開士大士。從所順慧。無有佛想無開士想。無聲聞想無緣覺想。不爲已[10]慧有佛土想。所以者何。開士大士行布施[11]度無極。不得布施度無極。行戒忍精進一心智慧度無極。不得戒忍精進一心智慧度無極。所以慧致四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。是爲開士大士慧。以用斯慧。具足一切諸法之本。於一切法亦無所念。佛告舍利弗。開士大士智慧度無極淨於五眼。何等五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。舍利弗白佛言。唯然世尊。云何開士淨肉眼。佛告舍利弗。開士大士或以肉眼見四千里。或有開士大士。自以肉眼見八千里。有開士大士或以肉眼見閻浮提。有開士大士或以肉眼見二閻浮提。[12]或有開士大士。以肉眼見四天下。有開士大士以肉眼見千世界。有開士大士以肉眼見二千世界。有開士大士以肉眼見三千大千世界。佛語舍利弗。是爲開士大士得肉眼淨。舍利弗又問。何謂開士大士得天眼淨。佛告舍利弗。其四大天王天上諸天眼。開士大士皆知之。忉利天*焰天兜術天尼摩羅天波羅尼蜜天。上至阿迦膩吒天諸天之眼。開士大士皆知之。其開士天眼。及四大天王。上至阿迦[13]膩吒天。開士皆知之。其開士大士天眼。以此天眼。覩見東方[14]江河沙等佛世界衆生。終始皆悉知。乃至十方諸佛世界。[15]悉覩見衆生生死。佛言舍利弗。是開士大士天眼淨。舍利弗又問。唯然世尊。云何開士大士慧眼淨。佛告舍利弗。其開士大士智慧眼者。不作是念。法有所有。有爲無爲有形無形。世間法度世法。有漏無漏。其開士慧眼者。覩於諸法。無不見聞無量無數。是爲開士大士慧眼淨。舍利弗又問。唯然世尊。云何開士大士法眼淨。佛告舍利弗。於是開士大士。則以法眼作是分別。某行信某行法。某行空某行無[16]想某行無願。以是脫門也。得五[17]根得無見三昧。已得無見三昧則[18]與發度智之慧。已得度智之慧則斷三結。何等爲三。一者貪身二者狐疑三者毀戒。是爲三結。能除貪身無有狐疑。不毀禁戒則無有結。無有結者則流布人也。彼得行由路。除婬欲瞋恚怒癡薄。是謂往還人也。以此所由路。加以慇懃。婬欲瞋[19]恚婬怒癡斷。是謂不還人也。彼於由路。益加勤行。少於色欲無色欲無明憍慢斷除。是謂無著人也。是謂行空人也。空於脫門而獲五根。致無見三昧。以無見三昧。興發度慧至得緣覺。又此

[1] 向＝句【三】【宮】 [2] 口行＝行口【三】【宮】【聖】 [3] 至＝所【三】【宮】 [4] 舌＝口【宮】*【聖】* [5] 〔不念…耳〕六字－【聖】 [6] 〔不念…滑〕五字－【聖】 [7] 法識＝識法【聖】 [8] 憎＝増【宋】【元】【宮】 [9] 法＝經【宮】 [10] 慧＝身【聖】 [11] 〔度〕－【宋】【元】【宮】【聖】 [12] 〔或〕－【明】 [13] 膩＝貳【聖】* [14] 江＝恒【三】，洹【宮】 [15] 悉＋（能）【三】【宮】【聖】 [16] 想＝相【明】*【聖】* [17] 根＝眼【三】【宮】 [18] 與＝興【宮】 [19] 〔恚〕－【三】【宮】【聖】

人者。已*無想脫門得於五根。取要言之至得無著。是爲開士法眼之淨。假使開士能分別解。其有合會法皆歸盡❶宗。見❷諸法盡得於五根。是爲開士法眼淨。復次舍利弗。開士大士分別如是。此初發意開士。行布施度無極戒度無極忍度無極精進度無極一心度無極智慧度無極及信根精進根。而根所行具足善權方便。己身常立於善德根本。其開士生於君子貴姓梵志長者。四❸王天❹上忉利天*焰天兜術天尼摩❺羅天波羅尼蜜天上。生於彼天。所住之表開化衆生。皆令群萌入於安行。淨於佛土値見如來至眞等正覺。供養奉事。不墮聲聞緣覺地。❻某開士大士退轉。*某不退轉。*至于無上正眞之道成最正覺。是開士大士法眼淨。復次舍利弗。開士大士。分別如是。開士已受決者。得無上之道成最正覺。某開士未受決於無上正眞之道。某開士無所造立。某開士是不退轉。某開士非不退轉。某開士神通具足。某開士神通不具足。某開士神通具足。往詣東方江河沙等諸佛國土。稽首禮於如來至眞等正覺。供養奉事。某開士未得神通。某開士當得神通。某開士佛土所有則當清淨。某開士國土所有不能清淨。某開士當教化衆生。某開士不教化。某開士爲諸佛世尊所歎。某開士諸佛世尊當近立在前。某開士諸佛世尊不現立前。某開士壽命當有❼限。某開士壽命無有量。某開士比丘衆當有限。某開士比丘衆當無限。某開士得無上正眞之道成最正覺。以衆開士爲僧。某開士得爲佛時無開士衆。某開士當以勤苦行成。某開士當以安隱行成。某開士當究竟終始窮盡。某開士不究竟終始窮盡。某開士當坐道場樹下。某開士不坐道場樹下。某開士當有魔試。某開士無魔試。某開士如是。舍利弗。是爲開士大士法眼淨。舍利弗白佛言。云何開士大士佛眼淨。佛告舍利弗。開士大士所用因與無上道意。金剛之喩三昧正受。具足一切諸通慧如來十力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法大慈大悲。至于開士大士眼。普達一切佛法。於一切佛法無所不見無所不聞。無有限量無所不通。是舍利弗。開士大士逮得無上正眞之道。成最正覺時。乃能具❽足得佛眼淨。佛告舍利佛。如是開士大士欲得五眼。當奉行六度無極。行以者何。是故六度無極。皆入一切諸善德法。皆悉解了聲聞法緣覺法開士法。是故舍利弗。得平等心至斯行者。則便救攝一切諸法。當❾觀智慧度無極。智慧度無極是五眼之親母也。開士大士學是五眼。以逮得無上正眞之道成最正覺❿。◎

◎⓫佛告舍利弗。或有開士大士。修於神通至度無極。無央數神通因緣之事。住於斯地以一身之化若干形。還復爲一身。於是墻壁隔礙山陵嵩高。越之無礙。⓬如虛空中水品流行處爲雲氣。譬如飛鳥遊行空中。出入于地。出無間入⓭無孔。譬如入水。履行水上其⓮由如地。身出⓯焰光猶如大火。此諸日月光明威神巍巍難及。則以手掌捫其日月而捉光明。猶得自在。身⓰至梵天。不以神足而自貢高。⓱意不慢恣亦無所念。其神足亦無所得亦無憍逸。起亦無所想亦無念者。與自然空。自然空者則爲寂⓲寞。其自然者亦無所起。又如斯者。不發神足及神足行。唯以專思諸通慧事。是開士智度無極神足證慧神足所由。佛告舍利弗。其開士大士淨於天耳越天人耳。得聞一一音諸天人聲。亦不想念天耳之種。不作是念我聞其聲。亦無所得。自然之空自然寂寞。其⓳自然者。則無所起亦無所得亦無所念。亦不自念我得天耳。唯以志於諸通事。開士大士。是爲行智慧度無極天耳證慧神通之行。佛告舍利弗。⓴其開士大士。則知他人衆生心念虛實所趣。有欲心無欲心。有欲想無欲想。瞋恚心瞋恚想。離瞋恚心離瞋恚想。愚癡心愚癡想。離愚癡心離愚癡想。有㉑思愛心離*思愛心。有所受無所受。若舉若下。卒暴心安㉒祥心。若大心若小心。若定心若不定心。若脫心若不脫心。*其彼心汚染甫當汚染。其心染想甫當染想。如審曉了分別虛實。有無上心念於無上。亦無所念亦無所想。所以者何。㉓諸心無心所由起。諸心無想念。則㉔憂憶念往古遊居慧所證明所以神通遊於居。慧所證明所以神通以此御之。一心念識百日事百月事百歲事。一劫百劫*無央數劫。無數百劫無數千劫。*無央㉕數億百千姟。悉識念㉖之本。所在處。㉗其字爲*其種姓爲某。所

❶宗＝空【元】【明】【宮】　❷諸＝語【宋】【宮】　❸王天＝天王天【三】，天王【宮】　❹〔上〕－【三】　❺〔羅〕－【三】【宮】　❻某＝其【三】【宮】【聖】*　❼限＋（量）【聖】　❽足＝得【宮】　❾觀＝覺【三】【宮】　◎❿卷第二終【宋】　◎⓫卷第三行空品第三之下【宋】　⓬如＝知【三】　⓭無＝于【宋】【宮】　⓮由＝猶【三】【宮】【聖】　⓯焰＝炎【三】　⓰至＝到【三】【宮】【聖】　⓱意＝竟【宋】　⓲寞＝漠【聖】　⓳〔自〕－【聖】　⓴其＝某【聖】*　㉑思＝恩【聖】　㉒祥＝詳【三】　㉓（是）＋諸【三】【宮】【聖】　㉔憂＝優【三】【宮】【聖】　㉕數＝億【聖】　㉖之本＝本之【三】【宮】　㉗其＝某【三】*

生如斯。食飲亦然。久住如此。壽命長短苦樂善惡。從彼終沒生於某處。此衆此生彼所說如是。能識念*無央數過去遊居。亦不想念所獲神通佛語舍利弗。開士大士。智慧度無極能如是者。則爲識念往古遊居神通明證之慧。是爲神通慧行。佛告①舍利弗。其開士大士則以天眼。覩於衆生生死終始善根惡根禍福善惡趣安趣苦微妙瑕穢。由其所作悉了知之。*某可愍之。了身行惡口言惡心念惡。具足惡行。誹謗賢聖奉於邪見。以此緣故碎身壽命。趣于勤苦墮于地獄。此仁賢等衆生之類。其身行善口言善心念善。衆行具足不謗賢聖奉②遵正見。緣此行故碎身壽終。趣于安隱③升生天上。覩見八方上下可愍之了。身行惡口言惡心念惡。具足惡行誹謗賢聖奉於邪見。以此緣故碎身壽命。趣於勤苦墮地獄。此仁④聖等衆生之類。其身行善口言善心念善。衆⑤善具足不謗⑥聖賢奉遵正見。緣此行故碎身壽終。趣于安隱*升生天上。覩見八方上下。神通已達皆然。覩見十方無有蔽礙。佛告舍利弗。*其開士大士逮得⑦知人心念。一日百日一歲百歲。一劫百劫千劫萬劫億劫*無央數劫。無央數億億百千劫至⑧於無限。十方世界諸佛國土。所念無量不可稱限心無蔽礙。是⑨謂開士大士知他人心所念往古遊居神通明證之慧神通慧行。佛告舍利弗。開士大士自知身所從來。一生百生千生⑩萬億生*無央數億生。一劫百劫千劫萬劫億劫無數億劫。善惡禍福善惡所趣。父母兄弟宗室妻子。勢貴富樂貧賤困苦。愚智窮達名字種姓。是爲開士大士⑪知身所從來往古遊居⑫神明證之慧神通慧行。五道自然覩見十方無有蔽礙。佛告舍利弗。開士大士有漏盡慧證神通爲達。不墮聲聞緣覺地。亦不想念他異之法。亦不想念我逮得無上正眞之道成最正覺。亦不以漏盡之盡神通之慧爲慢逸念。設如來十力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。解十二因緣無根本三十七品無端緒敎化一切。如是舍利弗。開士大士智慧度無極。爲具足神通。已能具足則有長益。逮得無上正眞之道爲最正覺。佛告舍利弗。或有開士大士行智慧度無極。住布施度無極。見能嚴淨諸通道究竟眞空。從其興受而行恩德。佛告舍利弗。或有開士大士行智慧度無極。住戒度無極。具足嚴淨諸通道究竟空。無信不信。無起不起。興立於誼永無所生。佛告舍利弗。或有開士行智慧度無極。住忍度無極。具足嚴淨諸通道究竟眞空。興于忍辱無有瞋恨。解知無本一切悉空。佛告舍利弗。或有開士大士行智慧度無極。住精進度無極。具足嚴淨諸通道究竟眞空。身意精進專于一誼。所行精進無有諸漏。興立此進。佛告舍利弗。或有開士大士行⑬智慧度無極。住一心度無極。具足嚴淨諸通道究竟眞空。其心不亂不舉不下。不起不滅興立斯禪。佛告舍利弗。或有開士大士行智慧度無極。住智慧度無極。具足嚴淨諸通道究竟眞空。除邪見心。⑭勸發無智⑮與無所與。佛告舍利弗。如是開士大士行智慧度無極。住六度無極。具足嚴淨諸通道究竟眞空。來不來者若無去來。⑯與無所受。不施不慳。不戒不犯。不忍不怒。不進不怠。不禪不亂。不智不愚。其所施者亦無所念亦無想念。布施慳貪持戒犯禁。忍辱瞋恚。精進懈怠。一心亂意。智慧愚癡。不念罵詈不念歌歎。有爲亦⑰不想念。無起者。無所瞋者。無所罵者。亦不想念有所言談。亦不念有亦不念無。佛言。舍利弗。是開士大士行智慧度無極名德之稱。聲聞緣覺所不能及。備斯德已敎化衆生嚴⑱淨土。行⑲于大慈得諸通道慧。佛告舍利弗。開士大士智慧度無極。常發等心向於衆生。已能等心向於衆生。則便獲致等於諸法。已能⑳護致等諸法者。則能得立等諸衆生。一切諸法應時現在。則爲佛世尊所見愛敬。及諸開士一切聲聞緣覺所見欽奉。然復在在所生處。目未曾見不可之事。耳不聞惡聲。鼻不聞臭。口無惡味。身無麁堅。心無邪法。開士大士行智慧度無極。能如是者。終不㉑亡失無上正眞之道。佛說是智慧度無極品時。三百比丘悉修行者。皆以瓔珞奉散佛上。發無上正眞之道心。佛爾時笑。賢者阿難。即從㉒坐起更㉓整衣服。右膝著地叉手白佛。何因緣笑。既笑當有意。佛告阿難。此三百比丘六十一劫。當得作佛號曰大英如來至眞等正覺明行成爲善逝無上士㉔道御天人師號佛衆祐。於是終沒當生阿閦如來至眞等正覺國土。六萬欲

①舍利弗＝利舍弗【元】 ②遵＝尊【聖】 ③升＝昇【三】【聖】＊ ④聖＝賢【三】【宮】【聖】 ⑤善＝行【三】【宮】【聖】 ⑥聖賢＝賢聖【宋】【元】【聖】 ⑦知＝如【聖】 ⑧於＝于【三】【聖】 ⑨謂＝爲【三】【宮】【聖】 ⑩萬＋（生）【聖】 ⑪（自）＋知【三】【宮】【聖】 ⑫神＋（通）【三】 ⑬智慧＝慧【三】【宮】 ⑭勸＝觀【元】【宮】【聖】 ⑮與＝慧【聖】 ⑯與＝興【三】【宮】 ⑰〔不〕－【聖】 ⑱淨＋（佛）【三】【宮】 ⑲于＝廣【三】【宮】 ⑳護＝獲【三】【宮】【聖】 ㉑亡＝忘【聖】 ㉒坐＝座【三】 ㉓整＝斂【聖】 ㉔道＋（法）【三】【宮】

行天當在彌勒佛世時。出家爲沙門承佛聖旨。於彼世時尋見千佛所行在於衆生。八方上下亦復如是。各見千佛及諸國土。又復覩見此忍世界嚴淨無瑕。如彼諸佛如來至眞等正覺世界。於彼萬人各自發願。吾等各與行意欲現在現在佛國。時佛卽知善男子心之所念。[1]卽復笑。阿難長跪重問佛言。何因緣笑。笑必有意。佛告阿難。[2]見是萬人建立願不。對曰唯然。世尊告曰。此萬人於此壽終所生佛國。未曾遠離諸佛如來。然後得佛號嚴淨如來至眞等正覺也[3]◎

◎[4]摩訶般若波羅[5]蜜歎等品第四

於是賢者舍利弗。摩訶目揵連。大迦葉。此等及餘無數聖通明達比丘及[6]菩薩摩訶薩。清信士清信女。悉白佛言。唯然世尊。如是行者爲是菩薩摩訶薩大度無極微妙波羅蜜無能勝者。最超波羅蜜無能[7]越者。甚尊波羅蜜則而有持。勢名波羅蜜無能及者。無上波羅蜜無能過者。無量波羅蜜無能過者。是諸菩薩摩訶薩無倫波羅蜜所度無極。無雙波羅蜜空度無限。唯然世尊。是菩薩摩訶薩已相爲空而度無極。無想波羅蜜所度無念。無願波羅蜜所度無著。一切諸法空。悉自然無所有故。空波羅蜜自然空故。一切德具足波羅蜜所度無極。唯然世尊。諸菩薩摩訶薩一切德備般若波羅蜜。無能當者。無所行波羅蜜。謂菩薩摩訶薩波羅蜜也。於是菩薩摩訶薩能等無等。其所施與假能具足。等無等波羅蜜則能到已還等。已能獲[8]到等無等。至于阿耨多羅三耶三菩。[9]尸波羅蜜能逮致等無等。[10]羼惟逮禪般若波羅蜜。譬如菩薩行檀波羅蜜應所當爲。天中天。不但有般若波羅蜜。便能獲致等於無等。則於眞法。色痛痒思想生死識。若轉法輪等無所等。過去佛天中天。當來現在諸佛。悉行是般若波羅蜜。轉等於無等之法輪者。是故世尊。菩薩摩訶薩欲度一切諸法之表。當行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩當爲作禮。諸天人民阿須倫。悉爲行般若波羅蜜者稽首作禮。佛卽告是於*無央數諸聲聞菩薩摩訶薩。如是如是。善男子。當爲菩薩摩訶薩作禮。諸天人民阿須倫。若有行般若波羅蜜者皆來歸命。佛語舍利弗。若菩薩摩訶薩來現於世化現人間。若在天上現君子族姓梵志長者。若現在轉輪聖王。四王天上忉利天。*焰[11]天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天。上[12]阿迦*膩吒天。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢現出世間。辟支佛怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛現在世間。佛言。以是故。舍利弗。菩薩摩訶薩而來現耳。若能致獲飮食衣服床臥具屋宅燈火。明月珠寶水精[13]琉璃。璧玉金銀珊瑚[14]琥珀[15]硨磲碼碯以給衆生。佛語舍利弗。不以是故出現世間。以持斯語救護世間使得安隱。諸天人民所會伎樂。皆是菩薩摩訶薩懷來致現。所以者何。菩薩摩訶薩設有所行修六波羅蜜者。住六波羅蜜。欲勸衆生布施之故便自施與。持戒忍辱精進一心智慧亦復如是。以勸群[16]萌修般若波羅蜜。是故舍利弗。菩薩摩訶薩安一切衆生之類[17]◎

◎[18]摩訶般若波羅蜜授決品第五

於是世尊卽出舌本。覆三千大千世界。從其舌本出無央數光明之耀。照於東方諸佛世界。應時東方江河沙等諸佛國土。而*無央數不可計會諸菩薩摩訶薩。[19]覩光明各各在其佛土。自往[20]咨啓諸佛世尊而問斯[21]誼。唯天中天。是何威神而令此土光明普照。於時其國諸如來衆。各各告菩薩摩訶薩。善男子。欲知此變西方去此江河沙等諸佛世界。有佛土名曰忍界。其佛號釋迦文怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。出舌本光明。照[22]于東方江河沙等世尊世界。普令照曜周及十方。所以然者。爲諸菩薩摩訶薩講般若波羅蜜。於時彼土菩薩摩訶薩各自啓佛。唯然大聖。我等欲往稽首歸命釋迦文如來及諸菩薩摩訶薩。幷欲聽省般若波羅蜜。其佛告曰。往善男子。從仁[23]擇時如爾所欲。時諸菩薩啓佛見聽。各各自取衆蓋幢幡香華敷飾雜香擣香金花銀花。往詣釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛稽首佛足。各以所齎衆蓋幢幡香華敷飾雜香擣香金華銀華。用散佛上及諸菩薩諸聲聞上。八方上下亦*無央數不可計會諸菩薩摩訶薩。各各自於其國啓白世尊。此之威曜何所從來。諸佛告曰。有佛號名釋迦文尼怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。出舌本光明之德。各照十方江河沙等諸佛國土。是其威曜。時諸菩薩各啓其佛。欲往稽首釋迦文見諸菩薩。諸佛告曰。往族姓子。從仁*擇

[1]卽＋(時)【三】【宮】【聖】　[2]見是＝是見【宋】【宮】　◎　[3]卷第二終【元】【明】　◎　[4]卷第三首【元】【明】，摩訶＝光讚【聖】，〔摩…蜜〕七字－【元】【明】　[5]蜜＋(經)【聖】　[6](諸)＋菩【三】【宮】【聖】　[7](超)＋越【宋】【宮】　[8]到＝致【三】【宮】　[9]尸＝檀【三】【宮】【聖】　[10](尸)＋羼【三】【宮】【聖】　[11](無)＋天【宋】　[12](至)＋阿【三】【宮】　[13]琉＝瑠【明】　[14]琥＝虎【宋】【元】【聖】　[15]硨磲碼碯＝車磲馬碯【宋】，車磲馬瑙【元】，車渠馬瑙【聖】　[16]萌＝盲【元】【明】　◎[17]卷第三終，＋(光明皇后願文)【聖】　◎[18]卷第四首【聖】　[19]覩＝都【聖】　[20]咨＝諮【三】【宮】【聖】　[21]誼＝義【元】【明】　[22]于＝乎【聖】　[23]擇＝釋【宮】*

時如志所欲。諸菩薩衆各齎供養。往詣釋迦文怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛稽首作禮。進上所齎却坐一面。聽佛所說。於時四大[1]王天上諸天人忉利天*焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天。上至阿迦*膩吒天。各齎天花天香天擣香天雜香青蓮華紅蓮花黃蓮華白蓮華。皆以天上微妙香華。各各執持往詣佛所。於時諸天上及諸菩薩。各各齎持香花雜香擣香。各各供養奉散如來至眞等正覺上。於時所散華香。上在虛空化爲宮殿。在於四方而於虛空中向于四面微妙分明。皆以衆寶人所悅樂。於衆會億百千姟。皆共叉手自歸命佛。而問世尊。唯天中天。我等之身當來之世。願得法利亦復如是。如怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。諸聲聞衆亦當如是。爲諸會者講說經法如今所演。爾時世尊知善男子心之所念。覩一切法永無所起亦無所行。一切諸法無所逮得。見心所忍佛應時笑。賢者阿難前白佛言。佛何因笑。笑當有意。佛告阿難。今此衆會億百千姟人。皆悉逮得不起法忍。過於當來六十八億劫。當得作佛號曰覺華怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。劫名華事。世界曰[2]嚴華

*摩訶般若波羅*蜜分別空品第六

爾時佛告賢者須菩提。豈[3]非堪任。爲諸菩薩摩訶薩緣發般若波羅蜜。菩薩摩訶薩因此得生。於是諸菩薩摩訶薩衆聲聞及天人各心念言。今須菩提自以辯才。爲諸菩薩摩訶薩。說般若波羅蜜乎。[4]乘佛聖旨說耶。又須菩提。知諸菩薩摩訶薩衆大聲聞諸天人心之所念。謂賢者舍利弗。敢佛弟子有所說者。分別光曜一切皆乘如來威德。怛薩阿竭所可說法。彼一切法於本無諍。諸善男子當學斯法。則證其法學者。皆順如來慧體境界。諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。非聲聞辟支佛之境界。所以者何。說法得時莫不[5]喜悅。舍利弗謂須菩提。斯謂菩薩。時須菩提白世尊曰。所謂菩薩者。天中天。何謂菩薩。於此法中何因有菩薩之言。我亦不見菩薩之法。何謂菩薩。唯天中天。我永不見般若波羅蜜及於菩薩。當云何說菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當以何誼爲諸菩薩講般若波羅蜜而[6]開導乎。佛告賢者須菩提。所謂般若波羅蜜及菩薩者。但假號耳。其名無名。其名不在於內不在於外不處兩間。譬如須菩提所見人者但假託號。彼亦無名。其法不起不滅。因緣和合隨俗所名。但音聲言及我人壽命蚑行喘息蜎飛蠕動衆生之類。所作所造所興勸助。所見所覩所知所觀。一切皆爲假號之法。一切不起不滅。諸天人民所可言講亦復如是。如此須菩提。計般若波羅蜜及菩薩名。悉爲假號。皆不起不滅。至于天中天。所可言名等無有異。譬如須菩提於內所有所[7]與我色斯亦假名法。爲假託作斯字也。其假號法不起不滅。欲得了此因緣之合。有言聲耳。痛痒思想生死識法爲假號。其法所名不起不滅。若以因緣假託之現而有言聲。如是須菩提。所謂般若波羅蜜。有言菩薩及菩薩名。但所託者。其法不起不滅。所謂菩薩般若波羅蜜及菩薩名。悉[8]無他[9]倚因緣[10]猗號而有斯言。眼則[11]恍惚虛寂。至于假[12]名法爲託字。亦皆不起不滅。因緣假號而有言聲。所謂眼空。其眼無內無外不處兩間。耳鼻*舌身意亦復如是。法爲假託。其法不起不滅。因緣合名而有言聲。其號心者。心不在內亦不在外不處兩間。所謂色者。須菩提。法所假號不起不滅。亦[13]不內外不處兩間。其眼界者亦爲假號。因法託名。其曰眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻[14]界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界細滑界身識界。意界[15]法界意識界。[16]法爲[17]借號而有言聲。其法無內無外不處兩間。如是須菩提。所謂菩薩及般若波羅蜜因法假[18]號。其號不起不滅。猗託爲名而有言聲。般若波羅蜜菩薩字。其名無內無外不處兩間。譬如須菩提所謂其內是我身因字頭首。其名但言聲。又復名頸項五陰兩臂背[19]臍[20]脇兩髖兩脚。但假號耳。託首聲言因緣法爲號。計其法者不起不滅。計此所有悉爲假託而立言聲。計其名者不起不滅。無內無外不處兩間。如[21]是須菩提。般若波羅蜜菩薩名者皆爲假號。其法不起不滅。盡爲假託而有言聲。其名亦不起不滅。無內無外不處兩間。譬如須菩提於此外有草木枝葉華實。計此一切。悉爲假號而有言聲。其名無名。其名不起不滅。假託爲名而有言聲。計其名者。無內無外不處兩間。如

[1] 王天＝天王【三】【宮】【聖】　[2] 嚴華＝華嚴【三】【宮】　[3] 非＝能【三】【宮】【聖】　[4] 乘＝承【三】　[5] 喜＝信【聖】　[6] 開＝聞【宋】【宮】　[7] 與＝興【聖】　[8] 無＝爲【明】　[9] 倚＝猗【宋】【宮】【聖】*　[10] 猗＝倚【元】【明】　[11] 恍惚＝慌忽【宋】【宮】，恍忽【聖】　[12] 名＝號【宋】【元】【宮】【聖】，號【明】　[13] 不＝無【三】【宮】【聖】　[14]〔界〕－【聖】　[15] 法＝念【三】【宮】【聖】　[16] 法＋（界）【聖】　[17] 借＝假【明】　[18] 號＝法【聖】　[19] 臍＝齊【聖】　[20] 脇＋（肋）【三】【宮】，（勒）【聖】　[21]〔是〕－【三】【宮】

是須菩提。般若波羅蜜及菩薩字。一切皆因法假號。其法不起不滅。其名無內無外不處兩間。譬如須菩提過去諸佛世尊。皆共假傳其號。當來現在亦復如是。譬如須菩提呼聲之❶響。又如鏡像幻化野馬。如來解說一切諸法。皆猶如化但假有號。其號不起不滅。*倚託爲名而有言聲。其名無內無外不處兩間。如是須菩提。所謂菩薩般若波羅蜜但假號耳。其號不起不滅。無內無外不處兩間。如是須菩提。所謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜。因緣合會而假虛號。所號善權所號法皆假託耳。當作是學行般若波羅蜜。不住名色亦無所見。不住痛痒思想生死識。不住於名。不覩名色不常。不見名色安樂不見名色苦惱。不見名色而有內者。不見名色而有外者。不見❷名色而有空者。不見名色無❸想之變。不見名 ❹色無願之事。不見名色而寂❺寞。不見名色而慌忽者。不見名色而有欲塵。不見名色而諍訟者。不見名色而有起者。不見名色而有滅者。痛痒思想生死識亦復如是。眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界細滑界身識界。意界法界意識界一切皆爾。因緣合成而爲假號。有是五陰。所以者何。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜及菩薩行。并於名號不有不無。不處有爲界。不處無爲界。亦無所見。所以者何。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於一切法無所想念。無應不應。亦不想念。行般若波羅蜜。處無想法行❻諸意止。修般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜。不見般若波羅蜜名。亦不見菩薩號。亦不見十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。行般若波羅蜜時。不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜名。亦不見菩薩。亦不見菩薩名。誰見菩薩行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩曉了分別諸法之本諸法相者。計諸法本諸法相者。亦無所著亦無諍訟。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不因*猗名。爲法造號。其於佛道亦緣號不爲假託。悉曉了之不猗於色。不*猗痛痒思想生死識。不*猗於眼耳鼻*舌身意。亦不*猗眼色識。不*猗耳聲識。不*猗鼻香識。不*猗舌味識。不*猗身細滑識。不猗意法識。不猗眼習五陰之事。而無所*猗不起痛痒。無苦無樂無不❼苦樂。乃至意識所習因緣。則有痛痒及與苦樂不苦不樂行者。於彼都無所*猗。亦不*猗著於有爲界。亦不*猗著於無爲界。亦不*猗著檀波羅蜜。亦不*猗著尸波羅蜜。亦不猗著羼❽提波羅蜜。亦不*猗著惟逮波羅蜜。亦不*猗著禪波羅蜜。亦不*猗著般若波羅蜜。亦不*猗著相。亦不*猗著菩薩之身。亦不猗著於肉眼亦不*猗著天眼慧眼法眼佛眼。亦不*猗❾著慧度無極。亦不*猗著神通之意所度無極。亦不*猗著內外。亦不*猗著處于兩間。亦不*猗著於內之空。亦不*猗著於外之空。亦不*猗著無形之緣。亦不*猗著自然之空。亦不*猗著開化衆生。亦不*猗著佛土嚴淨。亦不*猗著漚惒拘舍羅。所以者何。用一切法悉無所有故。當所著者。亦無所著亦無所有。當可持者。如是須菩提。菩薩摩訶薩於一切法而無所著。爲行般若波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼*提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。便❿得長益入于寂然得菩薩道。入⓫于阿惟越致神通具足。神通以具則遊佛國教化衆生。已化衆生。則便供養諸佛世尊。則能嚴淨諸佛國土。已能嚴淨諸佛國土。諸佛世尊皆親見。於時菩薩亦復遙見諸佛大聖。亦欲逮得功德善本。便當供養諸佛世尊稽首歸命。則逮自然無量之德。親近諸佛。便得從聞所說經典。已逮聞法未曾斷絕。逮得阿耨多羅三⓬藐三菩阿惟三佛。⓭諸總持門諸三昧門。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行。分別曉了一切諸法因緣假號。於須菩提意云何。色爲菩薩乎。痛痒思想生死識爲菩薩乎。須菩提答曰。不也天中天。云何須菩提。眼爲菩薩乎。耳鼻*舌身意爲菩薩乎。答曰不也。天中天。色聲香味細滑法爲菩薩乎。答曰不也。天中天。又問於須菩提意云何。眼色識爲菩薩乎。耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。地種爲菩薩乎。答曰不也。天中天。水種火種風種空種識種爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。無明爲菩薩乎。答曰不也。天中天。識名色六入所習愛痛受有生老病死爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。寧有異色爲菩薩乎。答曰不也。天中天。

❶響＝嚮【聖】　❷〔名〕－【聖】　❸想＝相【聖】　❹〔色〕－【聖】　❺寞＋（者）【三】【宮】，寞＝漠【聖】　❻諸＝議【聖】　❼苦＋（不）【三】【宮】　❽〔提〕－【三】【宮】＊　❾〔著〕－【聖】　❿得＝生【三】　⓫〔于〕－【三】【宮】【聖】　⓬藐＝耶【三】【宮】　⓭諸＝攝【三】【宮】

寧有異痛痒思想生死識爲菩薩乎。答曰不也。天中天。寧有異眼耳鼻*舌身意爲菩薩乎。答曰不也。天中天。寧有異色聲香味細滑法爲菩薩乎。答曰不也。天中天。寧有異眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識爲菩薩乎。答曰不也。天中天。寧有異十二因緣從無明至病老死爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。色無本爲菩薩乎。答曰不也。天中天。五陰六衰十八種四大十二因緣無本爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。寧有異無本爲菩薩乎。答曰不也。天中天。佛告須菩提。於須菩提意解何等誼。以何等觀察而答。佛言。色非菩薩。痛痒思想生死識非菩薩。六衰十八種四大十二因緣從無明至❶生老病死非菩薩。其無本者謂非菩薩。若異無本亦非菩薩。須菩提白佛言。唯天中天。吾我人壽亦不可得。云何當名爲菩薩者。云何名五陰六衰十八種四大十二因緣終始之患爲菩薩耶。云何名異色異痛痒思想生死識爲菩薩耶。云何名異六衰十八種四大十二因緣爲菩薩耶。云何名無本之事爲菩薩耶。云何名異無本爲菩薩耶。斯無處所。佛言。善哉善哉。須菩提。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。當觀衆生人物無所有不可得。般若波羅蜜亦無所有不可得。菩薩當作是學。於須菩提意云何。口言色者爲菩薩乎。答曰不也。天中天。口言痛痒思想生死識爲菩薩乎。答曰不也。天中天。計色常計痛痒思想生死識常爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。計色無常計痛痒思想生死識無常爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色樂痛痒思想生死識樂爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色苦痛痒思想生死識苦爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色是我所痛痒思想生死識是我所爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色非我所痛痒思想生死識非我所爲菩薩耶。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色空痛痒思想生死識空爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色無想痛痒思想生死識無想爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色無願痛痒思想生死識無願爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。口言色不空❷不無*想不無願❸痛痒思想生死識不空不無想不無願爲菩薩乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。五陰六衰十八種四大十二因緣無所有爲菩薩乎。答曰不也。天中天。佛告須菩提。仁見何誼而反云口所說。言五陰六衰十八種四大十二因緣終始之患。苦樂善惡空無想無願有與無悉非菩薩。須菩提白佛言。唯天中天。究竟求色了不可得。何況甫復口言色者爲菩薩乎。痛痒思想生死識亦爾。究竟求常而不可得。何況無常而可得❹當爲菩薩乎。究竟苦樂而不可得。何況口言苦樂爲菩薩乎。究竟索是我所不可得。何況口言我非我爲菩薩乎 色痛痒思想生死識亦復然。究竟所有色不可得。何況口言色空爲菩薩乎。痛痒思想生死識亦復然。究竟求*想不可得。何況口言色無*想爲菩薩乎。痛痒思想生死識亦復如是。究竟求願不可得。何況口言色無願爲菩薩乎。痛痒思想生死識亦復如是。佛言。善哉善哉。須菩提。菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜當作是學。口所言色不可得者。痛痒思想生死識者。空無想無願不得者。則爲學般若波羅蜜。❺向者須菩提所言我於法中永不覩見爲菩薩者。須菩提。欲知法不可見法。法不可見法界。法界不見法。色界痛痒思想生死識亦然。色界不見法界。法界不見色界。眼界不見法界。法界不見眼界。耳鼻❻舌身意。亦復如是。意界不見法界。法界不見意界。十八種界不見法界。法界不見十八種界。有爲界不見無爲界。無爲界不見有爲界。有爲界者亦不可兩。無爲界者亦不可名。無爲者不可兩。有爲者亦不可名。如是須菩提。行般若波羅蜜能如❼此者。於一切法永無所見。已無所見不恐不畏不難不懼。心不怯弱亦無所恨。所以者何。須菩提。已不見色痛痒思想生死識。不見眼耳鼻*舌身意。不見色聲香味細滑法。不見色欲。至于法欲亦無所見。不見貪怒癡不見無明。至于行識名色六入所更痛愛受有生老病死。亦無所見。不見吾我。不見人壽命。不見欲界。不見色界。不見無色界。不見聲聞辟支佛。不見菩薩法。亦不見佛。亦不見法。

❶〔生〕－【三】【宮】【聖】　❷〔不〕－【三】【宮】【聖】*　❸（不空）＋痛【三】【宮】【聖】　❹當＝常【明】　❺向＝何【聖】　❻舌＝口【三】【宮】【聖】*　❼此＝是【宋】【元】

不見菩薩衆。已不見一切法。不恐不畏不難不懼。心不怯弱。須菩提白佛言。唯然世尊。何因菩薩摩訶薩心不怯弱而無所著。佛告須菩提。菩薩摩訶薩不得心所念法。亦無所見。是故菩薩摩訶薩心不怯弱亦無所著。須菩提白佛言。云何菩薩摩訶薩而不恐怖。佛告須菩提。菩薩不得心畏。亦無所見。是故菩薩摩訶薩而不恐怖。須菩提白佛言。云何菩薩摩訶薩於一切法而無所得。行般若波羅蜜乎。佛告須菩提。菩薩摩訶薩一切所[1]行般若波羅蜜。彼亦不得般若波羅蜜。亦復不得菩薩之心。其是爲今[2]設菩薩之爲勅命[3]◎

光讚經卷第[4]二

光[5]讚經卷第[6]三

西晋三藏竺法護譯

◎[7]摩訶般若波羅蜜了空品第七

於是須菩提白佛言。菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜。當學般若波羅蜜。欲具足尸波羅蜜[8]羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲蠲除色者。當學般若波羅蜜。欲除痛痒思想生死識者。當學般若波羅蜜。欲除眼耳鼻[9]舌身意者。當學般若波羅蜜。欲除色聲香味細滑法。當學般若波羅蜜。欲除眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識。當學般若波羅蜜。欲除眼更耳更鼻*舌身意更。當學般若波羅蜜。欲除色更痛痒思想生死識更因緣之習。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除貪婬瞋恚愚癡。當學般若波羅蜜。欲除貪身見已。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除狐疑犯戒。當學般若波羅蜜。欲除[10]欲諸著色欲無色欲。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除因緣[11]會[12]縛結之著所受之處。當學般若波羅蜜。欲除四果須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除四[13]憂四著及四殃受四顚倒。當學般若波羅蜜。欲除五蓋六入七識八邪九惱十惡罪福之業。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除十善四禪四諦五神通。欲除四意止四意斷四神足[14]正根五力七覺意八由行。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除十種力四無所畏四分別辯四等心四無色定一切諸意止十八不共諸佛之法。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲了覺意三昧正受。當學般若波羅蜜。欲分別虛空慧三昧者識慧三昧不用慧三昧有想無想慧三昧正受滅定。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲成師子娛樂三昧師子震吼三昧。欲逮得總持門者。當學般若波羅蜜。欲得首楞嚴三昧寶海三昧[15]慧印三昧正受。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得月燿三昧月幢[16]英三昧入一切諸法三昧正受。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得觀明印三昧生諸法三昧出於勸祠幢幡惡三昧正受。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得金剛喩三昧入一切諸法門三昧定意王三昧帝王印三昧正受　當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得勢力淸淨三昧超諸平等三昧順生諸法所歸入三昧入一切諸法言聲三昧正受。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得觀十方三昧。欲得一切諸法總持門印三昧一切諸法平等[17]印[18]丹本云御　造印三昧住於空處三昧正受。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得嚴淨三昧道場三昧超越神通三昧正受。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得超[19]搒出三昧等幢護英三昧欲致是三昧正受及餘三昧門。當學般若波羅蜜也。復次天中天。菩薩摩訶薩欲令一切衆生之類得具足願。當學般若波羅蜜。復次天中天。菩薩摩訶薩欲得具足功德之本。因其具足所在善本不墮惡趣。不見下賤下歸聲聞辟支佛地。不以諍訟菩薩上法。當學般若波羅蜜。賢者舍利弗。謂賢者須菩提。云何菩薩摩訶薩不諍上法。須菩提謂舍利弗。菩薩摩訶薩不[20]與漚惒拘舍羅。不起無所從生。漚惒拘舍羅行六波羅蜜。曉了無所從生空無[21]想無願。懷來三昧門。不墮聲聞辟支佛地。亦不度人菩薩滅定。是謂菩薩摩訶薩生不淳淑。舍利弗謂須菩提。何謂菩薩生不淳淑。須菩提謂舍利弗。所以曰不淳淑者。謂愛著法也。又曰舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。立於色空而知想識有所依倚。痛痒思想生死識亦然。立之於空。而知想識有所依倚。是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也。生不淳淑。復次舍利弗。菩薩摩訶薩立色於無想。而知想識有所依[22]倚。立色於無願。而知想識有所依*倚。

[1]行＝得【宮】　[2]設＝說【聖】　◎　[3]　[7]不分卷【聖】　[4]二＝三【三】　[5]讚＋(般若)【宋】【宮】，讚＋般若波羅蜜)【元】【明】　[6]三＝四【三】　[8]羼＋(提)【聖】*　[9]舌＝口【三】【宮】*　[10](所)＋欲【三】【宮】【聖】　[11]會＝貪【聖】　[12]縛結＝結縛【聖】　[13]憂＝夏【宋】【宮】　[14]正＝五【三】【宮】　[15]慧＝惠【聖】　[16]〔英〕－【聖】　[17]印＝御【明】【宮】【聖】　[18]〔丹本云御〕－【三】【宮】【聖】　[19]搒＝拵【宋】，捧【元】，拎【宮】，鉢【明】　[20]與＝興【聖】　[21]想＝相【明】【聖】*　[22]倚＝猗【聖】*

是爲菩薩摩訶薩柔順[1]法忍之愛著也。色痛痒思想生死識亦然。立[2]無所有而知想識有所依倚。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。而知想識有所依*倚。是菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也。色無常痛痒思想生死識無常。色苦痛痒思想生死識苦。色無我痛痒思想生死識無我。而立於斯。而知想著有所依*倚。舍利弗。是謂菩薩摩訶薩柔順法忍愛著。生[3]死不淳淑。當斷是色痛痒思想生死識。此色非色則爲除色。痛痒思想生死識亦然。是爲滅盡。當爲設證。是非滅盡而爲造證。當修斯路。此爲染塵諍[4]戒。當習行是。不當習此。是爲菩薩之所應行。是非菩薩之所應行。是爲菩薩道。是爲菩薩學戒不當學[5]某。某是菩薩檀波羅蜜。某是菩薩尸波羅蜜。某是菩薩*羼波羅蜜。某是菩薩惟逮波羅蜜。某是菩薩禪波羅蜜。某是菩薩般若波羅蜜。某是菩薩漚惒拘舍羅。某是菩薩無漚惒拘舍羅。某是菩薩入寂然。某是菩薩生不淳淑。須菩提謂舍利弗。說菩薩行般若波羅蜜。住此建立如是諸法。而知想識有所依*倚。是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著[6]生不淳淑。舍利弗謂須菩提。何謂菩薩摩訶薩寂然。須菩提謂舍利弗。於是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見內空。不見外空。不見內外空。不見內外空空。而空無內外空。空不見內外空。不見空大空。[7]空大空不見空。空大空不見究竟眞空。究竟眞空不見大空。究竟眞空不見有爲空。不見究竟眞空。有爲空不見無爲空。無爲空不見有爲空。無爲空不見終始長遠空。終始長遠空不見無爲空。終始長遠空不見未分別空。未分別空不見曠野長遠空。未分別空不見本淨空。[8]淨空不見未分別空。本淨空不見自然*想空。自然*想空不見本淨空。自然相空不見一切諸法空。一切諸法空不見自然相空。一切諸法空不見無所有空。無所有空不見一切諸法空。無所有空不見自然空。自然空不見[9]無所有空。自然空空不見無所有空。無所有空不見自然空空。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是者則菩薩至於寂然。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜者。當作是學。則當如順。不當念色。痛痒思想生死識。亦復如是。於識不當念識。不當念眼耳鼻*舌身意。不[10]當念色聲香味細滑法。不當念檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。亦不當*倚著四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯四等心十八不共諸佛之法。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當念菩薩摩訶薩。[11]又當念等無等心入微妙心。所以者何。其心無心。心者本淨。本淨心者。自然而樂清明而淨。舍利弗謂須菩提。云何心清明而淨。須菩提謂舍利弗。假使心不與欲合亦不離欲。不與怒合亦不離怒。不與癡合亦不離癡。不處因緣無有結縛。無所[12]轉綴亦無不綴。於一切疑六十二見不合不離。不與聲聞辟支佛心行合。亦不離合。是爲舍利弗菩薩摩訶薩心本清淨清明而淨。賢者舍利弗謂須菩提。有此心乎。其心無心。須菩提謂舍利弗。云何舍利弗。爲有心耶。豈有此心寧可知有心無心乎。爲可得不。爲可獲不。答曰不也。仁者。假使舍利弗。其心不可復知有與無也。亦不可得亦不可獲。又有此者。由因[13]緣而有此言。有此心有心無心。舍利弗謂須菩提。云何須菩提。此爲無心[14]那。答曰。無所造無所念。是謂一切諸法無心無念。舍利弗謂須菩提。云何須菩提。其發心者無所造無所念乎。假使色造無所念。痛痒思想生死識亦復然。假使無所造無所念。至于聲聞辟支佛意。上至菩薩悉爲無心無念乎。答曰唯然。舍利弗。如是心者無所造無所念。是故菩薩摩訶薩亦復如是。無所造無所念。舍利弗讚賢者須菩提言。善哉善哉。須菩提。審如仁者爲世尊子。從法門生常以順法爲法所化。因法而*與不爲榮冀。自然因緣[15]登于法身。仁者則爲行空第一。世尊讚仁了空最上難及難及。如是須菩提。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。當順如斯。如是菩薩摩訶薩則當觀之。爲阿惟越致欲學聲聞地者。當學般若波羅蜜。當聞當受當持諷[16]誦當當思念。念欲學辟支佛地者。當學般若波羅蜜[17]常聞常受持諷*誦[18]當常思念。欲學菩薩地者。當學般若波羅蜜當聞當受持諷*誦常當思念。所以者何。此般若波羅蜜者。廣普具足致于三乘者。謂菩薩聲聞辟支佛。菩薩悉學了無所罣礙也[19]。

[1]法忍之＝之法忍【三】【宮】　[2]無＝死【聖】　[3]〔死〕－【三】【宮】【聖】　[4]戒＝試【聖】　[5]某某＝其【聖】　[6]生＋（死）【聖】　[7]空＋（空）【聖】　[8]（本）＋淨【元】【明】　[9]〔無〕－【聖】　[10]〔當〕－【三】【宮】【聖】　[11]又＝不【三】【宮】　[12]轉＝繫【三】【宮】　[13]緣＋（結）【聖】　[14]那＝耶【三】【宮】　[15]登＝證【聖】　[16]誦＝訟【聖】　[17]常＝當【明】　[18]當常＝常當【聖】　[19]第四卷終＋（光明皇后願文）【聖】

◎[1]*摩訶般若波羅*蜜假號品第八

於是賢者須菩提白佛言。唯然世尊。如聖所云。菩薩摩訶薩我亦不見亦不能得。行者如我不見不[2]行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者當云何說。菩薩般若波羅蜜。云何教行者乎。我設使說一切法而可得者。爲造名號菩薩之字。設如是者則墮狐疑。又計其名則無所有亦無所住。所以者何。從無明故而致此名。其名如是。[3]亦無有處亦無有住。亦無有處亦無有住。色謂我所而不可得。痛痒思想生死識。謂是我所亦不可[4]得。所以者何。爲假名耳。以是之故。其所因緣及計號字。亦無所住亦不不住。所以者何。從無明意致此名號。其所名者。亦不住亦不不住。唯然世尊。我觀於眼。永不能得所言我所。耳鼻*舌身心。亦復如是。而察於心。亦不能得所言我所。既觀於眼耳鼻*舌身心永不能得根原本末言是我所者。當因何所而爲菩薩立於名號。又察其眼虛無慌忽。其名不住亦不不住。所以者何。因從無明假號而立。計其名者。如是所假亦不住亦不不住。唯然世尊。我求色形本末我所都不能得。六情亦然。求其名號本末所興言是我所永不[5]得。痛痒思想生死識。亦復如是。求其本末言是我所永不可得。如是眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。察其本末所言我所都不可得。設使察眼色本末言是我所不可得。六情色聲香味細滑[6]法十八種。亦復如是。當復何因爲[7]立[8]號言菩薩乎。其眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法十八種。計無有名。亦無所住亦不不住。所以者何。因無[9]明故而有名字。又察名字。亦無所住亦[10]無不住。眼所習更耳鼻*舌身意所習更者。亦復如是。從眼習緣至[11]于心行。色痛痒思想生死識。緣習所更而致此痛。[12]察其本末[13]言我所永不可得。六情色聲香味細滑[14]法色痛痒思想生死識及十八種。察其本末言是我所永不可得。亦無名字。其假號者。亦無所住亦不不住。因其無明而興致此。是我所者都不可得。行識名色六入所更痛愛受有生老病死。察其本末。言是我所都不可得。亦無所住亦不不住。無明以滅。行識名色六入所更痛愛[15]受有生老病死滅。觀其本末。是我所滅都不可得。婬嫉瞋怒愚癡。察其本末[16]言我所都不可得。因其名字而興立此。計其名者。亦無所住亦不不住。色痛痒思想生死識眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法十八種。滅盡除已。察其本末。索言我所永不可得。因從名號而興。致此。又其名號。亦無所住亦不不住。檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。觀其本末。言是我所永不可得。因從名[17]字而興。致此。又察吾我省其本末。言是我所因從名號。其假號者都不可得。亦無所住亦不不住。人壽命所造所觀所見亦復如是。察其本末。言是我所永不可得。因從名號而興。致此。又其名號。亦無所住亦不不住。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。察其本末[18]言是我所永不可得。因此名號而興。致此。又其假號。亦無所住亦無不住。空無*想無願。察其本末。言是我所都不可得。因從名號而興。致此。又其假號亦無所住亦不不住。四禪四等心四無色三昧正受。察其本末。言是我所者都不可得。因[19]從名號而興。致此。又其假號亦無所住亦不不住。念佛念法念聖衆念識念施念博聞。念出入守意念老病死。察其本末。是我所者都不可得。亦不可見。因從名號而興。致此。又其假號亦無所住亦不不住。十種力四無所畏四分別[20]辯十八不共諸佛之法。察其本末。言我所者都不可得。因從名號而興。致此。又其假號。亦無所住亦不不住。不見本末。無有處所亦[21]不可得。云何當爲菩薩而立名號言菩薩乎。有其名號亦無所住亦不不住。因從無明而致名字。又其名字亦無所住亦不不住。計其名號致五盛陰。察其本末亦不可得。因從名號而興。致此。又其名號。亦無所住亦不不住。察[22]色痛痒思想生死識眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法十八種十二因緣。如呼聲響影[23]現野馬水月幻化。察其五陰及五盛陰亦復如是。省其本末。言是我所都不可得。因從名號而興。致此。又其名號亦無所住亦不不住[24]虛無慌忽。色痛痒思想生死識。空無*想無願。察其本末。言是我所都不可得。從其名號而興。致此。又其名號亦無所住亦不不住。猶如呼聲響影野馬芭蕉水月幻化。察其本末都不可得。不起不滅。猶如水影。無所染汚亦無恚恨。眼耳鼻口身

◎ [1]卷第五首【宮】 [2]行＝得【三】【宮】 [3]亦無＝無亦【三】【宮】 [4]得＝聞【三】【宮】 [5](可)＋得【三】【宮】 [6]〔法〕－【三】【宮】【聖】 [7]立＝丘【聖】 [8](名)＋號【三】【宮】【聖】 [9]明＝眼【宮】 [10]無＝不【聖】 [11]于＝乎【聖】* [12]察＝痒【聖】 [13]言＋(是)【三】【宮】 [14]〔法〕－【聖】 [15]〔受〕－【聖】 [16]言＋(是)【三】【宮】 [17]字＝號【聖】 [18]言是＝是言【聖】 [19]從＝是【聖】 [20]辯＝辨【聖】* [21]不＝無【聖】 [22]色＝其【聖】 [23]現＝見【三】【宮】【聖】 [24]虛＝處【三】【宮】

意色聲香味細滑法。十八種十二因緣。法界本際法法所趣。及寂然法善惡禍福諸法之名。有爲法無爲法。有所❶爲無所❷有。有漏無漏。察其本末。法所從興都不可得。亦無所住亦不不住。猶如影❸響水月野馬芭蕉幻化。過去當來今❹現在法。察其本末。亦不可得。亦無所住亦不不住。去來今法不可覩原。何謂無所有法。所可謂無所有法者。無有過去當來今現在。求無爲法察❺其本末都不可見。唯然世尊。我察東方江河沙等諸佛世界。省其本末永不可見。又察怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛諸菩薩衆及聲聞辟支佛衆。省其本末都無所見。南方西方北❻方東南方西南方西北方東北方上方下方❼九方。諸怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。❽諸菩薩衆及聲聞辟支佛。省其本末都無所見。何所是菩薩般若波羅蜜。何因當說菩薩之號。又其名號亦無所住亦不不住。所以者何。衆生之類從無黠心假名號行。❾行識名色六入所更痛❿受愛有生老病死。亦復如是假而有字。其字之本都無所住亦不不住。所以者何。唯然世尊。以一切法悉無有本。以是之故。求其本末了不可得。當何因緣而爲菩薩立名號乎。又天中天。其無本者。無名無住亦不不住。所以者何。衆生無明。從無明心而致此字。又其名字亦無所住亦不不住。因緣法合而有假號。名曰菩薩。彼無言說。⓫無諸陰衆種諸入無明。十八種十二因緣及諸佛法。緣是假號。唯然世尊。假引譬喻。影響野馬芭蕉幻化但有假號。若如字空而空無名。譬如名地水火風空。地水火風而自不名。所以名曰戒定慧解⓬脫知見事須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢但有名號。聲聞辟支佛亦復如是。但有假號所謂菩薩及菩薩字但假號耳。所名曰佛。諸佛之法。亦無實字但假號耳。善惡禍福。若常無常苦樂。若我非我。寂⓭寞恬⓮怕。所有無有福。若常無常苦樂。我觀此誼。是之所謂悉由因緣。假使當爲菩薩摩訶薩而立名號者。於一切法則有狐疑。⓯察其本末。亦不可得。唯然世尊。有其名號無有法界。亦無所住。所以者何。衆生之類。從無明心致此名字。又其名號亦無所住亦不不住。亦無有處。須菩提白佛言。唯然世尊。菩薩摩訶薩假使聞說般若波羅蜜如是比類瑞應所⓰起。不恐不怖不畏不難心不懷懅。其菩薩摩訶薩卽當知之。住阿惟越致果。住無所住。行無所行。復次天中天。菩薩摩訶薩不當住於色。不當住痛痒思想生死識。不當住眼。不當住耳鼻*舌身意。不當住色聲香味細滑法。不當住眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識。不當住眼。所習更。不當住耳鼻*舌身意所習更。不當住眼因緣習痛痒耳鼻*舌身意因緣習痛痒。不當住地水火風種。不當住空種。不當住諸識種。不當住無明行識名色六入所更痛愛受有生老病死。所以者何。天中天。色則爲空。痛痒思想生死識亦空。所言空者。色則爲空非名異空。彼色則空空者假⓱色菩薩摩訶薩。欲求自緣想行般若波羅蜜。當住於色。當住痛痒思想生死識。當住眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法十八種十二因緣。所以者何。色痛痒思想生死識空。十二因緣亦空。十二因緣生死之原無有異空。無有異住。其十二因緣老病死者。此則爲空。生老病死十二因緣自然爲空。本自然空。以是之故。天中天。不當住色痛痒思想生死識眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法十八種十二因緣之端緒也。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住於四意止。所以者何。觀四意止亦復是空。不爲有異四意止空。也不他空。其四意止自然爲空。亦不當住四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。所以者何。其意止斷神足根力覺意所由之路。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。亦復爲空。十八不共諸佛之法。自然爲空無有異空。十八不共諸佛之法。本性則空無有異空。所以者何。計佛法者則復空。空故曰佛法。唯天中天。以是之故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住五陰六衰及十八種十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。所以者何。般若波羅蜜者亦復是空。設般若波羅蜜空者。則非異般若波羅蜜空。所以者何。無異般若波羅蜜空。般若波羅蜜自空。設般若波羅蜜自然空。唯以文

❶爲＝有(聖)　❷有＝爲(三)(宮)　❸響＝嚮(聖)　❹現＝見(宋)(元)(宮)　❺其＝有(三)(宮)　❻方＋(東方)(三)(宮)(聖)　❼九＝十(三)(宮)(聖)　❽諸＝讚(宋)(宮)　❾〔行〕－(聖)　❿受愛＝愛受(聖)　⓫無＋(有)(三)(宮)(聖)　⓬脫＋(解脫)(聖)　⓭寞＝漠(聖)　⓮怕＝泊(元)(明)，魄(宋)(宮)　⓯〔察〕－(三)(宮)　⓰起＝致(聖)　⓱色＝使(三)(宮)

字爲假號耳。文字則空。❶乃爲般若波羅蜜。❷以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於般若波羅蜜而無所住。五陰六衰十八種十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法空。行般若波羅蜜菩薩不當住中。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住於文字。不當住文字說。不當住一食二食。至於三食四食❸揣食心食識食。所以者何。謂文字文字則空。無有異空。文字自然爲空。其爲❹空者無有文字。文字本空。其爲空者無有名字。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住神通。所以者何。其❺神通者神通自空。神通本空。無有異通而爲空者。神通爲空無有異空。神通自空空故曰神通是以之故。唯天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住神通。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住色想。不當住痛痒思想生死識想。所以者何。其非常者非常爲空。其非常者自然爲空。則無非常。無異非常而爲空者。無有他空非常自空。其爲空者無有非常。以是❻故天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住色空。不當住痛痒思想生死識空。不當住色無常。不當住痛痒思想生死識無常。不當住眼耳鼻*舌身意無常。不當住色聲香味細滑法無常。不當住十八種十二因緣終始無常不當住苦。不當住樂不當住色我所非我所。不當於中住痛痒思想生死識我所非我所不當於中住色空痛痒思想生死識空。不當住眼耳鼻*舌身意空。不當住色聲香味細滑法空。不當住十八種十二因緣生死之患空。不當住有爲無爲。不當住於本際法。不當住於色寂然。不當住痛痒思想生死識寂然。不當住色空無慌忽。不當住痛痒思想生死識虛無慌忽。六衰十八種十二因緣。亦復如是。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不住無本所以者何。其無本者。悉無所有亦復爲空。無本無異。無本爲空無有異空。無有異空爲無本也。無本自然空。空是❼以無本。以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住無本。色痛痒思想生死識不住無本。至於諸法及諸法界諸寂然法乃至本際亦無所住復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不住一切諸總持門。亦不住一切諸三昧門。所以者何。所謂總持門。其總持門亦復爲空。所謂三昧門。三昧門者亦復爲空。三昧門總持門。自然爲空無有異空。自然❽空者無有他空。總持門三昧門本淨本淨空❾法自然空。譬如天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有漚❿怛拘舍羅。謂有吾爲是我所。而念如此則住于色。在於色中有所造作生死之行。住痛痒思想生死識。而有所造而爲行者。不除造作生死之所因。而反受般若波羅蜜。不肯精勤於般若波羅蜜。則爲不具般若波羅蜜所生之事至於薩芸若。譬如天中天。菩薩摩訶薩無漚*怛拘舍羅。其心發念。吾我是非所。色痛痒思想生死識苦樂善惡。及總持門三昧⓫門。不能修行總持之門。亦不能順三昧門。不能造無想行。受般若波羅蜜。亦不能精勤。於般若波羅蜜。以不具足於般若波羅蜜者。不能成就薩芸若慧。所以者何。猶以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漚*怛拘舍羅故。不當受色。不受痛痒思想生死識。而彼菩薩反更受色。色者本淨了則爲空。以此言之。若受痛痒思想生死識。言教本淨亦復爲空。不受諸總持門諸三昧門。設不受三昧門總持門。則能興立本淨爲空。亦不受般若波羅蜜。緣知本淨爲空之故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是者觀察諸法則本淨空。當住是觀。不念法我所爲行。是爲菩薩摩訶薩爲無所受。名曰無受三昧。道場具足。廣普無有邊無有量。一切聲聞辟支佛所不能及。復不受薩芸若。猶察內空外亦復空。有內外空。求空亦空則爲大空。乃爲眞空空。有所有空。無所有空。究竟盡空。廣遠之空。有所造空。其本淨空。自然⓬相空。一切諸法空。無所有空。自然之空。因從發起自然之空。所以者何。輒⓭趣於化。其所化者則爲塵勞。何謂爲化。何謂爲想。色則爲化。痛痒思想生死識。此便爲想。十八種十二因緣總持門三昧門。是謂塵勞之想。當受奉行。無所寄倚無所養育。聲聞辟支佛。所不信樂薩芸若。何謂信樂。信是般若波羅蜜。篤樂無疑思惟分別。觀其要誼則無想。行亦無想是故不受想。專一依倚。而歎喜樂行於篤信。其本淨空則便得度。不復⓮受色。亦不受痛痒思想生死識。所以者何。其相自然現在法空。所受空者亦無所得。

❶乃＝及【聖】　❷（何）＋以【三】【宮】，以＋（是）【聖】　❸揣＝摶【聖】　❹空＝字【三】【宮】　❺神＝六【聖】　❻〔故〕－【聖】　❼以＝亦【三】【宮】【聖】　❽〔空〕－【聖】　❾法＝性【聖】　❿怛＝和【聖】*　⓫〔門〕－【聖】　⓬相＝想【聖】　⓭趣＝撅【三】【宮】　⓮受＝愛【聖】

所以者何。其三昧定。內不可得[1]者[2]爲時慧。亦不於外亦不內外可得。時慧亦無所見。內外悉空。除其因緣猶如外道。所學所信彼業此已。御於篤信。是故曰薩芸若。以[3]恨諸法計一切法。都不可得所從起者。作是信已無有受法者。不復想念有所著也。亦不能獲[4]無央數法。當所受者受與。不受亦復不念。所可遊居以能修習。於一切法無所念者。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。亦無去來。度無所度而復周[5]遊。所由然者。用不受色不受痛痒思想生死識。於一切法亦無所受。亦不受諸總持門。不受諸三昧門。於一切法無所起受。亦無中間而般[6]涅槃。悉以具足十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法四意止四意斷四神足念五根五力七覺意八由行。所以者何。其四意止者止無所止。[7]四意[8]斷神足根力覺意八由行。亦復如是。其所斷者斷無所斷。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。覺無所覺法。計其法者亦非法。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。不受色。亦不受痛痒思想生死識。至於總持門諸三昧門。等無有異。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作是觀。何所是般若波羅蜜。何以故。謂是爲般若波羅蜜。誰爲此般若波羅蜜。何[9]以有是般若波羅蜜。用是般若波羅蜜。爲亦無所得。亦無所見亦無所不見。是故菩薩摩訶薩般若波羅蜜。復次天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作是思惟。其無所有法亦不可得。亦無般若波羅蜜。舍利弗謂須菩提。仁者何所法。謂無所有而不可得。答曰。般若波羅蜜法。亦無所有亦不可得。檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。亦復如是。則無所有亦不可得。於內爲空。於外亦空。內外亦[10]空。彼空者得致大空。至於眞空。無所有空。[11]因其空者。至無有空無常亦空。惶懅亦空。所作事空。本淨亦空。自然[12]相空。一切法空。無所有空。自然亦空。所有自然亦空。緣是之故色無所有亦不可得。痛痒思想生死識。亦無所有亦不可得。其內空者。則無所有亦不可得。其所有空無所有空自然之空。悉無所有亦不可得。其四意止。悉無所有亦不可得。四意斷四神足五根五力七覺意八由行。悉無所有亦不可得。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。悉無所有亦不可得。其六神通悉無所有亦不可得。其無[13]有本者。悉無所有亦不可得。所謂法者而住於法。若寂然法及察本際。悉無所有亦不可得。所謂佛者。悉無所有亦不可得。薩芸若者。悉無所有亦不可得。一切具慧。悉無所有亦不可得。其內亦空。計外亦空。內外亦空。所有亦空。自然亦空。唯舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。作是思惟。如是觀察者。作是思惟已。則不可見心。心無所著無所染污。不恐不懼不畏不難。心不懷懅。則當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜。舍利弗謂須菩提。云何菩薩摩訶薩。知之不離般若波羅蜜。須菩提謂舍利弗。所謂離色者。色之自然故。所謂離痛痒思想生死識者。識之自然故也。所謂離檀波羅蜜。檀波羅蜜之自然故。所謂[14]離尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。六波羅蜜自然故也。所謂離意止意斷神足根力覺意八由行。三十七品之自然故也。所謂離十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法者。諸佛之法自然故也。謂離諸總持門諸三昧門及離本際者。本際自然故也。舍利弗謂須菩提。何謂色自然。何謂痛痒思想生死識自然。何謂十二因緣三十七品十八不共諸佛之法自然乎。須菩提答曰。已無所有故謂自然。色無所有故曰[15]色自然。痛痒思想生死識無所有故。曰痛痒思想生死識自然。無所有至於本際故曰自然。舍利弗。以是故作此觀者。則知離色色之自然。則知離痛痒思想生死[16]識之自然。五陰六衰十八種十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。至所本淨悉無所有。故曰本淨自然。所謂離色色之本相。所謂離痛痒思想生死識痛痒思想生死識之本相一切諸法及諸佛法。離本際者本際相故。色自然相自然相故。謂相自然而得遠離。舍利弗謂須菩提。其有菩薩摩訶薩。學此法者。皆當歸趣薩芸若不。須菩提謂舍利弗。如是如是。賢者其學此者。歸趣薩芸若。所以者何。一切諸法無所起無所滅。舍利[17]弗謂須菩提。何故須菩提。一切諸法不起不滅。答曰。舍利弗。所謂色者。其色則空。以是之故

[1] 者＝所【三】【宮】【聖】　[2] 爲＝謂【三】【宮】　[3] 恨＝限【元】【明】【聖】　[4] 無央數＝無秩數【宋】【宮】　[5] 遊＝旋【聖】　[6] 涅槃＝泥洹【聖】　[7]〔四〕－【三】【宮】【聖】　[8] 斷＋（斷）【宋】【宮】　[9] 以＋（故）【聖】　[10] 空＝因【三】【宮】　[11] 因＝內【聖】　[12] 相＝想【聖】　[13]〔有〕－【聖】　[14]〔離〕－【三】【宮】【聖】　[15]〔色〕－【三】【宮】【聖】　[16] 識＋（識）【三】【宮】
[17] 弗＋（所以者何一切諸法無所起無所滅舍利弗）【聖】

不起不滅亦不可得。痛痒思想生死識則爲空。以是之故不起不滅。眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法十八種十二因緣三十七品。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。諸總持門一切三昧。至*于本際不起不滅亦不可得。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是者則近薩芸若。假使能近薩芸若者。其身口意則自然淨。諸相清淨自然具足。其身口意以能清淨。具足諸相。致清淨者應時菩薩即不復起婬怒癡心。婬怒癡心已清淨者。則便無有憍慢恚貪。亦不復起六十二見。諸所邪疑貪恚之心已不復興。則能除於六十二見諸所疑意。諸所生處不造常見。所生之處諸佛國土。從一佛國[1]遊一佛國。教化衆生嚴淨佛土。常懷專一不離諸佛世尊。至于逮得阿耨多羅三耶三佛。成至阿惟三佛。如是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜

光[2]讚經卷第[3]三

---

[4]光[5]讚經卷第[6]四

[7]西晉三藏竺法護譯

*摩訶般若波羅蜜行品第九

於是賢者須菩提白佛言唯天中天。假使菩薩摩訶薩。無漚惒拘舍羅。行般若波羅蜜。若行色者則爲行想。[8]行痛痒思想生死識者。則爲行想。若行色常則爲行想。若行痛痒思想生死識常者。則爲行想。若行色無常則爲行想。若行痛痒思想生死識無常。則爲行想。若行色苦則爲行想。若行痛痒思想生死識苦。則爲行想。若行色樂則爲行想。若行痛痒思想生死識樂者。則爲行想。若行色我所者則爲行想。若[9]行痛痒思想生死識我所者。則爲行想。若行色非我所者則爲行想。若行痛痒思想生死識非我所者。則爲行想。若行色虛無者則爲行想。若行痛痒思想生死識虛無者。則爲行想。若使天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。行色寂[10]寞則爲行想。行痛痒思想生死識寂*寞者。則爲行想。假使天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無漚惒拘舍羅。若行四意止則爲行想。四意斷四神足五根五力七覺意八由行。則爲行想。若行十種力四無所畏四分別[11]辯十八不共諸佛之法。則爲行想。唯天中天。假使菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。而自念言。我行般若波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩而反行想。假使菩薩摩訶薩。心自念言。作是行者。則爲行般若波羅蜜。亦爲行想。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩。當云何行般若波羅蜜得般若波羅蜜。須菩提謂舍利弗。假使賢者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。[12]立色想則不信解。若立色者則不脫想。爲行生死想。若行色想。則不得脫無明行識六入[13]所更[14]痛愛受有生老病死憂慼惱[15]會。彼菩薩摩訶薩。爲不行般若波羅蜜。則無漚惒拘舍羅。立於眼想則不信脫。假使菩薩摩訶薩。立於耳鼻[16]舌身意想。則不信脫。設立於眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識想。則不信脫。若習眼更耳鼻*舌身意所習更。立是諸[17]想則不信脫。假使立四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行想。[18]則不信脫。設立於十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法想者。則不信脫。而於佛法念行著想。念行想者。則不信脫十二因緣苦惱之患。彼菩薩摩訶薩。不應爲聲聞辟支佛造證。何況逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎。所不能及也。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲無漚惒拘舍羅。舍利弗謂須菩提。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。而有漚惒拘舍羅耶。須菩提謂舍利弗。設使菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不行色。不行痛痒思想生死識。不行色想。不行痛痒思想生死識想。不行色常。不行痛痒思想生死識常。不行色無常。不行痛痒思想生死識無常。不行色苦。不行痛痒思想生死識苦。不行色樂。不行痛痒思想生死識樂。不行色我所。不行痛痒思想生死識我所。不行色非我所。不行痛痒思想生死識非我所。不行色虛無。不行痛痒思想生死識虛無。不行色空。不行痛痒思想生死識空。不行色無[19]想。不行痛痒思想生死識無*想。不行色無願。不行痛痒思想生死識無願。不行色寂寞。不行痛痒思想生死識寂寞。不行色無想。不行痛痒思想生死識無想。所以者何。色者則空。色無異空。色則爲空。空者爲色。色自然空。痛痒思想生死識空。則無有

[1] 遊＝至（宮） [2] 讚＋（般若波羅蜜）（三）（宮）（聖） [3] 三＝四（三），五＋（光明皇后願文）（聖） [4] （般若波羅蜜）＋光（聖） [5] 讚＋（般若）（宋）（宮），（般若波羅蜜）（元）（明） [6] 四＝五（三），六（聖） [7] 〔西晉…譯〕八字－（聖） [8] （若）＋行（三）（宮） [9] 〔行〕－（聖） [10] 寞＝漠（聖）* [11] 辯＝辨（宮） [12] （設）＋立（元）（明）（聖） [13] 所＝四（宋）（宮） [14] 痛＋（痒）（聖） [15] 會＝貪（聖） [16] 舌＝口（三）（宮）（聖）* [17] 想＝根（三）（宮） [18] 〔則〕－（宋）（元）（宮）（聖） [19] 想＝相（明）*

識。無有異空。識則爲空。空者爲識。四意止四意斷四❶神足五根五力七覺意八由行爲空。無有異空。三十七品計則爲空。❷無別異空。三十七品空。空者三十七品。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法則爲空。無有異空。佛法則空無他別異空。空者則法法者則空。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲成漚惒拘舍羅。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是者逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。彼行般若波羅蜜已。無所受無所行。不受不行。不行不受。不有所行亦非不行。是故無所受亦不有所受。賢者舍利弗謂須菩提。何故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜已無所受。須菩提答曰。所以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。自然不可得。由是之故。般若波羅蜜爲無所有則爲自然。以是故。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無所受無所行。不受不行。不行不受。不有所行亦❸不非不行。是故無所受亦不有所受。所以者何。一切諸法爲無所有。則謂自然。是故無所至無所犯負。是名曰一切不受三昧之定。菩薩摩訶薩廣普玄遠而無所量。諸聲聞辟支佛所不能及。菩薩摩訶薩以是三昧。疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。舍利弗謂須菩提。菩薩摩訶薩不離是三昧。疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者。復有餘三昧乎。須菩提答舍利弗。復有餘三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。舍利弗謂須菩提。何所餘三昧行。菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。須菩提謂舍利弗。菩薩摩訶薩行首楞嚴三昧。疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。須菩提謂舍利弗。復有三昧名曰寶印。復有三昧名曰師子娛樂。復有三昧名曰月闇。復有三昧名❹曰月幢英。復有三昧名曰一切印。復有三昧名曰無能見頂。復有三昧名曰了法界。復有三昧名曰分別幢英。復有三昧名曰喩金剛。復有三昧名曰入法印。復有三昧名曰立定意王。復有三昧名曰印王。復有三昧名曰勢力精進。復有三昧名曰超等。復有三昧名曰入應順分別。復有三昧名曰入辯於十方界。復有三昧名曰總持❺意。復有三昧名曰度無爲。復有三昧名曰等❻御諸法海印。復有三昧名曰普周虛空。復有三昧名金剛道場。復有三昧名曰執英幢。復有三昧名曰帝英如門閫。復有三昧名曰起本。復有三昧名曰師子吼。復有三昧名曰精進立。復有三昧名曰勝寶。復有三昧名❼曰❽照明。復有三昧名曰不朐。復有三昧名曰不住於下。復有三昧名曰決了。復有三昧名曰❾燈明廣普。復有三昧名曰無量行。復有三昧名曰光造。復有三昧名曰有所❿照⓫曜。復有三昧名曰莊嚴淨。復有三昧名曰離垢光。復有三昧名曰有所造樂。復有三昧名曰電*燈明。復有三昧名曰盡索。復有三昧名曰威神跡。復有三昧名曰離盡索。復有三昧名曰無能勝。復有三昧名曰開通。復有三昧名曰燈明。復有三昧名曰離燈垢。復有三昧名曰嚴淨辯才。復有三昧名曰有所光耀。復有三昧名曰造事。復有三昧名曰慧英。復有三昧名曰住惟。復有三昧名曰普明。復有三昧名曰善立。復有三昧名曰寶積。復有三昧名曰超諸法印。復有三昧名曰普法。復有三昧名曰勝娛樂。復有三昧名曰度法頂。復有三昧名曰有所毀壞。復有三昧名曰一切明句。復有三昧名曰等字所作。復有三昧名曰趣字。復有三昧名曰斷因緣。復有三昧名曰無事。復有三昧名曰無瀰。復有三昧名曰決了入號。復有三昧名曰無⓬卑行。復有三昧名曰除冥。復有三昧名曰修行跡。復有三昧名曰無動。復有三昧名曰⓭廣界。復有三昧名曰決一切德。復有三昧名曰住無心。復有三昧名曰淨於嚴盤。復有三昧名曰度覺意。復有三昧名曰無量燈明。復有三昧名曰等不等。復有三昧名曰度一切。復有三昧名曰斷諸事。復有三昧名曰離意了除。復有三昧名曰離建立。復有三昧名曰一勝。復有三昧名曰行諸事。復有三昧名曰一事。復有三昧名曰除怨事。復有三昧名曰滅諸所有不當。復有三昧名曰入隨因緣音。復有三昧名曰聲跡言無盡度。復有三昧名曰威神跡。復有三昧名曰光⓮耀熾盛。復有三昧名曰清淨樹。復有三昧名曰清⓯證而閑。復有三昧名曰一切勝。復有三昧名曰不樂一切諸苦樂。復有三昧名曰無盡事。復有三昧名曰總持句。復有三昧名曰等於正⓰邪師子座。復有三昧名曰入⓱響離*響。復有三昧名曰無*響得*響。復有三昧名曰離垢明。復有三昧名曰御跡。復有三昧

❶神＝禪〔聖〕 ❷無＋（分）〔三〕〔宮〕 ❸〔不〕－〔三〕〔宮〕 ❹〔曰〕－〔三〕〔宮〕 ❺意＝印〔聖〕 ❻御＝印〔聖〕 ❼〔曰〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕 ❽照＝炤〔三〕〔宮〕，燈〔聖〕 ❾燈＝鐙〔宋〕〔宮〕* ❿照＝炤〔三〕〔宮〕 ⓫曜＝燿〔聖〕 ⓬卑＝早〔三〕〔宮〕 ⓭廣＝度〔三〕〔宮〕〔聖〕 ⓮耀＝燿〔宋〕〔元〕〔聖〕 ⓯證＝澄〔三〕〔宮〕 ⓰邪＝耶〔宮〕* ⓱響＝嚮〔三〕〔宮〕〔聖〕*

名曰滿月離垢光。復有三昧名曰電錠光。復有三昧名曰大嚴淨。復有三昧名曰普照世間。復有三昧名曰普定意。復有三昧名曰應無染離染。復有三昧名曰御空一切等御。復有三昧名曰無靑不靑寶。復有三昧名曰立無本念。復有三昧名曰身時第一。復有三昧名曰言時除空念。復有三昧名曰脫慮空礙滅護。舍利弗。菩薩摩訶薩行是諸三昧。疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。及餘不可計會無有限量。諸三昧門諸總持門。菩薩摩訶薩所當學者。疾逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。於是須菩提。承佛聖旨而歎頌曰。舍利弗。欲知往古怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。則爲授此等菩薩摩訶薩決。及今現在十方世界諸現在怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。悉已授此諸菩薩摩訶薩決。其行是三昧者。彼不見三昧。亦不念三昧。亦無所三昧。亦不想我當三昧吾當三昧乎。亦不念我空三昧。是菩薩摩訶薩無想念。舍利弗謂須菩提。菩薩摩訶薩住是三昧。爲❶住古三耶三佛所授決乎。答曰不也。舍利弗。所以者何。唯舍利弗。般若波羅蜜三昧不爲異也。菩薩摩訶薩亦不爲異。菩薩摩訶薩則爲三昧。三昧則爲菩薩摩訶薩。舍利弗謂須菩提。如仁者所云。菩薩摩訶薩般若波羅蜜及諸三昧。不爲各異。菩薩則三昧。三昧則菩薩。一切法皆平等則不知三昧。以是故。舍利弗。於是三昧。善男子亦不知亦不了。舍利弗又問。何故不知不了。用無明故而爲三昧。以是故。菩薩不知不了。爾時世尊讚賢者須菩提。善哉善哉。須菩提。如吾讃仁。行空第一歎之最尊。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。當如是❷檀波羅蜜尸波羅蜜❸羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩學如是。爲學般若波羅蜜乎。佛言如是。菩薩摩訶薩如是學。爲學般若波羅蜜。所學者亦無所得。檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。亦復如是。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。自然具足。雖有所得亦無所得。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩學如是作是學。爲學般若波羅蜜得般若波羅蜜乎。佛言。如是學。爲學般若波羅蜜得無所得。舍利弗白佛。云何得無所得。世尊答曰。不得吾我。亦不得人壽命。亦不得所見。五陰究竟本末普悉清淨。亦不❹得見也。陰種諸入本末究竟如是悉清淨亦不得。無明之原本末究竟而悉清淨。行識六入名色所更痛愛受有生老病死。本末究竟而悉清淨。❺苦無所得本末究竟而悉清淨。習盡之路亦不可得。本末究竟而悉清淨。欲界亦不可得。本末究竟而悉清淨。色界無色界亦不可得。本末究竟而悉清淨。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦不可得。本末究竟而悉清淨。六波羅蜜亦不可得。本末究竟而悉清淨。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。亦不可得。本末究竟而悉清淨。菩薩亦不可得。本末究竟而悉清淨。佛亦不可得。本末究竟而悉清淨。舍利弗白佛言。何所清淨。世尊答曰。無所起無所生。無所得無所行。則爲清淨。舍利弗言。唯然世尊。菩薩摩訶薩如是學者爲學何法。佛言。菩薩摩訶薩學如是者。爲學無所學法。所以者何。舍利弗。是諸法者。計其所有而愚凡夫之所❻倚立。舍利弗白佛言。唯然世尊。誰致是法。佛言。如無所得。以是故得如是逮者。故曰無所逮。又問。世尊。誰無所得而有所得。佛言。色無所得。其內亦空外亦復空內外亦空。所謂所有自然無有而悉爲空。色痛痒思想生死識亦無內無外亦無內外。所有自然無有悉空。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。亦無內亦無外亦無內外。所有自然無有悉空。彼愚凡夫從無明教依倚著愛。而有想念。以依無明❼明爲兩盲俱。則爲不知而無所見。已不知不見。彼則思想不可得。名色。又著於佛法。已有所*倚。而欲了知無所有法故不知不見。何謂不知不見。色痛痒思想生死識亦不知不見。十二入十八種。三十七品。十二因緣。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。亦復不知不見。由是之故名曰爲愚。彼不捨施。何所不捨。不捨欲界不捨色界不捨無

❶住＝往㊂㊄㊅　❷(學)＋檀㊂㊄　❸羼＋(提)㊅*　❹得見＝見得㊅　❺苦＝若㊂　❻倚＝猗㊅*　❼〔明〕－㊂，明＝名㊅

色界。不捨聲聞辟支佛地。則不篤信。何所不信。不信❶色空。不信痛痒思想生死識空。不信十二入十八種十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法爲空。不能建立。不建立檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。不住阿惟越致地。復不建立諸佛之法。以是之故名曰爲恐。有所倚著眼耳鼻*舌身意。倚著諸種諸陰入。倚著依求於婬怒癡。倚著依慕諸疑邪見。倚著依慕於佛道也。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩作是學。爲不學般若波羅蜜乎。不生薩芸若耶。佛言。菩薩摩訶薩。作是學般若波羅蜜。不得薩芸若。舍利弗白佛言。唯然世尊。菩薩摩訶薩作是學。不得薩芸若。佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩。作是學般若波羅蜜。無漚惒拘舍羅。有所思想有所依倚。檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。而反想求依倚六波羅蜜三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。而復想求薩芸若慧。已想求薩芸若而❷依倚。是故舍利弗。菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜。不得薩芸若慧。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜。爲不學般若波羅蜜。爲不行薩芸若慧乎。佛言。如是舍利弗。作是學般若波羅蜜。爲不得薩芸若。舍利弗問。唯天中天。菩薩摩訶薩。當云何學般若波羅蜜。而隨順學得薩芸若慧。佛告舍利弗。假使菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。爲學般若波羅蜜得薩芸若慧。得無所得無所得❸無所得。亦復不得檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。亦不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛。亦不❹復得薩芸若。如是舍利弗。菩薩摩訶薩作是行。爲行般若波羅蜜。爲學般若波羅蜜得薩芸若得無❺所得。舍利弗白佛言。何謂無所得。世尊答曰。於內亦空於外亦空內外亦空。一切法空

*摩訶般若波羅*蜜幻品第❻十

於是賢者須菩提白佛言。唯然世尊。假使問者。此幻士學般若波羅蜜。欲得薩芸若。問者如此以何報答。又斯幻士。學檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜。欲用逮得薩芸若慧。學四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。欲用逮得薩芸若慧。又學薩芸若慧欲以逮得薩芸若。假使來問如此誼者。以何報答。佛告須菩提。我故問汝。於須菩提❼意云何。從其所知而報答吾。於須菩提意云何。色異乎幻異❽乎。痛痒思想生死識異乎幻異耶。須菩提。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。幻爲異乎。眼復異*乎。耳鼻*舌身意異乎。幻復異乎。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識異乎。幻復異耶。所習因緣痛痒之樂異乎。幻復異耶。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。四意止異乎。幻復異耶。四意斷四*神足五根五力七覺意八由行異乎。幻復異耶。空無❾想無願異乎。幻復異耶。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。幻爲異乎。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。復爲異耶。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。幻爲異乎道復異耶。答曰不也。天中天。幻不爲異色亦不異。色則爲幻幻則爲色。唯天中天。幻不爲異。痛痒思想生死識亦不爲異。識則爲幻幻則爲識。唯天中天。幻不爲異。眼耳鼻*舌身心亦不爲異。幻則爲眼眼則爲幻。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。識則爲幻幻則爲識。所習因緣痛痒之樂不爲異也。痛樂則幻幻則痛樂。唯天中天。幻不爲異。四意止亦不異。四意止則爲幻幻則四意止意斷神足根力覺意由行。則爲幻幻則由行。唯天中天。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。法則爲幻幻則爲法。於須菩提意云何。所謂幻者。爲有塵垢及瞋恨乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。所謂幻者。有所起有所滅乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。其不起不滅者。彼學般若波羅蜜已。逮得薩芸若慧。獲致一切大哀乎。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。於此異❿乎所知思想。從習俗教因五盛陰爲菩薩乎。答曰如是。唯天中天。於須菩提意云何。有知思想。隨其習俗而發言教。以五盛陰。而有所起而有所滅。寧可復得塵勞瞋恨。答曰不也。天中天。於須菩提意云何。其無思想無習俗。無所言教。無所興立。無有名號。無身無身事。無言無

❶(不)＋色【聖】　❷依倚＝猗依【聖】　❸〔無所得〕－【三】【宮】【聖】　❹〔復〕－【三】【宮】　❺〔所〕－【聖】　❻十＋(之上)【元】【明】　❼〔意〕－【三】【宮】【聖】　❽乎＝耶【聖】*　❾想＝相【明】【聖】　❿乎＝于【三】【宮】

言事。無意無意事。不起不滅。無有塵勞無有瞋恨。又以此事學般若波羅蜜成薩芸若乎。答曰不也。天中天。佛言。如是須菩提。菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜。成薩芸若者則無所有。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜及學阿耨多羅三耶三菩。若欲學者當❶如學幻。所以者何。唯天中天。當觀五陰亦如幻士。於須菩提意云何。又此五陰學般若波羅蜜成薩芸若慧乎。答曰不也。天中天。所以者何。其五陰者自然無所有。其有自然無所有者亦不可得。又問。於須菩提意云何。自然之喩五陰如夢。學般若波羅蜜成薩芸若乎。答曰不也。天中天。所以者何。計於夢者自然無所有。其爲自然無所有者則不可得。於須菩提意云何。呼聲之*響喩於五陰。❷又復譬如水影野馬所化之喩。譬如五陰❸學般若波羅蜜逮成薩芸若耶。答曰不也。天中天。所以者何。其呼聲*響水影野馬所化。自然無所有。其爲自然無所有者則不可得。所以者何。唯天中天。分別了色猶如幻也。痛痒思想生死識及十八種六根五陰及五盛陰自然如夢。唯天中天。色痛痒思想生死識十八種六根五盛陰猶如夢也。於內則空了不可得。而無自然則爲空矣了不可得。須菩提白佛言。今說於此般若波羅蜜。新學大乘菩薩摩訶薩聞斯說者。得無恐懼畏難懷懅。佛告須菩提。假使新學大乘菩薩摩訶薩於般若波羅蜜不解漚惒拘舍羅者。不親善師。或恐或怖或懷畏懅。須菩提問佛言。唯天中天。何謂菩薩摩訶薩善師。行般若波羅蜜有漚惒拘舍羅。菩薩摩訶薩不恐不怖而不懷懅。佛言。此菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。志在專精。於薩芸若慧不觀色無常。色亦不可得。不觀痛痒思想生死識無常。識亦不可得。志觀薩芸若。不察無常亦不可得。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚惒拘舍羅。復次須菩提。菩薩摩訶薩志在薩芸若慧。❹不觀色苦亦不得色。不觀痛痒思想生死識苦。亦不得識。不觀色是我所。亦不得我所。不觀痛痒思想生死識是我所。亦不得我所。不觀色非我所。亦不得非我所。不觀痛痒思想生死識非我所。亦不得非我所。復次須菩提。菩薩摩訶薩志學薩芸若。觀於色空亦不得空。觀痛痒思想生死識空。亦不得空。不觀色❺有常。亦不得常。不觀痛痒思想生死識有常。亦不得常。不觀色非常。亦不得無常。不觀痛痒思想生死識非常。亦不得無常。觀色寂*寞。亦不得色寂*寞。觀痛痒思想生死識寂*寞。亦不得識寂*寞。觀色虛無。亦不得色虛無。觀痛痒思想生死識虛無。亦不得識虛無。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚惒拘舍羅。復次須菩提。菩薩摩訶薩不觀無常亦無所得。苦空無我非身亦無所得。不觀無常亦無所得。空無*想無願寂*寞虛無。亦無所得。痛痒思想生死識。不觀無常亦無所得。眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法。不觀無常亦無所得。非常苦空無我非身。空無*想無願寂然虛無。觀於斯事了無所得。彼爲衆生如此意。吾爲一切衆生之類。說無常法。爲顚倒❻施令不迷惑。又分別法。爲苦無我空無*想無願寂*寞虛無。爲顚倒者令不迷惑。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚惒拘舍羅。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜學行薩芸若慧。思惟其誼。不觀色無常。不墮顚倒亦❼無所得。不觀痛痒思想生死識無常。不墮顚倒亦無所得。無苦無我爲空。空無*想無願寂*寞虛無不令顚倒亦無所得。色痛痒思想生死識離四非常。空無*想願寂*寞虛無。觀此諸事。不令顚倒亦無所得。❽假使在於薩芸若慧。念此不捨。此❾則菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。志不思惟聲聞辟支佛事。亦不聽志勸隨其行。是爲菩薩摩訶薩行禪波羅蜜不恐不怖亦不畏懅。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當造斯觀。不用色空而爲空也。色則爲空空者則色痛痒思想生死識。不專爲空。色者則空識自然識。空者爲識。眼不專空眼自然空。眼者則空空者則眼。不專爲空。耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。不專空識自然空。識者則空空者則識所習因緣痛痒之樂則爲空矣。所習因緣痛痒之樂。自然爲空。所習因緣痛痒之樂。觀之則空。其心自空。所習因緣痛痒之樂。則亦爲空。其四意止不專爲空。四意止空故由是爲空。其四意止自然爲空。四意斷四神足五根五力七覺意八由行。不專爲空。三十七品則自然。空者則三十七品。三十七品則空。十種力四無所畏四

❶如＝知【三】【宮】　❷又＝入【宋】【宮】　❸〔學〕－【三】【宮】　❹不＝下【聖】　❺有＝者【聖】　❻施＝旋【三】【宮】　❼（不）＋無【三】【宮】【聖】　❽假＝依【聖】　❾則＝明【三】【宮】

分別辯十八不共諸佛之法不專爲空。則自然空。空者則爲佛。法則空空者則法。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不恐不怖亦不畏懅。[1][2]須菩提白佛言。何所菩薩摩訶薩善師。說般若波羅蜜。有所擁護。聞之不恐不怖不懅不畏。於是須菩提。菩薩摩訶薩善師。爲其說法。不論色[3]不常。色亦不可得亦無所著。以是德本。不以勸助令立聲聞辟支佛地。唯學薩芸若慧。是菩薩摩訶薩善師。色痛痒思想生死識。不說無常。亦不可得亦無所著。以是德本。不用勸助令立聲聞辟支佛地。常建立之薩芸若慧。復次須菩提。菩薩摩訶薩善師者。爲說經法。不論色苦。色不可得亦無所著。痛痒思想生死識。不可得亦無所著。色我所非我所。痛痒思想生死識。我所非我所。不可得亦無所著。又爲說法論。色空無*想無願。不可得亦無所著。痛痒思想生死識。空無想無願。不可得亦無所著。眼耳鼻*舌身意。不可得亦無所著。色聲香味細滑法及十八種。我所非我所。不可得亦無所著。復次須菩提。菩薩摩訶薩善師者。爲其說法論。色寂*寞虛無。不可得亦無所著。痛痒思想生死識。寂*寞[4]空無。不可得亦無所著。以是德本。不用勸助於聲聞辟支佛地。常以勸助薩芸若慧。是謂須菩提菩薩摩訶薩善師。又復講說。眼寂*寞虛無。不可得亦無所著。耳鼻*舌身意寂*寞虛無。不可得亦無所著。色聲香味細滑法寂*寞虛無。不可得亦無所著。眼之所習因緣痛痒。說法無常。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。所習因緣痛痒之樂。說無常法。寂*寞虛無。不可得亦無所著。以此德本。不用勸助於聲聞辟支佛地。常以建立薩芸若慧。是菩薩摩訶薩善師。復次須菩提。菩薩摩訶薩善師。爲人說法不論無常。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。其所行者。無苦無我爲空。空無*想無願寂*寞虛無。雖說此法。不可得亦無所著。以此德本。不用勸助於聲聞辟支佛地。常以建立薩芸若慧。是菩薩摩訶薩善師。[5][6]復次須菩提。菩薩摩訶薩善師。爲人說法。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。不論無常苦空非身。空無*想無願寂*寞虛無。而不可得亦無所著。是菩薩摩訶薩善師。以此德本。不用勸助於聲聞事辟支佛地。常以建立薩芸然慧。是菩薩摩訶薩善師。復次須菩提。菩薩摩訶薩善師者。爲人講法。現說色無常苦空非身痛痒思想生死識無常苦空非身。現說眼耳鼻*舌身意無常苦空非身。色聲香味細滑法無常苦空非身。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識無常苦空非身。現說無明無常苦空非身。行識名色六入所更痛愛受有生老病死無常苦空非身。色我所非我所寂*寞虛無。痛痒思想生死識我所非我所。空無*想無願寂*寞虛無。雖說此法以開化人。而無所得亦無所著。以此德本。不用勸助於聲聞事辟支佛地。常以建立薩芸然慧。是菩薩摩訶薩善師。復次須菩提。菩薩摩訶薩爲人說經法。現論四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行無常苦空非身空無*想無願。是我所非我所寂*寞虛無。以此德本。不用勸助於聲聞事辟支佛地。常以建立薩芸若慧。是菩薩摩訶薩善師。復次須菩提。菩薩摩訶薩爲人說法。現[7]論十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。色無常苦空非身。痛痒思想生死識無常苦空非身。我所非我所空無*想無願寂*寞虛無。以此功德本。不用勸助於聲聞辟支佛地。常以建立薩芸若慧。是菩薩摩訶薩善師。於是須菩提白佛言。何謂菩薩摩訶薩於般若波羅蜜無漚惒拘舍羅。親近惡師[8]而聞說此般若波羅蜜。或恐或怖[9]而心畏懅。世尊告須菩提曰。是菩薩摩訶薩離薩芸若行。而不親[10]近般若波羅蜜。假使遇此般若波羅蜜。而心著念禪波羅蜜惟逮波羅蜜*羼波羅蜜尸波羅蜜。[11]以檀波羅蜜逮得所施。而以念著檀波羅蜜。是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提菩薩摩訶薩離薩芸若而不思惟。念著內色而想爲空。謂色無有自然。念之爲空。痛痒思想生死識念著內空。而謂識無有自然。想念於空。又得內色無有自然。想著於空。已想著空謂有所得。念眼內空。自然無有自然爲空。又覩得空想念逮致。是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。菩薩摩訶薩離於薩芸若。亦不肯於諸通慧。而反於內念色爲空。色無所有。念著思惟色自然空。痛痒思想生死識念於內空志於識想。而無所有念自然空。而

◎ [1]卷第五終㊂ ◎ [2]卷第六首,＋(光讚般若波羅蜜經幻品第十)宋,(光讚般若波羅蜜經幻品第十之下)元,(幻品第十之下)明 [3]不＝無㊂宮聖 [4]空＝虛㊂宮 ◎ [5]第六卷終,＋(光明皇后願文) ◎ [6]第七卷首＋(般若波羅蜜光讚經幻品下)聖 [7]〔論〕－聖 [8]而＝四聖 [9]而心＝心而㊂宮聖 [10]近＝今聖 [11](檀波羅蜜)＋以㊂宮聖

於內空得內外空。至無所有自然之空。有所獲致想念所得。念眼內空。至無所有自然爲空。念逮於空想有所得。耳鼻*舌身意亦復如是。念於內空思惟著想。於無所有自然得空。是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。思四意止[1]而得四意止。卽自念著而獲於斯。四意斷四神足五根五力七覺意八由行得三十七品。卽自念著而獲於斯。是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。菩薩摩訶薩行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。自謂逮得諸佛之法。已有望想。離薩芸若心所當惟念。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅。聞說般若波羅蜜。或恐或怖而心懷懅。於是須菩提白佛言。唯天中天。云何菩薩摩訶薩而爲惡師之所攝錄。隨惡師教。聞說般若波羅蜜。或恐或怖而心懷懅。佛告須菩提。於是須菩提。菩薩摩訶薩惡[2]師。制止行者。令不得學般若波羅蜜禪波羅蜜惟逮波羅蜜*羼波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜。而反教之不當教此六波羅蜜。是非怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所說。人所合耦横作此經不當聽。是不當受持諷誦讀。[3]已不當思惟爲他人說。是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。菩薩摩訶薩惡師者。而不肯爲分別覺事。不令觀見魔之瑕穢。於是弊魔波旬化作佛像。而卽往詣菩薩摩訶薩所。而抑制之。令不修學六波羅蜜。言善男子。用爲學此般若波羅蜜。用爲學此禪波羅蜜惟逮波羅蜜*羼波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜。何爲奉行。當知是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。於時弊魔化作佛[4]像。爲菩薩摩訶薩。說聲聞辟支佛經。而爲講論當[5]指施與。爲分別解誼理所趣。敷演美辭。令離菩薩摩訶薩大乘之法墮於聲聞辟支佛地。當知是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。於[6]是弊魔化作佛像。往詣菩薩摩訶薩所。而謂之言。唯善男子。令仁所學非爲道心。非阿惟越致。卿之所學。終不[7]逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。如是色像魔之罪緣。不能觀察亦不覺了知。是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。菩薩摩訶薩爲精進行。於時弊魔化作佛像。往詣菩薩摩訶薩所。而謂之言。善男子。知眼則爲空。便是吾許。亦是我身耳鼻*舌身意。則亦爲空便是吾許。亦是我身爲說經法。色則爲空色是吾許。亦是我身痛痒思想生死識是吾許。亦是我身色聲香味細滑法是吾許。亦是我身眼所習者因緣痛痒。計則爲空。謂是吾許。亦是我身耳鼻*舌身意。所習因緣痛痒之樂十八種。計則爲空謂是吾[8]身許。亦是我身檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。計則爲空謂是吾許。亦是我身。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。計則爲空謂是吾許。亦是我身十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。計則爲空謂是吾許。亦是我身用此求慕阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎。其不分別如是色像魔之所興。所分別說亦不覺了。[9]如是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。弊魔復變化作佛像。往詣菩薩摩訶薩所言。善男子。東方諸佛世尊及諸菩薩聲聞辟支佛。亦無諸佛聲聞辟支佛及與十方世界。其如是輩與魔事者。不能分別。亦不識知。不能覺了。當知是菩薩摩訶薩惡師。弊魔波旬復化作聲聞像。往詣菩薩摩訶薩所。而謂之言。此輩往古皆學精進薩芸若慧。思惟空事。亦復修學聲聞辟支佛事。思惟分別而見教授。不爲分別如是魔事。當知是菩薩摩訶薩爲惡師。復次須菩提。弊魔波旬化作和[10]上形體被服。往詣菩薩摩訶薩所。爲菩薩行空寂。志於精進薩芸若慧。思空寂*寞。色痛痒思想生死識爲空寂*寞。眼耳鼻*舌身意亦空寂*寞。十八種十二因緣。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。亦復寂*寞。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。亦復寂*寞。空無*想無願而爲教授。善男子。覺了是法在聲聞地。何所造求。不如於是自求滅度。用阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎。當知是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。菩薩摩訶薩惡師者。弊魔波旬化作父母形像。往詣菩薩摩訶薩所。而謂之言。此善男子已得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。而精進行阿耨多羅三藐三菩提阿惟三佛。乃往古世不可計會[11]無央數劫。周旋生死布施手足而修精進。不爲分別。如是色像無所益誼。當知[12]是菩薩摩訶薩惡師。復次須菩提。菩薩摩訶薩以是比像觀其惡師。已逮見者以得見

[1]〔而〕－【三】【宮】 [2]師＋（者）【宮】 [3]已＝由【宮】 [4]像＝形【宮】 [5]指＝稍【宮】 [6]是＝時【宮】 [7]逮＋（得）【宮】 [8]〔身〕－【元】【明】【宮】 [9]如＝知【宮】 [10]上＝尙【聖】 [11]無央數＝無鞅數【宋】【宮】 [12]〔是〕－【三】【宮】

者。而遠離之。爲分別說苦空無常非身無*想無願。則爲寂*寞。爲其分別顚倒之事。有所思惟。四意止四意斷神足根力覺意由行。亦無所得。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。不爲解說。如是之法魔所興事而不分別。當知是菩薩摩訶薩惡師。是菩薩摩訶薩所以惡師。有十二緣常當棄之。何況其餘[1]◎

光[2]讚經卷第四

光*讚經卷第五

西晉三藏竺法護譯

◎[3]*摩訶般若波羅*蜜摩訶薩品第十一

於是賢者須菩提白佛言。唯然天中天。何故號菩薩之[4]誼。何所趣乎。佛告須菩提。無誼之句爲菩薩號。所以者何。其菩薩者。無有句跡無有吾我。故曰無句誼爲菩薩號。譬如須菩提。飛鳥飛虛空中無有足跡。如是須菩提。欲求菩薩無有句誼。譬如夢中無足跡。如是須菩提。欲求菩薩句誼而無所取。譬如幻變野馬呼[5]響現影。如來之化無有足跡。如是須菩提。欲求菩薩無有句誼。譬如須菩提其無本者無有足跡。又察法界則亦無本。其法法者。亦復寂然無有足跡。如是菩薩無有句誼。譬如本際無有句誼。須菩提。菩薩者無有句誼。譬如幻師所化作人彼無足跡。化人無色痛痒思想生死識。如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜。爲菩薩者無有句誼。譬如幻士無有眼耳鼻[6]舌身意。亦復如是。心無跡色聲香味細滑法亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如須菩提欲求內空無有行跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。[7]察其菩薩無有句誼。我所非我所。苦樂善惡。若有所有自然空。其所行者無有行跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不能逮得菩薩句誼。譬如幻士。化現四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法無有足跡。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所現色像無有足跡。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。則無有菩薩句誼。譬如須菩提怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛無有內空之足跡也。如是須菩提。無菩薩句誼也。譬如須菩提我所非我所苦樂善惡。及其所有自然空者無有足跡。如是須菩提。菩薩摩訶薩無有菩薩之句誼也。譬如須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無菩薩句誼。譬如須菩提怛薩阿竭無四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是無有菩薩之句誼也。譬如須菩提無爲之界。其無爲界無有足跡。有爲界有爲界無有足跡。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無菩薩之句誼[8]也。譬如須菩提無所生者無有足跡。如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如所滅者無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。亦無有行無所作者無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼[9]也。譬如不可得者。無有塵勞無有瞋恨無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如無所起者不有處所無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如無有諍訟不爲瞋恨無有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。須菩提白佛言。何謂無有色而無所起無有足跡。佛言。色無所起。痛痒思想生死識無所起則無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如色者。無有塵勞亦無瞋恨無有足跡。痛痒思想生死識。無有塵勞亦無瞋恨無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法諸種衰入。本無所[10]趣無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如四大六衰之入。無有塵勞瞋恨亦無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法無有足跡。菩薩摩訶薩行

◎ [1] [3] 不分卷，〔光讚經卷第四…譯〕－【三】【宮】 [2] 讚＋（般若波羅蜜）【宮】* [4] 誼＝證【三】【宮】 [5] 響＝嚮【宮】 [6] 舌＝口【三】【宮】【聖】* [7] 察其＝其察【宮】 [8]〔也〕－【宮】 [9]〔也〕－【三】【宮】 [10] 趣＝起【三】【宮】

般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如四意止自然究竟無有能爲致清淨者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。自然究竟無有能爲致清淨者。菩薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。自然究竟無有能爲致清淨者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如身淸淨者則無所有。其吾我者虛無有實。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如無知無見則爲淸淨無有足跡。用無知無見慮無無有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如日之宮殿在於虛空。❶照❷于衆冥無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如火起劫燒壞時天地灰盡。一切萬物悉無遺餘。不知足跡之所趣。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛遵于戒法無有毀禁。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛有三昧定志無憒亂。菩薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭志妙智慧。無有邪❸知之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭而得解脫。無有不脫之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭度知見慧。無有不度知見慧之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭之光明。日月光明俱無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如四大天王忉利天❹焰天兜率天所有光明無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如尼摩❺羅天波羅尼蜜天及*于魔界光明。與怛薩阿竭光明俱無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。譬如梵天梵迦夷天梵具天梵天有光天少光天無量光天光❻陰天淸淨天少淨天無量淨天難及淨天善見天所見善天於是見天一善天所有光明。如來光明復無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無有菩薩之句誼也。所以者何。須菩提。其爲道心及菩薩者。其爲菩薩之句誼號。於一切法無順不順。無應不應。無有不有。無色不見。亦無所取。則爲一相謂無有相。菩薩摩訶薩於一切法而無所著。❼學當作是學。菩薩摩訶薩於一切法。不當覺知一切法誼。須菩提白佛言。唯天中天。何謂一切法。何謂菩薩摩訶薩於一切法而無所著而當學者。云何菩薩摩訶薩不當覺了於諸法❽義。佛告須菩提。所謂一切法者。謂諸善事若不善事。所可分別。世間事度世事。所有諸漏無有諸漏。有爲無爲。其有怨敵無有怨敵。是謂須菩提爲一切法。菩薩摩訶薩於是諸法不當有著因當學矣。是爲菩薩摩訶薩解一切法而無覺知。須菩提白佛言。唯天中天。何所善法在世間者乎。佛告須菩提。其善法者處於世間。謂孝順父母。奉事沙門梵志。尊敬長老。布施功德遵修經戒。勸❾念功德。有所修治。善權方便。世間所行十善之本。❿所謂定想腐敗之想。⓫梨穢之想。爛壞之想。噉食之想。憒亂之想。無住之想。燒炙之想。而作此⓬觀。四禪四等四無色定。念佛念法及聖衆。念於禁戒念於布施念於天上。念於寂然安般守意。志在於身念老病死。是謂須菩提世間善法。何謂世間不善之法。殺生盜竊邪⓭婬妄言兩舌惡口⓮綺語貪嫉⓯邪見十惡之事。是謂世間不善之法。何謂不分別法。不能分別身之所行。不能分別口之所言。不能分別心之所念。不能分別四⓰大之本。不能分別五根之原所。不能分別六衰所在。不能分別色陰之事諸種諸入。不能分別善惡所歸。是謂不分別法⓱彼謂世間之法。五陰之事及十二入十八諸種。十善之事。四禪四等心四無色定。是謂世間善法之事。彼則⓲何謂度世之法。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。及三脫門空無*想無願。無他⓳特異及差別者。⓴謂根異根及諸別根。所念所行三昧。無念所行志趣三昧。無念無行三昧。以慧解脫其心安詳。所念隨順八解脫門。何等爲八。見諸色色。是爲第一脫門。內無色想而外見色。雖處於空而不解

❶照＝招【宋】【宮】　❷于＝于【聖】*　❸知＝見【三】【宮】　❹焰＝曜【三】【宮】【聖】　❺羅＝訶【聖】　❻陰＝音【明】　❼〔學〕－【三】【宮】　❽義＝誼【聖】*　❾念＝合【聖】　❿所＝無【宋】【元】【宮】　⓫梨＝犂【宋】【宮】【聖】　⓬觀＝勸【聖】　⓭婬＝淫【聖】　⓮綺＝妄【三】【宮】【聖】　⓯邪＝取【聖】　⓰大＝衆【三】【宮】，念【聖】　⓱彼＝何【明】　⓲何＝可【元】　⓳特＝持【聖】　⓴謂＝諸【宮】

脫。則不能越一切諸想。是爲第二脫門。得於衆想在於根本。無有若干衆多之念。是爲第三脫門。行於無量虛空。虛空成就。是爲第四脫門。悉得越度一切虛空。虛空之智。在於無量識慧之行而爲成就。是爲第五脫門。皆得越度無量慧智之天。而處無有[1]不量。無[2]量之慧成就成行。是爲第六脫門。而悉越度一切[3]不用無量之慧。在於有想成就之行。是爲第七脫門。而[4]悉越度一切有想無想。悉蠲諸想安寂然行。是爲第八脫門。而不復禪亦不學定。漸漸進前入於三昧。何謂[5]漸前入三昧乎。寂然於欲蠲除衆惡不善之法。有想有行寂*寞得安。行第一禪。除於想念無想無念。其內安詳寂然得安。行第二禪。常行安隱無有瑕。所造立行不違聖賢[6]而歎喜安。行第三禪。斷苦除安前所曾更。[7]意安意患諸可不可悉以滅盡。無苦無安其志寂然志於清淨。行第四禪。應時悉度一切色想。除所集衆想之念。無復若干諸想之思。在於無量虛空之慧具足之行。悉度一切諸虛空之慧。在於無量識慧具足之行。悉度一切無量識慧之行。在於無有無量不用慧具足之行。悉度一切無量不用慧已。在於有想無想無量之處具足之行。悉度一切有想無想無量行已。已蠲諸想成寂滅行。度於我所非我所。無苦無樂。一切所更。苦[8]習盡道。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。至無所有自然之空怛薩阿竭十力四無所畏四分別[9]辯十八不共諸佛之法。何謂爲法諸漏未盡。五陰諸事十二諸入。十八諸種十二因緣。四禪四等心四無色定。是謂諸漏不盡法。何謂無漏之法。謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。是謂無漏之法。何謂有爲之法。欲界色界無色界。及其餘事不能分別。不盡其原諸法之本。此復何謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。是謂有爲之法。何謂無爲之法。其法不起不滅。亦無所作亦無所住。無有異*義。[10]婬怒癡盡則爲無本。其無本者則無異法。其於法界於寂然。其審本際。是謂無爲之法。何謂怨敵之法。四禪四等心[11]四無色定。是謂怨敵之法。何謂無怨敵法。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。是謂無怨敵法。彼時菩薩於己身想空無所著之法。了無所著而不可動。於一切法所向法門而無有二。悉不覺了一切諸法。由不動搖。須菩提白佛言。云何天中天。何因名菩薩爲摩訶薩乎。何故正號摩訶薩。佛告須菩提。摩訶薩者。除諸積聚得至究竟。而爲最尊有所成就。以故名曰摩訶薩。須菩提白佛言。唯天中天。所謂摩訶薩者。離於積聚而得究竟。其於菩薩摩訶薩。而爲最尊有所成就。佛告須菩提。摩訶薩者。諸所積聚爲種姓者。八等之人。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。初發意菩薩至阿惟越致地住者。其摩訶薩者。於是積聚究竟之中。爲菩薩行。於中[12]最尊有所成就。菩薩摩訶薩遊處其中。心如金剛有所興發。其摩訶薩於諸積聚究竟之中。而爲最尊有所成就。是則名曰爲摩訶薩。須菩提白佛言。唯天中天。何謂心如金剛。世尊告須菩提。菩薩摩訶薩發心如是。在於生死無有限量。被僧那鎧。一切所有捨而不捨。吾當[13]等心於此一切衆生之類發平等志。一切衆生。當以三乘而般泥曰。滅度一切衆生類已。亦無有人般泥曰者。吾當覺了一切諸法而無所起。而當親近薩芸若慧。心常存在六波羅蜜行。悉當普學在所歸慧。學當具足。當分別覺一乘之法。又當曉了不可計[14]從所入音聲。學此諸法。是爲菩薩摩訶薩發金剛心。菩薩摩訶薩所住之處而得究竟。而爲最尊有所成就。彼無顚倒亦無所得。復次須菩提。菩薩發心如是。其有衆生在於地獄餓鬼畜生勤苦毒痛考掠之處。吾爲此類。忍勤苦患令得安[15]隱。彼菩薩摩訶薩。當發此心。吾身爲一一人故。在於地獄受勤苦痛考掠之毒。百千[16]億姟諸劫之數不以爲劇。當令彼人至於無餘泥洹之界而得滅度。以是方便。一一人故衆生之類。[17]更若干苦終不休息。各令人人至於無餘泥洹之界而得滅度。然後吾身能爲[18]他故[19]殖衆德本。於億千劫。逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是爲須菩提菩薩摩訶薩發金剛心。其摩訶薩所住之處。於諸積聚而得究竟。而爲最尊有所成就。復次須菩提。菩薩摩訶薩

[1]不量無量＝無量無用(宮)　[2][量]－(宮)(聖)　[3]不用無量＝無用無量(宋)(宮)，無量不用(元)(明)　[4]悉＝悲(聖)　[5]漸＋(漸)(聖)　[6][而]－(聖)　[7][意]－(聖)　[8]習＝集(明)　[9]辯＝辨(聖)*　[10]婬＝淫(聖)　[11][四]－(聖)　[12]最＝歎(元)　[13]等心＝心等(宮)(聖)　[14]從＝行(元)(明)(宮)(聖)　[15]隱＝忍(明)　[16][億]－(聖)　[17]更＝受(宮)　[18]他＝也(聖)　[19]殖＝植(宮)(聖)

當當修建微妙之心。當以此心令諸衆生得至尊處。彼菩薩摩訶薩所謂微妙心者。從初發意。未曾起生婬欲之心。亦復不起瞋恚之心。亦復不生愚癡之心。心無所起。不發聲聞辟支佛心。是爲須菩提菩薩摩訶薩修[1]建微妙之心。令諸衆生而爲最尊有所成就亦無所念。復次須菩提。菩薩摩訶薩常當建心令不動搖。彼菩薩摩訶薩心不動已[2]所思惟薩芸若心亦不念。是爲菩薩摩訶薩心不動搖。復次須菩提。菩薩摩訶薩志在一切衆生之類。欲令獲安。菩薩摩訶薩於衆生建立安已。[3]欲諸群萌不捨三乘。亦無所念無所輕慢。是爲須菩提菩薩摩訶薩建立安心於諸衆生。是爲須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。令諸衆生至於最尊有所成就。復次須菩提。菩薩摩訶薩當愛於法喜法樂法精進爲行。彼何謂愛法。若於諸法而無所畏無[4]所破壞。是謂愛法。何謂喜法。志樂[5]經典不離所樂。是謂喜法。彼何謂樂法。思惟於法多所分別而令廣[6]聞。是謂樂法。是爲須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。謂摩訶薩。於諸積聚而爲究竟。而爲最尊有所成就。無有顚倒亦無所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。住於內空住於外空。往內外空亦無內外至無所有自然之空。謂摩訶薩。於諸積聚而得究竟。而爲最尊有所成就。無所顚倒亦無所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。住四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。住於此法。謂摩訶薩。於諸積聚[7]逮得究竟。而爲最尊而所成就。不爲顚倒亦無所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩建立住金剛三昧。越度[8]過於無量空慧無量識慧無量不用慧無量有想無想。至於虛空無爲無色戒定慧解脫知見品三昧之定住度三昧。謂摩訶薩。於諸積聚逮得究竟。而爲最尊有所成就。不在顚倒。佛言。須菩提。菩薩摩訶薩住[9]於法已。住於積聚[10]逮得究竟。而爲最尊所成就故。謂摩訶薩爲摩訶薩[11]◎

◎[12]*摩訶般若波羅*蜜等無等品第十二

爾時賢者舍利弗白佛。唯天中天。我爲堪任講摩訶薩義乎。所因謂何爲摩訶薩者。世尊告言。應講之耳。舍利弗言。棄[13]損一切所見。吾我見人壽命見。凡夫之事。有志含血有作[14]無作。常見無見。陰見種見。諸衰入見。虛見實見。十二因緣見。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行見。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。若復覩見敎[15]化衆生。覩見佛土淸淨莊嚴。見於佛道觀視於覺見轉法輪。皆悉蠲除如此諸見。而爲說法。以故名曰爲摩訶薩。摩訶薩義也。須菩提謂舍利弗。何故賢者。菩薩摩訶薩而見於色痛痒思想生死識。眼耳鼻*舌身意色聲香味細滑法。吾我人壽命四種衰入十八種。四意止[16]意斷神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。舍利弗答曰。賢者且聽。此菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無漚想拘舍羅。已遭遇色而興發見。謂可致得。痛痒思想生死[17]識而興發見。謂可致得。眼耳鼻*舌身意。色聲香味細滑法。吾我人壽命四種衰入十八種。三十七品。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。已遭遇此以興發諸見。謂有可得。菩薩摩訶薩遊於其中。行般若波羅蜜。以漚想拘舍羅。除是諸見而爲說法。令離顚倒不求所獲。須菩提白佛言。唯天中天。我應堪任說摩訶薩號摩訶薩義之所趣乎。世尊告曰。應說之耳。如我心解承世尊旨。菩薩心者。等無所等無怨敵心。諸聲聞辟支佛心所不能及。所以者何。則薩芸若心。無有諸漏亦無因緣。假使如是薩芸若心。無有諸漏亦無因緣。則於彼心而無所著。故曰摩訶薩。摩訶薩假號也。舍利弗謂須菩提。何所菩薩摩訶薩者。所謂心者。等無[18]所等無怨敵心。諸聲聞辟支佛心所不能及。須菩提謂舍利弗。仁舍利弗。是菩薩摩訶薩從初發意。未曾見法起者滅者。無所懷來。不增不滅無有塵垢。亦無結恨。假使賢者。不起不滅無所懷來。不增不減無有塵垢。亦無結恨。彼無聲聞辟支佛心。無菩薩心。亦無佛心。舍利弗。是爲菩薩摩訶薩心。等無所等心無怨敵。聲聞辟支佛心所不能及。舍利弗謂須菩提。唯須菩提。仁莫但講聲聞辟支佛心所不能及。心不著聲聞辟支佛。當復不著於色所求[19]痛痒思想生死識所求。答曰。如是舍利弗。實不著色痛痒思想生死識。亦不著眼

[1]建＝逮(宋)(元)(宮)　[2]所＋(以)(三)(宮)　[3]欲＋(令)(聖)　[4]〔所〕－(聖)　[5]經＝輕(明)　[6]聞＝樂(聖)　[7]逮＝建(元)　[8]過＝度(元)　[9]於＝此(聖)　[10]逮＝建(元)　◎[11]卷第六終(三)，＋(光明皇后願文)(聖)　◎[12]卷第七首(三)(聖)　[13]損＝捐(三)(宮)　[14]無作＋(所起斷絕有觀無觀所視斷截所見若復)十六字(三)(宮)　[15]化＝作(三)(宮)　[16]〔意〕－(三)　[17]識＝謂(宋)　[18]〔所〕－(三)(宮)　[19](痛)＋痛(宋)(宮)

耳鼻*舌身意色聲香味細滑法。不著十八種諸衰入十二因緣。不著四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。不著十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。舍利弗謂須菩提。如向者須菩提之所講論。其薩芸若心者。無有諸漏亦無因緣。云何賢者。愚凡夫心。不亦無漏無因緣乎。本淨爲空。至于聲聞辟支佛世尊心。無有諸漏無有因緣耶。答曰如是。舍利弗又問。須菩提。色亦不爲無漏乎。無因緣乎。本淨空乎。痛痒思想生死識。亦[1]不爲無[2]漏乎。無因緣乎。本淨空乎。答曰如是。舍利弗又問。須菩提。眼耳鼻*舌身意。色聲香味細滑法。十八種四大衰入十二因緣。不爲無漏無因緣本淨空乎。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。不爲無漏無因緣本淨空乎。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。無爲無漏無因緣本淨空乎。答曰如是。舍利弗。誠如所云。愚凡夫心聲聞辟支佛心。亦無有漏亦無因緣本淨爲空。陰種[3]入四大十二因緣。三十七品。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。亦無有漏亦無因緣本淨爲空。舍利弗謂須菩提。於此諸心當無所著。又復不當不著無色色乎。[4]不當不著無痛痒思想生死識[5]識乎。又須菩提。不當不著無意止意止乎。無意斷意斷乎。無神足神足乎。無五根五根乎。無五力五力乎。無七覺意七覺意乎。無八由行[6]由行乎。無十種力[7]種力乎。無四無所畏[8]所畏乎。無四分別辯[9]分別辯乎。無十八不共[10]不共乎。須菩提答曰。如是舍利弗。不當著無色色也。不當著無痛痒思想生死識[11]識也。不當著無眼耳鼻*舌身意[12]意也。不當著無色聲香味細滑法法也。不當著無四大衰入入也。不當著無十二因緣緣也。不當著無三十七品品也。不當著無十種力力也。不當著無四無所畏畏也。不當著無四分別辯辯也。不當著無十八不共諸佛之法法也。如是舍利弗。行般若波羅蜜。以是之故。其道之心無怨敵心。諸聲聞辟支佛心所不及也。亦不想念聲聞辟支佛。無所依[13]猗不隨顚倒。亦無所得。是故[14]逮成一切諸法

*摩訶般若波羅*蜜大乘品第十三

於是賢者分耨文陀尼弗白佛言。唯天中天。我應堪任講論摩訶薩號義之所趣乎。世尊曰。應所論也。分耨文陀尼弗言。摩訶僧那僧涅。被大德鎧菩薩摩訶薩。爲摩訶衍志大乘乎。[15]彼其人者爲乘大乘。是故天中天。摩訶薩號摩訶薩也。舍利弗謂分耨文陀尼弗。以何因緣。謂菩薩摩訶薩爲摩訶僧那僧涅摩訶衍三[16]拔致乎。分[17]耨答曰。於是賢者。菩薩摩訶薩。不爲學者。獨人衆生之類住檀波羅蜜有所施與也。則爲一切群萠之故。住檀波羅蜜有所施與耳。不爲學者。衆生獨人住尸波羅蜜所獲禁戒。則爲一切群萠之故。住尸波羅蜜而獲禁戒耳。不爲學者。衆生獨人住羼提波羅蜜能有所忍。則爲一切群萠之故。住羼提波羅蜜。而行忍辱耳。不爲學者。衆生獨人住惟逮波羅蜜而爲精進。則爲一切群萠之故。住惟逮波羅蜜精進耳。不爲學者。衆生獨人住禪波羅蜜而不亂意。則爲一切群萠之故。住禪波羅蜜。爲一心耳。不爲學者。衆生獨人住般若波羅蜜而行智慧。則爲一切群萠之故。住般若波羅蜜。而遵智慧耳。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不爲斷絶群萠之類限量衆生[18]被僧那鎧也。我當滅度若干衆生。不滅度若干衆生。立若干人於佛道。不立若干人於佛道。又菩薩摩訶薩。則爲一切群萠之類。*被僧那鎧而自惟行。吾身自當具足成滿檀波羅蜜。勸助衆生。令[19]入一切業檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。吾身自當具足成行般若波羅蜜。勸助衆生。一切令入智度無極。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。假使行檀波羅蜜所可施與。一切皆爲薩芸若遵修其心。以諸衆生而爲伴侶。是我子也。猶以勸助阿耨多羅三耶三菩。是爲舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜[20]僧那之鎧。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。所可施與。爲薩芸若遵修其心。所發心者。不爲勸助聲聞辟支佛地。是爲舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜*被僧那鎧復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。所可施與。爲薩芸若遵修其心。而常思念。護於禁戒無所犯負。不以勸助聲聞辟支佛地。逮得阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩摩訶薩行尸波羅[21]蜜*被僧那鎧。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。所可施與。爲薩芸

[1]不＝無㊂宮　[2]（有）＋漏㊂宮　[3]（諸）＋入㊂宮　[4]〔不當不著無〕－㊂宮　[5]識＝不當不著無色色㊂宮　[6]（八）＋由明　[7]（十）＋種㊂宮　[8]（四無）＋所㊂宮　[9]（四）＋分㊂宮　[10]（十八）＋不㊂宮　[11]〔識〕－㊂宮　[12]〔意〕－宮　[13]猗＝倚元明　[14]逮＝逮元　[15]彼＝被㊂宮　[16]拔＝跋元明　[17]耨＝耨㊂宮　[18]被＝披宋宮*　[19]〔入〕－㊂宮　[20]僧那之＝被僧那明　[21]蜜＋（施）㊂宮

若遵修其心。而常思念。忍於諸法而以忍辱勸勉衆生。而爲伴侶。是我子也。而以忍辱勸助。不爲聲聞辟支佛。逮得阿耨多羅三耶三菩。❶是爲菩薩摩訶薩行羼波羅蜜*被僧那鎧。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。所可施與。爲薩芸若遵修其心。常奉精進不捨慇懃。所行精進無有諸漏。不以勸助聲聞辟支佛。逮得阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜*被僧那鎧。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。所可施與。薩芸若遵修其心。若布施者常一其心無若干念。唯業思惟薩芸若慧。思惟不捨。不聽聲聞辟支佛行。逮得阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩摩訶薩行禪波羅蜜*被僧那鎧。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。有所施與。爲薩芸若遵修其心。常奉智慧離於邪黠。所業智慧開發一切。無有諸漏。不以勸助聲聞辟支佛地。逮得阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*被僧那鎧。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。所可施與。爲薩芸若遵修其心。若施與者。建幻化心無所施與。亦無施者亦無受者。菩薩摩訶薩如是施者。不爲勸助聲聞辟支佛。逮得阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*被僧那鎧。分耨文陀尼弗謂舍利弗。設使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若。於諸波羅蜜無有想求亦無所得。是爲菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜。其心遵崇在薩芸若。而以布施。遵崇薩芸若心。攝護衆生。則以勸助阿耨多羅三耶三菩心。是爲菩薩摩訶薩行尸波羅蜜爲檀波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜。於此諸法無所忍者不能忍者。無所不忍。是爲菩薩摩訶薩行尸波羅蜜爲羼波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜。則自然發精進之事無有懈廢。是爲菩薩摩訶薩行尸波羅蜜爲惟逮波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜。其心遵崇於薩芸若。思惟所行。不信聲聞辟支佛心。常一其心專思禪定無有衆亂。是爲菩薩摩訶薩行尸波羅蜜爲禪波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜。❷建行一切諸所有法。觀念如幻。亦不念戒亦無所得。不信聲聞辟支佛心。分別微妙智慧。是爲菩薩摩訶薩行尸波羅蜜爲般若波羅蜜。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜。則爲攝取。皆爲具足諸波羅蜜。是爲摩訶僧那僧涅之謂也。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。有所施與。❸尊崇發起薩芸若心。不信聲聞辟支佛心。普能忍辱而無結恨。皆以勸助阿惟三佛。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜。有所施與。遵崇發起薩芸若心。不信聲聞辟支佛心。常行精進不進不退。逮得阿惟三佛。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行禪波羅蜜。有所施與。遵崇發起薩芸若心。不信聲聞辟支佛心。其心常定不處於諸亂。無亂不亂。亦不見亂不見定意。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。遵崇發起薩芸若心。不信聲聞辟支佛心。其心恢大無所不通。不在生死不在滅度。復次舍利弗。菩薩摩訶薩以無色定而行三昧。不隨禪教而有所生。是爲菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜。復次舍利弗。假使菩薩摩訶薩或行禪定。若四等心。其無色定而以三昧。不失禪定及四等心無色三昧。是爲菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩又修禪思。行四等心無色三昧。而在寂然有所觀見。空無相無願。見斯然後。是爲菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅般若波羅蜜。如是舍利弗菩薩摩訶薩。爲摩訶僧那僧涅之謂也。如是舍利弗。菩薩摩訶薩設使被如此僧那。八方上下諸佛世界佛天中天。所可宣揚微妙之教。讃❹頌功德申暢其音。於某世界有菩薩摩訶薩。被大德鎧教化衆生嚴淨佛土。舍利弗問分耨文陀尼弗。何謂菩薩摩訶❺薩三❻拔致等乘人乘。分耨答曰。於是賢者。菩薩摩訶薩行六波羅蜜。寂除衆欲。滅去諸惡不善之法。順想有行而處寂然。存在安隱。便能具足行第一禪。已離於欲無有衆惡。蠲除衆想所可念者。寂然安隱。則能具足行第二禪。除去衆想無念無想。而心自修如聖賢教。不違明達得欣悅安。則便具足得第三禪。除安去苦。前所更歷善惡可不可意。無苦無樂。而在寂然得欣悅安。則便具足第四之禪。行四等心。心常慈俱無怨無結亦無顚倒。廣大無邊遵善無量。普諸世間心之所行而不捨此。悲喜護心亦復如是。護心常俱無怨無結亦無顚倒。廣大無邊遵善

❶〔是〕－【宋】【元】　❷建＝逮【元】【明】　❸尊＝遵【明】　❹頌＝訟【宋】【宮】　❺薩＋(摩訶衍)【三】【宮】　❻拔＝跋【明】

無量。普諸世間心之所行而不捨此。是為菩
薩摩訶薩禪思。菩薩摩訶薩以此禪思行四
等心。以此瑞應行三昧定。行斯已後。皆以
勸助薩芸若慧。是為菩薩摩訶薩六波羅蜜
檀波羅蜜之本。尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。皆各各如是。是
為菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也。復❶次舍利
弗。菩薩摩訶薩與慈心俱廣遠弘普。而無有
二無有邊❷崖無有結。而無有斯在於一處。信
第一第二第三第四。亦復如是。至下無際上
去無限。八方上下無不周遍。具足四禪。是為
菩薩摩訶薩三昧。假使菩薩摩訶薩遵崇其
心在薩芸若。行第一禪而以救攝一切眾生。
悉勸助之於諸通慧。其菩薩摩訶薩。具足薩
芸若而發慧心。然以方便暢發誼意。為人說
經。是為菩薩摩訶薩檀波羅蜜。又菩薩摩訶
薩其心至于薩芸若慧。思惟遵修度第一禪。
假使能住第一禪者。不復信樂發異心者。不
隨聲聞辟支佛心。是為菩薩摩訶薩不犯於
他為尸波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心志在
薩芸若慧。遵修思惟即自發念。令一切人眾
生之類勤苦滅盡。為說經法。隨其心念所喜
樂者。觀其根原而開化之。是為菩薩摩訶薩
行羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩
芸若慧。勸助一切功德之本。於諸通慧。不見
精進之所歸趣。是為菩薩摩訶薩行惟逮波
羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩芸若慧。
從第一禪至于四禪。而復觀察無常苦空非
身空無相無願。是為菩薩摩訶薩行禪波羅
蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若慧。觀
一切法譬如幻化。無有三界為人說經。是為
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。賢者舍利弗。是
為菩薩摩訶薩摩訶衍事。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩摩訶衍者。建立一切四意止四意斷
四神足五根五力七覺意八由行。又復建立
一切具足於空三昧無相無願三昧。十種力
四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。是
為菩薩摩訶薩摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩
訶薩不告❸無求此二地聲聞地辟支佛地。其
心唯樂薩婆若慧。是菩薩摩訶薩行無放逸
為四等心。成羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其
心遵修。而自興發一切哀慧。所行無限無所
❹破壞。是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜。假使
菩薩摩訶薩。於四等心而行禪定。不從禪定
及四等心。有所忘失。是為菩薩行無放逸四
等之心漚惒拘舍羅。復次舍利弗。菩薩摩訶
薩慈心三昧。我當救護一切眾生。則以遵崇
行哀三昧。愍傷行悲而順趣此。行憙三昧。我
當度脫眾生之類。轉漸❺進前至護三昧。加於
眾生至諸漏盡。是為菩薩摩訶薩無有放逸
行四等心檀波羅蜜。假使禪思無有放逸行
四等心。因緣瑞應。不以勸助聲聞辟支佛地。
則順專於一切哀慧。是為菩薩摩訶薩四等
心行無所犯負尸波羅蜜。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩摩訶衍者。曉了內空不隨顛倒。亦無
所求不有所得。苦樂善惡。有所有所自然空。
於諸通慧亦無所得。無有內外不得中間。是
為菩薩摩訶薩摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩
訶薩摩訶衍者。於一切法亦無有亂無三昧
慧。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。復次舍利弗。菩
薩摩訶薩摩訶衍者。常志大乘其慧自由。其
慧不在有常不在無常。不計苦不苦樂不樂。
其不由慧。在於我所及非我所。是為菩薩摩
訶薩摩訶衍。為無所❻得不隨顛倒。復次舍
利弗。菩薩摩訶薩摩訶衍者。其慧自由。不在
於過去不在於當來不在於現在。不在三世
無慧之處。是為菩薩摩訶薩摩訶衍常無所
得不墮顛倒。復次舍利弗。菩薩摩訶薩摩訶
衍者。其慧不出著於欲界。不在色界不在無
色界。而慧自在。悉知欲界色界無色界。而得
自在。亦無所得不墮顛倒。是為菩薩摩訶薩
大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩摩訶衍者。而
慧自在。不與世慧同。亦不在沒世慧。不在有
為不在無為。不在有漏不在無漏。於此法慧
而得自由。悉❼知世俗慧度世慧。不為不及。
悉知有為無為法。不為不及。亦無所得不墮
顛倒。是為菩薩摩訶薩大乘❽

光讚經卷第五

光讚經卷第六

西晉三藏竺法護譯

❾摩訶般若波羅*蜜乘大乘品第十四

賢者舍利弗問分耨文陀尼弗。云何菩薩摩
訶薩乘于摩訶衍。分耨謂舍利弗。唯賢者。
菩薩摩訶薩。於是行般若波羅蜜乘檀波羅

❶次＝以【宋】 ❷崖＝涯【元】【明】 ❸無＝不【三】【宮】 ❹破＝壞【宮】 ❺進＝至【明】 ❻得＝行【宮】 ❼知＝如【宮】 ❽◎ ❾◎ ❾不分卷，〔光讚…譯〕二十字－【三】

蜜。亦復不得檀波羅蜜。亦無菩薩。不見受者有所得也。亦無所獲也。乘檀波羅蜜。則謂菩薩摩訶薩。尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。乘般若波羅蜜。則亦不得般若波羅蜜。亦不得菩薩亦無所獲。是爲菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜。亦無所得。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。亦不毀失薩芸若遵修之心。則尋奉行於四意止。所念無念所行無行。於此衆誼亦無所得。是爲菩薩摩訶薩乘摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。亦不毀失薩芸若慧遵修之心。於四意斷四神足五根五力七覺意八由行。於此之誼亦無所得。是爲菩薩摩訶薩乘摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。亦不毀失薩芸若遵修之心。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。於此之誼皆無所得。是爲菩薩摩訶薩乘摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩訶薩分別了此。所謂菩薩者隨俗假號。欲求人亦不可得亦無有起。所謂色者但假號耳。所謂痛痒思想生死識者但假號耳。亦不可得亦無所起。所謂眼耳鼻[1]舌身意但假號耳。亦不可得亦無所起。所謂色聲香味細滑法但假號耳。亦無可得亦無所起。所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行但假號耳。亦不可得亦無所起。所謂十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法但假號耳。亦不可得亦無所起。所謂內空外空及於空空但假號耳。亦不可得亦無所起。[2]謂所有空自然空所有自然空但假號耳。所謂怛薩阿竭法無本之法諸法之界。其法寂然及於本際。其本際者。亦不可得亦無所起。所謂佛道有所覺者。又其佛道亦不可得亦無所起。是爲菩薩摩訶薩乘摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意。則具足此菩薩神通開化衆生。從一佛國遊一佛國。供養奉事諸佛世尊。慇懃親近諸佛世尊。而聽經法求菩薩乘。其人於彼乘菩薩行。從一佛國遊一佛國。嚴淨佛土教化衆生。亦不[3]相著諸佛國土。亦無人相處無二地。而其身力。常爲衆生之故導利群黎。彼何謂爲自身故。有所攝取。心未曾離如此之乘。逮得至于薩芸若慧。已能逮得薩芸若慧。便轉法輪。已轉法輪。則爲一切聲聞辟支佛天龍鬼神世間人民。有所加益。於是八方上下諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。悉共[4]讚歎宣揚其音。某菩薩摩訶薩在某世界。乘摩訶衍得薩芸若慧。已得薩芸若慧則轉法輪。是爲舍利弗菩薩摩訶薩乘摩訶衍也

[5]摩訶般若波羅*蜜無縛品第十[6]五

須菩提白佛言。所謂摩訶僧那僧涅。菩薩摩訶薩被大德鎧。何謂菩薩摩訶薩僧那僧涅者。佛告須菩提。於是菩薩摩訶薩被戒德鎧。行檀波羅蜜尸波羅蜜[7]羼波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。爲摩訶僧那僧涅。四意四斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。內空僧那僧涅。外空僧那僧涅。其諸所有自然之空僧那僧涅。薩芸若慧僧那僧涅。被佛形像僧那僧涅已。則以光明照三千大千世界。八方上下亦復如是。其[8]大光明靡不周遍。又復能動三千大千世界。至[9]于東方江河沙等佛土。八方上下各亦如是。莫不[10]涌震。其菩薩摩訶薩。以是光明住檀波羅蜜。被摩訶衍大僧那鎧。變現三千大千世界。悉爲紺瑠璃。[11]這變三千大千世界。爲紺瑠璃已。則復變爲轉輪聖王。已變現爲轉輪聖王莊嚴之像。則能廣施。飢者與食。渴者給漿。無衣與衣。無香與香。華飾雜香擣香車乘象馬僮僕侍使。恣人所求。屋宅居止所當得者。生活之業。及餘衆人所欲得者。悉令得所。[12]飲食衣服香華象馬屋宅。所當得者皆施衆人。令各得所已。則爲衆生分別說法宣義具足。遵修六波羅蜜。斯諸萌類聞所說法。則便尋跡行波羅蜜。至使逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅。譬如須菩提明慧幻士及慧弟子。於四大衢化作衆人生活之業。所以者何。諸幻師法自應當然。以此爲術。施於無數衆生人之所乏。飲食衣服香華諸飾象馬屋宅。於須菩提意云何。其幻師者。寧有所施給衆[13]乏乎。答曰。不也天中天。佛言。如是須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜。三十七品內空外空及內外空及諸所有自然之空。所被僧那鎧。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法僧那之鎧。及薩芸若僧那僧涅。化爲佛像被大德鎧。其光普照三千大千世界。及於東方八方上下江河沙等諸佛國土。靡不周遍。十方各如江沙等諸

[1] 舌＝口【三】【宮】　[2]（所）＋謂【三】【宮】*　[3] 相＝想【三】【宮】*　[4] 讚＝讃【宮】　◎　[5] 第九卷首【聖】　[6] 五十（下）【明】　[7] 羼＋（提）【聖】*　[8]〔大〕－【三】【宮】　[9] 于＝乎【聖】　[10] 涌＝踊【宋】【聖】　[11] 這＝適【三】【宮】【聖】*　[12] 飲＝飯【三】【宮】　[13] 乏＝之【三】【宮】，人【聖】

佛世界六反震動。以大光住檀波羅蜜。隨人所求。飲食衣服香華諸飾象馬舍宅生活之業。醫化所施竟無所與。衆人各來有所受取生活之具。亦無施者亦無受者。所以者何。須菩提。是諸法者亦復如[1]幻幻不離法。是爲菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅。復次須菩提。菩薩摩訶薩住尸波羅蜜。欲以救護諸受生者。故[2]復現生轉輪王種。彼*這立于轉輪王位。便以十善建發衆生。四禪四等心四無色定四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別[3]辯十八不共諸佛之法。爲諸衆生廣說經典。未曾令其離斯道誼。能使安隱至得佛道。是爲僧那。譬如須菩提明達幻師若慧弟子。於[4]大四衢化無數衆不可稱計。爲諸化人講說經法建立十善三十七品十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。於須菩提意云何。寧有衆人住十善乎。及三十七品十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法乎。答曰。不也天中天。如是須菩提。菩薩摩訶薩開化衆生。令[5]住十善三十七品十八不共諸佛之法。亦無所勸立於衆生也。所以者何。須菩提。是謂諸法者亦復如幻幻不離法。如是須菩提。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅也。復次須菩提。菩薩摩訶薩住*羼波羅蜜。勸化衆生立[6]忍度無極。何謂菩薩住*羼波羅蜜。開化一切衆生之類立於忍辱無極之法。於是須菩提。菩薩摩訶薩從初發意。等被德鎧而自誓願。假使一切群萌之類刀杖加我。使菩薩摩訶薩不當與發瞋恨之意須臾[7]間也。亦復[8]教化一切衆生使立此忍。譬如須菩提明達幻師及慧弟子。於*大四衢化作無數不可計人。尋而捶撾以刀[9]斫害。寧有所撾所斫害乎。答曰。不也天中天。佛言。如是須菩提。菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。若有刀杖加其身者皆而忍之。又化衆生令立此忍。亦無撾者亦無忍者。是爲須菩提菩薩摩訶薩羼波羅蜜摩訶衍僧那僧涅也。復次須菩提。菩薩摩訶薩住惟逮波羅蜜。勸化一切衆生之類。皆令建立惟逮波羅蜜。佛言。云何菩薩摩訶薩。建立衆生於精進度無極。於是須菩提。菩薩摩訶薩其心遵修薩芸若慧而發道意。亦無*相念亦無精進。勸發衆生令履其行。譬如須菩提明達幻師若慧弟子。於*大四衢化作無數不可計人。令行精進護身口意。亦無是人亦無身口意亦無所行。如是須菩提。菩薩摩訶薩立於惟逮波羅蜜。勸化衆人令行精進。無精進[10]相亦無所行。亦不開化衆生之類立於精進。是爲菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜摩訶衍僧那僧涅。復次須菩提。菩薩摩訶薩住禪波羅蜜。勸化一切群萌之類以禪波羅蜜。云何須菩提。菩薩摩訶薩住禪波羅蜜。等住諸法諸法無亂。亦[11]不覩見諸法煩慣。菩薩摩訶薩以能住此。於禪波羅蜜等在無本。勸助衆生於平等法。彼所教化。未曾違遠於諸佛教。至得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。亦無至於阿惟三佛者。譬如明達幻師若慧弟子。於*大四衢化作無數不可計人。皆令坐禪。心定意而無所定亦無亂。如是須菩提。菩薩摩訶薩勸化衆生。令作等法。不見諸法有一心者若亂意者。是爲菩薩摩訶薩禪[12]波羅蜜摩訶衍僧那僧涅也。復次須菩提。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。開發衆人群萌之類。悉令住於智度無極。云何自住般若波羅蜜。勸化衆生智度無極。如是須菩提。菩薩摩訶薩亦無有法而所行者亦無所[13]護。是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜已。亦以此法開化一切。使得度去無所拘礙。譬如明達幻師若慧弟子。化作無數不可計人。智慧*辯才多所分別。無有智慧亦無所說。於須菩提意云何。寧有所說有所聽乎。答曰。不也天中天。佛言。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅也。復次須菩提。菩薩摩訶衍僧那僧涅。自住於自然之法。開化東方江河沙等一切衆生。皆使履行檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。爲講說法。假使衆生得聞於此六波羅蜜。終不復離六度無極阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。十方一切皆悉如是。猶如東方諸佛國土。十方一切皆悉如是等無差特。譬如須菩提明達幻師若慧弟子。於四大大衢化作無數不可計人。布施持戒忍辱精進一心智慧。亦無施與。亦無持戒。亦無忍辱。亦無精進。亦無一心。亦無智慧。如是須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅也[14]◎

◎[15]復次須菩提。菩薩摩訶[16]薩[17]拔致遵崇其心。於薩芸若未曾起發於他異心。亦無所信

[1]幻＝是【?】　[2]復＝須【?】　[3]辯＝辨【?】*　[4]大四＝四大【元】【明】　[5]〔住〕－【三】【宮】　[6]忍＝恩【?】　[7]〔間〕－【?】　[8]教＝勸【?】　[9]斫＝破【三】【宮】【?】　[10]相＝想【?】　[11]〔不〕－【?】　[12]〔波羅蜜〕－【?】　[13]護＝獲【?】　[14]卷第七終【三】　[15]卷第八首十，（光讚般若波羅蜜經無縛品第十五）【?】（光讚般若波羅蜜經無縛品第十五下）【元】，（無縛品第十五）【明】　[16]薩＝衍【?】　[17]拔＝跋【明】

無所聽受。或開化人立檀波羅蜜。或開化人立尸波羅蜜。或開化人立羼波羅蜜。或開化人立惟逮波羅蜜。或開化人立禪波羅蜜。或開化人立般若波羅蜜。於開化人至無所立。於無所化。化若干人立四意止。化若干人立四意斷。化若干人立四神足。化若干人立五根五力七覺意八由行。化若干人立十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。或不開化。或開化人立須陀洹果。或開化人立斯陀含果。或開化人立阿那含果。或開化人立阿羅漢果。或開化人立辟支佛果。或若干人不可開化。立若干人於薩芸若慧。若干人不當開化。有所不可計會不可限量群萠之類。當化立之於檀波羅蜜尸羼惟逮禪那般若波羅蜜。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。開化衆生不可計會不可限量於薩芸若慧。於須菩提意云何。開化若干不可計人。各有所趣各有所起各使得度。寧有所起有度者不。答曰。不也天中天。佛言。如是菩薩摩訶薩以六波羅蜜。有所開化。三十七品及諸佛法。四道緣覺。亦無所趣亦無所度。是爲須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅。須菩提白佛言。唯天中天。若我聞法察其中誼。當觀菩薩摩訶薩則不復爲僧那僧涅。所以者何。因從空❶興諸自然相。以是故。天中天。諸色色空。諸痛❷痒思想生死識空。察眼眼空。耳鼻*舌身意意空。察眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。十八之種皆亦復空。眼之所習。耳鼻*舌身意所習。如是六情所❸習亦復如是。皆爲❹空習。一切悉空所習法空。唯天中天。檀波羅蜜亦空。尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。皆亦悉空。察內亦空內空亦空。其無所有自然亦空。其空亦空。四意止亦空。四意斷四神足五根五力七覺意八由行亦空。十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦空。所謂菩薩亦空。僧那僧涅亦空。唯天中天。以是之故。當觀菩薩摩訶薩爲無僧那僧涅。佛告須菩提。如是如是。須菩提。誠如所云。佛告須菩提。薩芸若有爲無所作亦非不作亦無所有。一切衆生亦無作亦無所有。菩薩摩訶薩爲衆生故。被大僧那鎧。亦無所作亦非不作亦無所有。須菩提白佛言。唯天中天。❺何以故。薩芸若慧。亦無所作亦非不作亦無所有。此衆生類。亦無有❻作亦非不作亦無所有。及諸菩薩摩訶薩僧那僧涅。亦如是也。世尊答曰。有所作有所得。則有所興。而薩芸若。亦無所作亦非不作亦無所有。是諸衆生。亦無有作亦非不作亦無所有。所以者何。色無造者亦無不造。亦無所行亦無所作。痛痒思想生死識。無有造者亦無不造。亦無所行亦無所作。眼者亦無所造亦無❼不造。亦無所行亦無所作。耳鼻*舌身意。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。色聲香味細滑法。亦無所造亦無不造。亦無所行亦無所作。十八種六情所習因致痛痒。亦無有造亦無❽不造。❾亦無所行亦無所作。吾我須菩提亦❿無有造亦無不造。亦無所行亦無所作及有所⓫知有所見。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。以是之故。究竟本末無有根原而不可得。衆生及夢。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。所以者何。究竟本末無有根原亦不可得。如呼聲⓬響水中之月幻化野馬。亦無有造亦無不造。亦無所作亦無所行。所以者何。究竟本末無有根原亦不可得。其內空者。須菩提。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。外空亦然。共有所有及自然空。亦無有造亦無不造。亦無有行亦無所作。三十七品十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。所以者何。究竟本末無有根原亦不可得。其無本者。須菩提。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。無本亦復如是。亦無有異法其法種者。住於法界諸法寂然。其本際者。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。所以者何。究竟本末無有根原亦不可得。其菩薩者。亦無有造亦非不造。亦無所行亦無所作。薩芸若慧一切哀慧。亦⓭非有造亦非不造。⓮亦無所行亦無所作。所以者何。究竟本末無有根原亦不可得。其菩薩者。亦無有造亦非不造。亦無所行亦無所作。薩芸若慧一切哀慧。亦無有造亦非不造。亦無所行亦無所作。所以者何。究竟本末無有根原亦不可得。以是故。須菩提。無所作。薩芸若。亦無所作亦非不作。衆生如是。亦無所作亦非不作。菩薩摩

❶興＝與【宮】　❷痒＝癢【宋】【元】【明】【宮】　❸習＝啓【宋】【宮】　❹空＝痛【宮】　❺（則）＋何【宮】　❻作＝住【宋】【宮】　❼（所）＋不【宮】　❽不＝所【三】【宮】　❾〔亦無所行〕－【三】【宮】　❿〔無〕－【宮】　⓫（作）＋知【宮】　⓬響＝嚮【宮】*　⓭非＝無【宮】　⓮〔亦〕－【宮】

訶薩[1]所因摩訶衍僧那僧涅。以是故。須菩提。當察菩薩摩訶薩亦無摩訶衍僧那僧涅也。須菩提白佛言。如是世尊。敎分別其誼。我分別誼。色無著無縛無脫。痛痒思想生死識。無著無縛無脫。分耨文陀尼弗問須菩提。色爲無著無縛無脫 痛痒思想生死識。爲[2]無著無縛無脫。須菩提謂分耨文陀尼弗。如[3]是賢者。色無著無縛無脫。痛痒思想生死識。無著無縛無脫。分耨又問。須菩提。何所色。無著無縛無脫。何所痛痒思想生死識。無著無縛無脫。須菩提答曰。色自然。無著無縛無脫。痛痒思想生死識自然。無著無縛無脫。色如呼*響。無著無縛無脫。痛痒思想生死識如呼*響。無著無縛無脫。色如野馬。無著無縛無脫。痛痒思想生死識如野馬。無著無縛無脫。色如幻。無著無縛無脫。痛痒思想生死識如幻。無著無縛無脫。色如化。無著無[4]縛無脫。痛痒思想生死識如化。無著無*縛無脫。過去色。無著無縛無脫。過去痛痒思想生死識。無著無縛無脫。當來色。無著無縛無脫。當來痛痒思想生死識。無著無縛無脫。現在色。無著無縛無脫。現在痛痒思想生死識。無著無縛無脫。色無實。無著無縛無脫。[5]痛痒思想生死識無實。無著無縛無脫。色[6]憒怕。[7]無著無縛無[8]脫。痛痒思想生死識[9]憒[10]怕。無著無縛無脫。色無所生。無著無縛無脫。痛痒思想生死識無所生。無著無縛無脫。分耨。色善無著無縛無脫。痛痒思想生死識善。無著無縛無脫。色不[11]善無著無縛無脫。痛痒思想生死識不*善。無著無縛無脫。色無[12]記。無著無縛無脫。痛痒思想生死識無*記。無著無縛無脫。色不分別。無著無縛無脫。痛痒思想生死識不分別。無著無縛無脫。分耨。世俗色。無著無縛無脫。世俗痛痒思想生死識。無著無縛無脫。度世色。無著無縛無脫。度世痛痒思想[13]生死識。無著無縛無脫。有漏無漏色。無著無縛無脫。有漏無漏痛痒思想生死識。無著無縛無脫。虛無。無著無縛無脫。[14]恍忽。無著無縛無脫。一切諸法。無著無縛無脫。無所有。無著無縛無脫。寂然。無著無縛無脫。檀波羅蜜。無著無縛無脫。尸波羅蜜。*羼波羅蜜惟逮波羅蜜[15]禪波羅蜜般若波羅蜜。無著無縛無脫。發至[16]實。無著無縛無脫。發至寂[17]寞。無著無縛無脫。內空*無著無縛無脫。外空無著無縛無脫。其所有自然空。無著無縛無脫。四意止。無著無縛無脫。四意斷四神足五根五力七覺意八由行。無著無縛無脫。十種力四無所畏四分別*辯十八不共諸佛之法。無著[18]無縛無脫從虛無起。無著無縛無脫。佛道無著無縛無脫。薩芸若。無著無縛無脫。[19]學菩薩道。無著無縛無脫。從虛無生。無著無縛無脫。寂然無所生。無著無縛無脫。其無本者。無著無[20]縛無脫。又無本者無有異。順法住。無著無縛無脫。其寂定法無著無縛無脫。其本際者及於無爲。無著無縛無脫。無實所興。無著無縛無脫。空寂不起所興。無著無縛無脫。是爲賢者分耨菩薩摩訶薩無著無縛無脫波羅蜜也。檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。無著無縛無脫。薩芸若無本慧一切哀慧轉上所作。皆亦無著無縛無脫。轉進上昇。布施持戒忍辱精進一心智慧。轉進上昇。無著無縛無脫。轉昇上至。住薩芸若慧一切哀慧。無著無縛無脫。敎化衆生。無著無縛無脫。嚴淨佛土。無著無縛無脫。奉事諸佛世尊。無著無縛無脫。聽省經典。無著無縛無脫。未曾離諸佛。無著無縛無脫。未曾[21]亡失神通。無著無縛無脫。不離五根。無著無縛無脫。不釋總持。無著無縛無脫。不捨三昧。無著無縛無脫。於道發哀。無著無縛無脫。薩芸若慧。無著無縛無脫。所轉法輪。無著無縛無脫。開化衆生存於三乘。無著無縛無脫。須菩提謂分耨文陀尼弗。是爲菩薩摩訶薩六波羅蜜無著無縛無脫。覺了一切諸正覺法。從虛無起。寂寞恬怕與無從生。是爲分耨菩薩摩訶薩無著無縛無脫摩[22]訶僧那僧涅也

*摩訶般若波羅蜜*三昧品第十六

賢者須菩提白佛言。唯天中天。何謂菩薩摩訶薩摩訶[23]衍僧那。何謂菩薩摩訶薩摩訶衍。學大乘者何所嚮志於衍。衍何所住從何生。衍中誰爲成衍者。佛告須菩提。如須菩提之所問也。何所菩薩摩訶薩衍者。六波羅蜜則爲菩薩摩訶薩衍也。何等六。檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜

[1] 所＋（由）【三】【宮】 [2]〔無著〕－【聖】 [3] 是＝具【聖】 [4] 縛無脫＝脫無縛【聖】* [5]〔痛痒…無脫〕十五字－【聖】 [6] 憒＝恬【三】【宮】【聖】 [7]〔無著〕－【聖】 [8] 脫＋（無著）【聖】 [9] 憒＝潰【宋】【元】【宮】 [10] 怕＝泊【宋】【元】【聖】 [11] 著＝者【三】【宮】* [12] 記＝爲【聖】* [13]〔生死識〕－【聖】 [14] 恍＝怳【宋】【元】【宮】 [15]〔禪波羅蜜〕－【聖】 [16]（無）＋實【元】【明】 [17] 寞＝漠【聖】* [18]〔無縛〕－【聖】 [19] 學＝覺【三】【宮】【聖】 [20] 縛＝脫【明】 [21] 亡＝忘【三】【聖】，志【宮】 [22] 訶＋（薩）【聖】 [23]〔衍〕－【三】【宮】

般若波羅蜜。彼何謂檀波羅蜜。於是須菩提。菩薩摩訶薩遵崇發心[1]存薩芸若而行布施。內外所有一切不惜以給衆生以爲堅固。不備怨敵則以勸助阿耨多羅三耶三菩。是爲菩薩摩訶薩檀波羅蜜。何等菩薩摩訶薩尸波羅蜜。於是菩薩摩訶薩。遵崇發心存薩芸若。身自奉行十善之事。復以十善勸助人不墮顚倒。亦無所得。是爲菩薩摩訶薩於尸波羅蜜無所[2]亡失不墮顚倒亦無所得。須菩提白佛言。唯天中天。何謂菩薩摩訶薩*羼波羅蜜。佛告須菩提。於是菩薩摩訶薩。己身能具足忍辱。教化他人立於忍辱不墮顚倒亦無所得。是爲菩薩摩訶薩*羼波羅蜜。須菩提白佛言。唯天中天。何謂菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若慧。於五波羅蜜不以[3]踈遠。以五波羅蜜教化衆生不墮顚倒亦無所得。是爲菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜。須菩提又問。世尊。唯天中天。何謂菩薩摩訶薩禪波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若慧。己身常以漚惒拘舍羅行禪三昧。不隨順從三昧而生也。亦教人令學禪定不[4]墮顚倒亦無所得。是爲菩薩摩訶薩禪波羅蜜。須菩提白佛言。唯天中天。何等爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩遵崇發心薩芸若慧。於一切法無依[5]倚。觀於諸法一切本淨。不墮顚倒亦無所得。於一切法以無所著。以觀諸法一切本淨。則以斯法教化衆生。[6]不墮顚倒亦無所得。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。[7]諸內爲空。外亦爲空。內外悉空。空亦復空。至號大空。眞妙之空。淸淨之空。有爲空無爲空。自然相空。一切法空。無所得空。無有空而自爲空。而有所[8]見無所有空。彼何謂爲內空。謂內法者。眼耳鼻*舌身意。彼所謂眼眼所見者則亦爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。其耳[9]耳所聽者則亦爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。其鼻鼻所[10]嗅者則亦爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。其舌舌所甞味者則亦爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。其身身所[11]受者亦復爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。其心心所念者亦復爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。是謂內空。彼何謂外空。外所云法色聲香味細滑念也。其色色者亦復爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。是色聲香味細滑法空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。彼何謂內外法空。內六入外六入。是爲內外法空。彼何謂外法空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。是內法外法則悉空故。故不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。是爲內外法空。彼何謂空亦空。謂一切法空諸法空亦此空空。是謂空空。彼何謂爲大空。所謂東方亦空。南方西方北方東南[12]西南西[13]北東北方上方下方。皆亦[14]悉空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。[15]何謂眞妙空者。曰無爲者也。其無爲者無爲亦空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。是謂眞妙空。彼何謂所有空。[16]所有空者。謂欲界色界無色界空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。彼何謂無爲空。所謂無爲空者。不起不滅亦不自在。亦無所住存在眞諦。是爲無爲空。彼所謂無爲[17]空。其無爲空者。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。彼何謂究竟空。[18]究竟空者。謂不可得[19]崖際。所以者何。本淨故也。是謂究竟[20]空。彼何謂廣遠空。謂不見來亦無所得。所以者何。本淨故也。是謂廣遠空。彼何謂不分別空。彼無能捨法亦無所住。所以者何。本淨故也。[21]是爲不分別空。彼何謂本淨空。悉能解了一切諸法。悉爲本淨。有爲無爲。非聲聞所作非辟支佛所作。是謂本[22]淨空。彼何謂一切法空。一切法者。謂色痛痒思想生死識。眼耳鼻*舌身意。色聲香味細滑之法。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。眼所更耳鼻*舌身意所更。痛痒之事。有爲法無爲法。是謂爲一切法空。諸法法空。無所毀傷不可壞起。所以者何。用本淨故。是謂一切法空。彼何謂自然相空。爲色相故色無所有相。受痛痒[23]思相造生死相。知生死識相。痛痒思想生死識。亦復如是。眼耳鼻*舌身意。色聲香味細滑法。及十八種一切所更。有爲法相無爲法相。是一切法自然相空。彼何謂不可得無所有空。一切諸法亦不可得。

[1]存＝在【宋】　[2]亡＝忘【三】【宮】　[3]踈＝疏【宋】　[4]墮＝隋【宮】　[5]倚＝猗【宋】　[6]不墮＝墮不【宋】　[7]諸＝謂【三】【宮】　[8]有＝見【三】【宮】　[9]〔耳〕－【三】【宮】【聖】　[10]嗅＝齅【宋】【宮】　[11]受＝更【三】【宮】【聖】　[12]西南＝方【宋】　[13]北＋（方）【宋】　[14]悉＝應【宋】　[15]何＝是【宋】　[16]〔所〕－【宋】　[17]空＝者【宋】　[18]〔究竟空〕－【宋】　[19]崖＝涯【元】【明】　[20]〔空〕－【宋】　[21]〔是〕－【三】【宮】　[22]〔淨〕－【宋】　[23]〔思〕－【三】【宮】【聖】

無所毀害不可壞起。所以者何。本淨故也。是謂不可得無所有空。彼何謂無所有空。索所有形貌而不可得。是謂無所有空。彼何謂自然空。無有合會爲自然。是爲自然空。彼何謂其無所有自然空者。其自然者無有合會。是謂其無所有自然空也。復次須菩提。其所有者所有空。無所有[1]者無所有空。自然者自然空。爲他故者他故[2]亦空。彼何謂所有所有空。謂五陰也。彼五陰者所有所有空。是謂所有所有空。[3]何謂無[4]所有無所有空。謂無爲也。彼無爲者無爲故空。是謂無所有無所有空。何謂自然自然空。其爲空者。則無有相亦無所作亦無所見。是謂自然空。彼何謂爲他故空。假使怛薩阿竭興出現者。若怛薩阿竭不興出現。其法常住。其法界亦寂滅故無本。無本斯則本際。其於此者爲他空。是謂爲他故空。是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍◎[5]也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂首楞嚴三昧。復有三昧名曰[6]實印。復有三昧名師子娛樂。有三昧名善月。有三昧名月幢英。有三昧名一切法超上。有三昧名觀頂。有三昧名分別一切法。有三昧名了幢英。有三昧名金剛喻。有三昧名入法印。[7]丹本云有三昧名善住王 有三昧名放光無所奪。有三昧名定意王。有三昧名善住。有三昧名放光。有三昧名力精進。有三昧名等超。有三昧名分別隨順。有三昧名入諸語。有三昧名照[8]諸方面。有三昧名總持印。有三昧名[9]無所奪。有三昧名等御諸法海印。有三昧名普[10]遍虛空。有三昧名金剛道場。有三昧名勝諸[11]寶。有三昧名照明。有三昧名不眴。有三昧名住不究竟。有三昧名決了。有三昧名離垢燈明。有三昧名無量光。有三昧名光造。有三昧名普[12]照。有三昧名淨御定。有三昧名離垢明。有三昧名爲娛樂故。有三昧名慧[13]燈。有三昧名無盡。有三昧名威神具。有三昧名除盡。有三昧名無[14]特。有三昧名開通。有三昧名日燈明。有三昧名月離垢。有三昧名淨*照明。有三昧名有所*照曜。有三昧名作當所作。有三昧名慧英。有三昧名[15]譬金剛。有三昧名善建志。有三昧名寶積。有三昧名超法印。有三昧名法普。有三昧名勝娛樂。有三昧名[16]度法頂。有三昧名有所破壞。有三昧名分別諸句。有三昧名等造字。有三昧名離文字。有三昧名除斷緣。有三昧名離所作。有三昧名無所作。有三昧名行不使了。有三昧名除冥。有三昧名行跡。有三昧名無動。有三昧名*度境界。有三昧名決一切德。有三昧名決所住。有三昧名清淨嚴華。有三昧名覺意句。有三昧名無量燈明。有三昧名等無等。有三昧名度一切法。有三昧名斷絕故。有三昧名離所作。有三昧名離所住。有三昧名一嚴淨。有三昧名御行事。有三昧名一事故。有三昧名制諸事。有三昧名除厭一切所作。有三昧名入緣合像音。有三昧名脫音教文字言。有三昧名光燄熾盛。有三昧名相嚴淨。有三昧名無相。有三昧名造一切諸具。有三昧名不悅一切苦樂。有三昧名無盡故。有三昧名總持句。有三昧名愛護一切正邪。有三昧名入一切諸色無色。有三昧名無音斷音。有三昧名離垢曜。有三昧名御固要。有三昧名離垢滿月。有三昧名大嚴淨。有三昧名一切光世明故。有三昧名普明。有三昧名御空。有三昧名等御。有三昧名無青[17]究竟無所娛樂。有三昧名究竟無本住。有三昧名身時安詳。有三昧名[18]口言時蠲除虛空念。有三昧名脫虛無色無所著百一十定。彼何謂名曰首楞嚴三昧。其定意者。[19]皆入一切諸三昧行。是謂首楞嚴三昧。彼何謂實印三昧。時以斯定意。印一切三昧。是謂*實印三昧。彼何謂師子娛樂三昧。住此定意時。皆娛樂一切定意。是謂師子娛樂三昧。彼何謂善月三昧。住是定意時。一切平等而無所有。是謂善月三昧。彼何謂月幢英三昧。[20]住是定意三昧。以此定意普執一切諸三昧幢。是謂月幢英三昧。彼何謂超一切法上三昧。住是定意時。一切悉至於平等事。是謂一切法超上三昧。彼何謂觀頂三昧。住是定意時。則便觀視一切三昧。諸定意頂。是謂觀頂三昧。彼何謂分別法界三昧。住是定意時。則能分別諸[21]有法界。是謂分別法界三昧。彼何謂決了幢英三昧。住是定意時。一切定意究竟執幢。是謂決了幢英三昧。彼何謂金剛三昧。住是定意時一切平等無能破壞。是謂金剛三昧彼何謂入法印三昧。住是定意時。尋則得入一切法印。是謂[22]法印三昧。彼何謂善住王三昧。住是定意時一切諸法王三昧之

[1]者＝無所有空【聖】　[2]亦＝無【聖】　[3]〔何〕－【聖】　[4]〔所〕－【聖】　◎　[5]也＋(般若波羅蜜光讚經卷七),第七卷終,＋(光明皇后願文)【聖】　[6]實＝寶【三】【宮】*　[7]〔丹本…住王〕夾註－【三】【宮】　[8]〔諸〕－【三】【宮】　[9]無所奪＝放光無所亡【三】【宮】　[10]遍虛空＝見【三】【宮】　[11]寶＝金剛【三】【宮】　[12]照＝炤【三】【宮】　[13]燈＝錠【三】【宮】　[14]特＝持【三】【宮】　[15]譬＝辟【宮】　[16]度＝渡【三】【宮】*　[17](不)＋究【三】【宮】　[18]口言時＝言三昧【三】【宮】　[19]皆＝比【三】【宮】　[20]住＝立【三】【宮】　[21]有＝所【三】【宮】　[22](入)＋法【三】【宮】

所建立。是謂善住王三昧。彼何謂放光明三昧。住是定意時。一切三昧皆演光明。是謂放光明三昧。彼何謂精進力三昧。住是定意時。一切三昧。精進力所發起。是謂精進力三昧。彼何謂等度三昧。住是定意時。一切三昧皆至平等。是謂等度三昧。彼何謂順入言教三昧。住是定意時。皆得普入順應意聲。是謂順言教三昧。彼何謂入諸言教三昧。住是定意時。一切皆從三昧言教。是謂入言教三昧。彼何謂照諸方面三昧。住是定意時。皆*照一切諸方面定意。是謂*照諸方面三昧。彼何謂總持印三昧。住[1]是定意時。總持一切諸三昧印。是謂總持印三昧。彼何謂無所奪三昧。住是定意時。尋即不忘一切定意。是謂無所奪三昧。彼何謂等御諸法海印三昧。住是定意時。行平等事思攝等御。是謂等御海印三昧。彼何謂普遍虛空三昧。住是定意時。一切三昧普遍虛空無所不周。是謂普遍虛空三昧。彼何謂金剛道場三昧。住是定意三昧時。總持一切定意道場。是謂金剛道場三昧。彼何謂勝諸寶三昧。住是定意時。蠲除一切塵垢諸欲不可瑕疵。是謂勝諸寶三昧。彼何謂*照明三昧。住是定意三昧時。致一切等則無所*照曜諸道。是謂*照明三昧。彼何謂不眴三昧。住是定意時。於諸三昧不求諸法。是謂不眴三昧。彼何謂不究竟住三昧。住是定意時。不見諸法三界所住。是謂不究竟住三昧。彼何謂決了三昧。住是定意時。無心無念法所趣。是謂決了三昧。彼何謂離垢明三昧。住是定意時。一切三昧轉相*照曜。是謂離垢明三昧。彼何謂無量光三昧。住是定意時。其光明者無所不照。是謂無量光三昧。彼何謂造所爲光三昧。住是定意時。若得三昧一切定意皆放光明。是謂造所爲光三昧。彼何謂普照三昧。[2]這獲此定。一切諸三昧門自然演光。是謂普*照三昧。彼何謂御諸淨三昧。住是定意時。則便逮得一切三昧清淨普等。是謂御諸淨三昧。彼何謂離垢光三昧。住是定意時。於諸三昧除一切垢悉令灰燼。是謂離垢光三昧。彼何謂所娛樂三昧。住是定意時。則便娛樂一切三昧。是謂所娛樂三昧。彼何謂慧燈明三昧。住是定意時。*照明一切諸所三昧。是謂慧燈明三昧。彼何謂無盡三昧。住是定意時。於一切三昧亦無有盡亦無不盡。亦復不見盡與不盡。是謂無盡三昧。彼何謂威神句三昧。住是定意時。一切平等威神巍巍光曜遠*照。是謂威神句三昧。彼何謂除諸盡三昧。住是定意時。見諸三昧一切無盡。見而無本而無所見。是謂除諸盡三昧。彼何謂無特異三昧。住是定意時。一切平等不著不念。無所患苦亦無因緣。是謂無特特異三昧。彼何謂[3]開通三昧。住是定意時。不見諸法有所通達。亦無顚倒。見謂*開通三昧。彼何謂日燈明三昧。住是定意時。開發一切諸三昧門而奮光明。是謂日燈明三昧。彼何謂離月垢三昧。住是定意時。於諸三昧以光除冥。是謂離月垢三昧。彼何謂清淨燈明三昧。住是定意時。於諸三昧普[4]護一切四分別辯。是謂清淨燈明三昧。彼何謂有所*照曜三昧。住是定意時。則皆*照明諸三昧門。是謂有所*照曜三昧。彼何謂所造作三昧。住是定意時。趣一切三昧成辦所當。又復所造作三昧所立定時。普見一切諸三昧慧英。是謂所造作三昧。彼何謂金剛喩三昧。住是定意時。滅除一切所作諸法。不復覩見諸苦惱患。是謂金剛喩三昧。彼何謂心住三昧。住是定意時。心不動搖亦不開閉。亦不*照明亦不見所起。亦不念言有此心也。是謂心住三昧。彼何謂普世三昧。住是定意時。普見一切諸三昧定靡所不*照。是謂普世三昧。彼何謂善志住三昧。住是定意時。一切普安立諸三[5]昧。彼何謂寶積三昧。住是定意時。普見一切諸三昧者。悉爲積寶。是謂寶積三昧。彼何謂勝法印三昧。住是定意時等印諸法。未遭印者皆見印印悉能究竟。是謂勝法印三昧。彼何謂法平等三昧。住是定意時。不見諸法平等若嶮岨。是謂法平等三昧。彼何謂勝娛樂三昧。住是定意時。降伏一切諸所樂法。是謂勝娛樂三昧。彼何謂度諸法頂三昧。住是定意時。調定一切諸法之上。皆復越度諸所三昧。是謂度諸法頂三昧。彼何謂壞除三昧。住是定意時除諸三昧壞一切法。是謂壞除三昧。彼何謂分別諸法三昧。住是定意時。皆能分別於諸三昧。曉了一切諸法之句。是謂[6]分別諸法三昧。彼何謂等造文字三昧。住是定意時。分別曉了三昧致等文字。是謂

[1]〔是〕－【三】【宮】　[2]這＝適【三】【宮】　[3]開通＝通達【三】【宮】　[4]護＝獲　[5]昧＋(是謂善志住三昧)七字【三】【宮】　[6]分別＝壞除【三】【宮】

等造文字三昧。彼何謂除諸文字三昧。住是定意時。於諸三昧無一文字亦無所得。是謂除諸文字三昧。彼何謂除斷因緣三昧。住是定意時。斷諸三昧緣無有衆亂。是謂除斷因緣三昧。彼何謂無所作三昧。住是定意時。不得諸法有所作爲。亦無所造。是謂無所作三昧。彼何謂離所作三昧。住是定意時。不得諸法因緣所造。是謂離所作三昧。彼何謂不究覺行三昧。住是定意時。不得一切諸三昧行究覺邊際。是謂不究覺行三昧。彼何謂除諸冥三昧。住是定意時。一切三昧除諸闇冥。滅蠢諸亂令致清淨。是謂除諸冥三昧。彼何謂行諸句三昧。住是定意時。普見一切諸三昧行。是謂行諸句三昧。彼何謂無動三昧。住是定意時。不見一切諸三昧有震動者。是謂不動三昧 彼何謂度諸界三昧。住是定意時。一切三昧度諸邪反。亦無差錯順其正誼。是謂度諸界三昧。彼何謂分別諸德三昧。住是定意時。決一切諸法了衆生三昧。是謂分別諸德三昧。彼何謂所住究覺三昧。住是定意時。於一切定求於心本而不可得。是謂所住究覺三昧。彼何謂淨華嚴飾三昧。住是定意時。得諸三昧一切清淨普嚴諸華。是❶謂淨華嚴飾三昧。彼何謂覺意句三昧。住是定意時。一切三昧疾逮覺意。是謂覺意句三昧。彼何謂無量辯三昧。住是定意時。尋即逮得無量辯才隨行分別。是謂無量辯三昧。彼何謂等無等三昧。住是定意時。一切定逮得等無等三昧。能令諸邪皆至平等。是謂等無等三昧。彼何謂度一切諸法三昧。住是定意時。皆能越度一切三界。是謂度一切諸法三昧。彼何謂斷諸作三昧。住是定意時。見一切法諸三昧定。悉爲斷絶之。是謂斷諸所作三昧。彼何謂無意無毀三昧。住是定意時。已逮諸定。得致諸法皆歸壞敗。是謂無意無毀三昧。彼何謂無所住三昧。住是定意時。不見諸法有所住處。是謂無所住三昧。彼何謂一清淨三昧。住是定意時。不見諸法而有二事。是謂一清淨三昧。彼何謂御諸事行三昧。住是定意時。不見諸法有因緣趣。是謂御諸事行三昧。彼何謂勝諸事三昧。住是定意時。一切三昧不覩二事亦無所見。是謂勝諸事三昧。彼何謂除滅一切所有斷諸根三昧。 住是定意時。於一切三昧滅除諸事。而逮得慧所入之處無所遭遇。是謂除滅一切所有斷諸根三昧。彼何謂入合隨音三昧。住是定意時。不隨三昧諸音聲。是謂入合隨音三昧。彼何謂度諸言字音聲三昧。住是定意時。則悉度脫一切諸行文字之事。亦無所見。是謂度諸言字音聲三昧。彼何謂熾盛光曜三昧。住是定意時。❷普*照降伏光明惟曜。是謂熾盛光曜三昧。彼何謂諸相嚴淨三昧。住是定意時。莊嚴一切諸相功德。是謂諸相嚴淨三昧。彼何謂無相三昧。住是定意時。一切三昧永不覩一切相。是謂無相三昧。彼何謂一切具足三昧。住是定意時。一切所求普悉具足是謂一切具足三昧。彼何謂不悅苦安三昧。住是定意時。不覩三昧一切苦安。是謂不悅苦安三昧。彼何謂無盡故三昧。住是定意時。於一切三昧。亦無有盡亦無所見。是謂無盡故三昧。彼何謂總持句三昧。住是定意時。總持一切諸三昧事。是謂總持句三昧。彼何謂護諸正邪三昧。住是定意時。於諸三昧。永不覩見正等與邪。是謂護諸正邪三昧。彼何謂滅除諸聲色無聲色三昧。住是定意時。於諸三昧一切不見有聲色。永無聲色。是謂滅除諸聲色無聲色三昧。彼何謂無音斷音三昧。住是定意時。見一切法無聲無音。是謂無音三昧。彼何謂離垢明三昧。住是定意時。不得一切三昧光明諸垢。是謂離垢明三昧。彼何謂要御三昧。住是定意時。不見諸三昧有要無要有御無御。是謂要御三昧。彼何謂滿月離垢明三昧。住是定意時。一切平等具足成滿功德之福。譬如月盛滿十五日時。是謂滿月離垢明三昧。彼何謂大嚴淨三昧。住是定意時。皆悉平等無極清淨莊嚴普備。是謂大嚴淨三昧。彼何謂普*照世間三昧。住是定意時。一切平等皆能光*照一切諸法。是謂普*照世間三昧。彼何謂普定意三昧。住是定意時。一切定亦無所亂。不得一心。是謂普定意三昧。彼何謂御空三昧。住是定意時。等御一切不樂法者。而令得樂。是謂御空三昧。彼何謂御薩芸若空等御三昧。住是定意時。於一切御平等之事。亦無所御。是謂御薩芸若空等御三昧。彼何謂無青究覺無樂三昧。住是定意時。不得名號亦無所獲。是謂無青究覺無樂三昧。彼何謂住於無本無心三昧。

❶謂＝諸【三】【宮】　❷普＝晉【三】【宮】

住是定意時。住於諸三昧。普入無本無所轉求。是謂住於無本無心三昧。彼何謂身時安詳三昧。住是定意時。於諸三昧永無所得亦無見身。是謂身時安詳三昧。彼何謂口言時壞除虛空念三昧。住是定意時。一切三昧不得口言之所歸趣。是謂口言時壞除虛空念三昧。彼何謂❶脫❷虛無無色三昧。住是定意時。逮得虛空無為無數一切法寂。是謂脫虛無無色三昧。是為須菩提菩薩摩訶薩般若波羅蜜摩訶衍也

光*讚經卷第❸六

光*讚經卷第❹七

西晉三藏竺法護譯

*摩訶般若波羅*蜜觀品第十七

佛告須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂四意止。何謂四意止。內自觀身不與身俱。亦不想念亦不得身。觀于外身不與身俱。亦不想念亦不得身。於是安詳調御其意。觀於世間無明愍❺感。內觀痛痒彼心法者。於是安詳調御其意。觀於世間無明愍❻感。觀外痛痒不與痛痒俱。亦不想念亦不得身。觀內思想不與想俱。亦無想念不得思想。觀外思想不與想俱。亦無想念不得思想。觀於內法不與法俱。亦無法想亦不得法。觀于外法不與法俱。亦無法念亦不得法。於是寂然調御其意。於世無明愍❼感之事。何謂須菩提菩薩摩訶薩內觀身。於此菩薩摩訶薩。知心所行若住已住。亦知已坐當坐。亦知行臥已當行臥。如身應住所志所趣。皆悉知之。是為菩薩摩訶薩觀內身也。於是安詳調御其意。於世無明愍*感之非。復次須菩提。菩薩摩訶薩往反安詳觀察視瞻而不卒暴。進止屈伸著衣持鉢。飲食臥寐懈息所從。律行去來坐起臥覺。有所說者。常懷徐❽詳。意在閑居心不馳騁。是為須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自觀內身而不可得。復次須菩提。菩薩摩訶薩其心專一觀出入息。息長息短亦悉知之。意息若近若遠亦悉知之。意息若遲若疾亦悉知之。意息卒暴柔和亦悉知之。譬如轉輪聖王知土地長短廣狹。譬如瓦師作器知大小深淺。如是須菩提。菩薩摩訶薩知息出入長短遲疾剛柔。菩薩如是觀其內身。知其安詳調御其心令順法教。是為須菩提菩薩摩訶薩內自觀身調御其意於世無明愍*感之非。復次須菩提。菩薩摩訶薩自觀其身四分諸種今身有是地種水種火種風種。譬如屠兒以持利刀。殺害牛畜解為四段。為四段已坐起省察則無牛因緣合成。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。自觀是身。而身有此地種水種火種風種。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。自觀內身亦不見身亦無所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩自察其身從頭至足。有身髮髓腦惡穢不淨具足充滿。有此身者。有髮毛爪齒皮革筋脈。骨節腸❾胃腹肝肺❿心腎五臟血肉脂髓⓫涕唾。垢濁不淨大便小便。譬如⓬佃家以囊器盛若干種穀麻米粟豆大麥小麥稻穬。明目之人寫之置地分別知之。是為麻油。是為粳米。是為豆粟。是為稻穬。如是須菩提菩薩摩訶薩今此身者。從足至頭髮毛爪齒皮革筋脈骨節腸⓭胃腹肝肺心腎五臟血肉脂髓⓮涕唾垢濁不淨大便小便如是須菩提。菩薩摩訶薩內自觀身調御其意。於世無明愍*感之事亦無所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩如今觀身。遭諸寒熱若其壽終。一日若三日四日五日。其身膖脹。其色變青。臭⓯爛膿血流出。計如⓰此身。則不能離無常之法。如是須菩提。菩薩摩訶薩自觀內身。知其安詳調御其意。於世無明愍*感之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩薩摩訶薩觀人壽終。遭是寒熱日炙風飄。死至一日。若至二日三日四日五日六日七日。為烏鳥所食。狐狼熊羆虎豹鵄梟狗犬所食。⓱無央數蟲從其身出還食其體。其人自察身所遊處。法無有常分散離別。無脫此者。內自觀身調御其意。於世無明愍*感之事。亦無所見。復次須菩提。菩薩摩訶薩假使見身非常之後。寒熱所遭。日炙風飄膖脹青脹。鳥⓲獸所噉臭處不淨。還自觀身亦當如是。調御其意。於世無明愍*感之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩薩摩訶薩假使觀身終亡之後。遭於寒熱日炙風飄。骨節相連譬如交⓳瑮。肉塗血澆筋纏革裹皮覆。自觀身調定其意。於世無明愍*感之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩薩摩訶薩假使見人終亡之後。但白骨鉤瑮

❶脫＝悅(明)　❷〔虛〕－(三)　❸六＝八(三)　❹七＝九(三)　❺感＝戚(宋)(明)(宮)　❻感＝戚(三)(宮)　❼感＝戚(宋)(明)(宮)＊　❽詳＝祥(宋)(元)(宮)　❾胃＝肖(明)　❿〔心〕－(宋)(元)(宮)　⓫涕＝洟(三)　⓬佃＝田(三)　⓭胃＝服(宋)(元)(宮)　⓮唾＝洟(元)，涕(明)　⓯爛＝瀾(宮)　⓰此＝是(元)(明)，〔此〕－(宋)　⓱無央數＝無缺數(宮)　⓲獸＝狩(宋)　⓳瑮＝鎖(明)＊

相連。有血脈皮肉筋髓。則而察之。今此軀體其法如是。分散別離此非常法。無有脫者。如是須菩提。菩薩摩訶薩觀身調定其意。於世無明愁*慼之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩薩摩訶薩假使見骨髓筋纏碎壞分散還與土合。觀察如是。今此軀體其法如是。內自觀身調御其意。於世無明愁*慼之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。假使觀見骨散在地。東西南北脚骨異處。膝髖項頸胸❶脇頭❷髑各自異處。則而察之。今此軀體其法如是。手足分散別離此非常法。無脫此者。內觀其身調定其意。於世無明愁*慼之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩薩摩訶薩❸便觀身死來久遠骨散在地。積有年歲。不可稱數難量之載。青骨碎壞與灰土合。今此軀體其法如是。分散別離此非常法。無有脫者。如是須菩提。菩薩摩訶薩內自觀身調定其意。於世無明愁*慼之事。亦無所得亦無所見。痛痒思想觀法亦復如是。以持誘進初發意者。爲無常觀。稍稍入空乃知無本。以爲發意達者。觀內外身亦無有身。觀內外想亦無有想。觀內外法亦無有法。亦無所觀亦無所見。道不離俗俗不離道。二者俱空亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩行摩訶衍者。四意斷。何等爲四意斷。於是菩薩摩訶薩。諸惡未起不善之法。設來興者制令不生。慇懃精進攝其心本令斷諸瑕。諸惡不善非法之事。❹適興尋斷。慇懃精進自攝其心。使平等斷。諸善德本設來興者。假欲斷者。慇懃精進救攝其心。平等解脫。懷善法生堅住不失。思惟具足。廣普令備益加歡樂。慇懃精進救攝其心。平等解脫。有所得亦無所得亦無所見。是爲須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍也。

◎❺復次須菩提。菩薩摩訶薩行摩訶衍。謂五根。信根精進根意根定根慧根。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。有所得❻亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂五力也。何謂五力。信力精進力❼意力定力慧力。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍五力也。有所得亦無所得亦無所獲也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂七覺意。何謂七覺意。於是須菩提。菩薩摩訶薩專修思覺意。依於寂然。無有貪欲亦無所依。除於諍訟捨諸法。是謂思覺意。有行精進覺意。依於寂然。無有貪欲亦無所依。除諍訟捨諸法。是謂精進覺意。又行悅豫覺意。行信覺意。行安覺意。定覺意。行觀覺意。依於寂然。無有貪欲亦無所依。除諍訟捨諸法。是謂菩薩摩訶薩摩訶衍行七覺也。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂八❽由行賢聖之路。何謂八。正見正念正語正治正業正方便正意正定。是爲八由行賢聖之法。有所得亦無所得亦無所獲。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂三品三昧。何謂爲三。空三昧無相無願三昧。彼何謂空三昧。已相法空。❾空者脫門。則爲無相。其無相者使爲脫門。其所行者無所行也。是爲無願脫門也是爲須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也。逮得此已亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。當分別若曉了所習決斷滅盡。覺知由路知所盡者。知❿元所起曉了諸法。分別無我。曉了柔和終沒之事。自知其心了他人心。是謂爲慧。彼何謂分別。於苦知苦。無所從生亦無所起。是謂分別苦。何謂爲曉了所習。謂斷除所習令不復生。何等爲決斷滅盡。謂苦已盡令無根本。何等覺知由路。謂賢聖之法八由路也。何謂知所盡者。謂⓫婬怒癡滅。何謂知無所起。謂無所從生不起之慧。何謂曉了法慧。謂於五陰所造罪福斷絕爲慧。何謂分別無我。謂色非常痛痒思想生死識非常。眼耳鼻⓬舌身心。非我所有。色聲香味細滑法。非我所有。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。亦非我所有。何謂曉了柔和終沒之事。有所咨嗟多所發起。何謂自知其心。自知古來根原。何謂知人心。⓭能別他人衆⓮生心之所念。彼何謂如所慧心。謂怛薩阿竭薩芸若慧。是謂⓯如所慧心已得。是以亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂有三根。異人⓰根異根別根。彼何謂異人根。謂有諸學士。未得平等信根精進根意根定根慧根。⓱何謂異根。其學士者。無有異信信根精進根意根定根慧根。是謂異根。彼何謂別根。謂未學士。而發大意辟支佛菩薩怛薩阿竭⓲阿羅訶三耶三佛。信根精進根意根定根慧根。是謂⓳菩薩摩訶薩別根摩訶衍也。有所得者。亦無所得亦無所獲也。復次

❶脇＋(手足)【三】【宮】 ❷髑＝髏【宋】【明】 ❸便＝假使【三】【宮】 ❹適＝遣【宮】 ◎ ❺第十一卷始；＋(般若波羅蜜光讚經觀品下)【聖】 ❻〔亦〕－【聖】 ❼意＝念【三】【宮】* ❽由＝所【宋】【宮】 ❾〔空〕－【聖】 ❿元＝無【三】【宮】【聖】 ⓫婬＝淫【聖】 ⓬舌＝口【三】【宮】【聖】* ⓭能＝識【聖】 ⓮生＋(之心)【三】【宮】【聖】 ⓯如＝知【聖】* ⓰(異)＋根【聖】 ⓱(彼)＋何【明】 ⓲〔阿〕－【聖】 ⓳(根)＋菩【聖】

須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂平等定也。有三事。有想有行三昧。無想有行三昧。無想無行三昧。彼何謂有想有行三昧。脫諸欲寂除諸惡不善之法。有想有行行第一寂。是謂有想有行三昧。彼何謂無想有行三昧。謂其心之內無想有行。亦無所著至第二寂。亦無內外。是謂無想有行三昧。彼何謂無想無行三昧。過第一第二第三寂。度於無量有慧之定。越於無量識慧之宜。過於無量不用慧定。❶越於無量有想無想之定。是謂無想無行。是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者當行十念。何謂十念。念佛念法念聖衆念戒念布施念天念❷恬怕念無所起念觀身念當終❸亡。是爲十念。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂四禪四無色定四等心八脫門。未曾所獲味之定。是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也。有所得者。亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂怛薩阿竭十種力也。何謂十種力。謂知他人衆生之類。處處非處處有限無限。如審悉知。過去當來今現在因緣罪福所行之處有所報應。如審悉知。世間之人有若干種其體不同。如審悉知。他人衆生若干種心所趣各異。如審悉知。他人衆生根原所趣本末各異。如審悉知。一切五道終❹始所歸。如審悉知。知於衆人行者之心。根力覺意一心脫門三昧正受。結縛瞋恨鬪訟之事。能慧分別如審悉知。無數寂然。悉識過去無數億劫之事。識過去無數億劫之所。遊居衆生察其終沒之所歸趣。道眼徹視於十方一切佛界。五道生死善惡禍福起❺滅終始。如審悉知。諸漏已盡無有塵垢。❻度於想念。以❼知慧脫現在造行。自以❽神通證知諸行。生死已斷。稱❾擧梵行。所作已辦知未度者。是爲須菩提。菩薩摩訶薩摩訶❿衍。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂四無所畏。何謂四無所畏。今吾已逮成平等覺。若有沙門梵志諸天人民。若復異人異⓫覺之人。來欲訟理求佛之短。謂爲不成平等之覺。不見瑞應。敢有發意當如⓬來者。無敢發念。故佛安隱所行。無難亦無畏。勇猛行達無所著。而爲他人師子之吼。講說分別淸淨法輪。沙門梵志諸天宮魔及諸梵天天上世間。無有能及道法之誼。諸漏已盡無有終始。沙門梵志諸天魔梵天上世間。欲求佛短謂不然者。諸漏未盡。都了不見發心求短者。故佛安隱無有恐懼。則爲衆人而師子吼。悉知內法。無有內外不見吾我。沙門梵志諸天魔梵天上世間。欲求佛短謂不然者。不知內法計有吾我。都了不見發心求短者。故佛安隱無有恐懼。則爲衆人而師子吼講說賢聖。不解者解。不達者達。無乘者乘。而以平等普除苦惱。終不能求得佛短也。以奉法故不違道誼勇猛無恐無懼。而爲他人講說淸淨法輪。爲師子吼。是爲須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂四分別⓭辯。何謂爲四。一曰分別誼。二曰分別法。三曰所歸順分別。四曰分別*辯。是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂十八不共諸佛之法。何謂十八。一者如來無有瑕短。所說應時無有短乏之心。無忘失無有若干想。無有不定心。無有不*辯。分別所觀無有所樂。斷精進無失。終無失意。智慧無損解脫不闕。度知見不滅。一切諸身之事無所不達。一切口⓮所言說無所不通。各令得所。一切心所念。以智慧心悉知其原。又知過去不可計會*無央數劫事。智慧悉見。又知當來不可計會*無央數劫事。智慧悉見。又知現在不可計會*無央數劫事。智慧悉見。是爲須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂總持門。彼何謂總持門。諸文字等所說平等。文字之門文字所入。何謂文字門文字所入因緣之門。一切諸法。以過去者亦無所起。其門所作是羅之門。法離諸垢是⓯波之門。分別諸⓰誼是遮之門。逮得一切諸法之行亦無所得亦無所沒者亦無所生者。是那之門。一切法離諸號字。計其本淨而不可得。是羅之門。皆悉超*度一切世法恩愛報應因緣。是陀之門。一切諸法悉爲本無有無斷絶。是爲波之門。皆悉解結諸法所縛。是⓱咤之門。燒盡諸法逮至清淨。是沙之門。一切諸法無有罣礙不得諸事。是惒之門。斷除一切諸法音

❶越＝超【聖】　❷恬怕＝恬泊【聖】　❸亡＝立【元】　❹始＝如【宮】　❺滅＝減【聖】　❻度＝渡【聖】*　❼知＝智【元】　❽神＝歸【聖】　❾擧＝譽【元】【明】　❿衍＋(者)【聖】　⓫覺＝學【元】【明】【聖】　⓬來＋(身)【元】，來＝身【聖】　⓭辯＝辨【聖】*　⓮所＋(可)【聖】　⓯波＝披【聖】　⓰誼＝義【明】　⓱咤＝詫【宋】【明】【宮】【聖】

聲句跡所趣。是多之門。一切諸法而無有本不可動搖。是計之門。一切諸法而無所起。是吒之門。一切諸法得至究竟。是阿之門。一切諸法❶所當作爲皆悉逮得。是娑之門。一切諸法皆已時得通不悉節。是摩之門。解知諸法從吾我起。是迦之門。一切諸法逮得擁護。是❷𡅏之門。一切諸法逮得諸法之處。是闍之門。一切諸法而無所起。是波之門。一切諸法而❸無所起。是陀呵之門。一切諸法諸種無所起❹會。是奢之門。一切諸法寂然不起。是❺呿之門。一切諸法猶如虛空而無所生。是叉之門。一切諸法皆悉滅盡而不可得。是尸*𡅏之門。一切諸法堅住於處而不可動亦不可得。是惜之門。一切諸法慧不可得。是❻咤呵之門。一切諸法逮得所持。是披何之門　一切諸法已得閑靜。是車之門。一切諸法皆已焚燒。是那之門。一切諸法而無所作。是沙波之門。一切諸法而得至信。是❼嗟之門。一切諸法皆得盡滅。是迦何之門。一切諸法得輪數所在。是咤❽徐之門。一切諸法。有所住處得無所住。是那之門。一切諸法。不來不去不立不坐不臥不寐。無應不應無想不想。是頗之門。一切諸法不可所湊。是尸迦之門。一切諸法不得五陰。是磋之門。一切諸法不得他念。是伊陀之門。捨一切法而無所得。❾伊陀之門。一切諸法不得所在。是吒之門。一切諸❿法究竟邊際盡其處所。無生無死無有無作。拔去文字音聲之說。所以者何。厭諸罣礙無彼無名無處所言。亦不可得亦不可說。亦不可蠱亦不可見。譬⓫如須菩提虛空⓬虛無。一切諸法亦悉如是。是爲須菩提總持所入因緣文字分別所入。其有菩薩摩訶薩知是一切因緣文字方便分別。則不復著音聲言說。則能次第曉了諸法之所歸趣也

※摩訶般若波羅*蜜十住品第十八

佛告須菩提。如汝所言。何謂菩薩摩訶薩爲摩訶衍三⓭拔致。如是須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜。入於道地。云何菩薩入於道地。入一切諸法。無來亦無所去。無去亦無所⓮壞。一切諸法不可知處亦無想念。行十道地不見道地。何謂菩薩行十道地者。是菩薩摩訶薩行第一住者。當行十事。何謂爲十。修治志性不爲顚倒。修治愍哀除去衆想。等心衆生不得衆生。行布施事受者無異。敬善知識無有輕慢。求法爲業而無所得。慇懃出學無所貪慕。求於佛身不想相好。開闡法事悉於衆⓯生無所希望。棄除貢高則於諸法而無所著。口之所言至誠爲業。是爲十事。須菩提。菩薩摩訶薩行第一道地也。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第二住者。當行八法。何謂爲八。其戒清淨。而有反復能知報恩。住於忍力常⓰行歡喜。不捨衆生勸於大哀。受尊長教。其出家者。視如世尊。行波羅蜜。慕求善權。是爲八事。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第三住者。⓱行五法。何謂爲五。博問無厭不著文字。開化法施無⓲衣食想。淨於佛土勸衆德本。亦無所望。是爲五事。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第四住者。當行十法終不爲捨。何謂爲十。不捨閑居。志在少求。而知止足。不離⓳宴坐。不毀禁戒。不厭受欲。不止滅度。一切所有施而不惜。而不怯弱。於諸所有而無所慕。是爲十事。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第五住者。當棄八事。何謂爲八。棄捐家居。離比丘尼。捨棄⓴勤性。不貪功德。捨於睡臥。離於瞋爭。不自稱譽。不毀他人。是爲八事。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第六住者。以具六法。何謂爲六。謂六波羅蜜。不爲六法。不求聲聞。無緣覺想。不念於小。見貧乞者心色和悅。有所施與不以憂*慼心不懷恨。是爲六事。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第七住者。爲以離二十法。何謂二十。無所受。無吾我。不計人。不有命。不念壽。不念常。不著斷滅。無諸想著。離因緣見。不㉑倚諸陰。不慕諸種。捨於諸種。捨於諸入。無三界想。不著於佛。不著於法。不著聖衆。護禁捨見不㉒猗念空。捨諸邪見無所染汚。是爲二十事。當復具足二十法事。何謂二十。曉了於空　不證無相。思無所願。淨於三場。愍哀衆生。不見衆生。無所輕慢。等觀諸法。體解法義。無所分別。曉了眞正。亦無所著。無從生忍。講說一品。滅除衆想。棄捐塵勞。寂然離邪。其心調定。不離智慧。無㉓有卒暴。是爲二十。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第八住者。以爲具足四法。何謂爲四。入衆生心神通自樂。現諸佛土隨所觀察。具成已土稽首諸佛。以

❶所當＝當所【元】【明】　❷𡅏＝摩【聖】*　❸〔無〕－【聖】　❹〔會〕－【聖】　❺呿＝法【聖】　❻咤＝託【聖】　❼嗟＝蹉【明】【聖】　❽徐＝除【元】【明】　❾伊陀＝是侈【宮】，侈【聖】　❿〔法〕－【聖】　⓫〔如〕－【元】【宮】【聖】　⓬虛＝處【元】【聖】　⓭拔＝跋【明】*　⓮壞＝懷【宮】　⓯生＝法【聖】　⓰行＝住【元】【明】　⓱〔當〕＋行【聖】　⓲衣食＝依【聖】　⓳宴＝燕【聖】　⓴勤＝種【聖】　㉑倚＝猗【聖】　㉒猗＝倚【明】　㉓〔有〕－【宋】【明】【宮】，有＝無【聖】

眞諦觀諸佛之身。是爲四法。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第九住者。當復具足四法。何謂爲四。曉了諸根成諸佛土。慇懃奉修於幻三昧。順化衆生令其造德本處於淳淑。爲衆[1]示現具足之身爲說道義。是爲四事。復次須菩提。菩薩摩訶薩行第十住者。於十二事[2]悉具足。何謂十二。爲無量處而設擁護。隨衆所願各令得所。口所演說諸天龍神揵沓和阿須倫迦樓羅眞陀羅摩[3]休勒。聞其[4]音各各解了。*辯才如是。胞胎衆事。種[5]姓尊貴。所生之處。眷屬國土。棄國[6]捐家。詣於佛樹。淸淨具足一切名德。皆爲備悉。是爲十二。復次須菩提。第十菩薩摩訶薩者。卽謂是佛。須菩提白佛言。何謂菩薩遵修志性。佛言。所作德本心皆勸助薩芸若慧故。何謂菩薩等心。一切志薩芸若。行四等心慈悲[7]喜護故。何謂菩薩爲布施業。施於一切無[8]所想念故。何謂菩薩結善知識。勸化一切令立正道。稽首問[9]信恭敬尊長故。何謂菩薩具足求法。諸所求法心常在於薩芸若慧。而不墮落聲聞辟支佛地故。何謂菩薩慇懃出家。所生之處世世捨業無所毀壞。隨怛薩阿竭教。其出家者修無上行故。何謂菩薩遵求佛身。若見佛形其心未曾離佛。爾乃至於薩芸若慧故。何謂菩薩開闡[10]諸法。假使菩薩現在見佛若般泥洹。而爲衆生講說經法。初語亦善中語亦善[11]竟語亦善。其義備悉微妙具足淸淨之行。及十二部經。聞經德經聽經分別經[12]示現經譬喩經所說經所生經方等經未曾有經章句經所行經。是爲菩薩十二部經開闡諸法。何謂菩薩棄捐憍慢心。未曾懷自大。終不生小[13]姓家故。何謂菩薩所言至誠。若有所說言行相副故。佛語須菩提。是爲菩薩摩訶薩行第一住奉行十事。須菩提白佛言。何謂菩薩戒品淸淨。佛言。心不念求聲聞辟支佛乘。亦不毀呰於諸菩薩。若犯戒者。而以勸喩令不墮塹故。何謂菩薩而有反復知報恩者。設使菩薩行菩薩道時。若施少者不以廢忘。何況於多。何謂菩薩住於忍力。常於衆生無有亂心。[14]志不懷害故。何謂菩薩心色和悅。念化衆生不違正行故。何謂菩薩不捨衆生。能救濟護一切人故。何謂菩薩近於大悲。假使菩薩行道之時。心自念言。[15]因一切人故。恒河沙劫在於地獄。若見[16]考署終不懈怠。當令彼人成於佛乘以得滅度。如是比類一切衆生。其心自勸微妙如是。何謂菩薩受尊長教。其有出家若見師父視之如佛。何謂菩薩求波羅蜜。若使菩薩不志餘業不念他法。無所輕慢求無極故。何謂菩薩博聞無厭。諸佛天中天。所可言說於此所講。及十方佛口所演說。悉奉受持故。何謂菩薩所說法施無衣食想。以此法施。心念如是不想佛[17]道故。何謂菩薩淨於佛土。所[18]殖德本皆以勸助嚴淨佛土故。何謂菩薩不厭生死。常欲具足一切功德。成就善本開化衆生。淨於佛土未曾懈[19]惓。至令具足薩芸若慧故。何謂菩薩而知慚愧。常無聲聞辟支佛心故。何謂菩薩不捨閑居。不入聲聞辟支佛地故。何謂菩薩志在少求。行菩薩道無所貪慕。志在佛道故。何謂菩薩而知止足。用成薩芸若故。何謂[20]菩薩不捨節限。謂能分別曉深法故。何謂菩薩不捨學戒。所[21]持禁戒而不放逸故。何謂菩薩不厭受欲。其心未曾起貪欲故。何謂菩薩心不滅度。於一切法而無所行故。何謂菩薩一切所有。能以布施而[22]悉將護。內外諸法無所貪故。何謂菩薩志不怯弱。心未曾發而爲二[23]識故。何謂菩薩觀諸所有而無所貪。於諸萬物無所念故。何謂菩薩棄國捐家。從一佛國復遊一國。所生之處[24]除其鬚髮而被袈裟。*現作沙門故。何謂菩薩捨比丘尼。彈指之頃不與從事。於彼[25]因緣心無所起故。何謂菩薩捨棄種[26]姓。菩薩常念。令衆生處在安隱以自然安。若使見者終不起嫉心故。何謂菩薩棄捐衆貪及與睡臥。假使菩薩所在衆會。若有興發聲聞辟支佛心者。不當於彼與從事故。何謂菩薩離瞋恚。不從恨怒危害之心。無鬪訟意無所爭故。何謂菩薩不自稱譽。不見內法無所觀故。何謂菩薩不毀他人。於外一切無所見故。何謂菩薩棄於十惡。習賢聖道爲上行淨身口意故。何謂菩薩棄捐憍慢。如是所行不見諸法而有慢故。何謂菩薩捨於自大。所行不見形貌及與所有故。何謂菩薩離於顚倒。察諸所有而不可得故。何謂菩薩棄婬怒癡。永不覩見婬怒癡垢之所在故。何謂菩薩具足六法。第六住者當具六法。何謂爲六。謂六波羅蜜當具足之。云何具足六波羅

[1]示=亦【宋】【宮】 [2](悉)+悉【三】【宮】【聖】 [3]休=休【聖】 [4]音+(者)【三】【宮】【聖】 [5]姓=性【宋】【元】【聖】 [6]〔捐〕－【聖】 [7]喜=憙【聖】 [8]所=相【聖】 [9]信=訊【三】【宮】【聖】 [10]諸=者【聖】 [11]竟=竟【宋】【元】【宮】 [12]示=亦【聖】 [13]姓=性【宋】【宮】 [14]志=忘【宋】【宮】 [15]因=用【三】【宮】【聖】 [16]考署=考責【宋】【元】，搒楚【明】，考暑【聖】 [17]〔道〕－【聖】 [18]殖=植【三】【宮】 [19]惓=倦【三】【宮】 [20](是)+菩【三】【宮】【聖】 [21]〔持〕－【聖】 [22]悉=得【聖】 [23]識=乘【三】【宮】 [24]除=隨【聖】 [25]因=請【宋】【宮】 [26]姓=性【三】【宮】【聖】

蜜。住六波羅蜜則能超越聲聞辟支佛故。何謂菩薩不起聲聞辟支佛心。此等所行不應爲道。行小乘者不順佛道。若見乞求者則懷怯弱。行菩薩者。當捨離之心無憂*慼。所以者何。斯等所行爲不入道。從初發意常行布施心不忘捨故。何謂菩薩不自貪身所以爾者。[1]推求本末無有吾我。計人壽命亦復如是所以者何。諦觀察之心無所有故。何謂菩薩不墮滅見。所以爾者。一切諸法心無所斷本末不起。一切諸法亦無所生故。何謂菩薩不計有常。所以爾者。假使諸法悉無所起則無有常故。何謂菩薩不爲想著。所以爾者。如是計之無有塵勞無因緣見。所以爾者。彼所見者不見諸見故。何謂菩薩不[2]猗名色。所以爾者。一切有所爲無所有故。何謂菩薩不著諸陰。不*猗諸種不慕諸入。所以爾者。如是行者悉爲自然而無所有。以是故。不當*猗著陰種諸入故。何謂菩薩不*猗三界。其三界者自然無形。雖在三界而無所*猗故。何謂菩薩不處所有。不以剋期而爲虛空。一切所有悉無所有故。何謂菩薩見佛不著。不以*猗見爲見諸佛故。何謂菩薩不爭於空。一切諸法悉爲空無空不亂空無所爭故。何謂菩薩具足於空。身相虛空則爲菩薩具足於空故。何謂菩薩不證無相。於一切相而無所念故。何謂菩薩志無願慧。而於三界皆無所行故。何謂菩薩淨於三場。便能具足十善德故。何謂菩薩愍哀一切衆生之類便能行德無極大哀故。何謂菩薩不慢衆生。而欲具足佛[3]土故。何謂菩薩等觀諸法。察於諸法無高無下。故何謂菩薩諦觀道地。於一切法而無所習無所動轉故。何謂菩薩無從生忍。一切諸法悉無所起。亦無所滅忍無所有故。何謂菩薩無所生慧。其於名色慧無所起故。何謂菩薩說於一品。不行二事故。何謂菩薩不[4]念諸念。於一切法而無所念故。何謂菩薩棄捐諸見。能捨離聲聞辟支佛地故。何謂菩薩滅除塵勞。一切諸漏所習止處欲垢悉斷故。何謂菩薩寂離見地。謂能逮成薩芸若慧故。何謂心調。於三界無所患難故。何[5]謂心寂。能御六根故。何謂菩薩不捨智慧。謂能逮得明眼故。何謂菩薩無有卒暴。觀於六入無染著故。何謂菩薩心有所入。則以一心普見一切衆生之念故。何謂菩薩神通自娛。則以神通而自娛樂。從一佛國復至一國。所遊之處無佛土想故。何謂菩薩見諸佛國。住此佛國則見十方無量佛國。於諸佛國亦無所著故。何謂菩薩如所觀察。見諸佛國具足嚴淨。三千世界所遊之處。輒爲轉輪聖王故。何謂菩薩稽首諸佛供事歸[6]念。一切經法分別義趣[7]故。何謂菩薩而常審諦觀諸佛[8]身。以眞正見諸佛則爲法身故。何謂菩薩曉了諸根。若能住於怛薩阿竭十種力者。則能曉了一切衆生諸根本故。何謂菩薩佛土清淨。人民清淨是則名曰佛土清淨故。何謂菩薩如幻三昧。住此三昧菩薩則能變[9]現一切無所不入。心無所處故。何謂菩薩而等三昧。菩薩於諸三昧無所希望故。何謂菩薩能教衆生。所造德本各隨其行而開[10]化。菩薩摩訶薩則以至誠而護己身。隨其衆生而開度之。何謂菩薩至誠。自然有所勸發。欲以度脫一切衆生故。何謂菩薩如其志願必能得之。菩薩常具足六波羅蜜故。何謂菩薩所演出音諸天龍神及揵沓和聞其音者各得解了而順化之。用有大哀普等音故。何謂菩薩入於胞胎。菩薩摩訶薩世世所生[11]諸無所生故。何謂菩薩在於尊貴。菩薩所生在諸種[12]姓則能化之故。何謂菩薩所生具足。假使菩薩在君子種。在梵志種。在居士種。則能勸化故。何謂菩薩在於尊*姓。[13]諸以過去衆菩薩[14]性等無差別故。何謂菩薩[15]眷屬具足。菩薩所從諸眷屬侍使無所乏故。何謂菩薩土地嚴淨。始生之時。光明照耀無數世界。其蒙光[16]者皆得安隱故。何謂菩薩棄國捐家。菩薩摩訶薩捨家學道時。化*無央數億。百千人而與從俱。能令衆生立於三乘故。何謂菩薩詣諸佛樹。其樹則爲根莖枝葉華實。皆爲七寶紫磨金色。照於十方無數佛土悉爲大明。是爲菩薩詣佛樹嚴淨。何謂菩薩一切名德而悉具足。設使菩薩人清淨者則佛國淨。是爲菩薩名德具足。何謂菩薩住十道地成爲如來。菩薩摩訶薩具足六波羅蜜十力無畏十八不共諸佛之法。得薩芸若慧。斷除塵勞無所罣礙。是爲菩薩住十道地成爲如來。如是須菩提。菩薩摩訶薩漚和拘舍羅。行六波羅蜜意止意斷神足根力七覺八道三十七品十力無畏四分別*辯十八不共諸佛之法。寂

[1]推＝惟(元)　[2]猗＝倚(元)(明)*　[3]土＋(之)(聖)　[4]念＝入(三)(宮)(聖)　[5]謂＋(菩薩)(三)　[6]念＝命(宮)(聖)　[7]〔故〕－(聖)　[8]身＋(取)(聖)　[9]現＝見(宋)(宮)　[10]化＋(之)(元)(明)　[11]諸＝而(三)(宮)　[12]姓＝性(宋)(宮)*　[13]諸＝謂(三)(宮)　[14]性＝姓(聖)　[15]眷＝所(聖)　[16]者＝音(聖)

然離見現入種[1]性八等之地。若有所處離欲之地所作辦地。離於聲聞辟支佛地菩薩之地。是爲菩薩摩訶薩入第九住於佛地。是爲菩薩摩訶薩第十行住。是爲菩薩摩訶[2]薩三拔[3]致

[4]光*讚經卷第[5]七

---

[6]光*讚經卷第[7]八

[8]西晉[9]月支國三藏竺法護譯

[10]摩訶般若波羅蜜所因出衍品第十[11]九

佛告須菩提。如汝所問。何從出衍中。何從住衍中。誰爲成衍者。從三界生住薩芸若。有本無生無甫當生。所以者何。其摩訶衍薩芸若慧。於此二事。法無所合亦無所散。無色無見無所取捨。則爲一相則無有相。所以者何。其無相法無所出[12]生。法有生者。則爲欲令法界出生。其無相法有所生者。則爲欲令本無出生。其無相法則無所生。欲令生者則爲欲令眞本際生。其有欲令無相生者。則爲欲令不可思議法界出生。其有欲令無相法生。則爲欲令專精[13]修行而出生。其有欲令無相法生。則便欲令斷界出生。取要言之。須菩提。則爲欲令離欲界生。其有欲令無相法生者。則爲欲令滅度界生。須菩提。彼爲欲令寂然空無而出生矣。其有欲令色痛痒思想生死識無相法生者。則爲欲令有相法生。所以者何。色則爲空。從三界生住薩芸若。痛痒思想生死識。亦無有空。從三界生薩芸若者則無所住。所以者何。若解色者色則爲空。解痛痒思想生死識者識則爲空。眼耳鼻[14]舌身心亦空。欲令生者。則爲欲令虛空出生。眼色識耳聲識鼻香識[15]舌味識身更識意欲識。此十八種因緣所見則爲空。無欲令生者。則爲欲令無相法生。所以者何。須菩提。眼之所視悉皆爲空。[16]耳鼻[17]舌身意。亦如是習皆空。須菩提。三界爲空眼所視空。從三界生薩芸若者。則無所住六情亦空。因三界生薩芸若者。則無所住。六情所受所習皆空無有相。欲令生者則爲欲令[18]生者。則爲欲令夢幻出生。所以者何。夢幻水月芭蕉野馬深山之[19]響。皆悉自然。自然之事如來之化。三界自然則無所生。薩芸若者則無所住。所以者何。須菩提。如夢自然。夢自然者悉無所有。幻化之事亦復如是。須菩提。其欲令檀波羅蜜有尸波羅蜜[20]羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜生者。則爲欲令無相法生。所以者何。須菩提。六波羅蜜者悉皆自然。從三界生薩芸若者亦無所住。所以者何。須菩提。六波羅蜜者則爲自然。其自然者故曰爲空。其有欲令無相法生者。則爲欲令內空外空有空無空近空遠空眞空出生。所以者何。須菩提。其七空者則爲自然。以自然故。因三界生薩芸若者則無所住。所以者何。須菩提。用七空自然故名曰爲空。故空爲空。須菩提。其有欲令無相法生者。則爲欲令四意止四意斷四神足念五根五力七覺八道行生。所以者何。皆自然空。因三界生薩芸若者則無所住。須菩提。其有欲令三十七品出生者。則爲欲令無相法生。所以者何。須菩提。三十七品則爲自然。不生三界薩芸若者。則無所住。所以者何。三十七品自然空。空故曰空。須菩提。其有欲令十力[21]無畏十八不共諸佛之法四分別[22]辯悉自然空。空故曰空。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。上至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛生者。則爲欲令無相法生。所以者何。須菩提。其三乘者亦復自然。不出三界薩芸若者則無所住。所以者何。須菩提。阿羅漢者則爲自然。[23]自然故空故曰爲空。辟支[24]佛者則爲自然。自然[25]故空故曰爲空。怛薩阿竭則爲自然。自然[26]故空故曰爲空。須菩提。其有欲令名號生者。則爲欲令無相法生。空無相無願亦復如是。其欲令因緣言辭生者。則爲欲令無[27]相法生。所以者何。須菩提。其名號空。不生三界薩芸若者則無所住。所以者何。名號則空。用名號空故曰爲空。因緣言辭諸可處所悉皆爲空。諸法處空故曰爲空。其有欲令無所生生。則爲欲令無相法生。所以者何。無相法空悉無處所。處所空故故曰爲空。其有欲令無滅無想無塵無瞋無所有生者。則爲欲令無相法生。所以者何。此諸事空空故曰空。名號因緣言辭所處。三十七品十種力四無畏十八不共諸佛之法四分別*辯。亦復如是。是故須菩提摩訶衍者從三界生爲無所生。生薩芸若生亦無所生無有動處。又須菩提

---

[1]性＝姓【明】 [2]薩＝衍【三】【宮】，薩＋（行）【聖】 [3]致＋（光明皇后願文）【聖】 [4]（般若波羅蜜）＋光【聖】 [5]七＝九【三】，十一【聖】 [6]〔光讚…第八〕－【聖】 [7]八＝十【三】* [8]〔西晉…護譯〕十一字－【聖】 [9]月支國三藏＝三藏法師【三】【宮】* [10]摩訶＝光讚【宋】【元】【宮】，〔摩訶…蜜〕六字－【明】，（摩訶…蜜）＝般若波羅蜜光讚經【聖】 [11]九＋（卷第十二）【聖】 [12]生＝法【聖】 [13]〔修〕－【聖】 [14]舌＝口【聖】 [15]舌＝口【三】【宮】【聖】 [16]耳＝身【聖】 [17]舌＝口【聖】 [18]〔生者…欲令〕六字－【三】【宮】 [19]響＝嚮【聖】 [20]羼＋（提）【聖】 [21]（四）＋無【三】【宮】* [22]辯＝辨【聖】* [23]自然故空故曰＝故故【宋】【明】【宮】【聖】，空故故故曰【元】 [24]佛者＝者須菩提【聖】 [25]故空＝空故【元】 [26]故空＝空故【三】【宮】【聖】 [27]相＝想【聖】

所問。在何所住者。心無所住衍無[1]有處。所以者何。無所住故。一切諸法亦無所住。又須菩提。衍所[2]住者住無所住。其法界者。亦無所住住無所住。衍亦[3]如是住無所住。如上[4]虛空無所由轉。衍亦如是住無所住。又譬如無生住無所住。衍亦如是住無所住。譬如無滅無塵無瞋及無所有住無所住。衍亦如是住無所住。所以者何。法界自然住無所住。所以者何。法界自然用自然故自然為空。及與七空悉無所有自然為空。空無所有故曰為空。是故須菩提。衍無所住住無所住故無動轉。須菩提所問。從何所住而成衍者。衍無所生。所以者何。無有從中生者。無有甫當生者。一切諸法悉無所有。以此無故。一切諸法亦復如是。何所有法當有生者。所以者何。我人壽命亦復如是。亦無有如亦無所見。亦無所得本末清淨。是故我人壽命。如[5]是法界悉不可得本末悉空。是故怛薩阿竭悉不可得。其本際者亦不可得本末悉淨。是故諸界不可思議。悉不可得本末清淨。是故陰種諸入悉不可得本末清淨。陰種諸入不可得故本末清淨。六波羅蜜者悉不可得本末清淨。是故七空亦不可得本末清淨。意[6]止意斷神足根力七覺八道三十七品十種力四無所畏十八不共諸佛之法四分別辯。亦不可得本末清淨。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。上至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。悉不可得本末清淨。三乘之法薩芸若慧。不可得故本末清淨。其無所有生悉不可得本末清淨。無滅無塵無瞋無爭。諸無所有及諸所有。悉不可得本末清淨。其過去當來今現在事。往來所住住止所生。悉不可得本末清淨。所益所損悉不可得本末清淨。誰當逮得不可得者。其法界者亦不可逮無有得者。所以者何。欲逮法界則不可得。若求阿羅漢辟支佛怛薩阿竭。欲得此者悉不可得。若有欲得三十七品十力無畏十八不共諸佛之法四分別*辯者。亦不可得無能逮者。若有欲逮得阿耨多羅三耶三菩[7]悉不可得。本際悉空而不可得。六波羅蜜及與七空。亦復如是悉不可得。其無所生亦無所滅。無塵無瞋無所有者悉不可得。所以者何。正真觀之悉無所有悉不可得。其欲逮得第一住者亦不可得。至[8]于十住。亦不可得本末清淨。何所有第[9]一住者。其清淨觀者及種性八等所示現地是所有地離欲之地所作辦地辟支佛地菩薩道地三耶三佛地及第一地悉不可得。其七空者悉不可得。計於內空上至十住悉不可得。七空十住悉無所有悉不可得。所以者何。須菩提。其第一住但名字耳。為不可得。上至十住亦復如是。假有所得為不可得本末清淨。而為眾生講說內空悉不可得。一切眾生亦不可得。而為眾生說七品空事。所可說者悉不可得本末清淨。以內空故佛土清淨悉無所得。七空自然自然空故佛土清淨。悉不可得本末清淨。是故內空及與五眼悉不可得。皆無所有自然。自然空為其五眼。悉無處所本末清淨。是故須菩提。菩薩摩訶薩於一切悉無所得。則為逮得成摩訶衍三[10]拔致薩芸若慧

*摩訶般若波羅蜜無去來品第二十

爾時賢者須菩提白佛言。所言摩訶衍者。其摩訶衍義之所趣。唯天中天。於天上人中世間而最為尊。莫不歸者。衍與空等。譬如虛空容覆無量阿僧祇人莫不戴仰。唯天中天。摩訶衍者亦復如是。菩薩摩訶薩覆不可計阿僧祇人悉因得度。摩訶衍者。不見來時不見去時不見住處。如是天中天。摩訶衍者。不得過去當來現在。亦無中間見亦無所得。其名等於三世。故曰為衍是故為摩訶衍。於是世尊告須菩提。如是如是。所謂摩訶衍者。是為菩薩摩訶薩六波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂一切諸陀羅尼門諸三昧門首楞嚴三昧。取要言之。空等三昧。解脫三昧。無著三昧。寂滅三昧。是謂菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。曉了七空三十七品十力*無畏十八不共諸佛之法四分別辯。是為菩薩摩訶薩摩訶衍也。又須菩提。所言摩訶衍者。天上天下世間最上莫不歸仰者。譬如須菩提欲界本無[11]而無本無。等無有異不可分別。無有顛倒誠諦自然。久長堅固無有別離法。無合無散未曾所有。是為摩訶衍。天上天下人中最尊莫不歸仰者。假使須菩提。劫燒時悉為現之。教化一切令知無常。無有長久

[1]有＝所【聖】　[2]住＝作【三】【宮】　[3]如是＝是如【聖】　[4]虛＝處【聖】　[5]是＝見【三】【宮】【聖】　[6]止＝上【元】　[7]悉＝亦【聖】　[8]于＝乎【聖】　[9]一＝十【三】【宮】　[10]拔＝致【三】【宮】，處【聖】　[11]而＝無【三】【宮】

無堅固者悉無所有。是故摩訶衍。天上天下世間最尊莫不諮仰者。又須菩提。欲界如是等無有異。無有顛倒誠諦自然。無本堅固無別離法無有因緣。其無所有終不所有。是爲摩訶衍。天上天下最尊。設使須菩提。欲界有想無常❶顛倒而現破壞。一切無常無有長久不可堅固。別離之法悉無所有。是故須菩提。摩訶衍天上天下。於無色界亦復如是。設使須菩提。諸色本無悉無所有亦復如是。等亦無差別無有若干誠諦自然。本無堅固無別離法。其無有者不可令有。是爲摩訶衍。天上天下最尊。假使須菩提。色有所念而應清淨。而爲顛倒悉令飽滿。皆當無常無有久存不得堅固。別離之法悉無所有。是故摩訶衍色痛痒思想生死識亦復如是。眼耳鼻*舌身心等無有異。眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身更識意欲識。等無有異悉無所有。所可分別。至誠眞諦。計有常者久長堅固是非摩訶衍。用習六事心有想念。因緣所習迷惑多求以自飽滿。是一切法皆悉無常無有長存不可久固。是故摩訶衍天上天下最尊。設使須菩提。法界所有悉無所有。是爲摩訶衍。天上天下最尊❷堅固無所有生。如須菩提法界所有悉無所有。行無所有。是故摩訶衍天上天下最尊。設使須菩提。怛薩阿竭現有所有悉無所有。其眞本際不可思議。其界所有悉無所有。是爲摩訶衍。天上天下最尊。❸正使須菩提。諸界者不可思議。其所有者悉無所有。是故摩訶衍天上天下最尊。設使須菩提。六波羅蜜所有悉無所有亦復不無。是爲摩訶衍。正使須菩提。其內空者不有不無自然爲空。不有不無是爲摩訶衍。所以須菩提。其內空者自然無有。有了空者不有不無。故曰摩訶衍。設使須菩提三十七品。十力無畏十八不共諸佛之法四分別辯。不有不無亦不不無。是爲摩訶衍。*正使須菩提。其種性法不有不無亦不不無。用種❹性法不有不無亦不不無。是故摩訶衍。*正使須菩提。其八等法不有不無。須陀洹法斯陀含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法諸佛之法不有不無。用不有不無亦不無無。是故摩訶衍。*正使須菩提。其八等法及與佛法。不有不無亦不無無。是故摩訶衍。用須菩提其諸種性不有不無亦不無無。用諸八等不有不無亦不無無。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。上至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛不有不無亦不無無。是故摩訶衍。須菩提。欲知以諸八等怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。不有不無亦不無無。是故摩訶衍。設使須菩提。諸天人民阿須倫及與世間。不有不無亦不無無。以諸天人民❺及阿須倫世間所有不有不無亦不無無。是故摩訶衍。假使須菩提。菩薩從初發意。乃至道場坐於佛樹於中發心。不有不無亦不無無。如須菩提。菩薩摩訶薩從初發意乃至道場。於中發心一切不有不無亦不無無。是故摩訶衍。假使須菩提。菩薩摩訶薩。其智慧尊猶如金剛。不有不無亦不無無。是爲菩薩摩訶薩曉了達見一切諸礙及衆塵勞得薩芸若。以須菩提菩薩摩訶薩了諸罣礙一切塵勞悉無所有逮薩芸若。是故摩訶衍。*正使須菩提。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。❻其三十二大人之相。不有不無亦不無無。是故怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。天上天下最尊。威神聖德光明微妙。靡所不照無❼有疇匹。是故怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。威神❽巍巍聖德光明。照於十方恒沙諸佛世界。及諸天上天下諸天人民。諸阿須倫光明普遍。用不有不無亦不無無。是故怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛光明。照於十方恒沙世界。又須菩提。怛薩阿竭有八部之音。不有不無亦不無無。是故怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。聲告十方於阿僧祇無量世界。用怛薩阿❾竭其八部聲。不有不無亦不無無。是故有八種音聲。告於十方不可思議無量世界。又須菩提。怛薩阿竭所轉法輪。不有不無亦不無無。是爲怛薩阿竭轉於法輪。沙門婆羅門諸梵天衆。天上天下莫能當者。皆令如法各得其所。是故怛薩阿竭爲轉法輪。沙門婆羅門天上天下。及諸❿人民莫能當者。又須菩提。一切衆生不有不無亦不無無。是故怛薩阿竭數轉法輪。令諸衆生不至無餘於泥洹界。又須菩提。此諸衆生不有不無亦不無無。悉了是已故。怛薩阿竭轉於法輪。是故衆生至無餘界。於泥洹界而般泥洹

*摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十一

佛告須菩提。如汝所言。衍與空等者。所說至誠。如是如是。衍與空等。譬如虛空不可

❶〔顚〕－(聖)　❷〔堅〕－(三)(宮)(聖)　❸正＝政(宋)(元)(明)(宮)(聖)*　❹性＝姓(宮)(聖)　❺〔及〕－(三)(宮)　❻其＝具(元)　❼有＝所(聖)　❽巍＝魏(聖)*　❾竭＋（阿羅訶）(聖)　❿人民＝天人(三)

計知東方里數。南方西方北方四[1]隅上下亦不可知。無遠無近無有邊際。怛薩阿竭慧亦如是。不可盡極八方上下。無有邊際無有遠近。慧不可盡。譬如虛空無長無短無有方面無增無減。怛薩阿竭慧亦如是。無長無短不圓不方無增無減。又須菩提。譬如虛空無有五色青黃赤白。衍亦如是。又須菩提。譬如虛空無有過去當來現在。衍亦如是無去來今。又須菩提。譬如虛空無能增者無能減者。衍亦如是不增不減。故言衍與空等。又須菩提。譬如虛空無有塵勞無瞋恨。無有生者亦無所滅。亦無所住亦無不住亦無所念。衍亦如是。是故言衍與空等。又須菩提。譬如虛空無有善惡。無有言辭亦無不言。譬如虛空無見無聞無念無知。衍亦如是。是故言衍與空等。又須菩提。譬如虛空亦無有異亦無不異。亦無所斷亦無所造證亦無所除。衍亦如是。又須菩提。譬如虛空無有欲法不離欲法。無瞋恚法不離瞋恚。無愚癡法不離愚癡。衍亦如是。又須菩提譬如虛空不與欲界合同。不與色界及無色界合同。亦不離三界。衍亦如是。又須菩提。譬如虛空無初發意從第一住[2]衍亦如是無有十住。又須菩提。譬如虛空無有清濁無所覩見無有處所。無種性地八[3]人等地無示現地。無我所地無所欲地。無所作不作地。衍亦如是。又須菩提。譬如[4]虛空無須陀洹果。無斯陀含果。無阿那含果。無阿羅漢果。又須菩提。譬如虛空無聲聞地。無辟支佛地。無三耶三佛地。衍亦如是。又須菩提。譬如虛空無有形像亦無不像。亦無有見亦不無見 無受無捨無合無散。衍亦如是。又須菩提。譬如虛空則無有常亦無不常。無苦無樂無我不我衍亦如是。又須菩提。譬如虛空亦無有空亦無不空。無有異空無有[5]異[6]想。亦無無*想亦無有願亦無不願。衍亦如是。[7]故言衍與空等。又須菩提。譬如虛空無有寂然無不寂[8]然。無有慘怕亦無不怕。又須菩提。譬如[9]虛空無有光明亦無闇冥。衍亦如是。又須菩提。譬如虛空無所逮得亦無不得。衍亦如是。是故言衍與空等。又須菩提。譬如虛如無言無說亦無不言。衍亦如是。是故言衍與空等。是故須菩提。虛空平等衍亦平等。如須菩提所言。譬如虛空無有邊際。覆不可計阿僧祇人。衍亦如是。安不可計阿僧祇人。如是須菩提。譬如虛空覆不可計阿僧祇人。衍亦如是。護不可計阿僧祇人計人無人。譬如虛空不可得有空以無有。摩訶衍者亦復如是。是故須菩提。摩訶衍者。安護無數阿僧祇人。所以者何。人與虛空及摩訶衍。此一切法都不可得故。復次須菩提。人不可計空亦不可計。虛空亦不可計。摩訶衍亦不可計。是故摩訶衍覆不可計阿僧祇人。所以者何。須菩提。人與虛空及摩訶衍。悉不可計悉不可得。復次須菩提。不可計是故摩訶衍覆護不可計阿僧祇人。復次須菩提。人無所有法界亦無所有一切諸法亦無所有。故曰虛空亦無所有。人與虛空及摩訶衍悉無所有。阿僧祇無所有。無有量無所有。無有底無所有。是故摩訶衍覆護不可計阿僧祇人。所以者何。衆生法界及摩訶衍。又阿僧祇不可限量無有[10]崖底。悉不可得故。復次須菩提。人無所有。怛薩阿竭亦無所有。虛空亦無所有。摩訶衍亦無所有。阿僧祇亦無所有。不可計亦無所有。無底亦無所有。一切諸法亦無所有。是故須菩提。摩訶衍者。爲不可計阿僧祇*崖[11]底人而設擁護。所以者何。怛薩阿竭虛空衆生及摩訶衍。其阿僧祇不可計[12]議無有崖底。悉不可得故。復次須菩提。吾我無所有。所知所見亦無所有。本際無所有。當作是了本際以無。至不可計及阿僧祇無[13]央數者亦無所有。以無所有一切諸法亦無所有。是故摩訶衍名曰不可計阿僧祇覆護無央數人。所以者何。須菩提。一切衆生所知所見及與本際。至阿僧祇無央數不可計皆不可得。復次須菩提。吾我及人悉無所有。所知所見亦無所有。不可思議境界亦無所有。色痛痒思想生死識亦無所有。虛空亦無所有。摩訶衍亦無所有。阿僧祇亦無所有。不可計亦無所有。無央數亦無所有。一切諸法亦無所有。是故摩訶衍爲不可計阿僧祇人之覆護。所以者何。如須菩提。吾我諸法悉不可逮。復次須菩提。吾我及人悉爲虛空。所知所見亦復虛無。眼亦虛無。耳鼻*舌身意亦復虛[14]無。以虛無虛空亦虛無。空以虛無摩訶衍者亦復虛無。以無二虛阿僧祇無央數不可計亦復虛無。不可計以虛無。一切諸法[15]亦復虛無。是故摩訶

[1]隅＝嵎〔宮〕 [2]〔衍〕－〔宮〕 [3]〔人〕－〔宋〕 [4]虛空＝空虛〔宋〕 [5]異＝思〔宋〕〔元〕〔明〕 [6]想＝相〔宋〕* [7]（是）＋故〔宋〕 [8]〔然〕－〔宋〕 [9]虛＝如〔宋〕 [10]崖＝涯〔元〕〔明〕* [11]〔底〕－〔宋〕 [12]〔議〕－〔宋〕〔宮〕 [13]央＝鞅〔宋〕* [14]無＝空〔宋〕 [15]亦＝上〔宋〕〔元〕〔明〕

衍。覆無央數不可計阿僧祇人。所以者何。須菩提。吾我及人一切諸法悉不可得。復次須菩提。吾我無所有。所知所見亦無所有。所知所見以無所有。檀波羅蜜亦無所。有尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦無所有。般若波羅蜜以無所有。虛空亦無所有。摩訶衍亦無所有。是故摩訶衍覆護無央數不可計阿僧祇人。所以者何。須菩提。吾我及壽一切諸法悉不可得故。復次須菩提。吾我及人則無所有。世間所知內空外空近空遠空眞空所有空無所有空亦無所有。七空以無有。虛空亦無所有。摩訶衍亦無所有。無央數不可計阿僧祇亦無所有。一切諸法亦無所有。是故摩訶衍。覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何。須菩提。我人及壽一切諸法悉不可得故。復次須菩提。我人知見悉無所有。 意止意斷神足根力七覺八道三十七品亦無所有。十力*無畏十八不共諸佛之法亦無所有。 虛空摩訶衍亦無所有。 是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何。吾我及人一切諸法悉不可得故。復次須菩提。 我人知見悉無所有。 種性諸法亦無所有。所作之地以無所有，虛空亦無所有。摩訶衍亦無所有。不可計阿僧祇人一切諸法。亦無所有。是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。復次須菩提。我人知見亦無所有。 須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛亦無所有。一切諸法亦無所有。是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。 所以者何。吾我及人一切諸法悉不可得。[1]◎

◎[2]復次須菩提。 聲聞辟支佛上至怛薩阿竭亦無所有。薩芸若亦無所有。一切諸法亦無所有。是故摩訶衍覆護不可計無*央數阿僧祇人所以者何。須菩提。我人諸法悉不可得故。又須菩提。泥洹之界覆護不可計阿僧祇人。衍亦如是。是故衍與空等。覆護不可計阿僧祇人。如須菩提所問。摩訶衍者。亦不見來時亦不見去時。亦不見住處。衍亦如是。所以者何。一切諸法不可轉動。是故無有住者無有來者亦無所住。所以者何。須菩提。色痛痒思想生死識。亦無所從來亦無所從[3]去亦無[4]所住。須菩提。色痛痒思想生死識亦清淨。無所從來無所從去亦無所住。色痛痒思想生死識者[5]無本。無所從來無所從去亦無所住。色痛痒思想生死識自然。無所從來無所從去亦無所住。 色痛痒思想生死識自然相。無所從來無所從去亦無所住。眼耳鼻*舌身意自然相者。 無所從來無所從去亦無所住。其地水火風空是諸種者。無有清淨亦無無本。其自然者亦無地種。 自然相者。 無所從來無所從去亦無所住。 水火風種虛空識種亦復如是。 怛薩阿竭本無自然及自然相。無所從來無所從去亦無所住。須菩提。本際清淨本際無本。本原自然本自然相。不可計議及清淨界者。無所從來無所從去亦[6]無所住。不可思議及與無本。無所念界及與自然。無思議[7]界自然之相。無所從來無所從去亦無所住。須菩提。 六波羅蜜亦清淨。 般若波羅蜜亦無無本亦無自然。 自然之相。[8]無所從來無所從去亦無所住。三十七品十力*無畏十八不共諸佛之法道德清淨。 佛與正覺。無所從來無所從去亦無所住。 其無所有及與無本。其無爲者不爲自然。其無爲者無自然相。無所從來無所從去亦無所住。如須菩提所言。摩訶衍者。不得過去不得當來不得中間。三世平等。摩訶衍者但有字耳。如是須菩提所言。摩訶衍者。無去來今三世平等。摩訶衍者但有字耳。 所以者[9]何。須菩提。過去亦空當來亦空現在亦空。 三世平等三世空等。摩訶衍者亦復空等。 菩薩亦空。 其以空者。無一無二無三無四不多不[10]少。 是故名曰三世平等。爲摩訶衍。菩薩功德*魏*魏。無有等侶無正無邪。 亦不於欲亦不離欲。 亦不瞋恚不離瞋恚。亦不愚癡不離愚癡。不得憍慢不離憍慢。不得貪慳妬嫉亦無所離。不得善法惡法。不得有常無常。 不得苦樂。 不得我不我。欲界色界無色界亦不可得。不度欲界不度色界不度無色界。所以者何。不得自然。過去色空當來色空現在色空。痛痒思想生死識。亦復如是。 色不可得。 用過去當來現在色空故。 不可得空故曰空。 空不可得。何況念空有去來今。痛痒思想生死識。亦復如是。又須菩提。 六波羅蜜。 不得過去不得當來不得現在。須菩提。六波羅蜜亦不可得。三世平等故。六波羅蜜爲不可得。其平等者無去來今。 用平等故。 復次須菩提。 其三十七品十力無畏十八不共諸佛之法 亦不可

◎[1]第十二卷終㊂ ◎[2]第十三卷首㊂ [3]去＝生㊂ [4]〔所〕－㊂ [5]無＝死㊂ [6]無所住＝不可得㊂㊂㊂ [7]界＝思㊂ [8]無＝見㊂ [9]何＝須㊂ [10]少＝一㊂㊂㊂，少－㊂

得。過去當來現在三世平等故。三十七品十力*無畏諸佛之[1]地亦不可得。其平等者無去來今。十力無畏十八不共諸佛之法無去來今。以平等故。故曰平等。何況平等去來今三十七品十力無畏十八不共諸佛之法。而可得乎。復次須菩提。過去當來現在凡夫亦不可得。三世平等。故故凡夫等。所以者何。推求人永不可得。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。菩薩怛薩阿竭亦不可得。當來現在亦復如是。三世平等故。諸聲聞辟支佛菩薩怛薩阿竭亦不可得。推極人本不可得故。如是須菩提。故菩薩摩訶薩。作是住般若波羅蜜。[2]覺了三世。爲以具足薩芸若慧。是爲菩薩摩訶薩。爲摩訶衍三世平等。菩薩摩訶薩以住是者。天上天下世間最尊。因得出生薩芸若慧。須菩提白佛言。善哉善哉。唯天中天。摩訶衍者。是菩薩摩訶薩學此衍者。過去菩薩摩訶薩。亦因學是得薩芸若慧。當來菩薩摩訶薩。亦因是學得薩芸若慧。今現在十方不可計無央數阿僧祇世界。諸菩薩摩訶薩。亦復學是摩訶衍。得薩芸若慧。是故天中天。菩薩摩訶薩摩訶衍也。佛告須菩提。如是如是。過去[3]未來當今現在。怛薩阿竭阿羅[4]訶三耶三佛。悉學是法得薩芸若慧[5][6]

光*讚經卷第*八

光讚經卷第九

西晉*月氏國三藏竺法護譯

[6]摩訶般若波羅蜜分曼陀尼弗品第二十二

[7][8]爾時賢者分曼陀尼弗白佛言。尊者須菩提。佛使說般若波羅蜜。乃說摩訶衍事爲須菩提白佛言。唯我說摩訶衍得無過。天中天。佛言。不過也。汝說摩訶衍爲隨般若波羅蜜教。所以者何。須菩提。諸所有善法聲聞辟支佛法。佛正覺法。皆從般若波羅蜜出生。本從其教。須菩提白佛言。云何天中天。諸所善法聲聞辟支佛法。諸佛之法及菩薩法。皆從般若波羅蜜出生。皆從其教乎。佛告須菩提。檀波羅蜜尸波羅蜜[8]羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜。四意止四意斷四神足念五根五力七覺意八道行。空無相無願諸解脫門。如來十力四無所畏十八不共。諸佛之法四分別辯。大慈大哀無[9]忘失法慈悲喜護。曉了道品所施行法。聲聞辟支佛法菩薩法。一切諸法皆從般若波羅蜜中出生。皆從其教。又須菩提。其摩訶衍般若波羅蜜及五波羅蜜。色痛痒思想生死識。眼色識耳聲識鼻香識[10]舌味識身更識意法識。所更因緣所習因緣。[11]諸可不可[12]意所習種。意止意斷神足根力。七覺八道。十力無畏十[13]八不共諸佛之法。空無[14]想願諸解脫門。一切善法有漏無漏。有所有無所有。有爲無爲。苦習盡道。欲界色界無色界。內空外空近空遠空眞空所有空無所有空一切平等。及諸三昧陀羅尼門。[15]怛薩阿竭所曉了法自到成就。諸[16]佛法界如來本際不可思議界。若合若散無合無散。有色無色有見無見。有形無形有相無相。是一切諸法皆從摩訶衍出生。爲順般若波羅蜜教。所以者何。須菩提。摩訶衍般若波羅蜜等無異。六波羅蜜復無有異。十力無畏諸佛之法亦無有異。是故摩訶衍諸佛之法。則無有異亦無有二亦無若干。是故須菩提。所說摩訶衍者。則說般若波羅蜜

[17]*摩訶般若波羅[18]蜜等三世品第二十三

須菩提白佛言。菩薩亦不念過去亦不念當來亦不念中間。色痛痒思想生死識亦無有邊。菩薩亦無有邊。色與菩薩倶無所有亦不可得。痛痒思想生死識。識與菩薩倶無所有亦不可得。如是天中天。一切菩薩摩訶薩皆不可得。當云何教菩薩摩訶薩般若波羅蜜。一切求菩薩悉不可得亦不可見。當云何說般若波羅蜜敎菩薩耶。菩薩而復號菩薩但有字耳。譬如人自言吾[19]有我。本末求之悉無所有 諸法自然何所生色。色之所生。何所生痛痒思想生死識。識之所生。唯天中天。其無所生則無有色亦無有識也。何所有說般若波羅蜜者。當云何敎菩薩。亦無有異處。亦無有出生。亦不可得菩薩者。亦不得行道者。菩薩聞是不恐不怖無所畏懼。菩薩摩訶薩則爲行般若波羅蜜。舍利弗謂須菩提。云何過去當來中間。菩薩而不可得。何以故。色

[1] 地＝法【三】【宮】【聖】　[2] 覺＝學【聖】　[3] 未來當＝當來【三】【宮】【聖】　[4]〔訶〕－【聖】　[5]　[illegible]　[7] 不分卷【聖】　[6] 摩訶＝光讚【宮】*　[illegible]　[7] 此品以下三本倶無　[8] 量十(提)【聖】　[9] 忘＝亡【宮】【聖】　[10] 舌＝口【宮】【聖】*　[11] 諸＝識【聖】　[12] 意所＝所意【聖】　[13] 八十(種)【聖】　[14] 想＝相【聖】　[15] 怛＝昔【聖】　[16] 佛＝律【聖】　[17]〔摩訶〕－【聖】　[18] 蜜十(經)【宮】【聖】　[19]〔有〕－【聖】

無有邊。痛痒思想生死識亦無有邊。菩薩亦無有邊。色痛痒思想生死識。俱無所有亦不可得。一切菩薩皆不可得。云何教菩薩摩訶薩般若波羅蜜。何所說吾我都不可見。菩薩亦不可得處。 云何教菩薩摩訶薩般若波羅蜜。何以故。說是言菩薩❶摩訶薩。但有字耳。求索吾我❷而無本末。諸法自然色從何生。痛痒思想生死識從何出生。唯天中天。其無所生則無有色。 其無所生者則無痛痒思想生死識。 向者須菩提作是說言。 其無所生。當云何教般若波羅蜜。 何故說言亦無異處。有所生者而可得菩薩耶。其行道者。 何故須菩提而說此言。菩薩摩訶薩聞是心不恐❸怖。則爲行般若波羅蜜。所說云何。須菩提謂舍利弗。人無所有故。 過去菩薩而不可得 衆生悉空。 是故過去菩薩而無所受。 衆生恍❹忽。 是故過去菩薩而無所受。 色無所有。是故菩薩不受過去痛痒思想生死識。 空無所有。是故菩薩不受過去受。 過去色空。 痛❺痒思想生死識亦空。色恍*忽痛*痒思想生死識恍*忽。 色自然痛*痒思想生死識自然。是故菩薩不受過去。 檀波羅蜜尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。悉無所有。是故菩薩不得過去。所以者何。舍利弗。其以空者不可得過去當來中間。無有異空無有菩薩。 無有過去空菩薩及過去事。皆悉無二無若干❻也。是故菩薩不受過去。當來中間亦復如是。 取要言之。 檀波羅蜜亦復恍*忽。 檀波羅蜜自然。 尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦復悉空。般若波羅蜜亦復恍*忽則無自然。是故菩薩不受過去。是故舍利弗。其以空者無有過去當來中間。空與菩薩及已過去。亦無有二亦無有若干。是故舍利弗。菩薩不受過去。其七空者亦無所有。是故菩薩不受過去。復次舍利弗。 其意止意斷神足根力七覺八道三十七品。亦復爲空亦復恍*忽。其七空者亦復如是。是故菩薩不受過去。十力無畏十八不共諸佛之法悉空恍*忽。是故菩薩不受過去。 六波羅蜜亦無所有亦復恍 *忽亦無自然。是故菩薩不受過去。 復次舍利弗。 一切三昧❼悉無所有。 陀羅尼門皆無所有。 諸三昧門陀羅尼門。 亦復悉空亦復恍*忽。 諸三昧門陀羅尼門皆無所有。 諸三昧門陀羅尼門。 亦復悉空亦復恍*忽。 諸三昧門陀羅尼門皆無自然。是故菩薩不受過去。六波羅蜜亦復如是。復次舍利弗。及諸法界亦無所有。法界悉空法界恍*忽法界自然。 法界亦無七空。是故菩薩不受過去。 復次舍利弗。 怛薩阿竭亦無所有亦悉無本。無本恍*忽無本亦空。其本無者亦無自然。是故菩薩不受過去。其本際者亦無所有。 本際悉空本際恍 *忽。亦無自然不可思議。 一切諸界亦無自然。是故菩薩不受過去。 復次舍利弗。 諸聲聞辟支佛怛薩阿竭亦無所有。 怛薩阿竭則空恍*忽亦無自然。 是故菩薩不受過去。 道無所有亦空恍 *忽亦無自然。 薩芸若 者亦空恍*忽亦無自然。 是故菩薩不受過去。 所以者何。舍利弗。空與恍*忽過去當來中間亦復如是不可得。菩薩亦不可得。是故舍利弗。空與恍*忽過去當來。而無有二亦無若干。是故菩薩不受過去。又舍利弗。所問何故色無有邊。痛*痒思想生死識無有邊。菩薩亦無有邊。痛*痒思想生死識如空空。譬如❽虛空無有邊際。無有中間無有崖底。空虛但有字。舍利弗。色痛*痒思想生死識亦如是無有邊際。無有中間無有崖底。以色空故。其以空者無際無間不可得底。痛*痒思想生死識者亦復如是。是故舍利弗。色無有邊痛*痒思想生死識無有邊。菩薩亦無邊。皆無所有亦不可得。是故舍利弗。色與菩薩亦無所有亦不可得。痛*痒思想生死識亦復如是。復次舍利弗。六波羅蜜空故曰爲空。內空亦空外空亦空。以空故空。近空遠空眞空及七空。三十七品十力無畏諸佛之法。亦復悉空。以空故空。無有本際不可思議。一切諸界亦復爲空。以空故空。諸三昧門陀羅尼門亦復爲空。其薩芸若亦復爲空。其所曉了道品道慧亦復爲空。以空故空。其三乘法亦復爲空。怛薩阿竭亦復爲空。故舍利弗。怛薩阿竭空亦無有。色亦不可得。色與菩薩亦無所有。悉不可得。痛*痒思想生死識者。亦復如是。舍利弗。所問何故一切菩薩悉不可得。云何爲菩薩說般若波羅蜜。 色痛 *痒思想生死識亦不可得。色不可得痛痒思想不可得。色色痛*痒思想生死識不可得。其所思想想亦無所有所想痛*痒亦無所有。所想生死亦無所有。

❶摩訶薩＝菩薩【宋】【宮】 ❷而＋（而）【宮】 ❸（不）＋怖【宮】 ❹忽＝惚【宮】* ❺痒＝癢【宮】* ❻也＝地【宋】 ❼〔悉〕－【宮】 ❽虛＝空【宋】

所想行識亦無所有亦不可得。所識識者。亦無所有亦不可得。所識色所識痛*痒所識思想所識生死。悉無所❶有亦不可得。舍利弗。其六情者。亦無所有亦不可得。其眼耳鼻*舌身意者。悉無所有亦不可得。其耳者。悉無所有亦不可得。耳與眼者。悉無所❷有亦不可得。耳與鼻悉無所有亦不可得。鼻與❸齅者。悉無所有亦不可得。其鼻及眼。悉無所有亦不可得。其鼻與舌。悉無所有亦不可得。計於舌者。悉無所有亦不可得。舌眼耳鼻悉無所有亦不可得。其香及身。悉無所有亦不可得。身及與身。悉無所有亦不可得。意及與意。悉無所有亦不可得。眼耳鼻*舌身意。悉無所有亦不可得。眼色耳聲鼻香*舌味身更意欲。六情六識六味十八諸入因緣。一切諸事悉無所有亦不可得。內色外色痛*痒諸法亦復如是。六波羅蜜及與七空。三十七品十力無畏諸佛之法。諸三昧門陀羅尼門種性諸法。阿羅漢法辟支佛法怛薩阿竭菩薩法。十住事法薩芸若慧及諸道慧上至怛薩阿竭及與菩薩。悉無所有亦不可得。菩薩與般若波羅蜜。悉無所有亦不可得。又般若波羅蜜於般若波羅蜜。悉無所有亦不可得。般若波羅蜜及與菩薩。悉無所有亦不可得。般若波羅蜜無言無說無教無化。不可得故。於菩薩者無言無說無教無化。亦無所有亦不可得。般若波羅蜜亦無所有亦不可得。是故舍利弗。一切諸法亦無所有。亦無得者不可得故。菩薩摩訶薩亦不可得亦無所說。如舍利弗所言。何以故、字而字菩薩從何來。其名字者。爲在何所而爲菩薩。是故名爲菩薩。言菩薩者。但以字耳。從何所來。色痛*痒❹思想生死識者。但以字耳。但字字著言耳。而無有色無有痛*痒思想生死識。所以者何。字者亦空字自然空。不以是故名爲菩薩。亦無己字❺〔丹本亦不以空〕爲菩薩也。復次舍利弗。六波羅蜜但以字耳。不以字故爲六波羅蜜。是所言菩薩者。但以字耳。是以言般若波羅蜜。但以字耳。不以字故爲般若波羅蜜。般若波羅蜜者無有字也。所以者何。字與般若波羅蜜。二者俱空不可得故。舍利弗。所言菩薩但假號耳。所言內空外空近空遠空眞空所有空無所有空。但以字耳。其七空者不以字空。所以者何。不以字故爲空也。❻此諸空者爲不可得。是故舍利弗。所言菩薩但假號耳。舍利弗。此所名字爲假號耳。意止意斷根力覺意八道三十七品十力無畏十八不共。諸佛之法但假號耳。不以字故。爲諸佛法諸佛法空。是故舍利弗。所言菩薩但假號耳。諸三昧門陀羅尼門。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。辟支佛菩薩上至佛。亦假號耳。不以字爲字。所言吾我我所。推其本末亦無所有無所❼成。吾我不可得。何況於道有所得者。所知所見亦不可得。何況欲令有所成者。舍利弗。色痛痒思想生死識本末亦不可得。何況欲令識有成眼。眼更因緣痛*痒。耳鼻*舌身意。六情所入亦不可得。六波羅蜜七空。本末空亦不可得。何況欲令有所成者。三十七品十力四無畏諸佛之法。推其本末亦不可得。何況欲令有所成者。諸三昧門陀羅尼門。推其本末悉不可得。何況欲令有所成者。聲聞辟支佛怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛都不可得。是故舍利弗。所言吾我悉無所有。一切諸法亦無所有悉爲自然。所以者何。自然無合無散。舍利佛問須菩提。何謂自然無合無散。答曰色痛*痒思想生死識者。用自然故無合無散。眼耳鼻*舌身意六情。所❽受所生痛痒所合。悉爲自然無合無散。六波羅蜜亦無合無散悉爲自然。是故舍利弗。一切諸法皆無所有悉爲自然。復次舍利弗。一切諸法亦無有常亦無所至。舍利弗問須菩提。何謂一切諸法無常無至。須菩提言。色痛*痒思想生死識亦無有常無所歸趣。所以者何。其無常者。悉無所有亦無有眼。是故一切諸法皆無有常無所歸趣。諸所有法亦復如是。悉無有常無所歸趣。一切諸漏乃至無漏。所可說者無所說法。其有常者。則爲無所有亦無有眼。是故舍利弗。一切萬物悉無有常無所歸趣。復次舍利弗。一切諸法無所積聚亦無有壞。又問須菩提。云何一切諸法亦無積聚亦無❾有壞。答曰色痛*痒思想生死識者。亦無積聚亦無有壞。所以者何。用淸淨故。諸善不善所有法無所有法。有漏法無漏法。悉無積聚亦無有壞。所以者何。用淸淨故。是故舍利弗。一切所有悉無所有。舍利弗。所問色何所生。色無所生。痛*痒思想生死識者。亦無所生。所以者何。舍利弗色痛*痒

❶有＝識【宮】　❷有＝得【宮】　❸齅＝嗅【宮】　❹〔思想〕－【宮】　❺〔丹本…空〕夾註－【宮】　❻〔此〕－【宮】　❼成＝有【宮】　❽受＝更【宮】　❾〔有〕－【宮】

思想生死識亦無所有。曉了行者則無有色亦無所生。痛*痒思想生死識亦無所生。色痛*痒思想生死識亦無所有。所以者何。曉了行者則爲無有眼。眼無所有。所以者何。曉了❶行者❷悉無所有。六情亦然。復次舍利弗。一切諸法悉無所有。所以者何。曉了行者不造所有。是故舍利弗。色痛*痒思想生死識者。亦無所生。又舍利弗。所問者色無所生則爲非色。亦非痛痒思想生死識。何以故。色清淨空無起滅。亦無所住亦無別異。以痛*痒思想生死識亦清淨空清淨故。故曰清淨。亦無起滅亦無所住不可分別。一切所有亦復清淨。空清淨故曰清淨。亦無所起亦無所滅。亦無所住不可別知。是故舍利弗。色痛痒思想生死❸識者。亦無所生。如舍利弗所問。何故說此悉無所生。當何從說般若波羅蜜。所以者何。般若波羅蜜亦無所生。設無所生般若波羅蜜亦無所出。無有二法亦無若干。是故說此。而當從何所說般若波羅蜜。舍利弗問。亦不從異處出生菩薩而得❹道行。所以者何。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。不從異生亦復不見異。般若波羅蜜亦復不別異處而悉等見。諸菩薩行亦無所生。又菩薩者無有二法亦無若干。亦不見色痛*痒思想行生死識有異處生。所以者何。用無生故。色無有二亦無若干。亦不從異而有所生。亦不見色從異處生。所以者何。色無所生識無有名亦無若干。其十八種三十七品諸佛之法。及與七空❺三乘之法。不見所生。所以者何。無所生故無有二法亦無若干。是故舍利弗。不得菩薩有異處生而行道者。又舍利弗。向者所問。假使菩薩摩訶薩聞是說者無所恐。不畏亦無所懼。則爲行般若波羅蜜。所以者何。菩薩摩訶薩觀一切諸法。皆悉如夢如幻野馬芭蕉影❻響。是故舍利弗。菩薩摩訶薩聞是不恐不怖亦不畏懼。是爲行般若波羅蜜。須菩提白佛言。天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。觀法如是。便不❼受色痛*痒思想生死識。亦無所捨。亦無所住。亦無所著般若波羅蜜。則無有色痛*痒思想生死識。亦不受亦不捨亦無住。亦無著無所分別。亦不受眼耳鼻*舌身意六情所依。不受吾我。亦不受檀波羅蜜。亦無所捨亦無所住。亦無所著不處吾我。尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦不受七空。亦無所捨亦無所住。亦無所著不處吾我。復次天中天。行般若波羅蜜者。於三十七品十力無畏十八不共諸佛之法亦復如是。亦無所*受亦無所捨。亦無所住亦無所著不處吾我。復次天中天。菩薩不受一切諸三昧門陀羅尼門。亦無所受亦無所捨。亦無所住亦無所著不處吾我。所以者何。菩薩行般若波羅蜜。不見色痛*痒思想生死識。不見十八種三十七品及與七空。聲聞辟支佛上至佛及薩芸若。亦無所見。所以者何。無色痛*痒思想生死識。亦無所起亦無有識。六情無所起亦無有六情。六波羅蜜亦無所起。亦無六波羅蜜。般若波羅蜜亦無所起。亦無有二亦無若干。內空外空亦無所起。近空遠空❽眞空所有空無所有空亦復如是。所以者何。共七空者亦無所起。亦無有二亦無若干。是故天中天。共七空三十七品十力無畏十八不共諸佛之法亦無所起。亦無有二亦無若干。所以者何。天中天。是無所起。是故爲無一二無三。無有若干故。諸佛之法悉無所起。有所起者非爲佛法。唯天中天。其無本者亦不可思議。諸法境界亦無所起。其不可思議界。則無有二亦無若干。唯天中天。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩。上至薩芸若慧。悉無所起亦無所有。故薩芸若爲無所起。所以者何。無有精進是爲無二無三亦無若干。色痛*痒思想生死識者。則爲滅盡亦無有色。是故識亦滅盡。則無有二亦無若干。所以者何。天中天。其精進者無一無二無三亦無若干。其精進識亦無有識。是爲檀波羅蜜。亦無所起無所精進。無二無三亦無若干。尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦復如是。及諸七空三十七品十力無畏十八不共諸佛之法亦復如是。其言天中天。無所精進。於此行中無能計者。五陰六衰六波羅蜜三乘之法。上至薩芸若慧。亦復如是❾◎

❿摩訶般若波羅蜜觀行品第二十四

◎⓫爾時須菩提謂舍利弗言。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜而觀諸法。何謂菩薩行道。爲一切人而言。菩薩而悉曉了一切道法。於一切法爲無所著。曉了諸法。則爲曉⓬了色痛痒思想生死識。而於識事亦無所著。曉了三十七品十力無畏諸佛之法。亦無所著。何謂一

❶〔行〕－㊂　❷悉＝則㊂　❸(無)＋識㊂　❹道行＝行道㊂　❺三乘＝乘三㊅　❻響＝嚮㊂　❼受＝愛㊂*　❽眞＝所㊂　◎　❾第十三卷終㊂，＋(光明皇后願文)㊂，＋(般若波羅蜜光讚經卷第十三)㊂　❿摩訶＝光讚㊂　◎　⓫第十四卷首，但首缺㊂　⓬〔了〕－㊂

切諸法事者。須菩提謂舍利弗。其觀諸法形像瑞應色聲香味細滑之法。其內外法有爲無爲。所有無所有。形像瑞應了無因緣。是爲觀法。又舍利弗。所問何謂般若波羅蜜。❶盡無所樂。是名爲般若波羅蜜。何謂爲盡而無所樂。舍利弗。不樂陰種諸入。不樂六波羅蜜❷尸羼惟逮禪般若波羅蜜。不樂七空。不樂三十七品十力無畏十八不共諸佛之法。是名曰盡無所樂。是爲般若波羅蜜。於薩芸若亦無所樂。是爲般若波羅蜜。是爲名曰盡無所樂。是爲般若波羅蜜。所問何謂爲觀。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不觀色有常無常。不觀色苦樂。不觀色有我無我。不觀色有空無空有相無相有願無願。不觀色寂與不寂。不觀色恍忽不恍忽。痛痒思想生死識及與七空。幷三脫門亦復如是。不觀三十七品意止意斷❸神足根力七覺八道諸佛之法。苦樂善惡有我無我有常無常。諸三昧門陀羅尼門薩芸若慧。有常無常苦樂善惡。有我無我有空無空及三脫門。舍利弗。是爲菩薩摩訶薩觀行般若波羅蜜。舍利弗問須菩提。何謂色痛痒思想生死識。亦無所起則無有識。根力覺意三十七品七空四非常法。薩芸若慧悉無所起。薩芸若則無所有。須菩提謂舍利弗。❹謂色七空。其以空者則無❺有形。是故色爲無所起。則無有色痛痒思想生死識亦爾。六波羅蜜空。其已空者非般若波羅蜜。慧無所起。是故舍利弗。般若波羅蜜則無所起。非般若波羅蜜。及與七空三十七品十力無畏諸佛之法。諸三昧門陀羅尼門薩芸若慧。亦復如是。色無所起則爲無色痛痒思想生死識。乃至薩芸若慧亦復如是。無所起者則爲無慧。舍利弗謂須菩提。何謂色痛痒思想生死識。上至薩芸若慧而無有二。須菩提言。如是如是。其無二者。色則無二。痛痒思想生死識一切識法。無合無散無色無見無所取捨。如是相者則爲無想。及其七空三十七品四非常法薩芸若慧。亦復如是。五陰六衰上至薩芸若。悉無有二。舍利弗問須菩提。何謂色無有二。清淨無來痛痒思想生死識上至薩芸若慧。須菩提謂舍利弗。如是如是。色不爲異無所起者。亦復無異色無所起。痛痒思想生死識上至薩芸若慧亦復如是。❻如是舍利弗。色無有二。五陰六衰上至薩芸若慧。亦無有二。一切清淨無所從來。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法。見一切色亦無所起本末清淨。痛痒思想生死識亦復如是。吾我知見悉無所起本末清淨。檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦復如是。悉無所起本末清淨。及與七空三十七品根力覺意十力無畏諸佛之法。不見所起本末清淨。觀諸三昧門陀羅尼門薩芸若慧。不見所起本末清淨。觀凡夫法見凡夫法。悉無所起本末清淨。觀須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。聲聞辟支佛及與菩薩。見此諸法悉無所起本末清淨。觀一切❼佛法。見無所起本末清淨不見所起。舍利弗問須菩提。今所說者。當云何解。五陰六衰三乘之法及薩芸若。❽悉無所起者。亦無五道亦無菩薩摩訶薩。亦無得神通。設須菩提。一切諸法悉無所起。何以故。成須陀洹斷於三結而修行道。斯陀含者亦斷三結。❾婬怒癡薄而修行道。阿那含者損棄重擔。斷除衆結而修行道。阿羅漢者除斷衆結及五根。無有生死而修行道。辟支佛乘以因緣覺而修行道。何故菩薩勤苦行道。爲❿無央數衆生勤苦。何故逮成阿耨多羅三⓫藐三菩而轉法輪。須菩提言。我不欲令無所起法而有所得。亦不欲令無所起法至須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。亦復如是。我亦不使菩薩摩訶薩勤苦行。不令菩薩精勤苦行。所以者何。舍利弗。不以別⓬相勤苦故。度不可計阿僧祇人。又舍利弗。行菩薩道者。當度不可計阿僧祇人。念之如母念之如父念之如子念之如身。所行亦無所起。菩薩當作是念。求於吾我皆無所有亦不可得。觀內外法當作是了。設起想者不念勤苦亦不起想。所以者何。一切諸法悉無所起亦不可得。又舍利弗。我亦不欲令怛薩阿竭而無所起。無阿耨多羅三耶三菩。亦不欲令轉於法輪。亦不欲令得無所起法。舍利弗問須菩提。所說云何欲令有起而逮法乎。而云無起不逮諸法。須菩提言。不以無起而逮諸法。亦不以起而逮諸法。又問須菩提。云何無所起法。亦不無起而逮諸法。須菩提言。我不欲令無所起生而逮諸法。亦不欲令⓭無無所逮。舍利弗言。於須菩提⓮意云何。無有逮得無成道乎。須菩提言。

❶〔盡〕－㊂ ❷(檀)＋尸㊂ ❸〔神足〕－㊂ ❹謂＝諸㊂ ❺有形＝形有㊂ ❻如是＝是如㊂ ❼佛法＝法佛㊂ ❽悉＝慧㊂ ❾婬＝淫㊂
❿無央數＝無鞅數㊂* ⓫藐＝耶㊂* ⓬相＝想㊂ ⓭〔無〕－㊂ ⓮〔意〕－㊂

有得有道實無有二。又舍利弗。逮得成道方俗言耳。所言須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。皆因俗數而有此言。推其本末無有逮得。無有成道無有三乘。舍利弗問須菩提。所逮成道因方俗乎。如是五道方俗所言。所有悉壞不爲眞諦。答曰。如是所言因於世俗。言有所得而逮成道。五道亦然。方俗盡壞不爲眞諦。所以者何。欲成眞諦。無有善惡不起不滅。無諸塵勞亦無恚恨。乃爲眞諦。舍利弗問須菩提。其無生法寧有起乎。若所生法而起生乎。須菩提。無所生法亦無所生。其所生法亦復不生。舍利弗言。云何欲令無所生法而有所生。須菩提言。色痛*痒思想生死識亦無所生。自然爲空不欲令生。聲聞辟支佛上至佛道。悉無所生。自然爲空不欲令生。舍利弗言。其所生者復有❶生乎。無所生者而起生耶。須菩提言。其所生者亦無所生。其無所生亦無所生。所以者何。舍利弗。所生無所生。此二法者。無合無散無色無見。無所受持則爲一相。無所有相。是故舍利弗。所生無所生。其無生者亦復不生。舍利弗言。誰能堪任無所生法。是須菩提。無所生法其無所生。無所生法亦無所生。須菩提言。其無所生無所生法爲無所生。堪任無生無所生法爲無所生。所以者何。其無生法無所生者。及與辯才悉無所生。此一切法無合無散無色無見。不可受持爲一相無所有相。舍利弗❷言。❸無所生無所生辯。無所生法亦無所生。是故堪任。須菩提言。如是如是。無所生故無所生辯。無所生法亦無所生。乃爲堪任。所以者何。色痛痒思想生死識者亦無所生。六情四大是眼耳鼻*舌身意亦無所生。地水火風空及諸識種亦無所生。身口意行亦無所生。聲聞辟支佛上至佛亦無所生。是故舍利弗。無所生辯無無所生。無所生法故無所生其行。此者乃能堪任無所生法。舍利弗謂須菩提。賢者須菩提。所說法爲第一尊。所以者何。若有問者隨❹所問說。於一切諸法亦無所著。舍利弗言。云何於一切法而無所著。須菩提言。色痛*痒思想生死識。清淨空亦無所著。亦無內外亦無兩間。六情所更十八諸種亦空清淨。不著內外亦無兩間。六波羅蜜及與七空。三十七品十力無畏十八不共諸佛之法。亦清淨空不著內外亦無兩間。是舍利弗。於一切法而無所著。菩薩摩訶薩行六波羅蜜者。於色痛*痒思想生死識清淨。上至薩芸若皆清淨。舍利弗言。何謂菩薩摩訶薩純行六波羅蜜❺淨菩薩道。須菩提言。其檀波羅蜜。有俗間施不爲度世。尸波羅蜜❻羼波羅蜜惟逮禪般若波羅蜜。俗間之智亦度世智。舍利弗問曰。何謂世俗檀波羅蜜度世檀波羅蜜。須菩提言。菩薩摩訶薩多所施與沙門婆羅門貧窮乞丐。飢者與食。渴者與漿。香華伎樂宅舍七寶生活之業。病瘦醫藥各各隨人之所思欲。男女妻子頭目❼肌體人所貪者。而不愛惜恣意與之。悉呼授之無有慳嫉。吾爲施主一切放捨。從佛之教行檀波羅蜜。如是施已有所望想。於諸衆生志在顚倒以爲堅要。持用勸助阿耨多羅三耶三菩。以此所施令諸群生現世安隱。至無餘界而般泥洹。彼合三事而有所施。何謂爲三。自想。吾我想。計他人有施報想。是爲三。是爲俗間檀波羅蜜。不爲度世。何故名之世俗檀波羅蜜。不爲度世。在俗不移。不得度脫至無❽罣礙。是名爲世俗檀波羅蜜。能淨三品。何謂爲三。菩薩摩訶薩有所施與。不得吾我。不見受者。而有所取亦不想報。是爲菩薩摩訶薩淨於三品。復次舍利弗。菩薩摩訶薩施與衆生亦無有人。而以勸助阿耨多羅三耶三菩。無有衆想悉無所見。亦爲度世檀波羅蜜。所以名檀波羅蜜者。以度世故不著於世。尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦復如是。有所望想爲俗間智。無所望想爲度世智。舍利弗。是爲菩薩摩訶薩純行六波羅蜜成菩薩道。舍利弗復問須菩提。何謂菩薩摩訶薩成菩薩道。須菩提言。意止意斷神足根力七覺意八道十力無畏十八不共。空無相無願三脫之門。及與七空一切三昧陀羅尼門。四分別辯大慈大哀。是爲菩薩摩訶薩道。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。何所波羅蜜能成勇猛。爲第一上而得度乎。須菩提言。般若波羅蜜勇猛之恩而得度矣。所以者何。般若波羅蜜是一切諸法之母。護度聲聞辟支佛。令得成就菩薩故。曰般若波羅蜜。般若波羅蜜悉入三乘。過去當來今現在十方世界諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆因般若波羅蜜。得阿耨多羅三耶三菩。逮成阿惟三

❶生乎＝乎生㊂ ❷言＋(言無)㊂ ❸無＋(無)㊂ ❹所問＝問所㊂ ❺(清)＋淨㊂ ❻羼＋(提)㊂ ❼肌＋(肉)㊂ ❽罣＝罜㊂

佛。若有菩薩摩訶薩❶聞說般若波羅蜜。不以狐疑不懷猶豫。當知是菩薩摩訶薩。則為將從一切眾生為一切❷故。無所愛惜悉能施與無有顛倒。是則不離菩薩摩訶薩行。如是念者則為思惟無極大哀。舍利弗❸語尊者須菩提。菩薩摩訶薩思惟樂於大哀大悲。是菩薩摩訶薩則為捨離一切眾生。所以者何。一切眾生不離念故。須菩提言。善哉善哉。舍利弗。吾今讚歎賢者所說。為眞為諦。人無所有。其所念者亦無所有。人無自然其所念者亦無自然。人為空為念亦空。為人恍*忽❹念亦恍忽。人身空無念亦空。無人無所覺念亦無覺。色痛*痒思想生死識者。亦無所有所念亦無所有。七空亦無所有。無所有色空恍*忽。色無所覺。念亦無所覺。十八諸種地水火風識界。檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜。三十七品十力無畏諸佛之法。一切三昧陀羅尼門薩芸若慧。曉了是者悉無所有則為是道。所念無所有。人無所覺。所念亦無所覺。當曉了是乃成正覺。菩薩摩訶薩當作是行。菩薩摩訶薩不❺離是念乃成正覺。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。菩薩摩訶薩當作是說。般若波羅蜜如汝所說。悉承怛薩阿竭威神。菩薩摩訶薩當作是行般若波羅蜜。賢者須菩提說般若波羅蜜時。三千大千世界六反震動。東西南北上下皆動。於時佛笑。須菩提白佛言。今天中天。何以故笑。會當有意。佛告須菩提。如吾今日於此忍土說般若波羅蜜。十方現在諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。亦各說般若波羅蜜。佛說是❻語時。十二那術諸天人民。皆得無所從生法忍。應時悉得見十方諸佛皆說般若波羅蜜。說是語時。無央數阿僧祇人。皆發阿耨多羅三耶三菩❼心❽◎

光讚經卷第九

光讚經卷第十

西晉*月氏國三藏竺法護譯

◎❾摩訶般若波羅❿蜜問品第二十五

爾時三千大千世界諸釋提⓫桓因諸四天王。諸焰天諸兜術天諸尼摩羅天諸波羅尼蜜天諸梵天諸梵迦夷天諸首陀衛天。各各⓬無央數億百千天人。俱諸天人宿命有德光明巍巍。比怛薩阿竭光百億千億萬倍巨億萬倍。為尊為上為無等倫。為無⓭殊匹靡不通達。爾時釋提桓因白賢者須菩提。今三千大千世界諸四天王諸首陀衛諸天人等皆來大會欲聽須菩提說般若波羅蜜法。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。當云何行。須菩提謂釋提*桓因。諸天子樂聽。我當說。須菩提承佛威神褰佛恩助說般若波羅蜜。如諸菩薩所應立行。何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者。今皆當發。其入正見者不能得發大道意也。所以者何。以塞生死道故。正使是輩人行菩薩道。我⓮代其喜勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心。我終不斷功德。吾欲使取中正尊法。正欲使上佛無極之道。須菩提謂釋提*桓因。向者所問云何菩薩住般若波羅蜜中。菩薩摩訶薩發薩芸若心。不計色有常無常。若苦若樂有我無我。不計⓯疹病憂惱之患。有害無害有縛無縛有度⓰無度。破壞恐懼習會達於空無之身。盡無所信無所諍訟。亦無所念無有顛倒。痛痒思想生死識亦復如是。眼耳鼻⓱舌身意。地水火風空。及諸識界不見有常無常。有我無我若苦若樂。*疹病憂惱之患。諸所聲色無所思念亦無顛倒。五陰六衰及識諸種。寂然恍⓲忽諸所想念察於佛法。悉為顛倒也。復次拘翼菩薩摩訶薩欲應薩芸若心。行檀波羅蜜而無所著。尸羼惟逮禪悉無所著。復次拘翼。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。觀察諸法了知諸法。了知諸法展轉相成因得具足。展轉相成曉了諸法。無有吾我亦無有身。菩薩所用勸助道心。其道心者亦無所有。須菩提謂拘翼。所勸道心知無所有則知道心。而無所有便不可得。設使勸助道心不可得已。是為拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜觀一切法。不見諸法有可得者。釋提*桓因問尊者須菩提。云何勸助道心而無所有。云何勸助道心而不可得。云何勸助道心而無所有而不可得耶。須菩提謂釋提*桓因。拘翼。其勸助心及與心本道心。如是無有異心。無有心則以無心而勸助之。無有無念以無念而勸助之。若以無心則以無心。便無有念以無有念。則為菩薩摩訶薩般若波羅蜜。佛言。善哉善哉。須菩提。若能勸助菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。乃如是乎。須菩提白佛言。

❶〔聞〕－◯　❷〔故〕－◯　❸語＝諸◯　❹念＝今◯　❺離是＝是離◯　❻語＝時◯　❼（提）＋心◯　◎　❽　❾不分卷◯　❾摩訶＝光讚◯*，（摩訶…蜜）七字＝般若波羅蜜光讚經◯　❿蜜＋（經）◯*　⓫桓＝洹◯*　⓬無央數＝無鉠數◯*　⓭殊＝疇◯　⓮代＝伐◯　⓯疹＝疾◯*　⓰無＋（無度）◯　⓱舌＝口◯　⓲忽＝惚◯*

我身天中天。當報佛恩行[1]反復事。所以者何。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。使諸弟子爲諸菩薩說般若波羅蜜。過去佛時爲諸菩薩勸助講說六波羅蜜。讚敍誘進而化建立於是道品。彼時世尊。本與諸菩薩[2]興六波羅蜜。得阿耨多羅三*藐三菩逮阿惟三佛。[3]今我如是天中天。亦當勸助諸菩薩摩訶薩。發起信樂受六波羅蜜。開化建立於是佛道。我皆受已皆勸樂已。慇懃勸立當令菩薩摩訶薩。疾成阿耨多羅阿惟三佛。須菩提謂釋提*桓因。且聽拘翼。如向者問。菩薩當云何於般若波羅蜜中住。而無所住。拘翼。所言色者。色[4]則爲空。痛痒思想生死識亦復爲空。所言菩薩。菩薩則空。以色空故菩薩空耳。悉無有二亦無若干。痛痒思想生死識空故。菩薩爲空。悉無有二亦無若干。是爲拘翼菩薩摩訶薩於般若波羅蜜中住。復次拘翼。所言眼者。眼則爲空。耳鼻[5]舌身意亦復如是。所言菩薩菩薩亦空。眼耳鼻*舌身意空。故菩薩空。無有二亦無若干。地水火風諸爲空。以是故菩薩爲空。身中六事悉無所有本末悉空。亦無有二亦無若干。如是者。拘翼。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。復次拘翼。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。解癡爲空。色六入更樂痛愛受有生老病死亦復爲空。十二因緣滅盡之故。[6]故言曰空。十二因緣空故菩薩空。十二因緣空菩薩空。悉無有二亦無若干。如是拘翼。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。復次拘翼。檀波羅蜜空故菩薩空。尸羼惟逮禪般若波羅蜜空。亦復如是。六波羅蜜空故菩薩空。是爲菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。復次拘[7]翼。內空外空近空遠空眞空所有空無所有空。故曰菩薩空。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八道行十力無畏十八不共諸佛之法。一切三昧陀羅尼門空。故菩薩空。六波羅蜜三十七品空。七空空諸佛法空。諸三昧空陀羅尼空。悉無有二亦無若干。是爲拘翼菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。復次拘翼。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩空。故菩薩空。其四空聲聞辟支佛空。怛薩阿竭空及菩薩空。悉無有二亦無若干　是爲拘翼菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。復次拘翼。薩芸若空。用薩芸若空故菩薩空。其薩芸若空及菩薩空。悉無有二亦無若干。是爲拘翼菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。爾時釋提*桓因問尊者須菩提。云何菩薩摩訶薩於般若波羅蜜中住。須菩提謂釋提*桓因。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住色中。不當住痛[8]痒思想生死識中。不當住眼所更習中。耳鼻*舌身意亦復如是。無所更悉無所住。地水火風種亦無所習亦無所住。不當住意止意斷根力覺意八行。不當住薩芸若。不當住須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及佛道。不當住色有常無常。不當住痛*痒思想生死識有常無常。不當住色苦樂。不當住色淨不淨。不當住色我所非我所。不當住色空[9]不空。不當住寂不寂。不當住怳*忽不怳*忽。不當住有須陀洹無須陀洹。不當住有斯陀含無斯陀含。不當住有阿那含無阿那含。不當住有阿羅漢無阿羅漢。不當住有辟支佛無辟支佛。不當住有佛無佛。不當住四道衆祐。不當住辟支佛佛衆祐。復次拘翼。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住第一第二第三第四第五第六第七第八第九第十菩薩。從初發意至阿惟[10]越致。亦無所住。菩薩不當住具足檀波羅蜜。尸羼惟逮禪般若波羅蜜。亦復如是。不當住三十七品十力無畏十八不共諸佛之法。菩薩摩訶薩不當作是念言。我[11]入菩薩法不當作是住。我入阿惟越致地。菩薩摩訶薩不當住五句。亦不當住菩薩五句。以得五句。諸*無央數阿僧祇諸佛國土。見諸佛天中天稽首作禮聽所說法。如所受法爲衆會說。菩薩摩訶薩不當作是住。如彼佛天中天所現國土。我當如是[12]化世界。菩薩摩訶薩不當作是住。我當開化一切衆生。不當念言。我當住諸無數阿僧祇世界。見諸怛薩阿竭。供養華香擣香雜香[13]繒蓋幢幡。不當念言。我當開化*無央數阿僧祇人。令起阿耨多羅三耶三菩提心。菩薩摩訶薩不當作是念言。我當成立具足五眼。何謂爲五。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。不當念言。我當興立一切平等。乃能成就諸三昧門以此自娛。不當自念。得陀羅尼門如來十力四無所畏四分別辯四事不護十八不共諸佛之法。不當念言。我當具足大慈大悲。不當住於三十二相具足嚴身八十種好。不當[14]住於

[1] 反＝及【宋】 [2] 興＝與【宋】 [3] 今＝令【宋】 [4] 〔則〕－【宋】 [5] 舌＝口【宋】【宮】* [6] 故＝言【宮】 [7] 翼＋（檀波羅蜜空故菩薩空尸羼惟逮禪般若波羅蜜空亦復如是六波羅蜜空故菩薩空是爲菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中復次拘翼）【宮】 [8] 痒＝癢【宋】* [9] 〔不空〕－【宮】 [10] 〔越〕－【宮】 [11] 入＝人【宮】 [12] 化＋（立）【聖】 [13] 〔繒〕－【宋】【宮】 [14] 〔住〕－【宋】【宮】

八等篤信持法。不當住於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。不當住須陀洹七死七生而度。不當住縛祇一種等首眞人盡諸塵勞。不當住須陀洹中般泥洹。不當住斯陀含。何以故。[1]往還於世盡苦滅度。不當住阿那含果證。何以故。阿那含成已便於天上般泥洹。不當住羅漢果證。何以故。阿羅漢道成已。便於是間無餘泥洹界於中住。不當[2]而般[3]泥曰。是故不當住。辟支佛道過聲聞地不能及佛道般泥洹。是故辟支佛道不[4]當於中住。不當住道事。在於道慧而無所著。不當住於薩芸若慧。何以故。薩芸若慧了一切法成阿惟三佛。斷諸罣礙塵勞之結。何以故。怛薩阿竭成阿惟三佛便轉法輪。則作佛事度不可計阿僧祇人令般泥洹。是故佛不當於中住。住四神足以是色像三昧。三昧越而得存在恒沙劫。不當住*無央數壽命。不當住三十二相。一一相百福功德而得成就。不當住 [5]恒沙諸佛世界。不當住東西南北四[6]維上下及一佛土。不當住十方佛界爲一土。不當住坐佛樹下。而出香時如是色像令諸衆生聞此香[7]熏。不爲婬怒癡所見縛。不發聲聞辟支佛意。悉志阿耨多羅三耶三菩提心。其有衆生聞此香已。其身口心悉無有病。於彼佛土亦無所住。則無[8]色聲無痛*痒思想生死識聲。不當住檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜聲。不當住四意斷四神足五根五力七覺意八道行十力無畏十八不共聲。不當住須陀洹斯陀含 [9]阿那含阿羅漢辟支佛般泥洹聲。怛薩阿竭阿羅訶三耶三[10]菩聲。成阿惟三佛諸法聲。如是拘翼。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不當住此諸所著聲。[11]爾時賢者舍利弗心自念言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜云何。須菩提知舍利弗心所念。便謂舍利弗。於意云何。怛薩阿竭在何所住。舍利弗謂須菩提。怛薩阿竭無所住亦不無住。佛無心無色。不住於色不住痛*痒思想生死識。不住有爲界不住無爲界。不住諸空三十七品十力無畏十八不共諸佛之法。不住薩芸若慧。須菩提謂舍利弗。如是如是。菩薩行般若波羅蜜當作是住。如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛住亦不有住。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。當作是住無所住。爾時會中諸天子等各心念言。諸悅叉鞞所語所念。悉可了知音聲所奏誓者。須菩提所語言辭不可了知。須菩提知諸天子心中所念。謂諸天子言。不知乎。諸天子答曰。不知也。時須菩提爲諸天子分別說言。無一文字而可說者。不可分別亦無聞者。所以者何。般若波羅蜜無文字說也。亦無聽者。所以者何。怛薩阿竭無文字也。說喩如天子。怛薩阿竭化作化人。有彼化人化四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。爲化四部而說法。於諸天子意趣云何。豈有說者有解者乎。答曰無也。須菩提言。如是天子。一切諸法亦化彼無說者亦無聽者。譬如夢中聞佛說經。於意云何。寧有說者聽解者乎。答曰不也。須菩提言。天子。一切諸法悉亦如夢。無說無聞無有知者。譬如天子二人住地獄門歎佛法僧。二人之聲俱而出現。於意云何。其二聲報第二聲。答曰不也。譬如幻師於四衢路化作如來。爲四部衆而說法。於意云何。寧有說法聽解者乎。諸天子心中復作是念。須菩提所說般若波羅蜜。甚深甚深遂至微妙。須菩提知諸天子心中所念。謂天子言。色不甚深非微妙乎。痛*痒思想生死識不甚深非微妙乎。色不自然深微妙乎。痛*痒思想生死識。不自然深微妙乎。眼耳鼻舌身意亦復如是。檀尸羼惟逮般若波羅蜜慧。不自然深妙乎。內空外空近空遠空眞空所有空無所有空。十力無畏十八不共諸佛之法。一切三昧諸陀羅尼門薩芸若慧。不爲自然微妙乎。時諸天子心自念言。其說法者。不決怒於色痛痒思想生死識乎。不決[12]怒六波羅蜜七空三十七品十力無畏諸佛之法乎。不決怒須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛乎。不決怒佛慧無盡慧乎。須菩提知諸天子心中所念。謂諸天子言。如是諸天子。佛道無得。如來亦不說法。亦無聽者無有解者。其有欲得須陀洹果證須陀洹果。斯陀含阿那含阿羅漢果證。不忍便出去。辟支佛道亦復如是。佛道亦復如是。不忍便出去。如是諸天子。初發意菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。無有言說則亦無聞

*摩訶般若波羅*蜜法師如幻品第二十六

爾時諸天子心中念言。尊者須菩提說法乃爾。當以何聽。須菩提知諸天子心中所念。謂天子言。法師如幻聽者如化。此等所聞亦

[1]往＝住　[2]而＝知　[3]泥＋(洹)　[4]當＝審　[5]恒＋(河)　[6]維＝惟　[7]熏＝勳　[8]色聲＝聲色　[9]阿那…漢＝阿羅漢阿那含　[10]菩＋（辟支佛般泥洹聲怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩）十八字　[11]第十四卷末，＋(光明皇后願文)　[12]〔怒〕－

不作證。諸天子心中復作是念。云何須菩提人如幻法師如幻。人如化聽者如化。須菩提言。如是如是。諸天子。人如幻法師如幻。人如化法師如化。吾我如夢色亦如是。痛*痒思想生死識亦復如夢。眼色如夢。耳鼻*舌身意亦復如是。所習諸更亦復如夢。內空外空近空遠空眞空所有空無所有空 悉亦如夢。三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。亦復如夢如幻如化。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果亦如幻夢。辟支佛上至三耶三佛亦復如幻夢。諸天子謂須菩提。乃至佛道亦復如幻夢乎。須菩提言。乃至泥洹亦復如幻夢。諸天子問須菩提。乃至泥洹。泥洹亦如夢。須菩提言。其泥洹本末法最爲尊。而無所有。我亦謂之如幻如夢。所以者何。幻夢及泥洹。則無有二亦無若干。空無所有。於是賢者舍利弗。摩訶目揵連。摩訶拘絺羅。摩訶迦旃延。邠耨文陀弗。摩訶迦葉。及*無央數衆千菩薩。問尊者須菩提。是般若波羅蜜甚深難曉難了寂然微妙。何所深妙難及之人能受者乎。須菩提謂諸弟子及諸菩薩。阿惟越致菩薩摩訶薩。乃能受是深奧無念無思議行出於玄遠。難及難了寂然巍巍。止於賢聖知明識慧。乃能受此般若波羅蜜。見諦之人爲阿羅漢。志願具足於過去佛已造之行。供養無數百千諸佛。殖衆德本爲善知識所見將護。善男子善女人乃能受是深般若波羅蜜。聽受此教解知色空不想。色空不想。痛*痒思想生死識空不想。神識空不想。著色亦不想。若念於無色。不念著五陰無相。不念神識無相。不念識無願。不念色無願。痛*痒思想生死識。亦復如是。不念五陰無想。不念五陰無無想。不念色無所生。不念色無所滅。不念寂然恍惚。痛*痒思想生死識亦復如是。不念眼耳鼻*舌身意無所生無所滅。寂然恍惚不念所更所習衆緣。檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜。不念所生亦無所滅寂然恍惚。乃至七空三十七品十力無畏十八不共諸佛之法。一切三昧陀羅尼門亦復如是。不念所生亦無所滅。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果及辟支佛薩芸若慧。悉了知空。薩芸若慧不想念空。薩芸若慧亦無所願。其無所願亦不想念薩芸若慧。其所有者不想於空。其空亦不想於有。無願無想亦復如是。其無爲界不想於空。其空亦不想於無爲界。無想無願亦復如是。無無所生亦無不滅。亦無寂然無恍惚悉無想念。須菩提謂諸天子。是般若波羅蜜甚深微妙。非賢聖明智所見受者。所以者何。法無所受亦無所聞亦無願說。設無所聞無說法者。由是之故則無有人而無所受。舍利弗謂尊者須菩提。此般若波羅蜜。不爲廣說羅漢辟支佛三耶三佛乘[1]事乎。將護菩薩摩訶薩行從新發意至到十住菩薩之道。六波羅蜜三十七品十力無畏諸佛之法。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。所生神通無所忘失順法。如是從一佛剎到一佛剎。德本所致欲得供養諸佛世尊。如其所志悉而得之。供事已竟則從諸佛聽受經法未曾忘失。自到逮成薩芸若慧。常三昧定心未曾亂。未常思念辯無罣礙。有所說道無能中斷。辯才如應義趣尊妙。越於一切世間之明。舍利弗謂須菩提。如是如是。如仁所言。般若波羅蜜解說三乘。則爲菩薩摩訶薩辯才之智過於世間。尊無能及心無所著。自曉了身[2]無有顛倒。亦不猗著所見所見於色痛*痒思想生死識。亦不猗著於六波羅蜜。不著七空三十七品十力無畏諸佛之法。亦不依猗薩芸若慧。舍利弗謂須菩提。般若波羅蜜以何等故廣說三乘。則爲菩薩摩訶薩獲菩薩之辯。越一切世而無所著乎。須菩提報舍利弗。以內外空故。廣說三乘七空亦爾。悉無所有故說三乘。菩薩摩訶薩悉了諸空。故講說此護於行者。以是之故越一切世。辯才最尊而無所著

*摩訶般若波羅蜜*雨法寶品第二十七

爾時釋提桓因心自念言。尊者須菩提今所說者。爲雨法寶三千大千世界諸四天王上至阿迦膩吒天。今須菩提所說法爲雨法寶。我寧可化作華雨佛菩薩及諸聖衆及須菩提上。釋提桓因及三千大千世界諸天之衆。各化作華散於世尊諸菩薩摩訶薩比丘聖衆須菩提上供養。自歸般若波羅蜜。適散此已其華遍布[3]二千佛土。在上虛空化爲重閣。巍巍甚高。快不可言。尊者須菩提心自念言。昔吾曾遊遍諸天宮。初未覩見如此輩華。向所散華。此爲化華不從樹生也。向諸天子所散華者。從心樹生不從樹生。釋提桓因報須

[1]〔事〕－宮　[2]〔無〕－宮　[3]二＝三宮

菩提。此華無所從出生。不從心樹出。須菩提言。如拘翼言。此華無所從出生。不從心樹生。設使拘翼無所從生則爲非華。釋提桓因報須菩提。華實爲無所從出。爲色無所從出。痛痒思想生死識無所從出。須菩提言。拘翼。此華不爲無所從出。色無所生。無所生者則無有色。痛*痒思想生死識無所從出。其無所生則無有識。眼無所生。其無所生則無有眼。耳鼻*舌身意亦復如是。檀波羅蜜亦無所生。其無所生則爲無檀。尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦無所生。其無所生則爲無般若波羅蜜及與七空三十七品。拘翼。無所從生。其無所生則無七空三十七品。十力無畏諸佛之法。無所從生。其無所生則無諸法。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛薩芸若慧亦無所生。其無所生則無薩芸若。釋提桓因心自念言。尊者須菩提所入慧甚深。所可說法悉無所爭亦不錯亂。時佛告釋提桓因。如是拘翼。須菩提所入慧甚深。所可入慧所說經法。悉無所爭亦不錯亂。釋提桓因白佛言。尊者須菩提。云何深入慧所可入慧所說經法。悉無所爭亦不錯亂。佛告釋提桓因。所入於色以入此法所可說法。悉無所爭亦不錯亂。痛*痒思想生死識亦復如是所以者何。如法者無和無爭。須菩提所說亦復如是不同不亂。六波羅蜜亦復如是。及與七空三十七品十力無畏諸佛之法不同不亂。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛薩芸若慧。亦復如是不同不亂。所以者何。須菩提所說法不和不爭。其無和爭則無所爭。如是拘翼。須菩提所入慧。所說微妙巍巍如此。

須菩提謂釋提桓因。如世尊言。說一切法菩薩摩訶薩。曉了如是解一切法。學般若波羅蜜亦當如是。菩薩摩訶薩學如是者。爲不學色痛*痒思想生死識。所以者何。不見色故。不見痛*痒❶思想生死識有所學故。菩薩摩訶薩如是學者。不學檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜。所以者何。不見學般若波羅蜜故。不學七空三十七品。所以者何。不見七空三十七品故。不學十力四無所畏十八不共諸佛之法。不學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛薩芸若慧。所以者何。不見學薩芸若慧故。釋提桓因謂尊者須菩提。唯須菩提。何以故。不見色痛*痒思想生死識。七空三十七品聲聞辟支佛佛薩芸若慧。須菩提言。用色空故。痛*痒思想生死識空故。上至薩芸若亦復空故。拘翼。以色空故不學空色。痛痒思想生死識空故。以識空故不學空識。上至薩芸若慧亦復空故不學空慧。拘翼。是爲以空。其以空者不學於空故。❷設學空者。不爲一法則爲二法。若學色空則不爲一。上至薩芸若慧。若學慧者則不爲一。是故拘翼。用色痛*痒思想生死識空故。則無有二。上至薩芸若慧悉皆空故無有二也。六波羅蜜亦復如是悉無有二。七空三十七品十力無畏諸佛之法。聲聞辟支佛。上至三耶三佛亦無有二。薩芸若慧亦無有二。其能學佛薩芸若慧。則爲悉學不可計數阿僧祇法。其已能學不可計數阿僧祇佛法。則不學色有益有損。痛*痒思想生死識亦復如是。上至薩芸若慧不增不減。學五陰不增不減已。則便能學薩芸若慧。已能學於薩芸若慧不增不減已。不學受色亦無所失。不❸學受痛*痒思想生死識。亦無所失。不學受聲聞辟支佛。上至薩芸若慧亦無所失。

舍利弗謂須菩提。菩薩摩訶薩學如是者。爲不學受亦無所失。須菩提言。如是舍利弗。菩薩摩訶薩如是學者爲不學受。色痛*痒思想生死識亦無所失不學受。薩芸若亦無所失。舍利弗謂須菩提。何故菩薩摩訶薩不受五陰亦無所失。不受學薩芸若亦無所失。須菩提言。色無所有不可受持無受色者。痛*痒思想生死識薩芸若慧。悉無所有不可受持。無受薩芸若者。是爲舍利弗菩薩摩訶薩於一切法悉無所受成薩芸若。舍利弗謂須菩提。菩薩摩訶薩作是學者。爲學般若波羅蜜出生薩芸若乎。須菩提言。如是舍利弗。菩薩摩訶薩學如是者。爲學般若波羅蜜出生薩芸若。於一切法無所受故。舍利弗謂須菩提。菩薩摩訶薩學如是者。於一切法無所受學亦無所失。菩薩摩訶薩學如是爲出薩芸若。須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見色有所生亦無所滅。不受不捨無持無爭不增不減　所以者何。舍利弗。色自然故則無有色痛*痒思想生死識。不見所生亦無所滅　不受不捨無塵無恨。無放無不放無增無減　所以者何。薩芸若慧則爲自然悉無所有。是故舍利弗。菩薩摩訶薩於一切法

❶〔思想〕—(宮)　❷〔設〕—(宮)　❸〔學〕—(宮)

而無所生亦無所滅。無受無捨無塵無恨。無放無不放無增無減。學般若波羅蜜已出生薩芸若。則以無學無所生故。釋提桓因謂舍利弗。菩薩摩訶薩當於何所求般若波羅蜜。舍利弗言。拘翼。當從尊者須菩提求。釋提桓因問須菩提。仁威神仁所建立。使舍利弗作是說言。須菩提說般若波羅蜜。當從求之。須菩提謂釋提桓因。非我威神之所建立也。又問。誰威神恩之所建立。答曰。拘翼。怛薩阿竭威神之恩之所建立。釋提桓因謂須菩提。一切諸法悉無所立。云何如是怛薩阿竭威神之所建立。亦無異處之所建立。計於諸法不得如來。亦無異處可得如來。尊者須菩提謂釋提桓因。如是拘翼。怛薩阿竭則無所住亦無異處。所當可住無異如來。當有所得亦不離住。怛薩阿竭亦無所住。於一切法不離所住。不以於色怛薩阿竭爲如來也。不以無本爲怛薩阿竭。不以色無本爲怛薩阿竭。不以怛薩阿竭無本色。爲無本色法爲怛薩阿竭。不以怛薩阿竭爲無本。法無本故諸色無本。痛*痒思想生死識無本故。怛薩阿竭無本。不用怛薩阿竭無本痛*痒思想生死識不以識。無本怛薩阿竭法也。不以怛薩阿竭法爲識法也。聲聞辟支佛上至薩芸若。無本怛薩阿竭也不以怛薩阿竭無本。薩芸若無本。不以薩芸若法爲怛薩阿竭法也。不以怛薩阿竭法爲薩芸若法。又拘翼。怛薩阿竭於諸色法無合無散 於痛*痒思想生死識法無合無散。不於異五陰有合有散。不於怛薩阿竭有合有散。不於薩芸若法有合有散。於薩芸若怛薩阿竭無合無散。不於薩芸若法有合有散。不於異薩芸若怛薩阿竭有合有散。又拘翼。於此諸法不合不散。以此威神之所建立。而有所住。向者拘翼而復問言。菩薩摩訶薩當於何所求般若波羅蜜。不求於色不求異色。不求痛痒思想生死識不求異識。般若波羅蜜於色痛*痒思想生死識一切❶諸法。無合無散無色無見不可受持。則爲一相無所有相。復次拘翼。菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。上至薩芸若悉無所求。不於異處求薩芸若。所以者何。求般若波羅蜜薩芸若。於一切法無合無散無色無見不可受持。則爲一相無所有相。所以者何。拘翼。般若波羅蜜則無有色亦無異色。無有痛*痒思想生死識亦無異識。識不爲異般若波羅蜜。亦無有異薩芸若。非般若波羅蜜無異薩芸若。般若波羅蜜怛薩阿竭般若波羅蜜。無色亦無異色。亦無異痛*痒思想生死識。般若波羅蜜亦無異識。薩芸若非般若波羅蜜。般若波羅蜜無異薩芸若。怛薩阿竭般若波羅蜜無有色亦無異色。痛*痒思想生死識亦復如是。爲無異識亦無無本。般若波羅蜜無色法亦無異色法。痛*痒思想生死識亦復如是。般若波羅蜜無色無本。亦無異色無本。般若波羅蜜無有色法亦無異色法。痛*痒思想生死識亦復如是。聲聞辟支佛上至薩芸若亦復如是。無薩芸若色法。亦無❷異薩芸若色法。般若波羅蜜無薩芸若無本亦無異薩芸若無本。般若波羅蜜無薩芸若無本。亦無異薩芸若無本。釋提桓因謂須菩提。是爲諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無異波羅蜜無限。菩薩摩訶薩所可學者。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛。應是而學。菩薩摩訶薩學此法。以開化衆生嚴淨佛土。得阿耨多羅三耶三菩提。須菩提謂釋提桓因。如是拘翼。是爲諸菩薩摩訶薩❸般若波羅蜜無異波羅蜜無限波羅蜜。應如是學。以❹其三乘者皆由是生。菩薩摩訶薩自致阿耨多羅三耶三菩。戒至阿惟三佛。色無有邊。是爲諸菩薩摩訶薩波羅蜜無有極。所以者何。不可得過去色。亦不可得中間色。亦不可得當來色。痛*痒思想生死識亦復如是。識無有邊。波羅蜜無有極。所以者何。不可得過去識。亦無中間識。亦無當來識。聲聞辟支佛上至佛無極無邊。亦復如是。是故拘翼。是諸菩薩摩訶薩無極波羅蜜。色無有量。般若波羅蜜亦無有量。所以者何。色不可得限故。譬如拘翼虛空不可得邊限。色無有量亦復如是。虛空無限故色無有限。色無有限故般若波羅蜜無有限。上至薩芸若亦無有限故。般若波羅蜜無有限。是爲諸菩薩摩訶薩行。所以者何。拘翼。薩芸若慧不可得邊限故。譬如虛空不可得邊。薩芸若慧亦復如是。虛空無限故薩芸若亦無有限。薩芸若無限故般若波羅蜜無限。是故拘翼。般若波羅蜜無限。是爲諸菩薩摩訶薩虛空無邊。色無有底波羅蜜無有底。所以者何。拘翼。色無

❶諸＝識【宋】　❷〔異〕－【宋】　❸〔般若〕－【宋】　❹其＝具【宋】

邊際亦無中間。痛痒思想生死識。亦無邊際亦無有中間。是故諸菩薩摩訶薩波羅蜜。無有邊際無有端底。所以者何。神識不可得底無有中間。上至薩芸若亦無有底。波羅蜜亦無有底。是爲諸菩薩摩訶薩行。所以者何。拘翼。薩芸若者。不可得邊亦無中間。波羅蜜無底。是爲菩薩摩訶薩色無有底故薩芸若亦無有底。復次拘翼。事無端底波羅蜜無底。能了是者則爲菩薩摩訶薩。釋提桓因問須菩提。用何等故。事無端底波羅蜜無底。須菩提言。拘翼。薩芸若事無端底故。諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底。復次拘翼。法無端底。是故諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底。釋提桓因謂須菩提。用何等故。法無端底。菩薩摩訶薩波羅蜜無底。須菩提言。法界無底故。諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底。復次拘翼。無本之事悉無端底故。菩薩摩訶薩波羅蜜無底。釋提桓因問須菩提。用何等故。無本之事悉無端底。諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底。拘翼。無本無底是故無底。事以無端。無本無底無本無底。以事則無底。事無底。以故諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底。復次人無有底故。諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底。釋提桓因問須菩提。用何等故。人無有底。諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底。須菩提言。於拘翼意云何。何所法中作是教者。謂菩薩摩訶薩耶。釋提桓因㴈須菩提言。此無法教亦無非法教。此名字者。從緣❶客來。悉無所有無本形像。但❷似假名。所謂言人。人無因緣橫爲立字。於拘翼意所見云何。是般若波羅蜜。寧爲顯揚說人處乎。答曰不也。須菩提言。拘翼。設不說人。豈無底乎。云何拘翼。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。壽如恒沙劫。口說人人。彼寧有人而有所生有所滅乎。答曰不也。須菩提。所以者何。人本清淨。是故拘翼。人無有底。般若波羅蜜無底。菩薩學當作是知。行般若波羅蜜法如是

光讚經卷第十

❶客＝容 ❷以＝似

No. 223 [Nos. 220(2), 221, 222]

摩訶般若波羅蜜經卷第一

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。共摩訶比丘僧大數五千分。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得好解脫慧得好解脫。其心調柔軟摩訶那伽。所作已辦棄擔能擔逮得己利。盡諸有結。正智已得解脫。唯阿難在學地得須陀洹。復有五百比丘尼優婆塞優婆夷等。皆得聖諦。復有菩薩摩訶薩。皆得陀羅尼及諸三昧。行空無相無作。已得等忍得無閡陀羅尼。悉是五通言必信受無復懈怠。已捨利養名聞。說法無所悕望。度深法忍得無畏力。過諸魔事。一切業障悉得解脫。巧說因緣法。從阿僧祇劫以來發大誓願。顏色和悅常先問訊。所語不麤。於大衆中而無所畏。無數億劫說法巧出。解了諸法如幻如焰如水中月如虛空如響如揵闥婆城如夢如影如鏡中像如化。得無閡無所畏。悉知衆生心行所趣。以微妙慧而度脫之。意無罣閡。大忍成就如實巧度。願受無量諸佛國土。念無量國土諸佛三昧常現在前。能請無量諸佛。能斷種種見纏及諸煩惱。遊戲出生百千三昧。諸菩薩如是等種種無量功德成就其名曰。颰陀婆羅菩薩。剎那伽羅菩薩。導師菩薩。那羅達菩薩。星得菩薩。水天菩薩。主天菩薩。大意菩薩。益意菩薩。增意菩薩。不虛見菩薩。善進菩薩。勢勝菩薩。常懃菩薩。不捨精進菩薩。日藏菩薩。不缺意菩薩。觀世音菩薩。文殊師利菩薩。執寶印菩薩。常擧手菩薩。彌勒菩薩。如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩一切菩薩。皆是補處紹尊位者。爾時世尊自敷師子座結跏趺坐直身繫念在前。入三昧王三昧一切三昧悉入其中。是時世尊從三昧安詳而起。以天眼觀視世界擧身微笑。從足下千輻相輪中放六百萬億光明。足十指兩踝兩腨兩膝兩髀腰脊腹脇背臍心胸德字。肩臂手十指。項口四十齒。鼻兩孔。兩眼兩耳。白毫相肉髻。各各放六百萬億光明。從是諸光出大光明。遍照三千大千國土。從三千大千國土遍照東方如恒河沙等諸佛國土。南西北方四維上下亦復如是。若有衆生遇斯光者。必得阿耨多羅三藐三菩提。光明出過東方如恒河沙等諸佛國土。南西北方四維上下亦復如是。爾時世尊擧身毛孔。皆亦微笑而放諸光。遍照三千大千國土。復至十方如恒河沙等諸佛國土。若有衆生遇斯光者。必得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊以常光明。遍照三千大千國土。亦至東方如恒河沙等諸佛國土。乃至十方亦復如是。若有衆生遇斯光者。必得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊出廣長舌相。遍覆三千大千國土熙怡微笑。從其舌根放無量千萬億光。是一一光化成千葉金色寶花。是諸花上皆有化佛。結跏趺坐說六波羅蜜。衆生聞者必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。爾時世尊故在師子座。入師子遊戲三昧。以神通力感動三千大千國土。六種震動。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。邊踊中沒。中踊邊沒。地皆柔軟令衆生和悅。是三千大千國土中。地獄餓鬼畜生及八難處。即時解脫得生天上。從四天王天處乃至他化自在天處。是諸天人自識宿命。皆大歡喜來詣佛所。頭面禮佛足却住一面。如是十方如恒河沙等國土地皆六種震動。一切地獄餓鬼畜生及八難處即時解脫。得生天上齊第六天。爾時三千大千國土衆生盲者得視聾者得聽瘂者能言狂者得正亂者得定裸者得衣飢渴者得飽滿病者得愈形殘者得具足。一切衆生皆得等心。相視如父如母如兄如弟如姊如妹。亦如親族及善知識。是時衆生等行十善業道。淨修梵行無諸瑕穢。恬然快樂。譬如比丘入第三禪。皆得好慧。持戒自守不嬈衆生。爾時世尊在師子座上坐。於三千大

① Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā. 〔摩訶…第一〕十一字－【聖】 ②（後秦…譯）十二字＝（姚秦三藏法師鳩摩羅什共僧叡譯）十四字【宋】【元】*，〔後秦…譯〕十二字－【聖】* ③自序品第一至遠離品第二十四，梵. Abhisamayālaṅkārānusāreṇa saṃśodhitāyāṃ Sarvākārajñatādhikāraḥ Subhūti-Parivartaḥ Prathamaḥ. （摩訶般若波羅蜜經）＋序【聖】 ④佛＝婆伽婆【宮】【聖】 ⑤〔其〕－【宮】【宋】【聖】 ⑥辦＝辨【聖】 ⑦正智已＝以正智【宮】【聖】 ⑧唯＋（除）【聖】 ⑨〔復有〕－【聖】 ⑩得＝見【宮】【聖】 ⑪作＝得【元】【聖】 ⑫閡＝礙【宮】【宋】【聖】* ⑬悕＝希【宋】【明】【宮】 ⑭事＝行【宋】【明】【宮】 ⑮巧＝善【宋】【明】【宮】 ⑯以＝已【元】 ⑰語＝言【宮】【聖】 ⑱而＝得【宮】【聖】 ⑲揵＝乾【宮】【宋】【聖】 ⑳罣＝挂【宋】【宮】 ㉑國土＝世界【宮】【聖】下同 ㉒〔諸菩薩〕－【聖】 ㉓颰＝跋【宋】【明】【宮】 ㉔剎＝刹【元】 ㉕那＋（那）【宮】【宋】【聖】 ㉖大＝天【宋】【宮】 ㉗懃＝勤【宮】 ㉘彌勒＝慈氏【宮】【聖】 ㉙量＝數【宋】【明】【宮】 ㉚〔百〕－【聖】 ㉛身＝體【宋】【宮】【聖】 ㉜〔腨〕－【聖】 ㉝臍＝齊【宋】【聖】 ㉞胸＝匈【宋】【宮】 ㉟鼻兩＝兩鼻【宋】【明】【宮】 ㊱得＝至【聖】下同 ㊲敁＝放【宋】【明】【宮】 ㊳熙＝嘻【宮】*，熹【聖】* ㊴踊＝涌【宮】【聖】* ㊵〔處〕－【聖】 ㊶（比）＋三【宋】【明】【宮】 ㊷能＝得【宮】 ㊸戒＝誡【宋】【宮】 ㊹嬈＝夏【宋】【聖】

千國土中。其德特尊。光明色像威德巍巍。遍至十方如恒河沙等諸佛國土。譬如須彌山王光色殊特衆山無能及者。爾時世尊以常身示此三千大千國土一切衆生。是時首陀會天梵衆天。他化自在天。化樂天兜率陀天夜摩天三十三天四天王天及三千大千國土人與非人。以諸天花天瓔珞天澤香天末香天。青蓮花赤蓮花白蓮花紅蓮花天樹葉香持詣佛所。是諸天花乃至天樹葉香以散佛上。所散寶花於此三千大千國土上。在虛空中化成大臺。是花臺邊垂諸瓔珞。雜色花蓋五色繽紛。是諸花蓋瓔珞遍滿三千大千世界。以是花蓋瓔珞嚴飾故。此三千大千國土皆作金色。及十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。爾時三千大千國土及十方衆生各各自念佛獨為我說法不為餘人。爾時世尊在師子座。*熙怡微笑光從口出。遍照三千大千國土。以此光故此間三千大千國土中衆生。皆見東方如恒河沙等諸佛及僧。彼間如恒河沙等國土中衆生亦見此間三千大千國土中釋迦牟尼佛及諸大衆。南西北方四維上下亦復如是。是時東方過如恒河沙等諸佛國土。其國最在邊。國名多寶。佛號寶積。今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。彼國有菩薩名曰普明。見大光明見地大動又見佛身。到寶積佛所白佛言。世尊。今何因緣有此光明照於世間地大震動又見佛身。寶積佛報普明言。善男子。西方度如恒河沙等國。有世界名娑婆。佛號釋迦牟尼。今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。是其神力。是時普明菩薩白寶積佛言。世尊。我今當往見釋迦*牟尼佛禮拜供養。及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者。皆得陀羅尼及諸三昧。於諸三昧而得自在。佛告普明。欲往隨意宜知是時。爾時寶積佛。以千葉金色蓮花與普明菩薩而告之曰。善男子。汝以此花散釋迦*牟尼佛上。生彼娑婆國中諸菩薩難勝難及。汝當一心以遊彼*國。爾時普明菩薩從寶積佛受千葉金色光明蓮花。與無數出家在家菩薩及諸童男童女。俱共發引皆供養恭敬尊重讚歎東方諸佛。持諸花香瓔珞澤香末香塗香衣服幢蓋。向釋迦*牟尼佛所。到已頭面禮佛足一面立白佛言。世尊。寶積如來致問。世尊少惱少患起居輕利氣力安樂不。又以此千葉金色蓮花供養世尊。爾時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮花。以散東方如恒河沙等諸國土中。佛所散寶花滿東方如恒河沙等諸佛國土。一一花上皆有菩薩。結跏趺坐說六波羅蜜。聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提。諸出家在家菩薩及諸童男童女。頭面禮釋迦*牟尼佛足各以供養具供養恭敬尊重讚歎釋迦*牟尼佛。是諸出家在家菩薩及諸童男童女。各各以善根福德力故。得供養釋迦*牟尼佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。南方度如恒河沙等諸佛國土。其*國最在邊*國名離一切憂。佛號無憂德。菩薩名離憂。西方度如恒河沙等諸佛國土。其*國最在邊國名滅惡。佛號寶山。菩薩名儀意。北方度如恒河沙等諸佛國土。其*國最在邊*國名勝。佛號勝王。菩薩名德勝。下方度如恒河沙等諸佛國土。其*國最在邊*國名善。佛號善德。菩薩名花上。上方度如恒河沙等諸佛國土。其*國最在邊*國名喜。佛號喜德。菩薩名德喜。如是一切皆如東方。爾時是三千大千國土。皆成為寶花遍覆地懸繒幡蓋。香樹花樹皆悉莊嚴。譬如花積世界普花佛國。妙德菩薩。善住意菩薩。及餘大威神諸菩薩皆在彼住。爾時佛知一切世界。若天世界若魔*世界若梵*世界若沙門婆羅門。及天若揵闥婆人阿修羅等。及諸菩薩摩訶薩紹尊位者。一切皆集。

佛知衆會已集。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩欲以一切種智知一切法。當習行般若波羅蜜。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何欲以一切種*智知一切法當習行般若波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中。以無所捨法應具足檀那波羅蜜。施者受者及財物不可得故。罪不罪不可得故。應具足尸羅波羅

① 化＋(自)【宮】 ② 牟＝文【宋】【元】【明】 ③ 是＝爾【三】 ④ (土)－【明】 ⑤ 國＝界【宋】【宮】，世界【元】【明】 ⑥ 國＝世界【三】【宮】 ⑦ 多寶. Ratnāvat. ⑧ 寶積. Ratnākara. ⑨ (爾時)＋彼【宮】 ⑩ 國＝界【三】【宮】 ⑪ 普明、Samantaraśmin. ⑫ (何)＋緣【宮】 ⑬ 於世間＝諸世界【三】【宮】 ⑭ 又＝及【宋】【元】【明】 ⑮ 國＝諸國世界【三】【宮】 ⑯ 娑＋(是中有)【三】【宮】 ⑰ 牟＝文【宮】【聖】 ⑱ 今＝令【宋】 ⑲ 國＝世界【三】【宮】* ⑳ (以)－【三】【宮】 ㉑ (光明)－【三】【宮】 ㉒ 共＝時【宋】【元】【明】 ㉓ 末香＝末香燒香【宋】，末香燒香【元】【明】【宮】 ㉔ 幢＝幡【宋】【元】，旛【明】 ㉕ (世尊)－【三】【宮】 ㉖ 牟＝文【宋】【宮】【聖】 *㉗ 寶＝蓮【三】【宮】 ㉘ (化)＋菩【三】【宮】 ㉙ 聞此法者必＝若有聞者必【宋】【元】【明】，若聞此法者【元】 ㉚ 離一切憂. Sarvaśokāvagata. ㉛ 離憂. Vigatāśoka. ㉜ 滅惡. Upaśānta. ㉝ 寶山. Ratnārci. ㉞ 儀＝義【三】【宮】，儀意. Cāritramati. ㉟ 勝. Jaya. ㊱ 勝王. Jayendra. ㊲ 德勝. Jayadatta. ㊳ 是＝此【三】【宮】 ㊴ 覆地＝置其地【三】【宮】 ㊵ 佛國＝世界【三】【宮】 ㊶ (世界)－【宋】【元】【明】【宮】* ㊷ 及＝若【三】【宮】 ㊸ 揵＝乾【三】【宮】 ㊹ (一切皆集)－【宮】 ㊺ 以上大般若第二會第一品. 梵. iti Nidānam. ㊻ (佛智衆會已集)六字－【元】【宮】 ㊼ (智)－【三】【宮】* ㊽ Dāna. ㊾ Śīla.

蜜。心不動故。應具足❶羼提波羅蜜。身心精進不懈怠故。應具足❷毘梨耶波羅蜜。不亂不味故。應具足❸禪那波羅蜜。於一切法不著故。應具足般若波羅蜜。菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中。不生故。應具足四念處四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分。空三昧無相三昧無作三昧。四禪四無量心四無色定八背捨八勝處九次第定十一切處。九❹相。脹*相壞*相血塗*相膿爛*相青*相噉*相散*相骨*相燒*相。念佛念法念僧念戒念捨念天念入出息念死。十想。無常想苦想無我想食不淨想一切世間不可樂想死想不淨想斷想離欲想盡想。十一智。法智比智他心智世智苦智集智滅智道智盡智無生智如實智。三三昧。有覺有觀三昧無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。三根。未知欲知根知根知已根。舍利弗。菩薩摩訶薩欲遍知佛十力四無所畏四無❺閡智。十八不共法大慈大悲。當習行般若波羅蜜。❻菩薩摩訶薩欲具足道慧。當習行般若波羅蜜。❼菩薩摩訶薩欲以道慧具足道種慧。當習行般若波羅蜜。欲以道種慧具足一切智。當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足一切種智。當習行般若波羅蜜。欲以一切種智斷煩惱習。當習行般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲上菩薩位。當學般若波羅蜜。欲過聲聞辟支佛❽地住❾阿惟越致地。當學般若波羅蜜。*菩薩摩訶薩。欲住六神通。當學般若波羅蜜。欲知一切衆生意所趣向。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞辟支佛智慧。當學般若波羅蜜。欲得諸陀羅尼門諸三昧門。當學般若波羅蜜。一切求聲聞辟支佛人布施❿時。欲以隨喜心過其上⓫者。當學般若波羅蜜。一切求聲聞辟支佛人持戒⓬時。欲以隨喜心過其上者。當學般若波羅蜜。一切求聲聞辟支佛人。三昧智慧解脫解脫知見。欲以隨喜心過其上*者。當學般若波羅蜜。一切求聲聞辟支佛人。諸禪定解脫三昧。欲以隨喜心過其上*者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶⓭薩行少施少戒少忍少進少禪少智。欲以方便力迴向。故而得無量無邊功德*者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使世世身體與佛相似。欲具足三十二相八十隨形好。當學般若波羅蜜。欲生菩薩家。欲得⓮童眞地。欲得不離諸佛⓯者。當學般若波羅蜜。欲以諸善根供養諸佛。恭敬尊重讚歎隨意成就。當學般若波羅蜜。欲滿一切衆生所願飮食衣服臥具塗香車乘房舍床榻燈燭等。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲使如恒河沙⓰等國土衆生。立於檀那波羅蜜。立於尸⓱羅羼提毘梨耶禪那般若波羅蜜。當學般若波羅蜜。欲⓲植一善根於佛福田中。至得阿耨多羅三藐三菩提不盡⓳者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等諸佛國土。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲⓴發一音使十方如恒河沙等諸佛㉑國土聞聲。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩㉒薩欲使諸佛國土不斷*者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲住內空外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空㉓不可得空無法空有法空無法有法空。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知諸法因緣次第緣緣緣增上緣。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲知諸法如㉔法性㉕實際。當學般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大地諸山微塵。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩析一毛爲百分。欲以一分毛盡舉三千大千國土中大海江河池泉諸水而不嬈水性。當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸火一時皆然譬如劫盡燒時。菩薩摩訶薩欲一吹令滅㉖者。當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸大風起。欲吹破三千大千國土及諸須彌山如摧腐草。菩薩摩訶薩欲以一指障其風力令不起者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐。㉗遍滿三千大千國㉘土虛空。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山王。

❶Kṣānti. ❷Vīrya. ❸Dhyāna,〔那〕－(元)(聖) ❹相＝想㊂* ❺閡＝礙㊂(宮)(聖) ❻〔菩薩…薩〕廿三字－(聖) ❼〔菩薩摩訶薩〕－㊂(宮)* ❽地＋(欲)㊂(宮) ❾Avinivarta. 惟越＝鞞跋㊂(宮)* ❿〔時〕－㊂(宮) ⓫〔者〕－(宮)* ⓬時＝者(宋),〔時〕－(元)(明)(宮) ⓭薩＋(欲)(元) ⓮童眞＝鳩摩羅伽㊂(宮)(聖) ⓯〔者〕－(元)(明) ⓰等＋(諸佛)㊂(宮) ⓱羅＋(波羅蜜)㊂(宮) ⓲植＝殖㊂(宮)(聖) ⓳〔者〕－(明)(宮) ⓴發一＝一發(宋)(明)(宮),發發(元) ㉑〔國〕－(聖) ㉒薩＋(摩訶薩)㊂(宮)* ㉓不可＝無所(宋)(明)(宮) ㉔(諸法)＋法㊂(宮) ㉕(諸法)＋實㊂(宮) ㉖〔者〕－㊂(宮) ㉗遍滿＝能令遍滿(宋),能令悉滿(明)(宮);悉滿(元) ㉘土＋(中)㊂(宮)

鄰。過他方無量阿僧祇諸佛國土。不❶嬈衆❷生。欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧。當學般若波羅蜜。欲以一衣花香瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡花蓋等。供養諸佛及僧。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等國土中衆生。悉具於戒三昧智慧解脫解脫知見。令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。乃至令得無餘涅槃。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時應❸如是分別。如是布施得大果報。如是布施得生剎利大姓婆羅門大姓居士大家。如是布施得生四天王天處三十三天夜摩天兜率陀天化❹樂天他化自在天。因是布施得入初禪二禪三禪四禪無邊空處無邊識處無所有處非有想非無想處。因是布施❺得生八聖道分。因是布施能得須陀洹道乃至佛道。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時。以慧方便力故。能具足檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何布施時。以慧方便力故。具足檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。佛告舍利弗。施❻人受*人財物不可得故。能具足檀❼那波羅蜜。罪不罪不❽可得故。具足尸羅波羅蜜。心不動故。具足羼提波羅蜜。身心精進不懈怠故。具足毘梨耶波羅蜜。不亂不❾味故。具足禪那波羅蜜。知一切法不可得故。具足

般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲到有爲無爲法彼岸。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如❿法相無生際者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲在一切聲聞辟支佛前。欲給⓫侍諸佛。欲爲諸佛內眷屬。欲得大眷屬。欲得菩薩眷屬。欲淨報大施。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲不起慳心破戒心瞋恚心懈怠心亂心癡心⓬者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲使一切衆生立於布施福處持戒福處修定福處勸導福處。欲令衆生立於財福法福⓭者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲得五眼。當學般若波羅蜜。何等五眼。⓮肉眼天眼慧眼法眼佛眼。菩薩摩訶薩欲以天眼見十方如恒河沙等國土中諸佛。欲以天耳聞十方諸佛所說法。欲知諸佛心。當學般若波羅蜜。欲聞十方諸佛所說法。聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘*者。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲見過去未來諸佛國土。及見現在十方諸佛國土。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說。十二部經⓯修多羅⓰祇夜⓱受記經⓲伽陀⓳憂陀那⓴因緣經㉑阿波陀那㉒如是語經㉓本生經㉔方廣經㉕未曾有經㉖論議經。諸聲聞等聞與不聞。盡欲誦受持㉗者。當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等

世界中。諸佛所說法已說今說當說。聞已欲一切信持自行亦爲㉘他人說。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩過去諸佛㉙已說。未來諸佛當說。欲聞聞已自利亦利他人。當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等㉚諸世界中間闇處。日月所不照處。欲持光明普照*者。當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中。無有佛名法名僧名。欲使一切衆生皆得正見聞三寶㉛名者。當學般若波羅蜜。*菩薩摩訶薩。欲令十方如恒河沙等諸世界中衆生。以我力故盲者得視聾者得聽。狂者得念裸者得衣。飢渴者得飽滿。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩若欲令十方如恒河沙等世界中衆生諸在三惡趣者。以我力故皆得人身。當學般若波羅蜜。欲令十方如恒河沙等世界中衆生。以我力故立於戒三昧智慧解脫解脫知見。令得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀㉜者。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得如象王視觀。當學般若波羅蜜。菩*薩作是願。使我行時離地四指足㉝不蹈地。我當共四天王天乃至阿迦尼吒天無量千萬億諸天衆。圍遶恭敬至菩提樹下。當學般若波羅蜜。我當於菩提樹下坐。四天王天乃至阿迦尼吒天。以天衣爲座。當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時。行住坐臥處。欲使悉爲金剛。當學般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩㉞欲出

❶嬈＝擾【明】【宮】　❷生＋(當學般若波羅蜜)【石】　❸如＝作【三】【宮】　❹(自)＋樂【三】【宮】　❺得＝能【三】【宮】　❻人＝者【三】【宮】*　❼〔那〕－【聖】　❽可得＝著【宋】【元】【宮】　❾味＝昧【明】　❿(諸法)＋法【三】【宮】　⓫侍＝待【聖】　⓬〔者〕－【三】【宮】*　⓭者＝處【三】【宮】　⓮肉眼天眼＝天眼肉眼【宋】【宮】　⓯Sūtra, 修多羅＝脩路【宋】【明】【宮】, 多路【元】　⓰Geya.　⓱受記經. Vyākaraṇa.　⓲Gāthā.　⓳憂＝優【三】【宮】, 優陀那. Udāna.　⓴因緣經. Nidāna.　㉑Avadāna.　㉒如是語經. Itivṛttaka.　㉓本生經. Jātaka　㉔〔方〕－【三】【宮】【聖】, 方廣經. Vaipulya.　㉕未曾有經. Adbhutadharma.　㉖論議經. Upadeśa.　㉗〔者〕－【元】【明】【宮】　㉘〔他〕－【元】　㉙已說＝說已【三】【宮】【聖】　㉚諸＋(佛)【三】【宮】　㉛名者＝者【宋】【明】, 昔者【元】【聖】, 昔【宮】　㉜〔者〕－【宋】【明】【宮】　㉝不＝下【宮】　㉞(若)＋欲【三】【宮】

家日卽成阿耨多羅三藐三菩提。卽[1]是日轉法輪。轉[2]法輪時無量阿僧祇衆生遠塵離垢。諸法中得法眼淨。無量阿僧祇衆生一切法不受故。諸漏心得解脫。無量阿僧祇衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時。以無量阿僧祇聲聞爲僧。我一說法時。便於座上盡得阿羅漢。當學般若波羅蜜。我當以無量阿僧祇菩薩[3]摩訶薩爲僧。我一說法時。無量阿僧祇菩薩。皆得阿*惟越致。欲得壽命無量光明具足。當學般若波羅蜜。我成阿耨多羅三藐三菩提時。世界中無婬欲瞋恚愚癡。亦無三毒之名。一切衆生成就如是智慧善施善戒善定善梵行善不嬈衆生。當學般若波羅蜜。使我般涅槃後法無滅盡。亦無滅盡之名。當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時。十方如恒河沙等世界中衆生聞我名者。必得阿耨多羅三藐三菩提。欲得如是等功德者。當學般若波羅蜜[4]◎

◎[5]摩訶般若波羅蜜經奉鉢品第二

佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能作是功德。是時四天王皆大歡喜意念言。我等當以四鉢奉上菩薩。如前天王奉先佛鉢。三十三天乃至他化自在天亦皆歡喜意念言。我等當給侍供養菩薩。減損阿修羅種。增益諸天衆。三千大千國土。四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜意念言。我等當請是菩薩[6]轉法輪。舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜增益六波羅蜜時。諸善男子善女人。各各歡喜[7]念言。我等當爲是人作父母妻子親族知識。爾時四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜。各自念言。我等當作方便。令是菩薩離於婬欲。從初發意常作童眞。莫使與色欲共會。若受五欲障生梵天。何況阿耨多羅三藐三菩提。以是故。舍利弗。菩薩摩訶薩[8]斷婬欲出家者。應得阿耨多羅三藐三菩提。非不斷。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩要當有父母妻子親族知識耶。佛告舍利弗。或有菩薩有父母妻子親族知識。或有菩薩從初發心斷婬欲修童眞行。乃至得阿耨多羅三藐三菩提不犯色欲。或有菩薩方便力故受五欲已。出家得阿耨多羅三藐三菩提。譬如幻師若[9]幻弟子。善知幻法。幻作五欲於中共相娛樂。於汝意云何。是人於此五欲頗[10]有實受不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲。於中受樂成就衆生亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲。種種因緣[11]毀呰五欲。欲爲熾然。欲爲穢惡。欲爲毀壞。欲爲如怨。是故舍利弗。當知菩薩爲衆生故受五欲[12]

舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見菩薩。不見菩薩字。不見般若波羅蜜。亦不見我行般若波羅蜜。亦不見我不行般若波羅蜜。何以故。菩薩菩薩字性空。空中無色無受想行識。離色亦無空。離受想行識亦無空。[13]色卽是空。空卽是色。受想行識卽是空。空卽是識。何以故。舍利弗。但有名字故謂爲菩提。但有名字故謂爲菩薩。但有名字故謂爲空。所以者何。諸法實性。無生無滅無垢無淨故。菩薩摩訶薩如是行。亦不見生亦不見滅。亦不見垢亦不見淨。何以故。名字是因緣和合作法。但分別憶想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見一切名字。不見故不著

*摩訶般若波羅蜜經習應品第三[14]丹本名爲習相應品

佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是思惟。菩薩但有[15]名字。佛亦但有字。般若波羅蜜亦但有字。色但有字。受想行識亦但有字。舍利弗。如我但有字。一切我常不可得。[16]衆生壽者命者生者。養育衆數人者。作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者見者。是一切皆不可得。不可得空故。但以名字說。菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜。不見我不見衆生。乃至不見知者見者。所說名字亦不可見。菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜。除佛智慧。過一切聲聞辟支佛上。用不可得空故。所以者何。是菩薩摩訶薩諸名字法。名字所著處。亦不可得故。舍利弗。菩薩摩訶薩能如是行。爲行般若波羅蜜。譬如滿閻浮提竹[17]麻稻茅。諸比丘其數如是。智慧如舍利弗目[18]揵連等。欲比菩薩行般若波羅蜜智慧。百分不及一。千分百千[19]億分乃至算數譬

[1]〔是〕－【聖】　[2]〔法輪〕－【聖】　[3]〔摩訶薩〕－【三】【宮】　◎　[4]摩訶般若波羅蜜經卷第一終【聖】　◎　[5]卷第二首【聖】，〔摩訶…經〕八字－【明】*　[6]轉＋（於）【三】【聖】　[7]（意）＋念【三】【宮】　[8]斷＋（於）【三】【宮】　[9]幻＋（師）【三】【宮】　[10]〔有〕－【元】　[11]毀呰＝訾毀【宋】【明】【宮】，毀訾【元】　[12]以上大般若第二會第二歡喜品終，梵. iti Ukta's citta-utpāda.　[13]（色卽…識）十九字＝（空卽是色色卽是空空卽是受想行識受想行識卽是空）廿二字【三】【宮】　[14]〔丹本…品〕夾註八字－【三】【宮】【聖】　[15]〔名〕－【三】【宮】，名字, Nāmamātra.　[16]（如）＋衆【三】【宮】　[17]麻稻茅＝蔗甘蔗稻麻叢林【宋】【明】【宮】，蔗稻麻【元】　[18]〔揵〕－【三】【宮】*　[19]〔億〕－【元】

喩所不能及。何以故。菩薩摩訶薩用智慧度脫一切衆生故。舍利弗。置滿閻浮提如舍利弗目*揵連等。若滿三千大千國土如舍利弗目*揵連等。復置是事。若滿十方如恒河沙等國土。如舍利弗目*揵連等智慧。欲比菩薩行般若波羅蜜智慧。百分不及一。千分百千億分。乃至算數譬喩所不能及。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧。出過一切聲聞辟支佛上。舍利弗白佛言。世尊。聲聞所有智慧。若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛智慧佛智慧。是諸衆智無有差別。不相違背無生性空。若法不相違背無生性空。是法無有別異。云何世尊言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧出過聲聞辟支佛上。佛告舍利弗。於汝意云何。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧。心念我行道慧。益一切衆生。當以一切種智知一切法。度一切衆生。諸聲聞辟支佛智慧。爲有是事不。舍利弗言。不也世尊。舍利弗。於汝意云何。諸聲聞辟支佛頗有是念。我等當得阿耨多羅三藐三菩提。度一切衆生令得無餘涅槃不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。以是因緣故。當知諸聲聞辟支佛智慧。欲比菩薩摩訶薩智慧。百分不及一千分百千[1]億分。乃至算數譬喩所不能及。舍利弗。於汝意云何。諸聲聞辟支佛頗有是念。我行六波羅蜜成就衆生莊嚴[2]國土。具佛十力四無所畏四無[3]閡智十八不共法。度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩能作是念。我當行六波羅蜜乃至十八不共法。成阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃。譬如螢火蟲不作是念。我力能照閻浮提普令大明。諸阿羅漢辟支佛亦如是不作是念。我等行六波羅蜜乃至十八不共法。得阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃。舍利弗。譬如日出時光明遍照閻浮提無不蒙明者。菩薩摩訶薩亦如是。行六波羅蜜乃至十八不共法。得阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃。舍利弗白佛言。云何菩薩摩訶薩。過聲聞辟支佛地。[4]住阿*惟越致地。淨於佛道。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩從初發[5]意行六波羅蜜。住空無相無作法。能過一切聲聞辟支佛地。住阿*惟越致地。淨於佛道。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩住何等地。能爲諸聲聞辟支佛作福田。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩從初發*意行六波羅蜜。乃至坐道場。於其中間。常爲諸聲聞辟支佛作福田。何以故。以有菩薩摩訶薩因緣故。世間諸善法生。何等是善法。所謂十善道五戒八分成就齋。四禪四無量心四無色定。四念處四正勤四如意足。五根五力七覺分八聖道分。盡現於世。以菩薩因緣故。六波羅蜜十八空佛十力四無所畏四無*閡智。十八不共法大慈大悲一切種智。盡現於世。以菩薩因緣故。有剎利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天乃至非有想非無想天。皆現於世。以菩薩因緣故。有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。皆現於世。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩淨畢施福不。佛言不也。何以故。本已淨畢故。舍利弗。菩薩摩訶薩爲大施主。施何等。施諸善法。何等善法。十善道五戒乃至十八不共法一切種智。以是施與。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何習應般若波羅蜜與般若波羅蜜相應。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩習應色空。是名與般若波羅蜜相應。習應受想行識空。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩習應眼空。是名與般若波羅蜜相應。習應耳鼻舌身心空。是名與般若波羅蜜相應。習應色空。是名與般若波羅蜜相應。習應聲香味觸法空。是名與般若波羅蜜相應。習應眼界空色界空眼識界空。是名與般若波羅蜜相應。習應耳聲[6]識。鼻香*識。舌味*識。身觸*識。意法識界空。是名與般若波羅蜜相應。習應苦空。是名與般若波羅蜜相應。習應集滅道空。是名與般若波羅蜜相應。習應無[7]明空。是名與般若波羅蜜相應。習應行識名色六入觸受愛取有生老死空。是名與般若波羅蜜相應。習應一切諸法空。若有爲若無爲。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩習應性空。是名與般若波羅蜜相應。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。習應七空。所謂性空自相空諸法空無所

[1]〔億〕－【三】【宮】【聖】　[2]國土＝佛界【宋】【明】【宮】，世界【元】　[3]閡＝礙【三】【宮】*　[4]住＝至【三】【宮】　[5]意＝心【三】【宮】*　[6]識＋（界）【三】【宮】*　[7]明＝名【聖】

得空無法空有法空無法有法空。是名與般若波羅蜜相應。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩習應七空時。不見色若相應若不相應。不見受想行識若相應若不相應。不見色若生相若滅相。不見受想行識若生相若滅相。不見色若垢相若淨相。不見受想行識若垢相若淨相。不見色與受合。不見受與想合。不見想與行合。不見行與識合。何以故。無有法與法合者。其性空故。舍利弗。色空中無有色。受想行識空中無有識。舍利弗。色空故無惱壞相。受空故無受相。想空故無知相。行空故無作相。識空故無覺相。何以故。舍利弗。❶色不異空。❷空不異色。色即是空空即是色。受想行識亦如是。舍利弗。是諸法❸空相。不生不滅。不垢不淨不增不減。是空法非過去非未來非現在。是故空中無色無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。亦無無明亦無無明盡。乃至亦無老死亦無老死盡。無苦集滅道。亦無智亦無得。亦無須陀洹無須陀洹果。無斯陀含無斯陀含果。無阿那含無阿那含果。無阿羅漢無阿羅漢果。無辟支佛無辟支佛道。❹無佛亦無佛道。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見般若波羅蜜。若相應若不相應。不見檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜。若相應若不相應。亦不見色若相應若不相應。不見受想行識。若相應若不相應。不見眼乃至意色乃至法。眼色識界乃至意法識界。若相應若不相應。不見四念處乃至八聖道分。佛十力乃至一切種智。若相應若不相應。如是舍利弗。當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。空不與空合。無相不與無相合。無作不與無作合。何以故。空無相無作。無有合不合。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。入諸法自相空。入已色不作合不作不合。受想行識不作合不作不合。色不與前際合。何以故。不見前際故。色不與後際合。何以故。不見後際故。色不與現在合。何以故。不見現在故。受想行識亦如是。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。前際不與後際合。後際不與前際合。現在不與前際後際合。前際後際亦不與現在合。三際名空故。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應❺者。是名與般若波羅蜜❻相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。薩婆若不與過去世合。何以故。過去世不可見。何況薩婆若與過去世合。薩婆若不與未來世合。何以故。未來世不可見。何況薩婆若與未來世合。薩婆若不與現在世合。何以故。現在世不可見。何況薩婆若與現在世合。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。色不與薩婆若合。色不可見故。受想行識亦如是。眼不與薩婆若合。眼不可見故。耳鼻舌身意亦如是。色不與薩婆若合。色不可見故。聲香味觸法亦如是。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。檀那波羅蜜不與薩婆若合。檀那波羅蜜不可見故。乃至般若波羅蜜亦如是。四念處不與薩婆若合。四念處不可見故。乃至八聖道分亦如是。佛十力乃至十八不共法。不與薩婆若合。佛十力乃至十八不共法不可見故。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛不與薩婆若合。薩婆若不與佛合。菩提不與薩婆若合。薩婆若不與菩提合。何以故。佛即是薩婆若。薩婆若即是佛。菩提即是薩婆若。薩婆若即是菩提。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不習色有不習色無。受想行識亦如是。不習色❼有常不習色無常。受想行識亦如是。不習色苦不習色樂。受想行識亦如是。不習色我不習色非我。受想行識亦如是。不習色寂滅不習色不寂滅。受想行識亦如是。不習色空不習色非空。受想行識亦如是。不習色有相不習色無相。受想行識亦如是。不習色有作不習色無作。受想行識亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時

❶色不＝非色【元】【明】　❷空不＝非空【元】【明】　❸空相＝相空【明】　❹（亦）＋無【元】【明】　❺〔者〕－【宮】　❻〔相應…蜜〕十八字－【明】　❼〔有〕－【明】

不作是念。我行般若波羅蜜。不行般若波羅蜜。非行非不行般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜故行般若波羅蜜。不為檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜故行般若波羅蜜。不為阿惟越致地故行般若波羅蜜。不為成就衆生故行般若波羅蜜。不為淨佛國土故行般若波羅蜜。不為佛十力四無所畏。四無閡智十八不共法故行般若波羅蜜。不為內空故行般若波羅蜜。不為外空內外空空空大空第一義空有為空無為空畢竟空無始空散空性空諸法空自相空不可得空無法空有法空無法有法空。故行般若波羅蜜。不為如法性實際故行般若波羅蜜。何以故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不壞諸法相故。如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不為如意神通故行般若波羅蜜。不為天耳故。不為他心智故。不為宿命智故。不為天眼故。不為漏盡神通故行般若波羅蜜。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。尚不見般若波羅蜜。何況見菩薩神通。舍利弗。菩薩摩訶薩如是行。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不作是念。我以如意神通飛到東方。供養恭敬如恒河沙等諸佛。南西北方四維上下❶亦如是。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行

般若波羅蜜。不作是念。我以天耳聞十方諸佛所說法。不作是念。我以他心智知十方衆生心所念。不作是念。我以宿命❷通知十方衆生宿命所作。不作是念。我以天眼見十方衆生死此生彼。舍利弗。菩薩摩訶薩如是行。是名與般若波羅蜜相應。亦能度無量阿僧祇衆生。舍利弗。菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜。惡魔不能得其便。世間衆事所欲隨意。十方各如恒河沙等諸佛。皆悉擁護是菩薩。令不墮聲聞辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天。皆亦擁護是菩薩。不令有閡。是菩薩所有重罪現世輕受。何以故。是菩薩摩訶薩用普慈加衆生故。舍利弗。菩薩摩訶薩如是行。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。疾得諸陀羅尼門諸三昧門。所生處常值諸佛。乃至阿耨多羅三藐三菩提❸初不離見佛。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不作是念。有法與法若合若不合若等若不等。何以故。是菩薩摩訶薩不見是法與餘法。若合若不合。若等若不等。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不作是念。我當疾得法性。若不得。何以故。法性非得相故。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不

見有法出法性者。如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不作是念。法性分別諸法。如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不作是念。是法能得法性。若不得。何以故。是菩薩不見用是法能得法性。若不得。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。法性不與空合。空不與法性合。如是習應。是名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。眼界不與空合。空不與眼界合。色界不與空合。空不與色界合。眼識界不與空合。空不與眼識界合。乃至意界不與空合。空不與意界合。法界不與空合。空不與法界合。意識界不與空合。空不與意識界合。是故舍利弗。是空相應名為第一相應。舍利弗。空行菩薩摩訶薩。不墮聲聞辟支佛地。能淨佛❹土成就衆生。疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。諸相應中般若波羅蜜相應。為最第一。最尊最勝最妙為無有上。何以故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應。所謂空無相無作故。當知是菩薩如受記無異若近受記。舍利弗。菩薩摩訶薩如是相應者。能為無量阿僧祇衆生作益厚。是菩薩摩訶薩亦不作是念。我與般若波羅蜜相應。諸佛當授我記。我當近受記。我❺當淨佛❻土。我得阿耨多羅三藐三菩提。

❶亦＋(復)㊂㊆　❷通＝智㊂㊆　❸初＝終㊆　❹(國)＋土㊂㊆　❺當＋(得)㊇㊄㊆，當＋(當)㊆　❻土＝世界㊇㊂㊆

當轉法輪。何以故。是菩薩摩訶薩不見有法出[1]法性[2]者。亦不見有法行般若波羅蜜。亦不見有法諸佛授記。亦不見有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不生我相衆生相。乃至知者見者相。何以故。衆生畢竟不生不滅故。衆生無有生無有滅。若法無有生相無有滅相。云何有法當行般若波羅蜜。如是舍利弗。菩薩摩訶薩不見衆生故。爲行般若波羅蜜。衆生不受故衆生空故。衆生不可得故衆生離故。爲行般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩於諸相應中。爲最第一相應。所謂空相應。是空相應勝餘相應。菩薩摩訶薩如是習空。能生大慈大悲。菩薩摩訶薩如是習[3]相應。不生慳心。不生犯戒心。不生瞋心。不生懈怠心。不生亂心。不生無智心。

摩訶般[4]若經卷第[5]一

[6]摩訶般若波羅蜜經卷第二

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[7]往生品第四

舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是習相應者。從何處終來生此間。從此間終當生何處。佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是習相應者。或從他方佛國來生此間。或從兜率天上來生此間。或從人道中來生此間。舍利弗。從他方佛國來者。疾與般若波羅蜜相應。與般若波羅蜜相應故。捨身來生此間。諸深[8]妙法[9]皆現在前。後還與般若波羅蜜相應。在所生處常值諸佛。舍利弗。有一生補處菩薩。兜率天上終來生是間。是菩薩不失六波羅蜜。隨所生處。一切陀羅尼門諸三昧門。疾現在前。舍利弗。有菩薩人中命終還生人中者。除阿[10]惟越致。是菩薩根鈍不能疾與般若波羅蜜相應。諸陀羅尼門諸三昧門。不能疾現在前。舍利弗。汝所問菩薩摩訶薩。與般若波羅蜜相應。從此間終當生何處者。舍利弗。此菩薩摩訶薩。從一佛國至一佛國。常值諸佛終不離諸佛。舍利弗。有菩薩摩訶薩不以方便入初禪乃至第四禪。亦行六波羅蜜。是菩薩摩訶薩得禪故生長壽天。隨彼壽終來生是間。得人身值遇諸佛。是菩薩諸根不利。舍利弗。有菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪。亦行般若波羅蜜。不以方便故捨諸禪生欲界。是菩薩諸根亦鈍。舍利弗。有菩薩摩訶薩。入初禪乃至第四禪。入慈心乃至捨。入虛空處乃至非有想非無想處。修四念處乃至八聖道分。行佛十力乃至大慈大悲。是菩薩用方便力不隨禪生。不隨無量心生。不隨四無色定生。在所有佛處於中生。常不離般若波羅蜜行。如是菩薩賢劫中當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。有菩薩摩訶薩。入初禪乃至第四禪。入慈心乃至捨。入虛空處乃至非有想非無想處。以方便力故。不隨禪生。還生欲界。若剎利大姓婆羅門大姓居士大家[11]生。爲成就衆生故。舍利弗。有菩薩摩訶薩。入初禪乃至第四禪。入慈心乃至捨。入虛空處乃至非有想非無想處。以方便力故。不隨禪生。或生四天王天處。或生三十三天。夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。於是中成就衆生。亦淨佛土。常值諸佛。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故入初禪。此間命終生梵天處。作大梵王。從梵天處遊一佛國至一佛國。在所有諸佛得阿耨多羅三藐三菩提未轉法輪者勸請令轉。舍利弗。有菩薩摩訶薩一生補處行般若波羅蜜。以方便力故。入初禪乃至第四禪。入慈心乃至捨。入虛空處乃至非有想非無想處。修四念處乃至八聖道分。入空三昧無相無作三昧。不隨禪生。生有佛處。修[12]梵行。若生兜率天上。隨其壽終。具足善根不失正念。與無數百千億萬諸天圍繞恭敬來生此間。得阿耨多羅三藐三菩提。[13]復次舍利弗。有菩薩摩訶薩得六神通。不生欲界色界無色界。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛。舍利弗。有菩薩摩訶薩遊戲神通。從一佛國至一佛國。所[14]至到處無有聲聞辟支佛乘。乃至無二乘之名。舍利弗。有菩薩摩訶薩遊戲神通。從一佛國至一佛國。所至到處其壽無量。舍利弗。有菩薩摩訶薩遊戲神通。從一國土至一國土。所至到處

[1] (於)＋法㊂　[2] 〔者〕－㊂宮　[3] 相應＝空㊂宮　[4] 若＋(波羅蜜)㊂宮＊　[5] 一＝二聖　[6] 〔摩訶…第二〕十一字－聖　[7] (摩訶般若波羅蜜經)＋往聖　[8] 〔妙〕－聖　[9] 〔皆〕－聖　[10] 惟＝維宮＊　[11] 〔生〕－㊂宮聖　[12] (諸)＋梵宋明宮　[13] 〔復次〕－㊂宮聖　[14] 至到＝在聖

有無佛法僧處。讚佛法僧功德。諸衆生用聞佛名法名僧名故。於此命終生諸佛前。舍利弗。有菩薩摩訶薩初發意時得初禪乃至第四禪。得四無量心。得四無色定。修四念處乃至十八不共法。是菩薩不生欲界色界無色界中。常生有益衆生之處。舍利弗。有菩薩摩訶薩初發意時行六波羅蜜。上菩薩位得阿*惟越致地。舍利弗。有菩薩摩訶薩初發意時。便得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪。與無量阿僧祇衆生作益厚。已入無餘涅槃。是佛般涅槃後。餘法若住一劫若減一劫。舍利弗。有菩薩摩訶薩初發意時與般若波羅蜜相應。與無數百千億菩薩。從一佛國至一佛國。爲淨佛國土故。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得四禪四無量心。四無色定遊戲其中入初禪。從初禪起入滅盡定。從滅盡定起乃至入四禪。從四禪起入滅盡定。從滅盡定起入虛空處。從虛空處起入滅盡定。從滅盡定起乃至入非有想非無想處。從非有想非無想處起入滅盡定。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故入超越定。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。修四念處乃至十八不共法。不取須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。以方便力爲度衆生故。起八聖道分。以是八聖道❶分令得須陀洹果乃至辟支佛道。佛告舍利弗。一切阿羅漢辟支佛❷果及智。是菩薩摩訶薩無生法忍。舍利❸弗是菩薩摩訶薩。❹如是❺行般若波羅蜜。❻當知是阿*惟越致❼地中住。舍利弗。有菩薩摩訶薩住六波羅蜜。❽莊嚴兜率天❾道。當知是賢劫中菩薩。舍利弗。有菩薩摩訶薩修四禪乃至十八不共法。未證四諦。當知是菩薩一生補處。舍利弗。有菩薩摩訶薩無量阿僧祇劫❿修行得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。有菩薩摩訶薩住六波羅蜜。常⓫懃精進利益衆生。不說無益之事。舍利弗。有菩薩摩訶薩行六波羅蜜。常*懃精進利益衆生。從一佛國至一佛國。斷衆生三惡道。舍利弗。有菩薩摩訶薩住六波羅蜜。以檀那爲首安樂一切衆生。須飮食與飮食。衣服臥具瓔珞花香房舍燈燭。隨⓬人所須盡給與之。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。變身如佛爲地獄中衆生說法。爲畜生餓鬼中衆生說法。舍利弗。有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。變身如佛。遍至十方如恒河沙等諸佛國土。爲衆生說法。亦供養諸佛及淨佛國土。聞諸佛說法。觀⓭採十方淨⓮妙國相。而⓯已自起殊勝國土。其中菩薩摩訶薩。皆是一生補處。舍利弗。有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。成就三十二相諸根淨利。諸根淨利故。衆人愛敬。以愛敬故漸以三乘法而度脫之。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應學身淸淨口淸淨。舍利弗。有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時得諸根淨。以是淨根而不自高亦不下他。舍利弗。有菩薩摩訶薩從初發心。住檀那波羅蜜尸羅波羅蜜乃至阿*惟越致地。終不墮三惡道。舍利弗。有菩薩摩訶薩。從初發心乃至阿*惟越致地。常不捨十善行。舍利弗。有菩薩摩訶薩。住檀那波羅蜜尸羅波羅蜜中。作轉輪聖王。安立衆生於十善道。亦以財物布施衆生。舍利弗。有菩薩摩訶薩。住檀那波羅蜜尸羅波羅蜜。無量千萬世作轉輪聖王。値遇無量百千諸佛。供養恭敬尊重讚歎。舍利弗。有菩薩摩訶薩。常爲衆生以法照明。亦以自照乃至阿耨多羅三藐三菩提。終不離照明。舍利弗。是菩薩摩訶薩。於佛法中已得尊重。舍利弗。以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。身口意⓰不淨不令妄起。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩身業不淨口業不淨意業不淨。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩作是念。是身是口是意。如是取相作緣。⓱舍利弗。是⓲名身口意⓳不淨。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不得身不得口不得意。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若得身⓴若得口*若得意。用是得身口意故。能生慳心犯戒心瞋心㉑懈心亂心愚心。當知是菩薩行六波羅蜜時。不能除身口意麤業。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。云何除身口意麤業。佛告舍利弗。㉒若菩薩摩訶薩不得身㉓口㉔意。如是菩薩摩訶薩。能除身口意麤業。復次舍利弗。*若菩薩摩訶薩從初發意行十善道。不生聲聞心不生辟支佛心。如是菩薩摩訶薩。能除身口意麤業。復次舍利弗。有

❶〔分〕－【三】【宮】　❷（諸）＋果【宋】【明】【宮】　❸弗＋（當知）【三】【宮】　❹〔如是〕－【元】　❺〔行〕－【聖】　❻〔當知〕－【宋】【明】【宮】，〔當知是〕－【元】　❼〔地中住〕－【聖】　❽〔莊嚴〕－【元】　❾〔道〕－【聖】　❿修＝作【宋】【宮】【聖】　⓫懃＝勤【三】　⓬人＝其【宋】　⓭探＝遊【宮】　⓮妙＋（佛）【元】　⓯已＝以【宋】　⓰不＝淸【明】【宮】　⓱〔舍利弗〕－【宋】【明】【宮】　⓲名＋（菩薩）【元】　⓳不淨＝罪【元】　⓴〔若〕－【元】＊　㉑懈＋（意）【聖】　㉒〔若〕－【聖】　㉓（不得）＋口【三】【宮】　㉔（不得）＋意【三】【宮】

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜淨佛道時。行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜。是❶名菩薩摩訶薩除身口意麤業。舍利弗白佛言。世尊。何等❷是菩薩摩訶薩佛道。佛告舍利弗。佛道者。若菩薩摩訶薩不得身不得口不得意。不得檀那波羅蜜。不得尸羅波羅蜜不得羼提波羅蜜。不得毘梨耶波羅蜜。不得禪那波羅蜜。不得般若波羅蜜。不得聲聞。不得辟支佛。不得菩薩不得佛。舍利弗。是名菩薩摩訶薩佛道。所謂一切諸法不可得故。舍利弗。有菩薩摩訶薩。行六波羅蜜時無能壞者。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜時無能壞者。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。不念有色乃至識。不念有眼乃至意。不念有色乃至法。不念有眼界乃至❸意識界。不念有四念處乃至八聖道分。不念有檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。不念有佛十力乃至十八不共法。不念有須陀洹果乃至阿羅漢果。不念有辟支佛乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。菩薩摩訶薩如是行增益六波羅蜜。無能壞者。舍利弗。有菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中具足智慧。用是智慧常不墮惡道不生弊惡人中。不作貧窮人。所受身體不為人天阿修羅所憎惡。舍利弗白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩智慧。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩用是智慧成就見十方如恒河沙等諸佛。聽法見僧。亦見嚴淨佛土。菩薩摩訶薩以是智慧。不作佛想。不作菩薩想。不作聲聞辟支佛想。不作我想。不作佛國想。用是智慧。行檀那波羅蜜亦不得檀那波羅蜜。乃至行般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜。行四念處亦不得四念處。乃至行十八不共法亦不得十八不共法。舍利弗。是名菩薩摩訶薩智慧。用是智慧能具足一切法。亦不得一切法。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。淨❹於五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩肉眼淨。佛告舍利弗。有菩薩肉眼見百由旬。有菩薩肉眼見二百由旬。有菩薩肉眼見一閻浮提。有菩薩肉眼見二天下三天下四天下。有菩薩肉眼見小千國土。有菩薩肉眼見中千國土。有菩薩肉眼見三千大千國土。舍利弗。是為菩薩摩訶薩肉眼淨。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩天眼淨。佛告舍利弗。有菩薩摩訶薩天眼見一切四天王天所見。見三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天所見。❺見梵天王所見乃至阿迦尼吒天所見。菩薩天眼所見者。四天王天乃至阿迦尼吒天所不知不見。舍利弗。是菩薩摩訶薩天眼。見十方如恒河沙等諸國土中眾生死此生彼。舍利弗。是❻名菩薩摩訶薩天眼淨。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩慧眼淨。佛告舍利弗。慧眼菩薩不作是念。有法若有為若無為。若世間若出世間。若有漏若無漏。是慧眼菩薩。亦無法不見無法不聞。無法不知無法不識。舍利弗。是名菩薩摩訶薩慧眼淨。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩法眼淨。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩。以法眼知是人隨信行。是人隨法行。是人無相行。是人行空解脫門。是人行無相解脫門。是人行無作解脫門得五根。得五根故得無間三昧。得無間三昧故得解脫智。得解脫智故斷三❼結❽我見❾疑戒取。是人❿名須陀洹。是人得思惟道。薄婬恚癡當得斯陀含。增進思惟道。斷婬恚癡得阿那含。增進思惟道。斷色染無色染無明慢⓫掉得阿羅漢。是人行空無相無作解脫門。得五根。得五根故得無間三昧。得無間三昧故得解脫智。得解脫智⓬故知所有集法皆是滅法。作辟支佛。是⓭為菩薩摩訶薩法眼淨。復次舍利弗。菩薩摩訶薩知是菩薩初發意。行檀那波羅蜜乃至行般若波羅蜜。成就信根精進根。善根純厚用方便力故。為眾生受身。若生剎利大姓。若生婆羅門大姓。若生居士大家。若生四天王天處。乃至他化自在天處。是菩薩於其中住成就眾生。隨其所樂皆給施之。亦淨佛國土值遇諸佛。供養恭敬尊重讚歎。乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不墮聲聞辟支佛地。是名菩薩摩訶薩法眼淨。復次舍利弗。菩薩摩訶薩知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退。知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提不退。知是菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記。知是菩薩未受阿耨多羅三藐三菩提記。知是菩薩

❶〔名〕－【三】【宮】　❷〔是〕－【聖】　❸意識＝法【三】【宮】　❹〔於〕－【宮】　❺〔見〕－【聖】　❻名＝為【三】【宮】　❼結＋（有）【三】【宮】　❽我＝衆【元】　❾疑＋（癡）【元】　❿名＋（為）【元】　⓫掉＝悷【宮】，㥞【聖】　⓬〔故〕－【聖】　⓭為＝於【宋】

到阿*惟越致地。知是菩薩未到阿惟越致地。知是菩薩具足神通。知是菩薩未具足神通。知是菩薩以具足神通。飛到十方如恒河沙等世界。見諸佛供養恭敬尊重讚歎。知是菩薩未得神通。當得神通。知是菩薩當淨佛土。[1]不淨佛土。是菩薩成就衆生。未成就衆生。是菩薩爲諸佛所稱譽。所不稱譽。是菩薩親近諸佛。不親近諸佛。是菩薩壽命有量。壽命無量。是菩薩得佛時。比丘衆有量比丘衆無量。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。以菩薩爲僧。不以菩薩爲僧。是菩薩當修苦行難行。不修苦行難行。是菩薩一生補處。未一生補處。是菩薩受最後身。未受最後身。是菩薩能坐道場。不能坐道場。是菩薩有魔無魔。如是舍利弗。是爲菩薩摩訶薩法眼淨。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩佛眼淨。佛告舍利弗。有菩薩摩訶薩求佛道心。次第入如金剛三昧。得一切種智。爾時成就十力四無所畏四無[2]閡智十八不共法。大慈大悲。是菩薩摩訶薩用一切種智。一切法中無法不見無法不聞。無法不知無法不識。舍利弗。是爲菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐三菩提時佛眼淨。如是舍利弗。菩薩摩訶薩欲得五眼。當學六波羅蜜。何以故。舍利弗。是六波羅蜜中攝一切善法。若聲聞法辟支佛法菩薩法佛法。舍利弗。若有實語能攝一切善法者。般若波羅蜜是。舍利弗。般若波羅蜜能生五眼。菩薩學五眼者。得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。修神通波羅蜜。以是神通波羅蜜受種種如意事。能動大地。變一身爲無數身。無數身還爲一身。隱顯自在。山壁樹木皆過無*閡。如行空中。履水如地。[3]陵虛如鳥。出沒地中。如出入水。身出烟焰。如大火聚。身中出水。如雪山水流。日月大德威力難當而能摩捫。乃至梵天身得自在。亦不著是如意神通。神通事及己身皆不可得。自性空故。自性離故。自性無生故。不作是念。我得如意神通。除爲薩婆若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得如意神通智證。是菩薩以天耳淨過於人耳。聞二種聲。天聲人聲。亦不著是天耳神通。天耳與聲及己身皆不可得。自性空故。自性離故。自性無生故。不作是念。我有是天耳。除爲薩婆若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得天耳神通智證。是菩薩。如實知他衆生心若欲心。如實知欲心。離欲心。如實知離欲心。瞋心。如實知瞋心。離瞋心。如實知離瞋心。癡心。如實知癡心。離癡心。如實知離癡心。渴愛心。如實知渴愛心。無渴愛心。如實知無渴愛心。有受心。如實知有受心。無受心。如實知無受心。攝心。如實知攝心。散心。如實知散心。小心。如實知小心。大心。如實知大心。定心。如實知定心。亂心。如實知亂心。解脫心。如實知解脫心。不解脫心。如實知不解脫心。有上心。如實知有上心。無上心。如實知無上心。亦不著是心。何以故。是心非心相不可思議故。自性空故。自性離故。自性無生故。不作是念。我得他心智[4]證。除爲薩婆若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得他心神通智證。是菩薩以宿命智證通。念一心乃至百心。念一日乃至百日。念一月乃至百月。念一歲乃至百歲。念一劫乃至百劫無數百劫。無數千劫。無數百千劫。乃至無數百千萬億劫[5]世。我是處。如是姓。如是名[6]字。如是生。如是食。如是久住。如是壽限。如是長壽。如是受苦樂。我是中死生彼處。彼處死生是處。有相有因緣。亦不著是宿命神通。宿命神通事及己身。皆不可得。自性空故。自性離故。自性無生故。不作是念。我有是宿命神通。除爲薩婆若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得宿命[7]神智證。是菩薩以天眼見衆生死時生時端正醜陋。惡處好處。若大若小。知衆生隨業因緣。是諸衆生身惡業成就口惡業成就意惡業成就故。謗毀[8]賢聖人。受邪見因緣故。身壞墮惡道生地獄中。是諸衆生。身善業成就口善業成就意善業成就。不謗毀*賢聖人。受正見因緣故。命終入善道生天上。亦不著是天眼通。天眼通事及己身皆不可得。自性空故。自性離故。自性無生故。不作是念。我有是天眼神通。除爲薩婆若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得天眼神通智證。亦見十方如恒河沙等世界中衆生生死。

[1]不＝未【三】【宮】　[2]閡＝礙【三】【宮】【聖】*　[3]陵＝凌【明】　[4]〔證〕－【聖】　[5]世＝歲【宋】【明】【宮】　[6]〔字〕－【元】【聖】　[7]神＋（通）【三】【宮】【聖】　[8]〔賢〕－【聖】*

乃至生天上。四神通亦如是。是菩薩摩訶薩漏盡神通。雖得漏盡神通。不墮聲聞辟支佛地。乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不依異法。亦不著是漏盡神通。漏盡神通事及己身皆不可得。自性空故。自性離故。自性無生故。不作是念。我得漏盡神通。除為薩婆若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得漏盡神通智證。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時具足神通波羅蜜。具足神通波羅蜜已。增益阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住檀那波羅蜜淨薩婆若道畢竟空。不生慳心故。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住尸羅波羅蜜淨薩婆若道畢竟空。罪不罪不著故。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住羼提波羅蜜淨薩婆若道畢竟空。不瞋故。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住毘梨耶波羅蜜淨薩婆若道畢竟空。身心精進不懈❶怠故。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住禪❷那波羅蜜淨薩婆若道畢竟空。不亂不味故。舍利弗。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住般若波羅蜜淨薩婆若道畢竟空。不生癡心故。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住六波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故。不來不去故。不施不受故。非戒非犯故。非忍非瞋故。不進不怠故。不定不亂故。不智不愚故。爾時菩薩摩訶薩。不分別布施不布施。持戒犯戒。忍辱瞋恚。精進懈怠。定心亂心。智慧愚癡。不分別毀害輕慢恭敬。何以故。舍利弗。無生法中無有受毀者。無有受害者。無有受輕慢恭敬者。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得如是諸功德。聲聞辟支佛所無有得。是功德具足成就眾生淨佛國土。得一切種智。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。一切眾生中生等心。一切眾生中生等心已。得一切諸法等。得一切諸法等已。立一切眾生於諸法等中。是菩薩摩訶薩。現世為十方諸佛所❸愛念。亦為一切菩薩一切聲聞辟支佛所*愛念。是菩薩在所生處。眼❹終不見不❺愛色。乃至意不覺不愛法。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不減於阿耨多羅三藐三菩提。說是般若波羅蜜品時。三百比丘從座起。以所著衣上佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。佛爾時微笑。種種色光從口中出。爾時慧命阿難。從座起❻整衣服。合掌右膝著地。白佛言。佛何因緣微笑。佛告阿難。是三百比丘。從是❼已後六十一劫當作佛。皆號名大相。是三百比丘捨此身。當生阿閦佛國。及六萬欲天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。於彌勒佛法中出家行佛道。是時佛之威神故。此間四部眾見十方面各千佛。是十方國土嚴淨。此娑婆國土所不及。爾時十千人作願。我等修淨願行。修淨願行故當生彼佛世界。爾時佛知是善男子深心。而❽佛微笑。種種光從口中出。阿難。整衣服合掌白佛。佛何因緣微笑。佛告阿難。汝見是十千人不。阿難言見。佛言。是十千人於此壽終。當生彼世界。終不離諸佛。後當作佛。皆號❾莊嚴王佛。

❿摩訶般若波羅蜜經歎度品第五

爾時慧命舍利弗。慧命大目揵連。慧命須菩提。慧命摩訶迦葉。如是等諸多知識比丘。及諸菩薩摩訶薩。諸優婆塞優婆夷。從座起合掌白佛言。世尊。摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。尊波羅蜜。第一波羅蜜。勝波羅蜜。妙波羅蜜。無上波羅蜜。無等波羅蜜。無等等波羅蜜。如虛空波羅蜜。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊。自相空波羅蜜。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊。自性空波羅蜜。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸法空波羅蜜。無法有法空波羅蜜。開一切功德波羅蜜。成就一切功德波羅蜜。不可壞波羅蜜。是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸菩薩摩訶薩。行是般若波羅蜜無等等布施。具足無等等檀那波羅蜜。得無等等身。得無等等法。所謂阿耨多羅三藐三菩提尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜亦如是。世尊。本亦復行此般若波羅蜜。具足無等等六波羅蜜。得無等等法。得無等等色。得無等等受想行識。佛轉無等等法輪。過去佛亦如是。行此般若波羅蜜。具足無等等布施。乃至轉無等等法輪。未來世佛亦行此般若波羅蜜。當作無等等布施。乃至當轉無等等法輪。以是故。世尊。菩薩摩訶

❶怠＝息【宋】【明】【宮】 ❷〔那〕－【聖】* ❸〔愛〕－【元】【聖】* ❹終＝中【明】 ❺愛＝受【聖】 ❻整＝正【宋】【明】【宮】 ❼已＝以【三】【宮】 ❽佛＝復【三】【宮】【聖】 ❾莊嚴王 B(=V)yūharāja ❿〔摩訶般若波羅蜜〕八字－【明】*

薩欲度一[1]切彼岸。當習行般若波羅蜜。[2]世尊。是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。一切世間天及人阿修羅應當禮敬供養。佛告衆弟子及諸菩薩摩訶薩。如是如是。諸善男子。是行般若波羅蜜者。一切世間天及人阿修羅。[3]應當作禮恭敬供養。何以故。因菩薩[4]來故。出生人道天道刹利[5]大姓。婆羅門大姓。居士大家。轉輪聖王四天王天。乃至阿迦尼吒天。出生須陀洹乃至阿羅漢辟支佛諸佛。因菩薩[6]來故。世間便有飮食衣服臥具房舍燈燭摩尼眞珠[7]頗梨琉璃珊瑚金銀等諸寶物生。舍利弗。世間所有樂具。若人中若天上若離欲樂。是一切樂具皆由菩薩有。何以故。舍利弗。菩薩摩訶薩行菩薩道時。住六波羅蜜自行布施。亦以布施成就衆生。乃至自行般若波羅蜜。亦以般若波羅蜜成就衆生。舍利弗。是故菩薩摩訶薩爲安樂一切衆生故。出現於世。[8]

*摩訶般若波羅蜜經舌相品第六

爾時世尊[9]出舌相遍覆三千大千世界。從其舌相出無數無量色光明。普照十方如恒河沙等諸佛世界。是時東方如恒河沙等世界中無量無數諸菩薩見是大光明。各各白其佛言。世尊。是誰力故有是大光明普照諸佛世界。諸佛告諸菩薩言。諸善男子。西方有世界名娑婆。是中有佛名釋迦[10]牟尼。是其舌相出大光明。普照東方如恒河沙等諸佛世界。南西北方四維上下亦復如是。爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜故。是時諸菩薩各白其佛言。我欲往供養釋迦*牟尼佛及諸菩薩摩訶薩。幷欲聽般若波羅蜜。諸佛告諸菩[11]薩[12]善男子。汝自知時。是時諸菩薩摩訶薩持諸供養具無量花蓋幢幡瓔珞衆香金銀寶花。向娑婆世界。詣釋迦*牟尼佛所。爾時四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天。各持天上天香末香澤香天樹香葉香。天種種蓮花靑赤紅白。向釋迦*牟尼佛所。是諸菩薩摩訶薩及諸天。所散諸花。於三千大千世界虛空中。化成四柱大[13]寶臺。種種異色莊嚴分明。是時釋迦*牟尼佛衆中有十萬億人。皆從座起合掌白佛言。世尊。我等於未來世中。亦當得如是法。如今釋迦*牟尼佛弟子[14]侍從大衆說法亦爾。是時佛知善男子至心於一切諸法不生不滅不出不作。得是法忍。佛便微笑。種種色光從口中出。阿難白佛言。世尊。何因緣故微笑。佛告阿難。是衆中十萬億人於諸法中得無生忍。是諸人於未來世。過六十八億劫當作佛。劫名花積。佛皆號覺花。[15]

*摩訶般若波羅蜜經[16]三假品第七

爾時佛告慧命須菩提。汝當教諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。如諸菩薩摩訶薩所應成就般若波羅蜜。即時諸菩薩摩訶薩及聲聞大弟子諸天等作是念。慧命須菩提。自以智慧力。當爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜耶。爲是佛力。慧命須菩提。知諸菩薩摩訶薩大弟子諸天心所念。語慧命舍利弗。[17]諸佛弟子所說法。所教授。皆是佛力。佛所說法。法相不相違背。是善男子學是法得證此法。佛說如燈。舍利弗。一切聲聞辟支佛。實無[18]是力。能爲菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。爾時慧命須菩提白佛言。世尊。所說菩薩菩薩[19]字何等法名菩薩。世尊。我等不見是法名菩薩。云何教菩薩般若波羅蜜。佛告須菩提。般若波羅蜜亦但有名字。名爲般若波羅蜜。菩薩菩薩字亦但有名字。是名字不在內不在外不在中間。須菩提。譬如說我名和合故有。是我名不生不滅。但以世間名字故說。如衆生壽[20]者命*者生者養育*者。衆數人作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者見者等。和合法故有。是諸名不生不滅。但以世間名字故說般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是。皆和合故有。是亦不生不滅。但以世間名字故說。須菩提。譬如身和合故有。是亦不生不滅。但以世間名字故說。須菩提。譬如色受想行識。亦和合故有。是亦不生不滅。但以世間名字故說。須菩提。般若波羅蜜。菩薩菩薩字亦如是。皆是和合故有。是亦不生不滅。但以世間名字故說。須菩提。譬如眼和合故有。是亦不生不滅。但以世間名字故說。是眼不在內不在外不在中間。耳鼻舌身意和合故有。是亦不生不滅。但以世間名字故說。色乃至法亦如是。眼界和合故有。是亦不生不滅。但以世間名字故說。乃至意識界亦如是。須菩提。般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是。皆和合故有。是亦不生不滅。但以世間

[1] 切＋（法）【三】【宮】 [2] （唯）＋世【三】【宮】 [3] 〔應〕－【聖】 [4] 來＋（往）【宋】【明】【宮】 [5] 〔大〕－【聖】 [6] 來＋（往）【三】【宮】 [7] 頗梨＝玻瓈【明】 ◎ [8] 梵無此分 [9] 出舌相 Jihvaindriyaṃ nirmayitvā. [10] 牟＝文【聖】* [11] 薩＋（摩訶薩）【聖】 [12] 〔善男子〕－【聖】 [13] 〔寶〕－【元】【聖】 [14] 侍＝持【聖】 ◎[15] 卷第三終【聖】，以上大般若第二會第五舌相品，梵. iti Ṣaḍabhijñā'vavādaḥ. [16] 三假＝名字【聖】 [17] 諸＝敢【三】【宮】【聖】 [18] 〔是〕－【元】 [19] 〔字〕－【三】【宮】【聖】 [20] 〔者〕－【聖】*

名字故說。是名字不在內不在外不在中間。須菩提。譬如內身名爲頭但有名字。項肩臂脊[1]脇髀[2]膞脚[3]皆和合故有。是法及名字亦不生不滅。但以名字故說。是名字亦不在內亦不在外不在中間。須菩提。般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是。皆和合故有。但以名字故說。是亦不生不滅。不在內不在外不在中間。須菩提。譬如外物草木枝葉莖節。[4]如是一切但以名字故說。是法及名字亦不生不滅。非內非外非中間住。須菩提。般若波羅蜜菩薩菩薩[5]字亦如是。皆和合故有。是法及名字亦不生不滅。非內非外非中間住。須菩提。譬如過去諸佛名。和合故有。是亦不生不滅。但以名字故說。是亦非內非外非中間住。般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是。須菩提。譬如夢響影幻焰。佛所化皆是和合故有。但以名字說。是法及名字不生不滅。非內非外非中間[6]住。般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅[7]蜜。名假施設。受假施設。法假施設。如是應當學。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見色名字是常。不見受想行識名字[8]是常。不見色名字[9]無常。不見受想行識名字無常。不見色名字樂。不見色名字苦。不見色名字我。不見色名字無我。不見色名字空。不見色名字無相。不見色名字無作。不見色名字寂滅。不見色名字垢。不見色名字淨。不見色名字生。不見色名字滅。不見色名字內。不見色名字外。不見色名字中間住。受想行識亦如是。眼色眼識眼觸。眼觸因緣生諸受。乃至意法意識意觸。意觸因緣生諸受亦如是。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。般若波羅蜜字。菩薩菩薩字。有爲性中亦不見。無爲性中亦不見。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。是法皆不作分別。是菩薩行般若波羅蜜。住不壞法中。修四念處時。不見般若波羅蜜。不見般若波羅蜜字。不見菩薩。不見菩薩字。乃至修十八不共法時。不見般若波羅蜜。不見般若波羅蜜字。不見菩薩。不見菩薩字。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時。但知諸法實相。諸法實相者。無垢無淨。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。當作是知名字假施設。知假名字已。不著色不著受想行識。不著眼乃至意。不著色乃至法。不著眼識乃至不著意識。不著眼觸乃至不著意觸。不著眼觸因緣生受。若苦若樂若不苦不樂。乃至不著意觸因緣生受。若苦若樂若不苦不樂。不著有爲性。不著無爲性。不著檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪那波羅蜜。般若波羅蜜。不著三十二相。不著菩薩身。不著菩薩肉眼。乃至不著佛眼。不著智波羅蜜。不著神通波羅蜜。不著內空。乃至不著無法有法空。不著成就衆生。不著淨佛國土。不著方便法。何以故。是諸法無著者。無著法。無著處。皆無故。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不著一切法。便增益檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。入菩薩位得阿[10]惟越致地。具足菩薩神通。遊一佛[11]國至一佛*國。成就衆生。恭敬尊重讚歎諸佛。爲淨佛國土。爲見諸佛供養。供養之具。善根成就故隨意悉得。亦聞諸佛所說法。聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘[12]失。得諸陀羅尼門諸三昧門。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。當知諸法名假施設。須菩提。於汝意云何。色是菩薩不。受想行識是菩薩不。不也世尊。眼耳鼻舌身意是菩薩不。不也世尊。色聲香味觸法是菩薩不。不也世尊。眼識乃至意識是菩薩不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。地種是菩薩不。不也世尊。水火風空識種是菩薩不。不也世尊。於須菩提意云何。無明是菩薩不。不也世尊。乃至老死是菩薩不。不也世尊。於須菩提意云何。離色離受想行識乃至離老死是菩薩不。不也世尊。須菩提於汝意云何。色如相是菩薩不。不也世尊。乃至老死如相是菩薩不。不也世尊。離色如相乃至離老死如相是菩薩不。不也世尊。佛告須菩提。汝觀何等義。言色非菩薩。乃至老死非菩薩。離色非菩薩。乃至離老死非菩薩。色如相非菩薩。乃至老死如相非菩薩。離色如相非菩薩。乃至離老死如相非菩薩。須菩提言。世尊。衆生畢竟不可得。何況當是菩薩。色不可得。何況色離色。色如離色如。是

[1]脇＝肋【三】【宮】 [2]膞＝蹲【三】【宮】 [3]皆＝是【三】 [4]〔如〕－【三】【宮】 [5]字＝家【宮】 [6]住＝但【宮】 [7]蜜＋（般若波羅蜜）【三】 [8]是＝無【聖】 [9]〔無常…字〕十七字－【聖】 [10]惟＝維【宋】【元】【宮】 [11]國＝上【三】【宮】* [12]〔失〕－【三】【宮】

菩薩。乃至老死不可得。何況老死離。老死
老死如離。老死如是菩薩。佛告須菩提。善
哉善哉。如是須菩提。菩薩摩訶薩衆生不
可得故。般若波羅蜜亦不可得。當作是
學。於須菩提意云何。色是菩薩義不。不也
世尊。受想行識是菩薩義不。不也世尊。於
須菩提意云何。色常是菩薩義不。不也世尊。
受想行識常。是菩薩義不。不也世尊。色無
常是菩薩義不。不也世尊。受想行識無常。
是菩薩義不。不也世尊。色樂是菩薩義不。不
也世尊。受想行識樂。是菩薩義不。不也世
尊。色苦是菩薩義不。不也世尊。受想行識
苦。是菩薩義不。不也世尊。色我是菩薩義
不。不也世尊。受想行識我。是菩薩義不。不
也世尊。色非我是菩薩義不。不也世尊。受
想行識非我。是菩薩義不。不也世尊。於須
菩提意云何。色空是菩薩義不。不也世尊。
受想行識空。是菩薩義不。不也世尊。色非
空是菩薩義不。不也世尊。受想行識非空。是
菩薩義不。不也世尊。色相是菩薩義不。不
也世尊。受想行識相。是菩薩義不。不也世
尊。色無相。是菩薩義不。不也世尊。受想行
識無相。是菩薩義不。不也世尊。色作是菩
薩義不。不也世尊。受想行識作。是菩薩義
不。不也世尊。色無作是菩薩義不。不也世
尊。受想行識無作。是菩薩義不。不也世尊。
乃至老死亦如是。佛告須菩提。汝觀何等
義。言色非菩薩義。受想行識非菩薩義。乃
至色受想行識無作。非菩薩義。乃至老死亦
如是。須菩提白佛言。世尊。色畢竟不可得。
何況色是菩薩義。受想行識亦如是。世尊。
色常畢竟不可得。何況色無常是菩薩義。乃
至識亦如是。世尊。色樂畢竟不可得。何況
色苦是菩薩義。乃至識亦如是。世尊。色我
畢竟不可得。何況色非我是菩薩義。乃至
識亦如是。世尊。色有畢竟不可得。何況色
空是菩薩義。乃至識亦如是。世尊。色相畢
竟不可得。何況色無相是菩薩義。乃至識
亦如是。世尊。色作畢竟不可得。何況色無
作是菩薩義。乃至識亦如是。佛告須菩提。
善哉善哉。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜。色義不可得。受想行識義不可得
乃至無作義不可得。當作是學般若波羅
蜜。須菩提。汝言我不見是法名菩薩。須菩
提。諸法不見諸法。諸法不見法性。法性不
見諸法。法性不見地種。地種不見法性。
乃至識種不見法性。法性不見識種。法性
不見眼色眼識性。眼色眼識性不見法性。
乃至法性不見意法意識性。意法意識性不
見法性。須菩提。有爲性不見無爲性。無爲
性不見有爲性。何以故。離有爲不可說
無爲。離無爲不可說有爲。如是須菩提。
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於諸法無所
見。是時不驚不畏不怖。心亦不沒不悔。
何以故。是菩薩摩訶薩不見色受想行識。
故。不見眼乃至意。不見色乃至法。不見
婬怒癡。不見無明乃至老死。不見我乃至
知者見者。不見欲界色界無色界。不見聲
聞心辟支佛心。不見菩薩。不見菩薩法。不
見佛不見佛法。不見佛道。是菩薩一切法
不見故。不驚不畏不怖不沒不悔。須菩
提白佛言。世尊。何因緣故。是菩薩心不沒
不悔。佛告須菩提。菩薩摩訶薩一切心心
數法。不可得不可見。以是故。菩薩摩訶
薩心不沒不悔。世尊。云何菩薩心不驚不
畏不怖。佛告須菩提。是菩薩意及意❶識。
不可得不可見。以是故。不驚不畏不怖。
如是須菩提。菩薩摩訶薩一切法不可得
故。應行般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩
一切行處。不得般若波羅蜜。不得菩薩。不
得菩薩名。亦不得菩薩心。即是教菩薩摩
訶薩。

摩訶般*若經卷第二

摩訶般若波羅蜜經卷第三

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

勸學品第八

爾時須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲
具足檀那波羅蜜。當學般若波羅蜜。欲具
足尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪
那波羅蜜般若波羅蜜。當學般若波羅蜜。
菩薩摩訶薩欲知色。當學般若波羅蜜。乃
至欲知識。當學般若波羅蜜。欲知眼乃
至意。欲知色乃至法。欲知眼識乃至意識。
欲知眼觸乃至意觸。欲知眼觸因緣生受

❶識＝界 ❷ ❸不分卷，〔摩訶…譯〕三十一字－，（摩訶般若波羅蜜經）十勸 ❹（慧命）十須 ❺〔邪〕－*

乃至意觸因緣生受。當學般若波羅蜜。欲斷婬❶怒癡。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲斷身見戒取疑婬欲瞋恚。色愛無色愛。❷調慢無明等。❸一切結使及纏。當學般若波羅蜜。欲斷四縛四結四顛倒。當學般若波羅蜜。欲知十善道。欲知四禪。欲知四無量心四無色定四念處乃至十八不共法。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲入覺意三昧。當學般若波羅蜜。欲入六神通九次第定超越三昧。當學般若波羅蜜。欲得師子遊戲三昧。當學般若波羅蜜。欲得師子奮迅三昧。欲得一切陀羅尼門。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得首楞嚴三昧。寶印三昧。妙月三昧。月幢相三昧。一切法印三昧。觀印三昧。畢法性三昧。畢住相三昧。如金剛三昧。入一切法門三昧。三昧王三昧。王印三昧。淨力三昧。高出三昧。❹必入一切辯才三昧。入諸法名三昧。觀十方三昧。諸陀羅尼門印三昧。一切法不忘三昧。攝一切法聚印三昧。虛空住三昧。三分清淨三昧。不退神通三昧出鉢三昧。諸三昧幢相三昧。欲得如是等諸三昧門。當學般若波羅蜜。復次世尊。菩薩摩訶薩欲滿一切衆生願。當學般若波羅蜜。欲得具足如是善根常不墮惡趣。欲得不生卑賤之家。欲得不墮聲聞辟支佛地中。欲得不墮菩薩頂者。當學般若波羅蜜。爾時慧命舍利弗問須菩提。云何為菩薩摩訶薩墮頂。須菩提言。舍利弗。若菩薩摩訶薩不以方便行六波羅蜜。入空無相無作三昧。不墮聲聞辟支佛地。亦不入菩薩位。是名菩薩摩訶薩❺法生故墮頂。舍利弗問須菩提。云何名菩薩生。須菩提答舍利弗言。生名❻法愛。舍利弗言。何等法愛。須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。色是空❼受念著。受想行識❽是空*受念著。舍利弗。是名菩薩摩訶薩順道法愛生。復次舍利弗。菩薩摩訶薩色是無相*受念著。受想行識*是無相*受念著。色是無作*受念著。受想行識*是無作*受念著。色是寂滅*受念著。受想行識*是寂滅*受念著。色是無常乃至識。色是苦乃至識。色是無我乃至識。*受念著。是為菩薩順道法愛生。是苦應知。集應斷。盡應證。道應修。是垢法是淨法。如應近是不應近。是菩薩所應行。是非菩薩所應行。是菩薩道是非菩薩道。是菩薩學是非菩薩學。是菩薩檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜。是非菩薩檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜。是菩薩方便是非菩薩方便。是菩薩熟是非菩薩熟。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。是諸法受念著。是為菩薩摩訶薩順道法愛生。舍利弗問須菩提。云何名菩薩摩訶薩❾無生。須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。內空中不見外空。外空中不見內空。外空中不見內外空。內外空中不見外空。內外空中不見空空。空空中不見內外空。空空中不見大空。大空中不見空空。大空中不見第一義空。第一義空中不見大空。第一義空中不見有為空。有為空中不見第一義空。有為空中不見無為空。無為空中不見有為空。無為空中不見畢竟空。畢竟空中不見無為空。畢竟空中不見無始空。無始空中不見畢竟空。無始空中不見散空。散空中不見無始空。散空中不見性空。性空中不見散空。性空中不見諸法空。諸法空中不見性空。諸法空中不見自相空。自相空中不見諸法空。自相空中不見❿不可得空。*不可得空中不見自相空。*不可得空中不見無法空。無法空中不見*不可得空。無法空中不見有法空。有法空中不見無法空。有法空中不見無法有法空。無法有法空中不見有法空。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。得入菩薩位。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜。應如是學。不念色受想行識。不念眼乃至意。不念色乃至法。不念檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不共法。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。得是心不應念不應高。無等等心不應念不應高。大心不應念不應高。何以故。是心非心。心相常淨故。舍利弗語須菩提。云何名心相常⓫淨。須菩提言。若菩薩知是心相。與婬怒癡不合不離。諸纏流縛⓬若諸結使。一切煩惱不合不離。聲聞辟支佛心不合不離。舍利弗。是名菩薩心相常淨。舍利弗語須菩提。有是無心相心不。須菩提報舍利弗言。無心相中。有心相無

❶怒＝瞋【三】【宮】 ❷調＝掉【元】【明】 ❸一切＝諸【三】【宮】 ❹必＝畢【明】【聖】 ❺法＋(愛)【元】【明】 ❻法愛＝愛法【宮】【聖】 ❼受＝愛【聖】* ❽〔是〕－【聖】* ❾無＝不【三】【宮】 ❿不可＝無所【三】【宮】* ⓫(淨)＋淨【三】【宮】 ⓬若＝等【三】【宮】【聖】

心相可得不。舍利弗言。不可得。須菩提言。若不可得。不應問有是[1]無心相心不。舍利弗復問。何等是無心相。須菩提言。諸法不壞不分別。是名無心相。舍利弗復問須菩提。但*是心不壞不分別。色亦不壞不分別。乃至佛道亦不壞不分別耶。須菩提言。若能知心相不壞不分別。是菩薩亦能知色乃至佛道不壞不分別。爾時慧命舍利弗讚須菩提言。善哉善哉。汝眞是佛子從佛口生。從見法生從法化生。取法分不取財分。法中自信身得證。如佛所說。得無諍三昧中汝最第一。實如佛所舉。須菩提。菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。是中亦當分別知。菩薩如汝所說行。則不離般若波羅蜜。須菩提。善男子善女人。欲學聲聞地亦當應聞般若波羅蜜。持誦讀正憶念如說行。欲學辟支佛地亦當應聞般若波羅蜜持誦讀正憶念如說行。欲學菩薩地亦當應聞般若波羅蜜持誦讀正憶念如說行。何以故。是般若波羅蜜中廣說三乘。是中菩薩摩訶薩聲聞辟支佛當學。[2]

*摩訶般若波羅蜜經集散品第九

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。我不[3]覺不得是菩薩行般若波羅蜜。當爲誰說般若波羅蜜。世尊。我不得一切諸法集散。若我爲菩薩作字言菩薩。或當有悔。世尊。是字不住亦不不住。何以故。是字無所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得色集散。乃至識集散。若不可得云何當作名字。世尊。以是因緣故。是字不住亦不不住。何以故。是字無所有故。世尊。我亦不得眼集散。乃至意集散。若不可得云何當作名字言是菩薩。世尊。是眼名字乃至意名字。不住亦不不住。何以故。是名字無所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得色集散乃至法集散。若不可得云何當作名字言是菩薩。世尊。是色字乃至法字[4]不住亦不不住。何以故。是字無所有故。以是故。是字不住亦不不住。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受亦如是。世尊。我不得無明集散。乃至不得老死集散。世尊。我不得無明盡集散。乃至不得老死盡集散。世尊。我不得婬怒癡集散諸邪見集散。皆亦如是。世尊。我不得六波羅蜜集散四念處集散乃至八聖道分集散。空無相無作集散。四禪四無量心四無色定集散。念佛念法念僧念戒念捨念天。念善念入出息[5]念身念死集散。我[6]亦不得佛十力。乃至十八不共法集散。世尊。[7]我若不得六波羅蜜。乃至十八不共法集散。云何當作字言是菩薩。世尊。是字不住亦不不住。何以故。是字無所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得如夢[8]五陰集散。我*亦不得如[9]嚮如影如焰如化五[10]受陰集散。亦如上說。世尊。我不得離集散。我不得寂滅不生不滅。不示不垢不淨集散。世尊。我不得如法性實際法相法位集散。亦如上說。我不得諸善不善法集散。我不得有爲無爲法有漏無漏法集散。過去未來現在法集散。何等是不過去不未來不現在。所謂無爲[11]法。世尊。我亦不得無爲法集散。世尊。我亦不得佛集散。世尊。我亦不得十方如恒河沙等[12]世界諸佛。及菩薩聲聞集散。世尊。若我不得諸佛集散。云何當教菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊。是菩薩字不住亦不不住。何以故。是字無所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得是諸法實相集散。云何當與菩薩作字言是菩薩。世尊。是諸法實相。名字不住亦不不住。何以故。是名字無所有故。以是故。是名字不住亦不不住。世尊。諸法因緣和合假名施設。所謂菩薩是名字。於五[13]蔭中不可說。十二[14]入十八[15]界乃至十八不共法中不可說。於和合[16]法中亦無可說。世尊。譬如夢於諸法中亦不可說。*嚮影焰化於諸法中亦不可說。譬如名虛空。亦無法中可說。世尊。如地水火風名。亦無法中可說。戒三昧智慧解脫解脫知見名。亦無法中可說。如須陀洹名[17]字。乃至阿羅漢辟支佛名*字。亦無法中可說如佛[18]名法名。亦無法中可說。所謂若善若不善。若常若無常。若苦若樂。若我若無我。若寂滅若離。若有若無。世尊。我以是義故。心悔一切諸法集散相不可得。云何爲菩薩作字言是菩薩。世尊。是[19]字不住亦不不住。何以故。是字無所有故。以是故。是字不住亦不不住。[20]世

[1] 無心相心＝心非心相【宮】，無心非心【聖】　[2] 以上大般若第二會第七離生品．梵．iti Sarveṣām hetutva viśeṣaḥ.　[3] 覺＝學【聖】　[4] (亦)＋不【三】【宮】　[5] 〔念身〕－【宋】【明】【宮】　[6] 〔亦〕－【三】【宮】*　[7] 我若＝若我【三】【宮】　[8] 五＋(受)【三】【宮】　[9] 嚮＝響【三】*　[10] 〔受〕－【聖】　[11] 法＋(也)【三】【宮】　[12] 世界＝國土【三】【宮】　[13] 蔭＝陰【三】　[14] 入＝處【三】【宮】　[15] 界＝性【宮】【聖】　[16] 法＝性【宋】【宮】　[17] 〔字〕－【宋】【明】【宮】*　[18] 名＋(佛)【宋】【宮】　[19] 字＋(亦)【宮】　[20] 〔世尊〕－【聖】

尊。若菩薩摩訶薩聞作是說般若波羅蜜。如是相如是義。心不沒不悔不驚不畏不怖。當知是菩薩必住阿❶惟越致性中住。不住法故。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。色中不應住。受想行識中不應住。眼耳鼻舌身意中不應住。色聲香味觸法中不應住。眼識乃至意識中不應住。眼觸乃至意觸中不應住。眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受中不應住。地種。水火風種空識種中不應住。無明乃至老死中不應住。何以故。世尊。色色相空。受想行識識相空。世尊。色空不名為色。離空亦無色。色即是空空即是色。受想行識。識空不名為識離空亦無識。識即是空空即是識。乃至老死老死相空。世尊。老死空不名老死。離空亦無老死。老死即是空。空即是老死。世尊。以是因緣故。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。不應色中住。乃至老死中不應住。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。四念處中不應住。何以故。四念處四念處相空。世尊。四念處空不名四念處。離空亦無四念處。四念處即是空。空即是四念處。乃至十八不共法亦如是。世尊。以是因緣故。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法中不應住。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。檀*那波羅蜜中不應住。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜中不應住。何以故。檀*那波羅蜜檀*那波羅蜜相空。乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空。世尊。檀*那波羅蜜空不名檀*那波羅蜜。離空亦無檀*那波羅蜜。檀*那波羅蜜即是空。空即是檀*那波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦如是。世尊。以是因緣故。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。不應六波羅蜜中住。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。文字中不應住。一字門二字門。如是種種字門中不應住。何以故。諸字諸字相空故。❷亦如上說。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。諸神通中不應住。何以故。諸神通❸諸神通相空。神通空不名神通。離空亦無神通。神通即是空。空即是神通。世尊。以是因緣故。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。諸神通中不應住。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。色是無常不應住。受想行識是無常不應住。何以故。無常無常相空。世尊。無常空不名無常。離空亦無無常。無常即是空。空即是無常。世尊。以是因緣故。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。色是無常不應住。受想行識是無常不應住。色是苦不應住。受想行識是苦不應住。色是無我不應住。受想行識是無我不應住。色是空不應住。受想行識是空不應住。色是寂滅不應住。受想行識是寂滅不應住。色是離不應住。受想行識是離不應住。亦如上說。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。如中不應住。何以故。如如相空。世尊。如相空不名如。離空亦無如。如即是空空即是如。世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。法性法相法位實際❹中不應住。何以故。❺實際實際❻空。世尊。實際空不名實際。離空亦無實際。實際即是空。空即是實際。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。一切陀羅尼門中不應住。一切三昧門中不應住。何以故。陀羅尼門陀羅尼門相空。三昧門三昧門相空。世尊。陀羅尼門三昧門空。不名陀羅尼門三昧門。離空亦無陀羅❼尼三昧門。陀羅*尼三昧門即是空。空即是陀羅*尼三昧門。世尊。以是因緣故。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。如乃至陀羅尼三昧門中不應住。世尊。如菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。❽無方便❾故。以吾我心於色中住。是菩薩作色行。❿以吾我心於受想行識中住。是菩薩作識行。若菩薩作行者。不受般若波羅蜜。亦不具足般若波羅蜜。不具足般若波羅蜜故。不能得成就薩婆若。世尊。如菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。*無方便*故。以吾我心於十二入乃至陀羅尼三昧門中住。是菩薩作十二入乃至作陀羅尼三昧門行。若菩薩作行者。不受般若波羅蜜。亦不具足般若波羅蜜。不具足般若波羅蜜故。不能得成就薩婆若。何以故。色是不受。受想行識是不受。色不受則非色。性空故。受想行識不受則非識。性空故。十二入是不受。乃至陀羅尼三昧門是不受。十二入不受則非十二入。乃至陀羅尼三昧門不受則非陀羅尼三昧門。性空故。般若波羅蜜亦不受。般若波羅蜜不

❶惟越＝鞞跋【三】【宮】* ❷〔亦〕－【宮】 ❸〔諸〕－【三】【宮】 ❹〔中〕－【宮】 ❺〔實際〕－【宮】 ❻（相）＋空【三】【宮】 ❼尼＋（門）【三】【宮】* ❽（以）＋無【聖】* ❾故以吾我心＝有我心故【宋】【宮】*，故以吾我心故【元】【明】* ❿以吾我心＝有我心故【宋】【明】【宮】，以吾我心故【元】

受則非般若波羅蜜。性空故。如是菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。應觀諸法性空。如是觀心無行處。是名菩薩摩訶薩不受三昧廣大之用。不與聲聞辟支佛共。是薩婆若慧。亦不受內空故。外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空故。何以故。是薩婆若不可以相行得相行有垢故。何等是垢相。色相乃至[1]陀羅*尼三昧門相。是名垢相。是相若受若修。可得薩婆若者。先尼梵志。於一切智中終不生信。[2]云何爲信。[3]信般若波羅蜜。分別解知稱量思惟。不以相法。不以無相法。如是先尼梵志。不取相住信行中。用[4]性空智入諸法相[5]中。不受色不受受想行識。何以故。諸法自相空故不可得受。是先尼梵志。非內觀[6]得故見是智慧。非外觀*得故見是智慧。非內外觀*得故見是智慧。亦不無智[7]慧觀*得故見是智慧。何以故梵志不見是法。[8]智者知法知處故。此梵志非內色中[9]見是智慧。非內受想行識中*見是智慧。非外色中*見是智慧。非外受想行識中*見是智慧。非內外色中*見是智慧。非內外受想行識中*見是智慧。亦不離色受想行識中*見是智慧。內外空故。先尼梵志此中心得信解於一切智。以是故。梵志信諸法實相。一切法不可得故。如是信解已無法可受。諸法無[10]相無憶念故。是梵志於諸法亦無所得。[11]無取*無捨。取捨不可得故。是梵志亦不念智慧。諸法相無念故。世尊。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。此彼岸不度故。是菩薩色受想行識不受。一切法不受故。乃至諸陀羅尼三昧門亦不受。一切法不受故。是菩薩於是中亦不取涅槃。未具足四念處乃至八聖道分。未具足十力乃至十八不共法[12]故。何以故。是四念處非四念處。乃至十八不共法非十八不共法。是諸法非法亦不非法。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。色不受乃至十八不共法不受。復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。應如是思惟。何者是般若波羅蜜。何以故。名般若波羅蜜。是誰般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是念。若法無所有不可得是般若波羅蜜。爾時舍利弗問須菩提。何等法。無所有不可得。須菩提言。般若波羅蜜是法無所有不可得。禪那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。是法無所有不可得。內空故。外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空故。舍利弗。色法無所有不可得。受想行識法無所有不可得。內空法無所有不可得。乃至無法有法空法。無所有不可得。舍利弗。四念處法無所有不可得。乃至十八不共法。無所有不可得。舍利弗。諸神通法無所有不可得。如[13]如法無所有不可得。法性法相[14]法位法住實際法。無所有不可得。舍利弗。佛無所有不可得。薩婆若法無所有不可得。一切種智法無所有不可得。內空乃至無法有法空故。舍利弗。若菩薩摩訶薩如是思惟如是觀時。心不沒不悔不驚不畏不怖。當知是菩薩不離般若波羅蜜行。舍利弗問須菩提。何因緣故。當知菩薩不離般若波羅蜜行。須菩提言。色離色性。受想行識離[15]識性。六波羅蜜離六波羅蜜性。乃至實際離實際性。舍利弗復問。須菩提。云何是色性。云何是受想行識性。云[16]何乃至實際性。須菩提言。無所有是色性。無所有是受想行識性。乃至無所有是實際性。舍利弗。以是因緣故。當知色離色性。受想行識離識性。乃至實際離實際性。舍利弗。色亦離色相。受想行識亦離識相。乃至實際亦離實際相。相亦離相。性亦離性。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩若如是[17]學。得成就薩婆若[18]耶。須菩提言。如是如是。舍利弗。若菩薩摩訶薩如是學得成就薩婆若。何以故。以諸法不生不成就故。舍利弗問須菩提。何因緣故諸法不生不成就。須菩提言。色色空。是色生成就不可得。受想行識識空。是識生成就不可得。乃至實際實際空。是實際生成就不可得。舍利弗。菩薩摩訶薩如是學漸近薩婆若。漸得*身清淨心清淨相清淨。漸得身清淨心清淨相清淨故。是菩薩不生染心不生瞋心不生癡心。不生憍慢心不生慳貪心不生邪見心。乃至不生邪見

[1](諸)+陀㊂㊪　[2]云=字㊄　[3]〔信〕－㊪　[4]性=信㊄㊅㊉　[5]〔中〕－㊄　[6]得故見=故得㊄㊅㊉*，得見㊄*　[7]〔慧〕－㊄　[8]智=如㊪　[9]見=得㊄㊅㊪*　[10]相=想㊪　[11]無=若㊄　[12]〔故〕－㊄　[13]如=相㊪　[14]法位法住=法住法位㊪　[15]〔識〕－㊪　[16]何+(是)㊪㊪　[17]學+(復)㊄㊪　[18]〔耶〕－㊪㊪

心故。終不生母人腹中。常得化生。從一佛國至一佛國。成就衆生淨佛國土。乃至阿耨多羅三藐三菩提。終不離諸佛。舍利弗。菩薩摩訶薩當作是行般若波羅蜜。當作是學般若波羅蜜。①◎

*摩訶般若波羅蜜經②相行品第十

爾時須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩無方便欲行般若波羅蜜。若行色爲行相。若行受想行識爲行相。若色是常行爲行相。若受想行識是常行爲行相。若色是無常行爲行相。若受想行識是無常行爲行相。若色是樂行爲行相。若受想行識是樂行爲行相。若色是苦行爲行相。若受想行識是苦行爲行相。若色是有行爲行相。若受想行識是有行爲行相。若色是空行爲行相。若受想行識是空行爲行相。若色是我行爲行相。若受想行識是我行爲行相。若色是無我行爲行相。若受想行識是無我行爲行相。若色是離行爲行相。若受想行識是離行爲行相。若色是寂滅行爲行相。若受想行識是寂滅行爲行相。世尊。若菩薩摩訶薩無方便行四念處爲行相。乃至行十八不共法爲行相。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作是念。我行般若波羅蜜。有所得行亦是行相。世尊。若菩薩摩訶薩作是念。能如是行是修行般若波羅蜜。亦是行相。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無方便。須菩提語舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。色受念妄解。若色受念妄解爲色故作行。若爲色③故作行不④能得離生老病死憂悲苦惱及後世苦。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時無方便。眼受念妄解乃至意。色乃至法。眼識界乃至意識界。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。四念處乃至十八不共法受念妄解。爲十八不共法故作行。若爲作行。是菩薩不能得離生老病死憂悲苦惱及後世苦。如是菩薩尙不能得聲聞辟支佛地證。何況得阿耨多羅三藐三菩提。無有是處。舍利弗。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無方便。舍利弗問須菩提。云何當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便。須菩提語舍利弗。若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時。不行色不行受想行識。不行色相不行受想行識相。不行色受想行識常。不行色受想行識無常。不行色受想行識樂。不行色受想行識苦。不行色受想行識我。不行色受想行識無我。不行色受想行識空。不行色受想行識無相。不行色受想行識無作。不行色受想行識離。不行色受想行識寂滅。何以故。舍利弗。是色空爲非色。離空無色離色無空。色卽是空空卽是色。受想行識空爲非識。離空無識離識無空。空卽是識識卽是空。乃至十八不共法空。爲非十八不共法。離空無十八不共法離十八不共法無空。空卽是十八不共法。十八不共法卽是空。如是舍利弗。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便。是菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜能得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。行亦不受不行亦不受。行不行亦不受。非行非不行亦不受。不受亦不受。舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。何因緣故不受。須菩提言。是般若波羅蜜自性不可得故不受。何以故。無所有⑤法是般若波羅蜜。舍利弗。以是故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行⑥亦不受不行亦不受。行不行亦不受。⑦非行非不行亦不受。不受亦不受。何以故。一切法性無所有。不隨諸法行。不受諸法相故。是名菩薩摩訶薩諸法無所受三昧廣大之用。不與聲聞辟支佛共。是菩薩摩訶薩行是三昧不離。疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。但不離是三昧。令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。更有⑧餘三昧。須菩提語舍利弗。⑨言。更有諸三昧。菩薩摩訶薩行是⑩三昧。疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。何等三昧菩薩摩訶薩行是。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。諸菩薩摩訶薩有三昧。名首楞嚴。行是三昧。令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。有名寶印三昧。師子遊戲三昧。妙月三昧。月幢相三昧。⑪出諸法印三昧。觀頂三昧。⑫畢法性三昧。*畢幢相三昧。金剛三昧。入法印三昧。三昧王安立三昧。⑬王印三昧。放光三昧。力進三昧。出生三昧。必入辯才三昧。入名字三昧。觀方三昧。陀羅尼印三昧。不⑭忘三昧。攝諸法海印三昧。遍覆虛空三昧。金剛輪三昧。⑮寶斷三昧。能

⊖ ①摩訶般若波羅蜜經卷第四終㊄, 以上大般若第二會第八勝軍品. 梵. iti Madhyakṣānter ālambanāṃ kāraviśeṣaḥ. ②相行＝行相㊄㊆ ③〔故〕－㊄ ④〔能〕－㊄ ⑤法＝性㊂㊅㊄ ⑥〔亦〕－㊄ ⑦非＝不㊄ ⑧（諸）＋餘㊂㊄ ⑨〔言〕－㊄ ⑩〔三昧〕－㊄ ⑪〔出〕－㊄ ⑫畢＝必㊄* ⑬〔王印三昧〕－㊄ ⑭忘＝妄㊄㊆ ⑮寶斷＝斷寶㊄

照耀三昧。不求三昧。三昧無處住三昧。無心三昧。淨燈三昧。無邊明三昧。能作明三昧。普遍明三昧。堅淨諸三昧。三昧無垢明三昧。作樂三昧。電光三昧。無[1]盡三昧。威德三昧。離盡三昧。不動三昧。莊嚴三昧。日光三昧。月淨三昧。淨明三昧。能作明三昧。作行三昧。知相三昧。如金剛三昧。心住三昧。遍照三昧。安立三昧。寶頂三昧。妙法印三昧。法等三昧。[2]生喜三昧。到法頂三昧。能散三昧。壞諸法處三昧。字等相三昧。離字三昧。斷緣三昧。不壞三昧。無[3]種相三昧。無處行三昧。離闇三昧。無去三昧。不動三昧。度緣三昧。集諸德三昧。住無心三昧。[4]妙淨花三昧。覺意三昧。無量[5]辯三昧。無等等三昧。度諸法三昧。分別諸法三昧。散疑三昧。無住處三昧。一相三昧。生行三昧。一行三昧。不一行三昧。妙行三昧。達一切有底散三昧。入言語三昧。離音聲字語三昧。然炬三昧。淨相三昧。破相三昧。一切種妙足三昧。不憙苦樂三昧。不盡行三昧。多陀羅尼三昧。取諸邪正相三昧。滅憎愛三昧。逆順三昧。淨光三昧。堅固三昧。滿月淨光三昧。大莊嚴三昧。能照一切世三昧。等三昧。無諍行三昧。無住處樂三昧。如住定三昧。壞[6]身三昧。壞語如虛空三昧。離著[7]如虛空不染三昧。舍利弗。[8]是菩薩摩訶薩行是諸三昧。疾得阿耨多羅三藐三菩提。復有無量阿僧祇三昧門陀羅尼門。菩薩摩訶薩學是三昧門陀羅尼門。疾得阿耨多羅三藐三菩提。慧命須菩提。隨佛心言。當知[9]諸菩薩摩訶薩行是三昧者。[10]已為過去諸佛所授記。今現在十方諸佛亦授是菩薩記。是菩薩不見是諸三昧。亦不念是三昧。亦不念我當入是三昧我今入是三昧我已入是三昧。是菩薩摩訶薩都無分別念。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩住[11]是諸三昧已。從過去佛受記耶。須菩提報言。不也舍利弗。何以故。般若波羅蜜不異諸三昧。諸三昧不異般若波羅蜜。菩薩不異般若波羅蜜[12]及三昧。般若波羅蜜*及三昧不異菩薩。般若波羅蜜即是三昧。三昧即是般若波羅蜜。菩薩即是般若波羅蜜及三昧。般若波羅蜜及三昧即是菩薩。舍利弗語須菩提。若三昧不異菩薩。菩薩不異三昧。三昧即是菩薩。菩薩即是三昧。菩薩云何知一切諸法[13]等三昧。須菩提言。若菩薩入是三昧。是時不作是念。我以是法入是三昧。以是因緣故。舍利弗。是菩薩於諸三昧不知不念。舍利弗言。何以故。不知不念。須菩提言。諸三昧無所有故。是菩薩不知不念。爾時佛讚言。善哉善哉。須菩提。如我說汝行無諍三昧第一。與此義相應。菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜禪[14]那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜四念處乃至十八不共法亦應如是學。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩如是學。為學般若波羅蜜耶。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩如是學。為學般若波羅蜜。是法不可得故。乃至學檀*那波羅蜜。是法不可得故。學四念處乃至十八不共法。是法不可得故。舍利弗白佛言。世尊。[15]如是菩薩摩訶[16]薩學般若波羅蜜。是法不可得耶。佛言。[17]如是菩薩摩訶*薩學般若波羅蜜。是法不可得。舍利弗言。世尊。何等法不可得。佛言。我不可得。乃至知者見者不可得。畢竟淨故。五[18]陰不可得。十二入不可得。十八界不可得。畢竟淨故。無明不可得。畢竟淨故。乃至老死不可得。畢竟淨故。苦諦不可得。畢竟淨故。集滅道諦不可得。畢竟淨故。欲界不可得。畢竟淨故。色界無色界不可得。畢竟淨故。四念處不可得。畢竟淨故。乃至十八不共法不可得。畢竟淨故。六波羅蜜不可得。畢竟淨故。須陀洹不可得。畢竟淨故。斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛不可得。畢竟淨故。菩薩不可得。畢竟淨故。佛不可得。畢竟淨故。舍利弗。白佛言。世尊。何等是畢竟淨。佛言。不出不生無得無作。是名畢竟淨。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若如是學。為學何等法。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩如是學。於諸法無所學。何以故。舍利弗。諸法相不如凡[19]人所著。舍利弗白佛言。世尊。諸法實相云何有。佛言。諸法無所有。如是有。如是無所有。是事不知名為無明。舍利弗白佛言。世尊。何等無所有。是事不知名為無明。佛告舍利弗。色受想行識無所有。內空乃至無法有法空故。四念處乃至十八不共法無所有。內空乃至無法有法空故。是中凡夫以無明力

[1] 盡＝淨【明】　[2]（立）＋生【三】【宮】　[3] 種相＝種【聖】　[4] 妙淨＝淨妙【宋】【宮】　[5] 辯＝辨【聖】　[6] 身＋（衰）【元】　[7]〔如〕－【聖】　[8] 是＝如【三】【宮】　[9] 諸＝是【聖】
[10] 已＝以【聖】　[11] 是＝此【三】　[12]〔及三昧〕－【聖】*　[13] 等＝是【明】　[14]〔那〕－【聖】*　[15]〔如是〕－【三】【宮】　[16] 薩＋（如是）【三】【宮】*　[17]〔如〕－【三】【宮】
[18] 陰＝眾【宮】　[19] 人＝夫【三】【宮】

渇愛故。妄見分別說是無明。是凡夫爲二邊所縛。是人不知不見諸法無所有。而憶想分別著色乃至十八不共法。是人著故於無所有法而作識知見。是凡[1]人不知不見。何等不知不見。不知不見色。乃至十八不共法亦不知不見。以是故。墮凡夫數如小兒。是人不出。於何不出。不出欲界不出色界不出無色界。不出聲聞辟支佛法中。是人亦不信。不信何等。不信色空。乃至不信十八不共法空。是人不住。不住何等。不住檀*那波羅蜜。乃至不住般若波羅蜜。不住阿*惟越致地。乃至[2]十住十八不共法。以是因緣故。名爲凡夫如小兒。亦[3]名著者。何等爲著。著色乃至識。著眼入乃至意入。著眼識界乃至意識界。著婬怒癡著諸邪見。著四念處乃至著佛道。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩作如是學。亦不學般若波羅蜜不得薩婆若。佛語舍利弗。菩薩摩訶薩作如是學。亦不學般若波羅蜜。不得薩婆若。舍利弗白佛言。世尊。何以故。菩薩摩訶薩亦不學般若波羅蜜。不得薩婆若。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩無方便故。想念分別著般若波羅蜜。著禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。乃至十八不共法一切種智。想念分別著。以是因緣故。菩薩摩訶薩如是學。亦不學般若波羅蜜。不得薩婆若。舍利弗白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是學。[4]不學般若波羅蜜不得薩婆若。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩如是學。[5]不學般若波羅蜜不得薩婆若。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩今云何應學。般若波羅蜜得薩婆若。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時。不見般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若。以不可得故。舍利弗白佛言。世尊。云何名不可得。佛言。諸法內空乃至無法有法空故[6]

摩訶般*若經卷第三

摩訶般若波羅蜜經卷第四

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[7]幻學品第十一 [8]丹本云幻人品

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。若當有人問言。[9]幻人學般若波羅蜜。當得薩婆若不。幻人學禪[10]那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。學四念處乃至十八不共法及一切種智。得薩婆若不。我當云何答。佛告須菩提。我還問汝。隨汝意答我。須菩提。於汝意云何。色與幻有異不。受想行識與幻有異不。須菩提言。不也世尊。佛言。於汝意云何。眼與幻有異不。乃至意與幻有異不。色乃至法與幻有異不。眼界乃至意識界與幻有異不。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受。與幻有異不。須菩提言。不也世尊。於汝意云何。四念處與幻有異不。乃至八聖道分與幻有異不。不也世尊。於汝意云何。空無相無作與幻有異不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。檀*那波羅蜜與幻有異不。乃至十八不共法與幻有異不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。阿耨多羅三藐三菩提與幻有異不。不也世尊。何以故。色不異幻幻不異色。色卽是幻幻卽是色。世尊。受想行識不異幻。幻不異受想行識。識卽是幻幻卽是識。世尊。眼不異幻幻不異眼。眼卽是幻幻卽是眼。眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受亦如是。世尊。四念處不異幻。幻不異四念處。四念處卽是幻。幻卽是四念處。乃至阿耨多羅三藐三菩提不異幻。幻不異阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提卽是幻。幻卽是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於汝意云何。幻有垢有淨不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。幻有生有滅不。不也世尊。若[11]幻不生不滅。是法能學般若波羅蜜當得薩婆若不。不也世尊。於汝意云何。五受[12]蔭假名是菩薩不。如是世尊。於汝意云何。五受*蔭假名有生滅垢淨不。不也世尊。於汝意云何。若法但有名字。非身非身業。非口非口業。非意非意業。不生不滅不垢不淨。如是法能學般若波羅蜜得薩婆若不。不也世尊。菩薩摩訶薩若能如是學般若波羅蜜。當得薩婆若。以無所得故。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。[13]得阿耨多羅三藐三菩提如幻人[14]學。何以故。世

[1]人＝夫〈宮〉 [2]十＝不〈三〉〈宮〉 [3]名＋（著）〈三〉〈宮〉 [4]（亦）＋不〈三〉 [5]（亦）＋不〈三〉〈宮〉 ◎ [6] [7]不分卷，〔摩訶…譯〕三十一字－〈聖〉，以上大般若第二會第九品．梵．iti Prathamāgrābaka Vikalpaḥ. [7]幻學＝（摩訶般若波羅蜜經幻人修行）十二字〈聖〉，幻人〈宋〉〈元〉〈宮〉，梵無區分 [8]〔丹本…品〕夾註六字－〈三〉〈宮〉〈聖〉 [9]幻人 Māyāpuruṣa. [10]〔那〕－〈三〉〈宮〉〈聖〉* [11]幻＝法〈三〉〈宮〉〈聖〉 [12]蔭＝陰〈三〉〈宮〉〈聖〉* [13]得＝學〈三〉〈宮〉 [14]〔學〕－〈三〉〈宮〉

尊。當知五*陰即是幻人。幻人即是五*陰。佛告須菩提。於汝意云何。是五*陰學般若波羅蜜當得薩婆若不。不也世尊。何以故。是五*陰性無所有。無所有性亦不可得。佛告須菩提。於汝意云何。如夢五*陰學般若波羅蜜當得薩婆若不。不也世尊。何以故。夢性無所有。無所有性亦不可得。於汝意云何。如[1]響如影如焰如化五*陰學般若波羅蜜。當得薩婆若不。不也世尊。何以故。*響影焰化性無所有。無所有性亦不可得。六情亦如是世尊。[2]五陰即是六情六情即是五*陰。[3]如是法皆內空故不可得。乃至無法有法空故不可得。須菩提白佛言。世尊。新發大乘意菩薩聞說般若波羅蜜將[4]無恐怖。佛告須菩提。若新發大乘意菩薩於般若波羅蜜。無方便亦不得善知識。是菩薩或驚或怖或畏。須菩提白佛言。世尊。何等是方便。菩薩行是方便不驚不畏不怖。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應薩婆若心。觀色無常相。是亦不可得。觀受想行識無常相。[5]是亦不可得。須菩提。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜[6]有方便。復次須菩提。菩薩摩訶薩應薩婆若心。觀色苦相。是亦不可得。受想行識亦如是。應薩婆若心。觀色無我相。是亦不可得。受想行識亦如是。復次須菩提。菩薩摩訶薩應薩婆若心。觀色空相。是亦不可得。受想行識亦如是。觀色無相相。是亦不可得。受想行識亦如是。觀色無作相。是亦不可得。[7]乃至識亦如是。觀色寂滅相。是亦不可得。乃至識亦如是。觀色離相。是亦不可得。乃至識亦如是。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*有方便。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。觀色無常相。是亦不可得。觀色苦相無我相空相無相相無作相寂滅相離相。是亦不可得。受想行識亦如是。是時菩薩作是念。我當為一切衆生說是無常法。是亦不可得。當為一切衆生說苦相。說無我相空相無相相無作相寂滅相離相。是亦不可得。是名菩薩摩訶薩檀*那波羅蜜。復次[8]須菩提。菩薩摩訶薩不以聲聞辟支佛心。觀色無常亦不可得。不以聲聞辟支佛心。觀識無常亦不可得。不以聲聞辟支佛心。觀色苦無我空無相無作寂滅離。亦不可得。受想行識亦如是。是名菩薩摩訶薩[9]尸羅波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。是諸法無常相。乃至離相忍[10]欲樂。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應薩婆若心。觀色無常相亦不可得。乃至離相亦不可得。受想行識亦如是。應薩婆若心不捨不息。是名菩薩[11]摩訶薩毘梨耶波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不起聲聞辟支佛意及餘不善心。是名菩薩摩訶薩禪[12]那波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是思惟。不以空色故色空。色即是空空即是色。受想行識亦如是。不以空眼故眼空。眼即是空空即是眼。乃至意觸因緣生受。不以空受故受空。受即是空空即是受。不以空四念處故。四念處空。四念處即是空。空即是四念處。乃至不以空十八不共法故。十八不共法空。十八不共法即是空。空即是十八不共法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不驚不畏不怖。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩善知識守護故。聞說[13]是般若波羅蜜不驚不畏不怖。佛告須菩提。菩薩摩訶薩善知識者。說色無常亦不可得。持是善根不向聲聞辟支佛道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。說受想行識無常亦不可得。持是善根不向聲聞辟支佛[14]道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提。菩薩摩訶薩復有善知識。說色苦亦不可得。說受想行識苦亦不可得。說色無我受想行識無我亦不可得。說色空無相無作寂滅離亦不可得。受想行識空無相無作寂滅離亦不可得。持是善根不向聲聞辟支佛道。但向一切智。須菩提。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提。菩薩摩訶薩復有善知識。說眼無常乃至意觸因緣生受。說無常乃至離亦不可得。持是善根不向聲聞辟支佛道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提。菩薩摩訶薩復有善知識。說修四念處法。乃至離亦不可得。持是善根不向聲聞辟支佛道。但向一切智。須菩提是名菩薩摩訶薩善知識。乃至說修十八不共法。修一切智亦不可得。持是善根不向

[1] 響＝嚮【三】【宮】*　[2] 五陰＝識【三】【宮】【聖】　[3]〔如〕－【石】【聖】　[4] 無＋（驚）【聖】　[5]〔是〕－【三】【宮】　[6] 有＝中【三】【宮】【聖】*　[7] 乃至＝受想行【三】【宮】【聖】　[8]〔須菩提〕－【宮】【聖】　[9]（不著）＋尸【三】【宮】【聖】　[10] 欲＝樂【宮】　[11]〔摩訶薩〕－【宮】【聖】　[12]〔那〕－【宮】【聖】*　[13]〔是〕－【三】【宮】　[14] 道＝地【宮】

聲聞辟支佛道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提白佛言。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無方便隨惡知識聞說是般若波羅蜜驚[1]畏怖。佛告須菩提。菩薩摩訶薩離一切智心。修般若波羅蜜。得是般若波羅蜜。念是般若波羅蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。皆得皆念。復次須菩提。菩薩摩訶薩離薩婆若心。觀色內空乃至無法有法空。觀受想行識內空乃至無法有法空。觀眼內空乃至無法有法空。乃至意觸因緣生受內空。乃至無法有法空。於諸法空有所念有所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離薩婆若心修四念處亦念亦得。乃至修十八不共[2]法亦念亦得。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以無方便故聞是般若波羅蜜驚畏怖。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩隨惡知識聞般若波羅蜜驚畏怖。佛告須菩提。菩薩摩訶薩惡知識教離般若波羅蜜離禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。須菩提。是名菩薩摩訶薩惡知識。須菩提。菩薩摩訶薩復有惡知識。不說魔事不說魔罪不作是言。惡魔作佛形像來。教菩薩離六波羅蜜。語菩薩言。善男子。用修般若波羅蜜為。用修禪[3]那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜為。當知是菩薩摩訶薩惡知識。復次須菩提。惡魔復作佛形像到菩薩所。為說聲聞經。若修妬路乃至憂波提舍。教[4]詔分別演說如是經。不為說魔事魔罪。當知是菩薩摩訶薩惡知識。復次須菩提。惡魔作佛形像到菩薩所作是語。善男子。汝無真菩薩心。亦非阿惟越致地。汝亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。不為說如是魔事魔罪。當知是菩薩惡知識。復次須菩提。惡魔作佛形像到菩薩所語菩薩言。善男子。色空無我無我所。受想行識空無我無我所。眼空無我無我所。乃至意觸因緣生受空無我無我所。檀*那波羅蜜空乃至般若波羅蜜空。四念處空。乃至十八不共法空。汝用阿耨多羅三藐三菩提為。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩惡知識。復次須菩提。惡魔作辟支佛身到菩薩所語菩薩言。善男子。十方皆空是中無佛無菩薩無聲聞。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩摩訶薩惡知識。復次須菩提。惡魔作和[5]上阿闍梨身。[6]來到菩薩所。教離菩薩道。教離一切種智。教離四念處乃至八聖道分。教離檀*那波羅蜜。乃至[7]教離十八不共法。教入空無相無作。作是言。善男子。汝修念是諸法得聲聞證。用阿耨多羅三藐三菩提為。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩惡知識。復次須菩提。惡魔作父母形像到菩薩所語菩薩言。子汝為須陀洹果證故[8]懃精進。乃至阿羅漢果證故*懃精進。汝用阿耨多羅三藐三菩提為。求阿耨多羅三藐三菩提。當受無量阿僧祇劫生死。截手截脚受諸苦痛。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩惡知識。復次須菩提。惡魔作比丘形像到菩薩所語菩薩言。眼無常可得法。乃至意無常可得法。眼苦眼無我眼空。無相無作寂滅離說可得法。乃至意亦如是。用有所得法說四念處。乃至用有所得法說十八不共法。須菩提。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩惡知識。知已當遠離之。[9]

*摩訶般若波羅蜜經句義品第十二

爾時須菩提白佛言。世尊。云何為菩薩句義。佛告須菩提。無[10]句義是菩薩句義。何以故。阿耨多羅三藐三菩[11]提無有義處亦無我。以是故。無句義是菩薩句義。須菩提。譬如鳥飛虛空無有跡。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如夢中所見無處所。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如幻無有實義。如焰如響如影如佛所化無有實義。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如如法性法相法位實際無有義。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如幻人色無有義。幻人受想行識無有義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜[12]時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如幻人眼無有義乃至意無有義。須菩提。如幻人色無有義乃至法無有義。眼觸[13]因[14]緣生受乃至意觸因緣生受無有義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如幻人行內空[15]時無有義。乃至行無法有法空無有

[1] 畏怖＝怖畏【三】【宮】　[2] 〔法〕－【宮】　[3] 〔那〕－【三】【宮】【聖】*　[4] 詔＝照【聖】　[5] 上＝尚【明】　[6] 〔來〕－【宮】【聖】　[7] 〔教〕－【聖】　[8] 懃＝勤【三】下同　[9] 以上大般若第二會第十品，梵，ity-uktaṃ nirvedāṅga catur dvidham.　[10] 句＝有【宋】【明】【宮】，句義 Padārtha.　[11] 提＋(中)【元】　[12] 〔時〕－【宋】　[13] 〔因緣生受〕－【宮】【聖】　[14] 〔緣〕－【宋】【元】　[15] 〔時〕－【宋】【明】【宮】，時＝空【元】

義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜①時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如幻人行四念處乃至十八不共法無有義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜②時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。色無有義是色無有故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。受想行識無有義是識無有故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛眼無處所乃至意無處所。色乃至法無處所。眼觸乃至意觸因緣生受無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛內空無處所。乃至無法有法空無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛四念處無處所。乃至十八不共法無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如有爲性中無無爲性義。無爲性中無有爲性義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如不生不滅義無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如不作不出不得不垢不淨無處所。菩薩句義無所有亦如是。須菩提白佛言。何法不生不滅故無處所。何法不作不出不得不垢不淨故無處所。佛告須菩提。色不生不滅故無處所。受想行識不生不滅故無處所。乃至不垢不淨亦如是。入界不生不滅故無處所。乃至不垢不淨亦如是。四念處不生不滅故無處所。乃至不垢不淨亦如是。乃至十八不共法不生不滅故無處所。乃至不垢不淨亦如是。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如四念處淨義。畢竟不可得。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如四正懃乃至十八不共法淨義。畢竟不可得。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如淨中我不可得。我無所有故。乃至淨中知者見者不可得。③知見無所有故。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如日出時無有黑闇。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如劫燒時無一切物。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。佛戒中無破戒。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛定中無亂心。佛慧中無愚癡。佛解脫中無不解脫。④佛解脫知見中無不解脫知見。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如佛光中日月光不現。佛光中四⑤王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵衆天。乃至阿迦⑥貳吒天光不現。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。菩薩句義無所有亦如是。何以故。是阿耨多羅三藐三菩提菩薩。菩薩⑦句義是一切法皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。如是須菩提。菩薩摩訶薩一切法無⑧閡⑨相中。應當學亦應當知。須菩提白佛言。世尊。何等是一切法。云何一切法中無*閡相應學應知。佛告須菩提。一切法者善法不善法。記法無記法。世間法出世間法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。共法不共法。須菩提。是名一切法。菩薩摩訶薩是一切法無*閡相中應學應知。須菩提白佛言。世尊。何等名世間善法。佛告須菩提。世間善法者。孝順父母。供養沙門婆羅門。敬事尊長。布施福處。持戒福處。修⑩禪福處。勸導福⑪事。方便生福德。世間十善道。九⑫相。脹*相血*相壞*相膿爛*相青*相噉*相散*相骨*相燒*相。四禪四無量心四無色定。念佛念法念僧念戒念捨念天。念善念安般念身念死。是名世間善法。何等不善法。奪他命不與取邪婬妄語兩舌惡口⑬非時語貪⑭惱害邪見。是十不善道等。是名不善法。何等記法。若善法若不善法。是名記法。何等無記法。無記身業口業意業。無記四大。無記五*蔭十二入十八界。無記報。是名無記法。何等名世間法。世間法者。五*蔭十二入十八界。十善道。四禪四無量心四無色定。是名世間法。何等名出世間法。四念處四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分。空解脫門。無相解脫門。無作解脫門。三無漏根。未知欲

①〔時〕－【宋】【元】* ②〔時〕－【元】* ③知見＝知者見者【三】【宮】 ④〔佛〕－【三】【宮】 ⑤王天＝天王【宋】【元】，天王天【明】【宮】 ⑥貳＝尼【三】【宮】 ⑦〔句〕－【元】【明】
⑧閡＝礙【三】【宮】【聖】* ⑨〔相〕－【宋】【元】 ⑩禪＝定【元】【明】【宮】 ⑪事＝處【宋】【元】 ⑫相＝想【三】* ⑬非＝不【元】 ⑭惱害＝瞋【宋】【元】【明】

知根。知根。知已根。三三昧。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。明解脫念慧正憶八背捨。何等八色觀色是初背捨。內無色相外觀色。是二背捨。淨背捨身作證。是三背捨。過一切色相故。滅有對相故。一切異相不念故。入無邊❶虛空處。是四背捨。過一切無邊*虛空處。入一切無邊識處。是五背捨。過一切無邊識處。入無所有處。是六背捨。過一切無所有處。入非有想非無想處。是七背捨。過一切非有想非無想處。入滅受想定。是八背捨。九次第定。何等九。離欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。入初禪。滅諸覺觀。內清淨故。一心無覺無觀定生喜樂。入❷第二禪。離喜故行捨受身樂。聖人能說能捨念行樂。入第三禪。斷❸苦樂故。先滅憂喜故。不苦不樂捨念淨。入第四禪。過一切色相故。滅有對相故。一切異相不念故。入無邊*虛空處。過一切無邊*虛空處。入無邊識處。過一切無邊識處。入無所有處。過一切無所有處。入非有想非無想處。過一切非有想非無想處。入滅❹受想定。復有出世間法。內空乃至無法有法空。佛十力四無所畏。四無礙智。十八不共法一切智。是名出世間法。何等爲有漏法。五受*陰十二入十八界。六種六觸六受四禪乃至四無色定。是名有漏法。何等爲無漏法。四念處乃至十八不共法及一切智。是名無漏法。何等爲有爲法。若法生住滅。欲界色界無色界。五*陰乃至意❺觸因緣生受。四念處乃至十八不共法及一切智。是名有爲法。何等爲無爲法。不生不住不滅。若染盡瞋盡癡盡如不異。法相法性法位實際。是名無爲法。何等爲共法。四禪四無量心四無色定。如是等是名共法。何等名不共法。四念處乃至十八不共法。是名不共法。菩薩摩訶薩於是自相空法中。不應❻著不動故。菩薩亦應知一切法不二相不動故。是名菩薩義。❼

*摩訶般若波羅蜜經❽金剛品第十三（❾丹本云摩訶薩品）

爾時須菩提白佛言。世尊。何以故。名爲摩訶薩。佛告須菩提。❿是菩薩於必定衆中爲上首。是故名摩訶薩。須菩提白佛言。世尊。何等爲必定衆。是菩薩摩訶薩而爲上首。佛告須菩提。必定衆者。性地人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。初發心菩薩乃至阿⓫惟越致地菩薩。須菩提。是爲必定衆菩薩。爲上首。菩薩摩訶薩於是中生大心。不可壞如金剛。當爲必定衆作上首。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩生大心。不可壞如金剛。佛告須菩提。菩薩摩訶薩應生如是心。我當於無量生死中大誓莊嚴。我應當捨一切所有。我應⓬當等心於一切衆生。我應當以三乘度脫一切衆生。令入無餘涅槃。我度一切衆生已。無有乃至一人入涅槃者。我應⓭當解一切諸法不生相。我應當純以薩婆若心行六波羅蜜。我應當學智慧了達一切法。我應當了達諸法一相智門。我應當了達乃至無量相智門。須菩提。是名菩薩摩訶薩生大心。不可壞如金剛。是菩薩摩訶薩⓮住是心中。於諸必定衆而爲上首。是法用無所得故。須菩提。菩薩摩訶薩應生如是心。我當代十方一切衆生若地獄衆生若畜生衆生若餓鬼衆生受苦痛。爲一一衆生。無量百千億劫代受地獄中苦。乃至是衆生入無餘涅槃。以是法故爲是衆生受諸懃苦。是衆生入無餘涅槃已。然後自種善根。無量百千億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是爲菩薩摩訶薩⓯生大心。不可壞如金剛。住是心中。爲必定衆作上首。復次須菩提。菩薩摩訶薩生大快心。住是大快心中。爲必定衆作上首。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩大快心。佛言。菩薩摩訶薩從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提。不生染心瞋恚⓰心愚癡心。不生⓱慢心。不生聲聞辟支佛心。是名菩薩摩訶薩大快心。住是心中爲必定衆作上首。亦不念有是心。復次須菩提。菩薩摩訶薩應生不動心。須菩提白佛言。云何名不動心。佛言。常念一切種智心。亦不念有是心。是名菩薩摩訶薩不動心。復次須菩提。菩薩摩訶薩於一切衆生中。應生利益安樂心。云何名利益安樂心。救濟一切衆生。不捨一切衆生。⓲是事亦不念有是心。是名菩薩摩訶薩於一切衆生中生利益安樂心。如是須菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於必定衆中最爲上首。復次須菩提。菩薩摩訶薩

❶〔虛〕－【三】【宮】*　❷〔第〕－【聖】　❸苦＝喜【元】【明】　❹〔受〕－【聖】　❺觸＝識【三】【宮】　❻著＝諮【宋】，著＋（諮）【元】　❼以上，梵，ity uktam Pratipattyālambanam　❽金剛＝摩訶薩【元】【聖】　❾〔丹本…品〕夾註七字－【三】【宮】【聖】　❿〔是〕－【宋】【明】【宮】　⓫惟越＝鞞致【三】【宮】　⓬〔當〕－【宮】*　⓭〔當〕－【宋】【宮】　⓮住＝作【宮】　⓯〔生〕－【宮】，〔生大〕－【聖】　⓰〔心〕－【宋】【明】【宮】　⓱慢＝憍【元】【宮】【聖】　⓲〔是事〕－【聖】【宮】

應當[1]行欲法喜法樂法心。何等是法。所謂不破諸法實相。是名爲法。何等名欲法喜法。信法忍法受法。是名欲法喜法。何等名樂法。常修行是法。是名樂法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於必定衆中能爲上首。[2]是法用無所得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜[3]時。住內空乃至無法有法空。能爲必定衆作上首。*是法用無所得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。住四念處中。乃至住十八不共法[4]中。能爲必定衆作上首。*是法用無所得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。住如金剛三昧。乃至離著虛空不染三昧中住。於必定衆作上首。*是法用無所得故。如是須菩提。菩薩摩訶薩住是諸法中。能爲必定衆作上首。以是因緣故名爲摩訶薩。[5]◎

◎[6]*摩訶般若波羅蜜經[7]樂說品第十四[8]丹本作斷見品

爾時慧命舍利弗白佛言。世尊。我亦欲說所以爲摩訶薩。佛告舍利弗。便說。舍利弗言。我見衆生見壽見命見。生見[9]養育見。衆數見人見。作見使作見。起見使起見。受見使受見。知者見見者見。斷見常見。有見無見。*薩見入見界見。諦見因緣見。四念處見乃至十八不共法見。佛道見成就衆生見。淨佛[10]國土見。佛見轉法輪見。爲斷如是[11]諸見故而爲說法。是多摩訶薩。須菩提語舍利弗言。何因緣故。色見是[12]妄見。何因緣故。受想行識乃至轉法輪見。是名[13]妄見。舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜[14]時。無方便故[15]得色生見。用有所得故。*得受想行識乃至轉法輪生見。用有所得故。[16]是中菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力[17]斷諸見[18]網故而爲說法。用無所得故。爾時須菩提白佛言。世尊。我亦欲說所以爲摩訶薩。佛言。便說。須菩提言。世尊。是阿耨多羅三藐三菩提心。無等等心。不共聲聞辟支佛心。何以故。是一切智心無漏不繫故。是一切智心無漏不繫中亦不著。以是因緣故名摩訶薩。舍利弗語須菩提。何等爲菩薩摩訶薩無等等心。不共聲聞辟支佛心。須菩提言。菩薩摩訶薩從初發意[19]以來。[20]終不見法有生有滅。有增有減有垢有淨。舍利弗。若法無生無滅。乃至無垢無淨。是中無聲聞心無辟支佛心無阿耨多羅三藐三菩提心無佛心。舍利弗。是名菩薩摩訶薩無等等心。[21]不共聲聞辟支佛心。舍利弗語須菩提。如須菩提說。一切智心無漏心不繫心中亦不著。須菩提。色亦不著。受想行識亦不著。四念處亦不著。乃至十八不共法亦不著。何以但說是心不著。須菩提言。如是如是。舍利弗。色亦不著乃至十八不共法亦不著。舍利弗語須菩提。凡[22]夫人心亦無漏不繫性空故。諸聲聞辟支佛心諸佛心亦無漏不繫性空故。須菩提言。如是舍利弗。舍利弗言。須菩提。[23]若色亦無漏不繫性空故。受想行識亦無漏不繫性空故。乃至意[24]觸因緣生受。[25]亦無漏不繫性空故。須菩提言爾。舍利弗言。四念處亦無漏不繫性空故。乃至十八不共法。亦無漏不繫性空故。須菩提言爾。如舍利弗所言。凡夫人心亦無漏不繫性空故。乃至十八不共法。亦無漏不繫性空故。舍利弗語須菩提。如須菩提所說[26]空無心故不著是心。須菩提。色無故不著色。受想行識乃至意[27]觸因緣生受無故不著受。四念處無故不著四念處。乃至十八不共法無故。不著十八不共法。須菩提言。如是舍利弗。色無故[28]色中不著。乃至十八不共法無故。[29]十八不共法[30]中不著。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜*時。以阿耨多羅三藐三菩提心無等等心。不共聲聞辟支佛心。不念有是心。亦不著是心。用一切法無所[31]有故。以是故名摩訶薩。[32]

*摩訶般若波羅蜜經[33]辯才品第十五[34]丹本名富樓那品

爾時[35]富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。我亦樂說所以爲摩訶薩。佛言。便說。富樓那彌多羅尼子言。是菩薩大[36]誓莊嚴是菩薩發趣大乘。是菩薩乘於大乘。以是故。是菩薩名摩訶薩。舍利弗語富樓那言。云何名菩薩摩訶薩大*誓莊嚴。富樓那語舍利弗。菩薩摩訶薩不分別[37]爲爾所人故住檀[38]那波

[35] Pūrṇamaitrāyaṇīputra [36]〔誓〕－【聖】* [37]〔爲〕－【聖】 [38]〔那〕－【三】【宮】【聖】*

[1]行＝生【宋】【明】【宮】 [2]〔是法〕－【宮】* [3]〔時〕－【三】【宮】* [4]〔中〕－【三】【宮】 ◎ [5]以上大般若第二會第十一譬喩品. 梵. iti Sarvasattvā gratācitta mahatvam. 摩訶般若波羅蜜經卷第五終【聖】 ◎ [6]卷第六首 [7]樂說＝斷諸見【三】【宮】，斷見【聖】 [8]〔丹本…品〕六字－【三】【宮】【聖】 [9]養育＝育養【聖】 [10]〔國〕－【宮】 [11]〔諸〕－【聖】 [12]〔妄〕－【宮】 [13]妄＝殆【三】【宮】 [14]〔時〕－【宋】【宮】* [15]得＝於【宋】【宮】* [16]〔是中〕－【宋】【宮】 [17]斷＋(是)【宋】【宮】 [18]網故＝網【元】，網故【明】 [19]以＝【三】已【宮】 [20]〔終〕－【三】【宮】【聖】 [21]〔不〕－【聖】 [22]〔夫〕－【三】【宮】 [23]〔若〕－【宋】【明】【宮】 [24]觸＝識【三】【宮】【聖】 [25]〔亦〕－【聖】 [26]〔空〕－【宮】 [27]觸＝識【宋】【明】【宮】【聖】 [28]色中不著＝不著色【宋】【明】【宮】 [29](不著)＋十十【宋】【明】【宮】 [30]〔中不著〕－【宋】【明】【宮】 [31]有＝得【三】【宮】【聖】 [32]以上大般若第二會第十二斷諸見品. 梵. ity uktaḥ pratipattyūrde'saḥ(?) [33]辯才＝富樓那【元】【明】，大莊嚴【聖】 [34]〔丹本…品〕八字－【三】【宮】【聖】

羅蜜行檀*那波羅蜜為一切衆生故。住檀*那波羅蜜行檀*那波羅蜜。不為爾所人故。住尸[1]羅波羅蜜行*尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜[2]禪那波羅蜜般若波羅蜜為一切衆生故。住般若波羅蜜行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩大*誓莊嚴。不齊限衆生。我當度若干人不度餘人。不言我令若干人至阿耨多羅三藐三菩提。餘人不至。是菩薩摩訶薩普為一切衆生故大*誓莊嚴。復作是念。我當自具足檀*那波羅蜜。亦令一切衆生行檀*那波羅蜜。自具足尸*羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜。自具足般若波羅蜜。亦令一切衆生行般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。所有布施應薩婆若心。共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時檀*那波羅蜜大*誓莊嚴。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。應薩婆若心布施。不向聲聞辟支佛地。舍利弗。是名菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時尸*羅波羅蜜*大誓莊嚴。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。應薩婆若心布施。是諸施法信忍欲。是名行檀*那波羅蜜時羼提波羅蜜大*誓莊嚴。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。應薩婆若心布施懃修不息。是名行檀*那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜大*誓莊嚴。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時。應薩婆若心布施。攝心不起聲聞辟支佛意。是名行檀[3]那波羅蜜時禪*那波羅蜜*大誓莊嚴。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。應薩婆若心布施。觀諸法如幻。不得施者不得所施物不得受者。是名行檀*那波羅蜜時般若波羅蜜大*誓莊嚴。如是舍利弗。菩薩摩訶薩應薩婆若心。不取不得諸波羅蜜相。當知是菩薩摩訶薩大*誓莊嚴。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時。應薩婆若心布施。共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時檀*那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時。是諸法信忍欲。是名菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時羼提波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時懃修不息。是名菩薩摩訶薩行尸[4]羅波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時。不受聲聞辟支佛心。是名菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時禪*那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時。觀一切法如幻。亦不念有是戒用無所得故是名菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時般若波羅蜜。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行尸*羅波羅蜜時攝諸波羅蜜。以是故名大*誓莊嚴。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。應薩婆若心布施。共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時檀*那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。不受聲聞辟支佛心。但受薩婆若心。是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時尸*羅波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。應薩婆若心身心精進不休[5]息。是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。攝心一處。雖有苦事心不散亂。是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時禪*那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。應薩婆若心觀諸法空。無[6]作者無受者。若有呵罵割截者。心如幻如夢。是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時般若波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時應薩婆若心布施。[7]時不令身心懈怠。是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時檀*那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。應薩婆若心。始終具足清淨持戒。是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時尸*羅波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。應薩婆若心修行忍辱。是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時羼提波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。應薩婆若心攝心離欲入諸禪定。是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時*禪那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。應薩婆若心不取一切諸法相。於不取相亦不著。是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時[8]般若波羅蜜。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時攝諸波羅蜜。復次舍利弗。菩薩

[1]〔羅〕－【宋】【明】【宮】* [2]禪那＝禪【宋】【明】【宮】【聖】* [3]〔那〕－【三】【宮】 [4]〔羅〕－【三】【宮】 [5]（不）＋息【三】【宮】【聖】 [6]作＝行【宮】 [7]〔時〕－【宋】【明】【宮】* [8]〔般若…時〕廿三字－【聖】

摩訶薩行*禪那波羅蜜時。應薩婆若心定
心布施不令心亂。是名菩薩摩訶薩行*禪
那波羅蜜時檀*那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩行[1]禪那波羅蜜時。應薩婆若心持
戒禪定力故。破戒諸法不令得入。是名
菩薩[2]摩訶薩行*禪那波羅蜜時尸*羅波羅
蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行*禪那波羅
蜜時。應薩婆若心慈悲定故忍諸惱害。是
名菩薩摩訶薩行*禪那波羅蜜時羼提波羅
蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行*禪那波羅
蜜時。應薩婆若心於禪不味不著常求增
進。從一禪至一禪。是名菩薩摩訶薩行*禪
那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次舍利弗。菩
薩摩訶薩行*禪那波羅蜜時。應薩婆若心
於一切法無所依止。亦不隨禪生。是名
菩薩摩訶薩行*禪那波羅蜜時般若波羅蜜。
如是舍利弗。菩薩摩訶薩行*禪那波羅蜜
時攝諸波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時。應薩婆若心。布施內外所
有無所愛惜。不見與者受者及以財物。是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時檀*那波羅
蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時。應薩婆若心持戒破戒二事不見故。是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸*羅波羅
蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時。應薩婆若心不見呵者罵者打者殺者
亦不見用是空能忍辱。是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時羼提波羅蜜。復次舍利弗。
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應薩婆若心
觀諸法畢竟空。以大悲心故行諸善法。是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時毘梨耶波
羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時。應薩婆若心入禪定。觀諸禪離相
空相無相相無作相。是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時*禪那波羅蜜。如是舍利弗。菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜。舍
利弗。如是名為菩薩摩訶薩大*誓莊嚴。是
大*誓莊嚴菩薩。十方諸佛歡喜。於大衆中
稱名讚歎。某國土某菩薩摩訶薩大*誓莊嚴。
成就衆生淨佛國土。慧命舍利弗問富樓
那彌多羅尼子。云何菩薩摩訶薩發[3]趣大
乘。富樓那語舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅
蜜[4]時。離諸欲[5]離諸惡不善法有覺有觀。
離生喜樂入初禪。乃至入第四禪中。以慈
廣大無二無量。無怨[6]恨無惱心行。遍滿
一方二三四方四維上下。遍一切世間。悲喜
捨心亦如是。是菩薩入禪時起時。諸禪無
量心及[7]支共一切衆生迴向薩婆若。是名*
菩薩摩訶薩*禪那波羅蜜發趣大乘。是菩薩
摩訶薩住禪無量心作是念。我當得一切
種智。為斷一切衆生煩惱故當說法。是
名菩薩摩訶薩行禪*那波羅蜜時檀*那波
羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心。修初禪
住初禪。二三四禪亦如是不受餘心。所謂
聲聞辟支佛心。是名菩薩摩訶薩行禪*那波
羅蜜時[8]尸*羅波羅蜜若菩薩摩訶薩。應薩
婆若心入諸禪作是念。我為斷一切衆生
煩惱故當說法。是諸心欲樂忍。是名菩薩
摩訶薩行禪*那波羅蜜時羼提波羅蜜。若菩
薩摩訶薩應薩婆若心入諸禪。諸善根皆
迴向薩婆若。勤修不息。是名菩薩摩訶薩
行禪*那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。若菩薩摩
訶薩應薩婆若心入四禪及*支。觀無常相
苦相無我相空相無相相無作相。共一切衆生
迴向薩婆若。是名菩薩摩訶薩行禪*那波羅
蜜時般若波羅蜜。舍利弗是名菩薩摩訶薩
發趣大乘。復次菩薩摩訶薩[9]發趣大乘。行
慈心作是念。我當安樂一切衆生。入悲心。
我當救濟一切衆生。入喜心我當度一切
衆生。入捨心我當令一切衆生得諸漏盡。
是名菩薩摩訶薩行無量心時檀*那波羅蜜。
復次菩薩摩訶薩是諸禪無量心。不向聲聞
辟支佛地。但迴向薩婆若。是名菩薩摩訶薩
行無量心時尸*羅波羅蜜。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩行四無量心。不貪聲聞辟支佛地。
但忍樂欲薩婆若。是名菩薩摩訶薩行無量
心時羼提波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若
[10]心。行四無量心但行清淨行。是名菩薩
摩訶薩行無量心時毘梨耶波羅蜜。復次菩
薩摩訶薩入禪入無量心時。亦不隨禪無
量心生。是名菩薩摩訶薩行無量心時方便
般若波羅蜜。舍利弗。是名菩薩摩訶薩發趣
大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩發趣大乘。
一切種修四念處。乃至一切種修八聖道分。一
切種修三解脫門。乃至十八不共法。是名菩
薩摩訶薩發趣大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶
薩內空中智慧用無所得故。乃至無法有法

[1]禪那＝禪【宋】【元】【宮】　[2]〔摩訶薩〕－【三】【宮】　[3]趣＝起【宮】　[4]〔時〕－【宋】【宮】　[5]〔離諸〕－【宋】【元】【宮】　[6]（無）＋恨【元】　[7]支＝枝【三】【宮】【聖】*　[8]（不痴）＋尸【聖】　[9]〔發趣大乘〕－【聖】　[10]〔心〕－【聖】

空中智慧用無所得故。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩一切法中不亂不定智慧。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩發趣大乘。非常非無常智慧。非樂非苦非實非①空非我非無我智慧。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。用無所得故。復次舍利弗。菩薩摩訶薩智不行過去世不行未來世不行現在世亦非不知三世。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。用無所得故。復次菩薩摩訶薩發趣大乘。智不行欲界不行色界不行無色界。亦非不知欲界色界無色界。用無所得②故。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次菩薩摩訶薩發趣大乘。智不行世間法不行出世間法。不行有爲法不行無爲法。不行有漏法不行無漏法。亦非不知世間法出世間法。有爲無爲③法有漏無漏法。用無所得故。舍利弗。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。④

*摩訶般若波羅蜜經⑤乘乘品第十六

爾時慧命舍利弗問富樓那。云何名菩薩摩訶薩乘。富樓那答舍利弗言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜⑥時乘檀*那波羅蜜。亦不得檀波羅蜜。亦不得菩薩。亦不得受者。是法用無所得故。是名菩薩摩訶薩乘檀*那波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜⑦時。乘尸*羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜。乘般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜。亦不得菩薩。⑧是法用無所得故。是爲菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜。如是舍利弗。是爲菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩摩訶衍一心應薩婆若。修四念處法。⑨法壞故。乃至一心應薩婆若。修十八不共法。⑩法壞故是亦不可得。如是舍利弗。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩作是念。菩薩但有名字。衆生不可得故。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。⑪若菩薩摩訶薩作是念。色但有名字。色不可得故。受想行識但有名字。識不可得故。眼但有名字。眼不可得故。乃至意亦如是。四念處但有名字。四念處不可得故。乃至八聖道分但有名字。八聖道分不可得故。內空但有名字。內空不可得故。乃至無法有法空但有名字。無法有法空不可得故。乃至十八不共法但有名字。十八不共法不可得故。諸法如但有名字。如不可得故。法相法性法位實際但有名字。實際不可得故。阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字。佛不可得故。如是舍利弗。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。⑫若菩薩摩訶薩從初發意⑬以來。具足菩薩神通。成就衆生。從一佛國至一佛國。恭敬供養尊重讚歎諸佛。從諸佛聽受法教。所謂菩薩大乘。是菩薩乘⑭是大乘。從一佛國至一佛國。淨佛國土成就衆生。初無佛國想亦無衆生想。此人住不二⑮法中。爲衆生受身隨其所應。自變其形而敎化之。乃至一切智終不離菩薩乘。是⑯名菩薩⑰乘。是乘。得一切種智已轉法輪。聲聞辟支佛及天龍鬼神阿修羅世間人民所不能轉。爾時十方如恒河沙等諸佛。皆歡喜稱名讚歎作是言。某方某國某菩薩摩訶薩。乘於大乘得一切種智轉法輪。舍利弗。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。⑱◎

⑲摩訶般*若波羅蜜經卷第四

摩訶般若波羅蜜經卷第五

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎⑳莊嚴品第十七

爾時須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩大莊嚴。何等是大莊嚴。何等菩薩能大莊嚴。佛語須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。所謂檀㉑那波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴。四念處莊嚴。乃至八聖道分內空莊嚴。乃至無法有法空。十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴。變身如佛莊嚴。光明遍照三千大千國土。亦照東方如恒河沙等國土。南西北方四維上下亦復如是。三千大千國土六種震動。亦動東方如恒河沙等諸國土。南西北方四維上下亦復如是。是菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜摩訶衍大莊嚴。是三千大千國土變爲琉璃。化作轉輪聖王。須食與食須飲與飲。衣服臥具花香瓔珞搗香澤香房舍燈燭醫藥。種種所須盡給與之。與已而爲說法。所謂應六波羅蜜。衆生聞是法者終不離六波羅蜜。乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是須

① 空＝虛【三】【宮】　② 故＋（舍利弗）【三】【宮】　③〔法〕－【三】【宮】【聖】　④ 以上大般若第二會第十三六到彼岸品. 梵. iti Anupalambhayogena prasthānaṃ.　⑤ 乘乘＝乘大乘【三】【宮】　⑥〔時〕－【三】【宮】　⑦〔時〕－【宋】【明】【宮】　⑧〔是法〕－【聖】　⑨〔法〕－【宋】【明】【宮】【聖】　⑩〔法〕－【聖】　⑪〔若〕－【三】【宮】　⑫〔若〕－【宋】【明】【宮】　⑬ 以＝已【三】【宮】　⑭ 是＝此【三】【宮】　⑮ 法＝地【宮】　⑯〔名〕－【元】【宮】　⑰〔乘是乘〕－【宮】【聖】　⑱ 以上大般若第二會第十四品. 梵. ityuktā' prasthāna pratipattiḥ.　◎⑲ 不分卷【聖】，〔摩訶…譯〕三十一字－【聖】　◎⑳ 莊嚴 Saṃnāha＝（摩訶般若波羅蜜經無縛脫）十一字【聖】　㉑〔那〕－【聖】*

菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。須菩提。譬如工幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大衆。於前須食與食須飲與飲。乃至種種所須盡給與之。於須菩提意云何。是幻師實有衆生有所與不。須菩提言。不也世尊。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。化作轉輪聖王。種種具足須食與食須飲與飲。乃至種種所須盡給與之。雖有所施實無所與。何以故。須菩提諸法相如幻故。復次須菩提。菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜。現生轉輪聖王家。以十善道教化衆生。有以四禪四無量心四無色定四念處。乃至十八不共法教化衆生。❶衆生聞是法者。至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。譬如幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大衆。以十善道教化令行。又以四禪四無量心四無色定四念處。乃至十八不共法教化令行。須菩提於汝意云何。是幻師實有*衆生教令行十善道。乃至行十八不共法不。須菩提言。不也世尊。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。以十善道教化衆生令行乃至十八不共法。實無衆生行十善道乃至十八不共法。何以故。諸法相如幻故。須菩提。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次須菩提。菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜教❷化衆生。❸令行羼提波羅蜜。須菩提。云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜。教*化衆生❹令行羼提波羅蜜。❺須菩提。菩薩摩訶薩從初發心已來如是大莊嚴。若一切衆生罵詈刀杖傷害。菩薩摩訶薩於此中不起

一念。亦教一切衆生行此忍辱。譬❻若幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大衆令行忍辱。餘如上說。須菩提。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次須菩提。菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜。教一切衆生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提。云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜。教一切衆生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩應薩婆若心。身心精進教化衆生。譬如幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大衆。教令行身心精進。餘如上說。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次須菩提。菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜。教一切衆生令行禪*那波羅蜜。須菩提。云何菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜。教一切衆生令行禪*那波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩住諸法等中。不見法若亂若定。如是須菩提。菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜。教一切衆生令行禪*那波羅蜜。乃至阿耨多羅三藐三菩提。終不離禪*那波羅蜜。譬如工幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大衆。教令行禪*那波羅蜜。餘如上說。須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次須菩提。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。教一切衆生令行般若波羅蜜。須菩提。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。教一切衆生令行般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。無有法得此岸彼岸。如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。教一切衆生令行般若波羅蜜。譬如工幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大衆。教令行般若波羅

蜜。須菩提。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次須菩提。菩薩摩訶薩大莊嚴。十方如恒河沙等國土中衆生隨其所應自變其身。住檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。亦教衆生令行檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。是衆生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。須菩提。譬如工幻師若幻師弟子。於四衢道中化作❼衆生。教令行六波羅蜜。餘如上說。如是須菩提。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次須菩提。菩薩摩訶薩大莊嚴。應薩婆若心不生是念。我教若干人住檀*那波羅蜜。不教若干人住檀*那波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦如是。不生是念。我教若干人住四念處。不教若干人住四念處。乃至十八不共法亦如是。亦不生是念。我教若干人令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智。亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種智。我當令無量無邊阿僧祇衆生住檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。立衆生於四念處乃至十八不共法。令無量無邊阿僧祇衆生得須陀洹果乃至一切種智。譬如工幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大衆。教令行六波羅蜜乃至得一切種智。餘如上說。須菩提。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。爾時須菩提白佛言。世尊。如我從佛所聞義。菩薩摩訶薩無大莊嚴爲大莊嚴。諸法自相空故。所謂色色相空。受想行識識相空。眼眼相空。乃至意意相空。色色相空。乃至法法相空。眼識眼識相空。乃

❶〔衆生〕－【宋】【聖】 ❷〔化〕－【宋】【宮】【聖】* ❸令行羼提波羅蜜＝忍辱【聖】 ❹令行羼提波羅蜜＝著忍辱【聖】 ❺(中)＋須【聖】 ❻若＝如【宋】【宮】 ❼衆生＝大衆【宋】【宮】

至意識意識相空。眼觸眼觸相空。乃至意觸意觸相空。眼觸因緣生受受相空。乃至意觸因緣生受受相空。世尊。檀*那波羅蜜檀*那波羅蜜相空。乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空。內空內空相空。乃至無法有法空。無法有法空相空。四念處四念處相空。乃至十八不共法十八不共法相空。菩薩菩薩相空。世尊。以是因緣故。當知菩薩摩訶薩無大莊嚴爲大莊嚴。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。須菩提。薩婆若非作法。眾生亦非作法。菩薩爲是眾生大莊嚴。須菩提白佛言。世尊。何因緣故。薩婆若非作法。是眾生亦非作法。菩薩爲是眾生大莊嚴。佛語須菩提。作者不可得故。薩婆若非作非起法。是諸眾生亦非作非起法。何以故。須菩提。色非作非不作。受想行識非作非不作。眼非作非不作。乃至意非作非不作。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。非作非不作。須菩提。我非作非不作。乃至知[1]者見者非作非不作。何以故。是諸法畢竟不可得故。須菩提。夢非作非不作。何以故。畢竟不可得故。幻響影焰化非作非不作。何以故。畢竟不可得故。須菩提。內空非作非不作。畢竟不可得故。乃至無法有法空非作非不作。畢竟不可得故。須菩提。四念處非作非不作。畢竟不可得故。乃至十八不共法非作非不作。何以故。是法皆畢竟不可得故。須菩提。諸法如。法相法性法住法位實際。非作非不作。畢竟不可得故。須菩提。菩薩非作非不作。畢竟不可得故。薩婆若及一切種智。非作非不作。畢竟不可得故。以是因緣故。須菩提。薩婆若非作非起法。是眾生亦非作非起法。菩薩爲是眾生大莊嚴。

爾時須菩提白佛言。如我觀佛所說義。[2]世尊。色無縛無脫。受想行識無縛無脫。爾時富樓那彌多羅尼子語須菩提。色是無縛無脫。受想行識是無縛無脫。須菩提言。如是如是。色[3]是無縛無脫。受想行識是無縛無脫。富樓那問須菩提。何等色無縛無脫。何等受想行識無縛無脫。須菩提言。如夢色無縛無脫。如夢受想行識無縛無脫。如[4]嚮如影如幻如焰如化。色受想行識無縛無脫。富樓那[5]彌多羅尼子。過去色無縛無脫。過去受想行識無縛無脫。未來色無縛無脫。未來受想行識無縛無脫。現在色無縛無脫。現在受想行識無縛無脫。何以故無縛無脫。是色無所有故。無縛無脫。受想行識無所有故無縛無脫。離故寂滅故不生故無縛無脫。富樓那。善色受想行識亦無縛無脫。不善色受想行識無縛無脫。無記色[6]無縛無脫無記受想行識無縛無脫。世間出世間有漏無漏色無縛無脫。受想行識亦無縛無脫。何以故。無所有故離故寂滅故不生故無縛無脫。富樓那。一切法亦無縛無脫。無所有故離故寂滅故不生故[7]無縛無脫。富樓那。檀*那波羅蜜無縛無脫。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜無縛無脫無所有故離故寂[8]滅不生故無縛無脫。富樓那。內空無縛無脫。乃至無法有法空亦無縛無脫。四念處無縛無脫。乃至十八不共法無縛無脫。無所有故離故寂滅故不生故無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫。一切智一切種智無縛無脫。菩薩無縛無脫。佛亦無縛無脫。無所有故離故寂滅故不生故無縛無脫。富樓那。諸法如法相法性法住法位實際無爲法無縛無脫。無所有故離故寂滅故不生故無縛無脫。富樓那。是名菩薩摩訶薩無縛無脫檀*那波羅蜜。乃至般若波羅蜜四念處。乃至一切種智。無縛無脫。是菩薩摩訶薩住無縛無脫檀*那波羅蜜中。乃至住無縛無脫般若波羅[9]蜜。住無縛無脫四念處。乃至住無縛無脫一切種智。無縛無脫成就眾生。無縛無脫淨佛國土。無縛無脫諸佛當供養。無縛無脫當聽法。無縛無脫諸佛終不離。無縛無脫諸神通終不離。無縛無脫五眼終不離。無縛無脫陀羅尼門終不離。無縛無脫諸三昧[10]門終不離。無縛無脫當生道[11]種智。無縛無脫當得一切種智。無縛無脫法輪轉。無縛無脫眾生安立三乘。如是富樓那。菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜。當知一切法無縛無脫。無所有故離故寂滅故不生故。富樓那。是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴[12]

[13]*摩訶般若波羅蜜經[14]問乘品第十八

[1]〔者〕－【宋】【元】【明】【宮】　[2]〔世尊〕－【宋】【元】【明】【宮】　[3]是無＝無【宋】【宮】，無是【元】　[4]嚮＝響【三】【宮】　[5]〔彌多羅尼子〕－【三】【宮】　[6]〔無縛…記〕六字－【宋】【元】【明】【宮】　[7]〔無縛無脫〕－【宮】　[8]滅＋(故)【三】【宮】　[9]蜜＋(中)【三】【宮】　[10]〔門〕－【三】【宮】　[11]種＝葉【宮】　[12]摩訶般若波羅蜜經卷第六終【宮】，以上大般若第二會第十五無縛解品終．梵．iti yuganaddha mārgya sambhāraḥ.　[13]卷第六首【宮】　[14]問乘＝摩訶衍【宮】

[1]丹本名爲摩訶衍品

爾時須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩摩訶衍。云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘。是乘發何處。是乘至何處。當住何處。[2]誰當乘是乘出者。佛告須菩提。汝問何等是菩[3]薩摩訶衍。須菩提。六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍。何等六。檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。云何名檀*那波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。內外所有布施[4]共一切衆[5]生迴向阿耨多羅三藐三菩提。用無所得故。須菩提。是名菩薩摩訶薩檀*那波羅蜜。云何[6]名尸羅波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。自行十善道。亦敎他行十善道。以無所得故。是名菩薩摩訶薩[7]尸羅波羅蜜。云何*名羼提波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。自具足忍辱。亦敎他行忍辱。以無所得故。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。云何名毘梨耶波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。行五波羅[8]蜜勤修不息。亦安立一切衆生於五波羅蜜。以無所得故。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。云何*名禪*那波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。自以方便入諸禪。不隨禪生。亦敎他令入諸禪。以無所得故。是名菩薩摩訶薩禪*那波羅蜜。云何*名般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。不著一切法。亦觀一切法性。以無所得故。亦敎他不著一切法。[9]亦觀一切法性。以無所得故。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩復有摩訶衍。所謂。內空。外空。內外空。空空。大空。第一義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無始空。散空。性空。自相空。諸法空。不可得空。無法空。有法空。無法有法空。須菩提白佛言。何等爲內空。佛言。內法名眼耳鼻舌身意。眼眼空非常非滅故。何以故。性自爾。耳耳空鼻鼻空舌舌空身身空意意空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名內空。何等爲外空。外法名色聲香味觸法。色色空非常非滅故。何以故。性自爾。聲聲空香香空味味空觸觸空法法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名外空。何等爲內外空。內外法名內六入外六入。內法內法空非常非滅故。何以故。性自爾。外法外法空非常非滅故。何以故。性自爾。是名內外空。何等爲空空。一切法空是[10]空亦空非常非滅故。何以故。性自爾。是名空空。何等爲大空。東方東方[11]相空。非常非滅故。何以故。性自爾。南西北方四維上下。南西北方四維上下空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名大空。何等爲第一義空。第一義名涅槃。涅槃涅槃空非常非滅故。何以故。性自爾。是名第一義空。何等爲有爲空。有爲法名欲界色界無色界。欲界欲界空。色界色界空。無色界無色界空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名有爲空。何等爲無爲空。無爲法名[12]若無生相無住相無滅相。無爲法無爲法空非常非滅故。何以故。性自爾。是爲無爲空。何等爲畢竟空。畢竟名諸法[13]畢竟不可得。非常非滅故。何以故。性自爾。是名畢竟空。何等爲無始空。若法初來處不可得。非常非滅故。何以故。性自爾。是名無始空。何等爲散空。散名諸法無滅。非常非滅故。何以故。性自爾。是爲散空。何等爲性空。一切法性。若有爲法性若無爲法性。是性非聲聞辟支佛所作。非佛所作亦非餘人所作。是性性空非常非滅故。何以故。性自爾。是名性空。何等爲自相空。自相名色壞相。受受相。想取相。行作相。識識相。如是等有爲無爲法各各自相空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名自相空。何等爲諸法空。諸法名色受想行識。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。是諸法諸法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是爲諸法空。何等爲不可得空。求諸法不可得。是不可得空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名不可得空。何等爲無法空。若法無是亦空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名無法空。何等爲有法空。有法名諸法和合中有自性相。是有法空非常非滅故。何以故。性自爾。是名有法空。何等爲無法有法空。諸法中無法。諸法和合中有自性相。是無法有法空非常非滅故。何以故。性自爾。是名無法有法空。復次須菩提。法法相空。無法無法相空。自法自法相空。他法

[1]〔丹本…品〕八字－㊂宮聖 [2]〔誰當…者〕七字－聖 [3]薩＋（摩訶薩）㊂宮聖 [4]共＝與㊂宮 [5]生＋（共之）㊂宮 [6]〔名〕－聖* [7]（不著）＋尸聖 [8]〔蜜〕－宮 [9]〔亦〕－㊂宮聖 [10]空＝法宋宮 [11]相＝空元，〔相〕－聖 [12]若＝以元明 [13]畢＝至㊂宮

他法相空。何等名法法相空。法名五[1]蔭。五*蔭空是名法法相空。何等[2]名無法無法相空。無法名無爲法。是名無法無法空。何等名自法自法空。諸法自法空。是空非知作非見作。是名自法自法空。何等名他法他法空。若佛出若佛未出。法住法相法位法性如實際。過此諸法空。是名他法他法空。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂名首楞嚴三昧。寶印三昧。師子遊戲三昧。妙月三昧。月幢相三昧。出諸法三[3]昧。觀[4]頂三昧。[5]畢法性三昧。畢幢相三昧。金剛三昧。入法印三昧。三昧王安立三昧。放光三昧。力進三昧。高出三昧。必入辯才三昧。[6]釋名字三昧。觀方三昧。陀羅尼印三昧。無誑三昧。攝諸法海三昧。遍覆虛空三昧。金剛輪三昧。寶斷三昧。能照三昧。不求三昧。無住三昧。無心三昧。淨燈三昧。無邊明三昧。能作明三昧。普照明三昧。堅淨諸三昧[7]三昧。無垢明三昧。歡喜三昧。電光三昧。無盡三昧。威德三昧。離盡三昧。不動三昧。不退三昧。日燈三昧。月淨三昧。淨明三昧。能作明三昧。作行三昧。知相三昧。如金剛三昧。心住三昧。普明三昧。安立三昧。寶聚三昧。妙法印三昧。法等三昧。斷喜三昧。到法頂三昧。能散三昧。分別諸法句三昧。字等相三昧。離字三昧。斷緣三昧。不壞三昧。無[8]種相三昧。無處行三昧。離[9]矇昧三昧。無去三昧。不變異三昧。度緣三昧。集諸功德三昧。住無心三昧。淨妙華三昧。覺意三昧。無量辯三昧。無等等三昧。度諸法三昧。分別諸法三昧。散疑三昧。[10]無處三昧。一莊嚴三昧。生行三昧。一行三昧。不一行三昧。妙行三昧。達一切有底散三昧。入名語三昧。離音聲字語三昧。然炬三昧。淨相三昧。破相三昧。一切種妙足三昧。不喜苦樂三昧。無盡相三昧。[11]陀羅尼三昧。攝諸邪正相三昧。滅[12]憎愛三昧。逆順三昧。淨光三昧。堅固三昧。滿月淨光三昧。大莊嚴三昧。能照一切[13]世三昧。三昧等三昧。攝一切有諍無諍三昧。不樂一切住處三昧。如住定三昧。壞身衰三昧。壞語如虛空三昧。離著虛空不染三昧。云何名首楞嚴三昧。知諸三昧行處。是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧。住是三昧能印諸三昧。是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧。住是三昧。能遊戲諸三昧中如師子。是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧。住是三昧。能照諸三昧如淨月。是名妙月三昧。云何名月幢相三昧。住是三昧能持諸三昧相。是名月幢相三昧。云何名出諸法三*昧。住是三昧能出生諸三昧。是名出諸法三*昧。云何名觀頂三昧。住是三昧能觀諸三昧頂。是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧。住是三昧決定知法性。是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧。住是三昧能持諸三昧幢。是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧。住是三昧能破諸三昧。是名金剛三昧。云何名入法印三昧。住是三昧入諸法印。是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧。住是三昧一切諸三昧中安立住如王。是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧。住是三昧能放光照諸三昧。是名放光三昧。云何名力進三昧。住是三昧。於諸三昧能作[14]勢力。是名力進三昧。云何名高出三昧。住是三昧能增長諸三昧。是名高出三昧。云何名必入辯才三昧。住是三昧能辯說諸三昧。是名必入辯才三昧。云何名釋名字三昧。住是三昧能釋諸三昧名字。是名釋名字三昧。云何名觀方三昧。住是三昧能觀諸三昧方。是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧。住是三昧持諸三昧印。是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧。住是三昧於諸三昧不欺誑。是名無誑三昧。云何名攝諸法海三昧。住是三昧能攝諸三昧如大海水。是名攝諸法海三昧。云何名遍覆虛空三昧。住是三昧遍覆諸三昧如虛空。是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧。住是三昧能持諸三昧分。是名金剛輪三昧。云何名[15]斷寶三昧。住是三昧斷諸三昧煩惱垢。是名*斷寶三昧。云何名能照三昧。住是三昧能以光明顯照諸三昧。是名能照三昧。云何名不求三昧。住是三昧無法可求。是名不求三昧。云何名無住三昧。住是三昧[16]中不見一切法住。是名無住三昧。云何名無心三昧。住是三昧心心數法不行。是名無心三昧。云何名淨燈三昧。住是三昧於諸三昧中作明如燈。是名淨燈三昧。云何名無邊

[1]蔭＝陰【三】【宮】*　[2]〔名〕－【三】【宮】　[3]昧＋（三昧）【三】【宮】*　[4]頂＝明【聖】　[5]畢＝異【明】　[6]釋＝入【聖】　[7]〔三昧〕－【宮】　[8]種＝幢【聖】　[9]矇＝蒙【三】【宮】
[10]無＋（住）【三】【宮】【聖】　[11]（多）＋陀【三】【宮】　[12]憎＝增【明】　[13]〔世〕－【宮】　[14]勢力＝力勢【三】【宮】　[15]斷寶＝寶斷【宋】【明】【宮】【聖】*　[16]（中不見一切）五字＝（一切三昧中不見）七字【三】【宮】【聖】

明三昧、住是三昧與諸三昧作無邊明。是名無邊明三昧。云何名能作明三昧、住是三昧、即時能為諸三昧作明。是名能作明三昧。云何名普照明三昧、住是三昧即能照諸三昧門。是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧三昧、住是三昧、能堅淨諸三昧相。是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧、住是三昧能除諸三昧垢、亦能照一切三昧。是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧、住是三昧能受諸三昧喜。是名歡喜三昧。云何名電光三昧。住是三昧、照諸三昧如電光。是名電光三昧。云何名無盡三昧。住是三昧於諸三昧不見盡。是名無盡三昧。云何名威德三昧。住是三昧於諸三昧威德照然。是名威德三昧。云何名離盡三昧、住是三昧不見諸三昧盡。是名離盡三昧。云何名不動三昧。住是三昧令諸三昧不動不❶戲。是名不動三昧。云何名不退三昧、住是三昧能不見諸三昧退。是名不退三昧。云何名日燈三昧、住是三昧放光照諸三昧門。是名日燈三昧。云何名月淨三昧。住是三昧能除諸三昧闇。是名月淨三昧。云何名淨明三昧、住是三昧於諸三昧得四無❷闇智。是名淨明三昧。云何名能作明三昧、住是三昧於諸三昧門能作明。是名能作明三昧。云何名作行三昧、住是三昧能令諸三昧各有所作。是名作行三昧。云何名知相三昧、住是三昧見諸三昧知相。是名知相三昧。云何名如金剛三昧、住

是三昧能貫達諸法、亦不見達。是名如金剛三昧。云何名心住三昧、住是三昧心不動不轉不惱。亦不念有是心。是名心住三昧。云何名普明三昧、住是三昧普見諸三昧明。是名普明三昧。云何名安立三昧。住是三昧於諸三昧安立不動。是名安立三昧。云何名寶聚三昧、住是三昧普見諸三昧如見寶聚。是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧。住是三昧能印諸三昧、以無印印故。是名妙法印三昧。云何名法等三昧。住是三昧觀諸法等無法不等。是名法等三昧。云何名斷喜三昧。住是三昧斷一切法中喜。是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧、住是三昧滅諸法闇、亦在諸三昧上。是名到法頂三昧。云何名能散三昧、住是三昧中能破散諸法。是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧、住是三昧分別諸三昧諸法句。是名分別諸法句三昧。云何名字等相三昧。住是三昧得諸三昧字等。是名字等相三昧。云何名離字三昧、住是三昧諸三昧中乃至不見一字。是名離字三昧。云何名斷緣三昧。住是三昧斷諸三昧緣。是名斷緣三昧。云何名不壞三昧、住是三昧不得諸法變異。是名不壞三昧。云何名無種相三昧。住是三昧不見諸法種種。是名無種相三昧。云何名無處行三昧。住是三昧不見諸三昧處。是名無處行三昧。云何名離*朦昧三昧。住是三昧離諸三昧微闇。是名離*朦昧三昧。云何名無去三昧。住是三

昧不見一切三昧去相。是名無去三昧。云何名不變異三昧。住是三昧不見諸三昧變異相。是名不變異三昧。云何名度緣三昧。住是三昧度一切三昧緣境界。是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧。住是三昧集諸三昧功德。是名集諸功德三昧。云何名住無心三昧。住是三昧於諸三昧心❸不入。是名住無心三昧。云何名淨妙花三昧。住是三昧令諸三昧得淨妙如花。是名淨妙花三昧。云何名覺意三昧。住是三昧諸三昧中得七覺分。是名覺意三昧。云何名無量辯三昧。住是三昧於諸法中得無量辯。是名無量辯三昧。云何名無等等三昧。住是三昧、諸三昧中得無等等相。是名無等等三昧。云何名度諸法三昧。住是三昧度一切三❹界。是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧。住是三昧諸三昧及諸法分別見。是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧。住是三昧得散諸法疑。是名散疑三昧。云何名無住處三昧。住是三昧不見諸法住處。是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧。住是三昧終不見諸法❺二相。是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧。住是三昧不見諸行生。是名生行三昧。云何名一行三昧。住是三昧不見諸三昧此岸彼岸。是名一行三昧。云何名不一行三昧。住是三昧不見諸三昧一相。是名不一行三昧。云何名妙行三昧。住是三昧不見諸三昧二相。是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧。住是三

❶戲＝摦【聖】　❷闇＝癡【宋】【元】【明】【聖】　❸不＝無所【宋】【聖】　❹界＝昧【宋】【聖】　❺二＝三【聖】

昧入一切有一切三昧。智慧通達亦無所達。是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧。住是三昧入一切三昧名語。是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧。住是三昧不見諸三昧音聲字語。是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧。住是三昧威德照明如炬。是名然炬三昧。云何名淨相三昧。住是三昧淨諸三昧相。是名淨相三昧。云何名破相三昧。住是三昧不見諸三昧相。是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧。住是三昧一切諸三昧種皆具足。是名一切種妙足三昧。云何名不喜苦樂三昧。住是三昧不見諸三昧苦樂。是名不喜苦樂三昧。云何名無盡相三昧。住是三昧不見諸三昧盡。是名無盡相三昧。云何名❶多陀羅尼三昧。住是三昧能持諸三昧。是名*多陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧。住是三昧於諸三昧不見邪正相。是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧。住是三昧不見諸三昧憎愛。是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧。住是三昧不見諸法諸三昧逆順。是名逆順三昧。云何名淨光三昧。住是三昧不得諸三昧明垢。是名淨光三昧。云何名堅固三昧。住是三昧不得諸三昧不堅固。是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧。住是三昧諸三昧滿足如月十五日。是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧。住是三昧大莊嚴成就諸三昧。是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧。住是三昧諸三昧及一切法能照。是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧。住是三昧於諸三昧不得定亂相。是名三昧等三昧。云何名攝一切有諍無諍三昧。住是三昧能使諸三昧不分別有諍無諍。❷是名攝一切有諍無諍三昧。云何名不樂一切住處三昧。住是三昧不見諸三昧依處。是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧。住是三昧不過諸三昧如相。是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧。住是三昧不得身相。是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧。住是三昧不見諸三昧語業如虛空。是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧。住是三昧見諸法如虛空無閡。亦不染是三昧。是名離著虛空不染三昧。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍❸◎

◎❹摩訶般若波羅蜜經❺廣乘品第十九❻丹本名四念處品

佛告須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四念處。何等四。須菩提。菩薩摩訶薩內身中循身觀亦無身覺。❼以不可得故。外身中內外身中循身觀亦無身覺。*以不可得故。懃精進一心除世間貪憂。內受內心內法。外受外心外法。內外受內外心內外法。循法觀亦無法覺。*以不可得故。懃精進一心除世間貪憂。須菩提。菩薩摩訶薩云何內身中循身觀。須菩提。若菩薩摩訶薩行時知行。住時知住。坐時知坐。臥時知臥。❽知身所行如是知。須菩提。菩薩摩訶薩如是內身中循身觀。懃精進一心除世間貪憂。❾以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩若來若去。視❿瞻一心屈申⓫俯仰。服僧伽梨執持衣鉢。飲食臥息坐立睡覺。語默⓬入出禪定。亦常一心。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。內身中循身觀以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩內身中循身觀時。一心念入息時知入息。出息時知出息。入息長時知入息長。出息長時知出息長。入息短時知入息短。出息短時知出息短。譬如⓭鏇師若*鏇師弟子。繩長知長繩短知短。菩薩摩訶薩亦如是。一⓮心念入息時知入息。出息時知出息。入息長時知入息長。出息長時知出息長。入息短時知入息短。出息短時知出息短。如是須菩提。菩薩摩訶薩內身中循身觀。懃精進一心除世間貪憂。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩觀身四大作是念。身中有地大水大火大風大。譬如屠牛師若屠牛弟子。以刀殺牛分作四分。作四分已若立若坐觀此四分。菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜時。⓯種種觀身四大地大水大火大風大。如是須菩提。菩薩摩訶薩內身中循身觀。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩觀內身。從足至頂周匝薄皮。種種不淨充滿身中。作是念。身中有髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓脾腎心膽肝肺小腸大腸胃⓰脬。屎尿垢汗淚涕涎唾膿血黃白⓱淡⓲癊肪⓳䐡腦膜。譬如田夫倉中隔盛雜穀。種種充滿稻麻黍粟豆麥。明眼之

❶〔多〕－【聖】*　❷是名＝三昧住【宮】　◎　❸卷第五終【三】，卷第七終【聖】，以上大般若第二會第十六三摩地品，梵，iti Puṇyasaṃbhāraḥ.　◎
❹卷第六首【三】，卷第八首【聖】，〔摩訶…經〕八字－【元】【明】　❺廣乘＝四念處【聖】　❻〔丹本…品〕八字－【三】【宮】【聖】　❼〔以〕－【聖】*　❽知＝如【元】　❾〔以不可得故〕－【聖】　❿瞻＝占【聖】　⓫俯＝府【聖】　⓬入出禪定＝入禪出禪【三】【宮】　⓭鏇＝旋【三】【宮】*，捃【聖】*　⓮〔心〕－【三】【宮】　⓯〔種種〕－【元】【明】
⓰脬＝胞【三】【宮】【聖】　⓱淡＝痰【元】【明】　⓲癊＝痞【聖】　⓳䐡＝髓【宋】【宮】

人開倉即知。[1]是麻是黍是稻是粟[2]是麥是豆。分別悉知。菩薩摩訶薩亦如是。觀是身從足至頂周而薄皮。種種不淨充滿身中。髮毛爪齒乃至腦膜。如是須菩提。菩薩摩訶薩觀內身。懃精進一心除世間貪憂。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩若見[3]是棄死人身。一日二日至于五日。膖脹青瘀膿汁流出。自念我身亦如是相如是法未脫此法。如是須菩提。菩薩摩訶薩內身中循身觀。懃精進一心除世間貪憂。以不可得故。復次須菩提菩薩摩訶薩若見[4]是棄死人身。若六日若七日。烏鵄鵰鷲[5]豺狼狐狗。如是等種種禽獸攫裂食之。自念我身如是相如是法未脫此法。[6]如是須菩提。菩薩摩訶薩內身中循身觀。懃精進一心除世間貪憂。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩若見是棄死人身。種種禽獸食已不淨爛臭。自念我身如是相如是法未脫此法。乃至除世間貪憂。復次須菩提。菩薩摩訶薩若見是棄死人身。骨璅血肉塗染筋骨相連。自念我身如是相如是法未脫此法。乃至除世間貪憂。復次須菩提。菩薩摩訶薩若見是棄死人身。骨璅血肉已離筋骨相連。自念我身如是相如是法未脫此法。乃至除世間貪憂。復次須菩提。菩薩摩訶薩若見是棄死人身。骨璅已散在地。自念我身如是相如是法未脫此法。如是須菩提。菩薩摩訶薩觀內身。乃至除世間貪憂。復次須菩提。菩薩摩訶薩若見是棄死人身。骨散在地脚骨異處。髆骨髀骨腰骨[7]脇骨。脊骨手骨項骨髑髏各各異處。自念我身如是相如是法未脫此法。如是須菩提。菩薩摩訶薩觀內身。乃至除世間貪憂。復次須菩提。菩薩摩訶薩[8]見是棄死人。骨在地歲久。風吹日[9]曝。色白如[10]貝。自念我身如是相如是法未脫此法。如是須菩提。菩薩摩訶薩觀內身。乃至除世間貪憂。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩*見是棄死人。骨在地歲久其色如鴿。腐朽爛壞與土共合。自念我身如是相如是法未脫此法。如是須菩提。菩薩摩訶薩內身中循身觀。懃精進一心除世間貪憂。以不可得故。外身內外身亦如是。受念處心念處法念處。亦應如是廣說。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四正懃。何等四。須菩提。菩薩摩訶薩未生諸惡不善法為不生故。欲生懃精進攝心行道。已生諸惡不善法為斷故。欲生懃精進攝心行道。未生諸善法為生故。欲生懃精進攝心行道。已生諸善法為住不失修滿增廣故。欲生懃精進攝心行道。以不可得故。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四如意分。何等四。欲定斷行成就修如意分。心定斷行成就修如意分。精進定斷行成就修如意分。思惟定斷行成就修如意分。以不可得故。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂五根。何等五。信根精進根念根定根慧根。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂五力。何等五。信力精進力念力定力慧力。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂七覺分。何等七。菩薩摩訶薩修念覺分。依離依無染向涅槃。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除覺分。定覺分。捨覺分。依離依無染向涅槃。以不可得故。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂八聖道分。何等八。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂三三昧。何等三。空無相無作三昧。空三昧名諸法自相空。是[11]名空解脫門。無相名壞諸法相不憶不念。是名無相解脫門。無作名諸法中不[12]願作。是*名無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂苦智集智滅智道智盡智無生智法智比智世智他心智如實智。云何名苦智。知苦不生是名苦智。云何名集智。知集應斷是名集智。云何名滅智。知苦滅是名滅智。云何名道智。知八聖道分是名道智。云何名盡智。知諸婬恚癡盡是名盡智。云何名無生智。知諸有中無生是名無生智。云何名法智。知五*陰本事是名法智。云何名比智。知眼無常乃至意[13]觸因緣生受無常是名比智。云何名世智。知因緣名字是名

[1] 是麻是黍是稻＝是稻是麻是黍【三】【宮】　[2] 是麥是豆＝是豆是麥【三】【宮】　[3]〔是〕－【三】【宮】　[4]〔是〕－【聖】*　[5] 豺＝犲【聖】　[6]〔如是〕－【三】【宮】　[7] 脇＝肋【三】【宮】　[8]（若）＋見【三】【宮】*　[9] 曝＝暴【聖】　[10] 貝＝具【宋】　[11] 名＝爲【三】【宮】*　[12] 願作＝作願【三】【宮】【聖】　[13] 觸＝[illegible]【宋】【明】【宮】

世智。云何名他心智。知他衆生心。是名他心智。云何名如實智。[1]諸佛一切種智是名如實智。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂三根。未知欲知根知根智者根。云何名未知欲知根。諸學人未得果信根精進根念根定根慧根。是名未知欲知根。云何名知根。諸學人得果信根乃至慧根。是名知根。云何名智者根。諸無學人若阿羅漢若辟支佛諸佛信根乃至慧根。是名智者根。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂三三昧。何等三。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧。離諸欲離惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪。是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧。初禪二禪中間。是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧。從二禪乃至非有想非無想定。是名無覺無觀三昧。[2]須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂十念。何等十。念佛念法念僧念戒念捨念天念[3]善念出入息念身念死。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。[4]以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四禪四無量心四無色定八背捨九次第定。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂佛十力。何等十。佛如實知一切法是處不是處相。一力也。如實知他衆生過去未來現在諸業諸受法。知造業處。知因緣。知報。二力也。如實知諸禪解脫三昧定垢淨分別相。三力也。如實知他衆生諸根上下相。四力也。如實知他衆生種種欲解。五力也。如實知世間種種無數性。六力也。如實知一切至處道。七力也。知種種宿命有相有因緣。一世二世乃至百千世劫。初劫盡我在彼衆生中生。如是姓如是名。如是飮食苦樂壽命長短。彼中死是間生。是間死還生是間。此間生名[5]姓飮食苦樂壽命長短亦如是。八力也。佛天眼淨過諸[6]天眼。見衆生死時生時。端正醜陋若大若小。若墮惡道若墮善道。如是業因緣受報。是諸衆生惡身業成就。惡口業成就。惡意業成就。謗毀聖人受邪見。[7]業因緣故。身壞死時入惡道生地獄中。是諸衆生[8]身善業成就。[9]口善業成就。[10]意善業成就。不謗毀聖人受正見因緣故。身壞死時入善道生天上。九力也。佛如實知諸漏盡故。無漏心解脫。無漏慧解脫。現在法中自[11]證知入是法。所謂我生已盡梵行已作。從今世不復見後世。十力也。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四無所畏。何等四。佛作誠言。我是一切正智人。若有沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆如實難言。是法不知乃至不見是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆實不能轉。一無畏也。佛作誠言。我一切漏盡。若有沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆如實難言。是漏不盡乃至不見是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆實不能轉。二無畏也。佛作誠言。我說障法。若有沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆如實難言。受是法不障道。乃至不見是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆實不能轉。三無畏也。佛作誠言。我所說聖道能出世間。[12]隨是行能盡苦。若有沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆如實難言。行是道不能出世間不能盡苦。乃至不見是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵。若復餘衆實不能轉。四無畏也。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四無閡智。何等四。義無閡法無閡辭無閡樂[13]說無閡。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂十八不共法。何等十八。一諸佛身無失。二口無失。三念無失。四無異相。五無不定心。六無不知[14]已捨心。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十

[1] (知)+諸〈元〉　[2]〔須菩提〕－〈聖〉　[3] 善＝滅〈聖〉　[4]〔以不可得故〕－〈聖〉　[5] 姓＝如〈聖〉　[6] 天＝人〈宮〉　[7]〔業〕－〈宮〉　[8] 身善＝善身〈三〉〈宮〉〈聖〉　[9] 口善＝善口〈三〉〈宮〉〈聖〉　[10] 意善＝善意〈聖〉　[11] 證＝識〈聖〉　[12]〔隨〕－〈三〉〈宮〉　[13]〔說〕－〈聖〉　[14]〔已〕－〈聖〉

三一切身業隨智慧行。十四一切口業隨智慧行。十五一切意業隨智慧行。十六智慧知見過去世無閡無障。十七智慧知見未來世無閡無障。十八智慧知見現在世無閡無障。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂字等語等諸字入門。何等爲字等語等諸字入門。阿字門。一切法初不生故。①羅字門。一切法離垢故。波字門。一切法第一義故。遮字門。一切法終不可得故。諸法不終不生故。那字門。諸法離名性相不得不失故。②邏字門。諸法度世間故。亦愛③支因縁滅故。陀字門。諸法善心生故。亦施相故。婆字門。諸法婆字離故。荼字門。諸法荼字淨故。沙字門。諸法六自在④王性清淨故。和字門入諸法語言道斷故。多字門。入諸法如相不動故。夜字門。入諸法如實不生故。吒字門。入諸法折伏不可得故。迦字門。入諸法作者不可得故。娑字門。入諸法時不可得故。諸法時來轉故。⑤磨字門。入諸法我所不可得故。伽字門。入諸法去者不可得故。他字門。入諸法處不可得故。闍字門。入諸法生不可得故。⑥駊字門。入諸法*駊字不可得故。駄字門。入諸法性不可得故。賒字門。入諸法定不可得故。呿字門。入諸法虛空不可得故。叉字門。入諸法盡不可得故。哆字門。入諸法有不可得故。若字門。入諸法智不可得故。⑦拕字門。入諸法*拕字不可得故。婆字門。入諸法破壞不可得故。車字門。入諸法欲不可得故。如影五⑧陰亦不可得故。摩字門。入諸法摩字不可得故。火字門。入諸法喚不可得故。嗟字門。入諸法⑨嗟字不可得故。伽字門。入諸法⑩厚不可得故。他字門。入諸法處不可得故。拏字門。入諸法不來不去不立不坐不臥故。頗字門。入諸法⑪遍不可得故。歌字門。入諸法聚不可得故。醝字門。入諸法醝字不可得故。遮字門。入諸法行不可得故。咤字門。入諸法傴不可得故。荼字門。入諸法邊竟處故不終不生。過荼無字可說。何以故。更無字故。諸字無礙無名亦滅。不可說不可示。不可見不可書。須菩提。當知一切諸法如虛空。須菩提。是名陀羅尼門。所謂阿字義。若菩薩摩訶薩。是諸字門印阿字印。若⑫聞若受若誦若讀若⑬持若爲他說。如是知當得二十功德。何等二十得強識念。得慚愧。得堅固心。得經旨趣。得智慧。得樂說無礙。易得諸餘陀羅尼門。得無疑悔心。得聞善不喜聞惡不怒。得不高不下住心無增無減。得善巧知衆生語。得巧分別五陰十二入十八界十二因縁四縁四諦。得巧分別衆生諸根利鈍。得巧知他心。得巧分別日月歲節。得巧分別天耳通。得巧分別宿命通。得巧分別生死通。得能巧說是處非處。得巧知往來坐起等身威儀。須菩提。是陀羅尼門字門阿字門等。是名菩薩摩訶薩⑭摩訶⑮衍。⑯

摩訶般⑰若經卷第五

摩訶般若波羅蜜經卷第六

⑱後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

⑲發趣品第二十

佛告須菩提。汝問云何菩薩摩訶薩大乘發趣。若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。從一地至一地。是名菩薩摩訶薩大乘發趣。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩從一地至一地。佛言。菩薩摩訶薩知一切法無來去相。亦無有法若來若去若至若不至。諸法相不滅故。菩薩摩訶薩於諸地不念不思惟。而修治地業。亦不見地。何等菩薩摩訶薩治地業。菩薩摩訶薩住初地時行十事。一者深心堅固。用無所得故。二者於一切衆生中等心。衆生不可得故。三者布施⑳施者受㉑者不可得故。四者親近善知識亦不自高。五者求法一切法不可得故。六者常出家。家不可得故。七者愛樂佛身相好不可得故。八者演出法教諸法分別不可得故。九者㉒破憍慢㉓法生慧不可得故。十者實語。諸語不可得故。菩薩摩訶薩如是初地中住。修治十事治地業。復次須菩提。菩薩摩訶薩住二地中㉔常念八法。何等八。一者戒清淨。二者知恩報恩。三者住忍辱㉕力。四者受歡喜。五者不捨一切衆生。六者入大悲心。七者信師恭敬諮受。八者勤求諸波羅蜜。須菩提。是名菩薩摩訶薩住二地㉖中滿足八法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住三地

①羅＝邏【三】　②邏＝羅【三】【宮】　③支＝枝【三】【宮】【聖】　④(至)＋王【宮】　⑤磨＝魔【宋】【宮】　⑥駊＝斯【宋】【宮】*，簸【元】【明】*　⑦拕＝拖【宮】【聖】*，柁【元】*　⑧陰＝衆【元】　⑨嗟＝蹉【元】　⑩〔厚〕－【聖】　⑪遍＝邊【三】【宮】　⑫聞＝問【宮】　⑬持＝侍【聖】　⑭〔摩訶〕－【元】　⑮衍＋(以不可得故)【三】【宮】　◎⑯第六卷廣乘品第十九終【三】，〔摩訶…譯〕卅一字－【三】【聖】，以上大般若第二會第十七念住等品梵 iti Dhāraṇī saṃbhārah. 不分卷【聖】　⑰若＋(波羅蜜)【宮】　⑱(後秦‧譯)十二字＝(姚秦三藏法師鳩摩羅什共僧叡譯)十四字【宮】　⑲第六卷發趣品第二十首【三】，(摩訶般若波羅蜜經)入字＋發【元】【聖】　⑳施者＝與人【聖】　㉑者＝人【聖】　㉒破＋(於)【宋】【明】【宮】　㉓〔法〕－【宋】【明】【宮】【聖】　㉔常＝當【聖】　㉕〔力〕－【聖】　㉖中＋(滿)【元】【明】

中行五法。何等五。一者多學問無厭足。二者淨法施亦不自高。三者淨佛國土亦不自高。四者受[1]世間無量勤苦不以為厭。五者住慚愧處。須菩提。是[2]名菩薩摩訶薩住三地中應滿足五法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住四地中應受行不捨十法。何等十。一者不捨阿[3]蘭若住處。二者少欲。三者知足。四者不捨頭陀功德。五者不捨[4]戒。六者穢惡諸欲。七者[5]厭世間心[6]順涅槃心。八者捨一切所有。九者心不[7]沒。十者不惜一切物。須菩提。是*名菩薩摩訶薩住四地中不捨十法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住五地中遠離十二法。何等十二。一者遠離親白衣。二者遠離比丘尼。三者遠離慳惜他家。四者遠離無益談[8]說。五者遠離瞋恚。六者遠離自大。七者遠離蔑人。八者遠離十不善道。九者遠離大慢。十者遠離自用。十一者遠離顛倒。十二者遠離婬怒癡。須菩提。是為菩薩摩訶薩住五地中遠離十二事。復次須菩提。菩薩摩訶薩住六地中當具足六法。何等六。所謂六波羅蜜。復有六法所不應為。何等六。一者不作聲聞辟支佛意。二者布施不應生憂心。三者見有所索心不沒。四者所有物布施。五者布施之後心不悔。六者不疑深法。須菩提。是*名菩薩摩訶薩住六地中應滿具六法遠離六法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住七地中應遠離二十法所不應著。何等二十。一者不著我。二者不著眾生。三者不著壽命。四者不著眾數乃至知者見者。五者不著斷見。六者不著常見。七者不應作相。八者不應作因見。九者不著名色。十者不著五陰。十一者不著十八界。十二者不著十二入。十三者不著三界。十四者不作著[9]處。十五者不[10]作所期處。十六者不[11]作依處。十七者不著依佛見。十八者不著依法見。十九者不著依僧見。二十者不著依戒見。是二十法所不應著。復有二十法應具足滿。何等二十。一者具足空。二者無相證。三者知無作。四者三分清淨。五者一切眾生中慈悲智具足。六者不念一切眾生。七者一切法等觀。是中亦不著。八者知諸法實相。是事亦不念。九者無生[12]法忍。十者無生智。十一者說諸法一相。十二者破分別相。十三者轉憶想。十四者轉見。十五者轉煩惱。十六者等定慧地。十七者[13]調意。十八者心寂滅。十九者無閡智。二十者不染愛。須菩提。是*名菩薩摩訶薩住七地中應具足二十法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住八地中應具足[14]五法。何等*五。順入眾生心。遊戲諸神通。見諸佛國。如所見佛國自莊嚴[15]其國。如實觀佛身自莊嚴佛身。[16]是*五法具足滿。復次須菩提。菩薩摩訶薩住八地中復具足五法。何等五。知上下諸根。淨佛國土。入如幻三昧。常入三昧。隨眾生所應善根受身。須菩提。是為菩薩摩訶薩住八地中具足五法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法。何等十二。受無邊[17]世界所度之分。菩薩得如所願。知諸天龍夜叉[18]揵闥婆語而為說法。處[19]胎成就[20]家。成就所生。成就姓。成就眷屬。成就[21]出生。成就出家。成就莊嚴佛樹。成就一切諸善功德成滿具足。須菩提。是*名菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法。須菩提。十地菩薩當知如佛。爾時慧命須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩深心治地業。佛言。菩薩摩訶薩應薩婆若心集一切善根。是名菩薩摩訶薩深心治地業。云何菩薩於一切眾生中等心。佛言。若菩薩摩訶薩應薩婆若心生四無量心。所謂慈悲喜捨。是名於一切眾生中等心。云何菩薩修布施。佛言。菩薩施與一切眾生無所分別。是名修布施。云何菩薩親近善知識。佛言。能教人入薩婆若中住。如是善知識親近諮受恭敬供養。是名親近善知識。云何菩薩求法。佛言。菩薩應薩婆若心求法。不墮聲聞辟支佛地。是名求法。云何菩薩常出家治地業。佛言。菩薩世世不[22]雜心[23]出家。佛法中出家無能障閡者。是名常出家治地業。云何菩薩愛樂佛身治地業。佛言。若菩薩見佛身相。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離念佛。是名愛樂佛身治地業。云何菩薩演出法教治地業。佛言。菩薩若佛現在若佛滅度後。為眾生說法初中後善。妙義好語淨潔純具。所謂[24]修多羅乃至[25]憂波提舍。是名演出法教治地業。云何菩薩破於憍慢治地業。佛言。菩薩破是憍慢故終不生下

[1] (諸)+世【三】【宮】 [2] 名=為【三】【宮】* [3] 蘭=練【三】【宮】 [4] 戒+(不取戒相)【聖】 [5] 〔厭世間心〕－【宮】 [6] 〔順涅槃心〕－【宋】【明】【聖】 [7] 沒+(不生二識處)【聖】 [8] 說=處【三】【宮】【聖】 [9] 處=心【三】【宮】 [10] 作所期處=應作願【三】【宮】 [11] 作依處=應作依止【三】，應作依【宮】 [12] 法忍=忍法【三】【宮】 [13] (聖地)+調【三】【宮】 [14] 五=四【聖】* [15] 其=佛【宋】【明】【宮】 [16] 是+(名)【三】【宮】 [17] 世界=國土【三】【宮】* [18] 揵=乾【三】【聖】 [19] 胎+(成就生)【聖】 [20] 〔家〕－【聖】 [21] 〔出世成就〕－【聖】 [22] 雜=離【宮】 [23] 〔出家〕－【元】 [24] 修多羅=脩妬路【聖】 [25] 憂=優【三】【宮】

賤家。是名破於憍慢治地業。云何菩薩實語治地業。佛言。菩薩如所說行。是名實語治地業。是爲菩薩摩訶薩❶初住地中修行十事治地業。云何菩薩戒清淨。若菩薩摩訶薩不念聲聞辟支佛心。及諸破戒障佛道法。是名戒清淨。云何菩薩知恩報恩。若菩薩摩訶薩行菩薩道。乃至小恩尚不忘何況多。是名知恩報恩。云何菩薩住忍辱力。若菩薩於一切衆生無瞋無惱。是名住忍辱力。云何菩薩受歡喜。所謂成就衆生以此爲喜。是名受歡喜。云何菩薩不捨一切衆生。若菩薩念欲救一切衆生故。是名不捨一切衆生。云何菩薩入大悲心。若菩薩如是念我爲一一衆生故。如恒河沙等劫地獄中受懃苦。乃至是人得佛道入涅槃。如是名爲爲一切十方衆生忍❷苦。是名入大悲心。云何菩薩信師恭敬諮受。若菩薩於諸師如世尊想。是名信師恭敬諮受。云何菩薩懃求諸波羅蜜。若菩薩一心求諸波羅蜜無異事。是名懃求諸波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩住二地中滿足八法。◎❸云何菩薩摩訶薩多學問無厭足。諸佛所說法。若❹此間*世界若十方*世界諸佛所說法盡欲聞持。是名多學問無厭足。云何菩薩淨法施。有所法施乃至不求阿耨多羅三藐三菩提。何況餘事。是名不求名利法施。云何菩薩淨佛國土。以諸善根迴向淨佛國土。是名淨佛國土。云何菩薩受世間無量懃苦不以爲厭。諸善根備具故。能成就衆生亦莊嚴佛土。乃至具足薩婆若終不疲厭。是名受無量懃苦不以爲厭。云何菩薩住慚愧處。恥諸聲聞辟支佛意。是名住慚愧處。是爲菩薩摩訶薩住三地中滿足五法。云何菩薩不捨阿練若住處。能過聲聞辟支佛地。是名不捨阿練若住處。云何菩薩少欲。乃至阿耨多羅三藐三菩提尚不欲何況餘欲。是名少欲。云何菩薩知足。得一切種智。是名知足。云何菩薩不捨頭陀功德。觀諸深法忍。是名不捨頭陀功德。云何菩薩不捨戒。不取戒相。是名不捨戒。云何菩薩穢惡諸欲。欲心不生故。是名穢惡諸欲。云何菩薩❺厭世間心。❻順涅槃心。知一切法不作故。是名❼厭世間心*順涅槃心。云何菩薩捨一切所有。不惜內外諸法故。是名捨一切所有。云何菩薩心不沒。二種識處心不生故。是名心不沒。云何菩薩不惜一切物。於一切物不著不念。是名不惜一切物。是爲菩薩於四地中不捨十法。云何菩薩遠離親白衣。菩薩出家所生。從一佛國至一佛國。常出家剃頭著染衣。是名遠離親白衣。云何菩薩遠離比丘尼。不共比丘尼住。乃至彈指頃亦不生念。是名遠離比丘尼。云何菩薩遠離慳惜他家。菩薩如是思惟我應安樂衆生。他今助我安樂云何生慳。是名遠離慳惜他家。云何菩薩遠離無益談處。若有談處或生聲聞辟支佛心。我當遠離。是名遠離無益談處。云何菩薩遠離瞋恚。不❽令瞋心惱心鬪心得入。是名遠離瞋恚。云何菩薩遠離自大。所謂不見內法故。是名遠離自大。云何菩薩遠離❾篋人。所謂不見外法❿故。是名遠離*篋人。云何菩薩遠離十不善道。是十不善道能障八聖道。何況阿耨多羅三藐三菩提。是名遠離十不善道。云何菩薩遠離大慢。是菩薩不見法可作大慢者。是名遠離大慢。云何菩薩遠離自用。是菩薩不見是法可自用者。是名遠離自用。云何菩薩遠離顚倒。顚倒處不可得故。是名遠離顚倒。云何菩薩遠離婬怒癡。婬怒癡處不可見故。是名遠離婬怒癡。是爲菩薩住五地中遠離十二法。云何菩薩住六地中具足六法。所謂六波羅蜜。諸佛及聲聞辟支佛住六波羅蜜中能度彼岸。是*名具足六法。云何菩薩不作聲聞辟支佛意。作是念聲聞辟支佛意非阿耨多羅三藐三菩提道。云何菩薩布施不生憂心。作是念此非阿耨多羅三藐三菩提道。云何菩薩見有所索心不沒。作是念此非阿耨多羅三藐三菩提道。云何菩薩所有物布施。菩薩初發心時布施。不言是可與是不可與。云何菩薩布施之後心不悔。慈悲力故。云何菩薩不疑深法。信功德力故。是爲菩薩住六地中遠離六法。云何菩薩不著我。畢竟無我故。云何菩薩不著衆生不著壽命不著衆數乃至知者見者。是諸法畢竟不可得故。云何菩薩不著斷見。無有法斷諸法畢竟不生故。云何菩薩不著常見。若法不生是不作常。云何菩薩不應取相。無諸煩惱故。云何菩薩

❶初住＝住初㊄　❷苦＝若㊄　◎　❸摩訶般若波羅蜜經卷第八終㊂，同卷第九首㊂　❹此間世＝是世間㊂　❺〔厭世間心〕－㊂　❻〔順涅槃心〕－㊄㊅㊂*　❼〔厭世間心〕－㊅㊂　❽令＝念㊂　❾篋＝[illegible]　❿〔故〕－㊅㊂*

不應作因見諸見不可見故。云何菩薩不著名色。名色處相無故。云何菩薩不著五陰。不著十八界。不著十二入。是諸法性無故。云何菩薩不著三界。三界性無故。云何菩薩不應作著心。云何菩薩不應作願。云何菩薩不應作依止。是諸法性無故。云何菩薩不著依佛見。作依見不見佛故。云何菩薩不著依法見。法不可見故。云何菩薩不著依僧見。僧相無爲不可依故。云何菩薩不著依戒見。罪無罪不著故。是爲菩薩住七地中二十法所不應著。云何菩薩應具足空。具足諸法自相空故。云何菩薩無相證。不念諸相故。云何菩薩知無作。於三界中不作故。云何菩薩三分清淨。十善道具足故。云何菩薩一切衆生中慈悲智具足。得大悲故。云何菩薩不念一切衆生。淨國土具足故。云何以菩薩一切法等觀。於諸法不損益故。云何菩薩知諸法實相。諸法實相無知故。云何菩薩無生忍。爲諸法不生不滅不作[1]忍故。云何菩薩無生智。知名色不生故。云何菩薩說諸法一相。心不行二相故。云何菩薩破分別相。一切法不分別故。云何菩薩轉憶想。小大無量想轉故。云何菩薩轉見。於聲聞辟支佛地見轉故。云何菩薩轉煩惱。斷諸煩惱故。云何菩薩等定慧地。所謂得一切種智故。云何菩薩調意。於三界不動故。云何菩薩心寂滅。制六根故。云何菩薩無閡智。得佛眼故。云何菩薩不染愛。捨六塵故。是爲菩薩住七地中具足二十法。云何菩薩順入衆生心。菩薩以一心知一切衆生心及心數法。云何菩薩遊戲諸神通。以是神通從一佛國至一佛國。亦不作佛國想。云何菩薩觀諸佛國。自住其國見無量諸佛國。亦無佛國想。[2]云何菩薩如所見佛國自莊嚴其國。住轉輪聖王地遍至三千大千*世界。以自莊嚴。云何菩薩如實觀佛身。如實觀法身故。是爲菩薩住八地中具足*五法。云何菩薩知上下諸根。菩薩住佛十力知一切衆生上下諸根。云何菩薩淨佛國土。淨衆生故。云何菩薩如幻三昧。住是三昧能[3]成辦一切事。亦不生心相[4]故。云何菩薩常入三昧。菩薩得報生三昧故。云何菩薩隨衆生所應善根受身。菩薩知衆生所應生善根而爲受身。成就衆生故。是爲菩薩住八地中具足五法。云何菩薩受無邊*世界所度之分。十方無量*世界中衆生。如諸佛法所應度者而度脫之。云何菩薩得如所願。[5]得六波羅蜜具足故。云何菩薩知諸天龍夜叉[6]揵闥婆語辭[7]辯力故。云何菩薩胎生成就。菩薩世世常化生故。云何菩薩家成就。常在大家生故。云何菩薩所生成就。若剎利剎利家生若婆羅門家生故。云何菩薩姓成就。如過去菩薩所生姓從此中生故。云何菩薩眷屬成就。純諸菩薩摩訶薩爲眷屬故。云何菩薩出生成就。生時光明遍照無量無邊*世界亦不取相故。云何菩薩出家成就。出家時無量百千億諸天侍從。出家是一切衆生必至三乘。云何菩薩莊嚴佛樹成就。是菩提樹以黃金爲根。七寶爲莖節枝葉。莖節枝葉光明遍照十方阿僧祇三千大千*世界。云何菩薩一切諸善功德成滿具足。菩薩得衆生清淨佛國亦淨。是爲菩薩住九地中具足十二法。云何菩薩住十地中當知如佛。若菩薩摩訶薩具足六波羅蜜四念處乃至十八不共法。一切種智具足滿。斷一切煩惱及習。是*名菩薩摩訶薩住十地中當知如佛。須菩提。菩薩摩訶薩住是十地中。以方便力故行六波羅蜜。行四念處乃至十八不共法。過乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛地菩薩地。過是九地住於佛地。是爲菩薩十地。如是須菩提。是名菩薩摩訶薩大乘發趣。[8]

*摩訶般若波羅蜜經出到品第二十一

[9]佛告須菩提。汝所問是乘何處出至何處住者。佛言。是乘從三界中出。至薩婆若中住。以不二法故。何以故。摩訶衍薩婆若是二法。[10]不合不散無色無形。無對一相。所謂無相。若人欲使實際出。是人爲欲使無相法出。若人欲使如法性不可思議性出。是人爲欲使無相法出。若人欲使色空出。是人爲欲使無相法出。若人欲使受[11]想行識空出。是人爲欲使無相法出。何以故。須菩提。色空相不出三界亦不住薩婆若。受*想行識空相不出三界亦不住薩婆若。所以者何。色色相空。受*想行識識相空故。若人欲使眼空出。是人爲欲使無相法

[1]〔忍〕－【三】【宮】　[2]〔云何菩薩〕－【宮】　[3]成辦＝辦成【宮】　[4]〔故〕－【三】【宮】【聖】　[5]〔得〕－【宮】　[6]揵＝乾【三】【宮】【聖】　[7]辯＝辦【聖】　[8]以上大般若第二會第十八修治品. 梵. Iti Bhūmi sambhāraḥ.　[9](佛告…法出)九百八十二字宋本及聖語藏大異對校甚難故今別附卷末　[10](俱)＋不【三】【宮】, (共)＋不【宮】　[11]想＝相【宮】*

出。若人欲使耳鼻舌身意空出。是人爲欲使無相法出。若人欲使乃至意觸因緣生受空出。是人爲欲使無相法出。何以故。須菩提。眼空不出三界亦不住薩婆若。乃至意觸因緣生受空。不出三界亦不住薩婆若。所以者何。眼眼相空。乃至意觸因緣生受相空故。若人欲使夢出。是人爲欲使無相法出。若人欲使幻焰響影化出。是人爲欲使無相法出。何以故。須菩提。夢相不出三界亦不住薩婆若。幻焰響影化相。亦不出三界亦不住薩婆若。須菩提。若人欲使檀[1]那波羅蜜出。是人爲欲使無相法出。若人欲使尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜出。是人爲欲使無相法出。何以故。檀*那波羅蜜相。不出三界亦不住薩婆若。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜。不出三界亦不住薩婆若。所以者何。檀*那波羅蜜檀*那波羅蜜相空。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜般若波羅蜜相空故。若人欲使內空出乃至無法有法空出。是人爲欲使無相法出。何以故。須菩提。內空相乃至無法有法空相。不出三界亦不住薩婆若。所以者何。內空內空性空。乃至無法有法空無法有法空性空故。若人欲使四念處出。是人爲欲使無相法出。何以故。四念處性。不出三界亦不住薩婆若。所以者何。四念處性四念處性空故。若人欲使四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分出。是人爲欲使無相法出。何以故。八聖道分性。不出三界[2]不住薩婆若。所以者何。八聖道分性八聖道分性空故。乃至十八不共法亦如是。須菩提。若人欲使阿羅漢出生處。是人爲欲使無相法出。若人欲使辟支佛出生處。是人爲欲使無相法出。若人欲使多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出生處。是人爲欲使無相法出。何以故。[3]阿羅漢性辟支佛性佛性。不出三界亦不住薩婆若。所以者何。阿羅漢性阿羅漢性空。辟支佛性辟支佛性空。佛性佛性空故。若人欲使須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道一切種智出。是人爲欲使無相法出。如上說。若人欲使名字假名施設相但有語言出。是人爲欲使無相法出。何以故。名字空。不出三界亦不住薩婆若。所以者何。名字名字相空故。乃至施設亦如是。[4]是人欲使不生不滅法不垢不淨無作法出。是人爲欲使無相法出。何以故。不生乃至無作法[5]性。不出三界亦不住薩婆若。所以者何。不生性乃至[6]無作[7]性性空故。須菩提。以是因緣故。摩訶衍從三界[8]中出。[9]至薩婆若中。住不[10]動故。須菩提。汝所問是乘*至何處住[11]者。須菩提。是大乘無住處。何以故。一切法無住相故。是乘若住不住。法住。須菩提。譬如法性不生不滅。不垢不淨無[12]相無作。非住。非不住。須菩提。是乘亦如是。非住非不住。何以故。法[13]性[14]相非住非不住。所以者何。法性[15]相空故。乃至無作性無作[16]性空故。諸餘法亦如是。須菩提。以是因緣故。是乘無[17]所住。以不住法不動法故。須菩提。汝所問誰當乘是乘出*者。無有人乘是乘出*者。何以故。是乘[18]及出者所用法*及出時。是一切法皆無所有。若一切法無所有。用何等法當出。何以故。我不可得乃至知者見者不可得。畢竟淨故。不可思議性不可得。畢竟淨故[19]陰入界不可得。畢竟淨故。檀[20]那波羅蜜不可得。畢竟淨故。乃至般若波羅蜜不可得。畢竟淨故。內空不可得。畢竟淨故。乃至無法有法空不可得。畢竟淨故。四念處不可得。畢竟淨故。乃至十八不共法不可得。畢竟淨故。須陀洹不可得。乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛不可得。畢竟淨故。須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道一切種智不可得。畢竟淨故。不生不滅不垢不淨無起無作不可得。畢竟淨故。過去世未[21]來現在世生住滅不可得。畢竟淨故。增減不可得。畢竟淨故。何法不可得故不可得。法性不可得故不可得。如實際不可思議[22]性法相法位檀*那波羅蜜[23]不可得故不可得。[24]乃至般若波羅蜜不可得故不可得。內空不可得故不可得。乃至無法有法空不可得故不可得。四念處不可得故不可得。乃至十八不共法不可得故不可得。須陀洹不可得。乃至佛不可得故不可得。須陀洹果不可得故不可得。乃至佛道不可得故

[1]〔那〕－元明* [2]（亦）＋不元明 [3]（須菩提）＋阿元 [4]是＝若元明 [5]〔性〕－聖 [6]無作性＝無作無作法性宋宮，無作無作元 [7]（法）＋性聖 [8]〔中〕－聖 [9]〔至〕－元明聖* [10]動＋（法）宋宮聖 [11]〔者〕－聖* [12]相＝起宋宮聖 [13]性＝住明 [14]相＋（乃至無作相）宋明宮聖 [15]相＝相性宋明聖，法性元 [16]性＋（性）三宮 [17]所住＝住處宋宮聖 [18]〔及〕－元明 [19]陰＝衆元 [20]〔那〕－元明聖* [21]來＋（世）宋元宮 [22]性＋（法性）三宮 [23]〔不可得不可得〕－聖 [24]〔乃至〕－宋宮

不可得。不生不滅乃至[1]不起不作。不可得故不可得。復次須菩提。初地不可得故不可得。乃至第十地不可得故不可得。畢竟淨故。云何爲初地乃至十地。所謂乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛地菩薩地佛地。內空中初地不可得。乃至無法有法空中初地不可得。內空乃至無法有法空中。[2]第二第三第四第五第六第七第八第九第十地不可得。何以故。須菩提。初地非得非不得。乃至十地非得非不得。畢竟淨故。內空乃至無法有法空中。成就衆生不可得。畢竟淨故。內空乃至無法有法空中。淨佛[3]國土不可得。畢竟淨故。內空乃至無法有法空中五眼不可得。畢竟淨故。如是須菩提。菩薩摩訶薩以一切諸[4]法不可得故。乘是摩訶衍出[5]三界。住薩婆若。[6]◎

[7]摩訶般若波羅蜜經◎[8]勝出品第二十二

慧命須菩提白佛言。世尊。摩訶衍摩訶衍者。勝出一切世間及諸天人阿修羅。世尊。是摩訶衍與虛空等。如虛空受無量無邊阿僧祇衆生。摩訶衍亦如是。受無量無邊阿僧祇衆生。世尊。是摩訶衍不見來處不見去處不見住處。是摩訶衍前際不可得後際不可得中際不可得。[9]三世等是摩訶衍。世尊。以是故是乘名摩訶衍。佛告須菩提。如是如是。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂六波羅蜜。[10]檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。一切陀羅尼門。一切三昧門。所謂首楞嚴三昧。乃至離著虛空不染三昧。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂內空乃至無法有法空。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四念處乃至十八不共法。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。如須菩提所言。是摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若欲界當有實不虛妄不異諦不顚倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以欲界虛妄憶想分別和合名字等有。一切無常[11]想無法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。色界無色界若當實有不虛妄不異諦不顚倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以色界無色界虛妄憶想分別和合名字等。有一切無常破壞相無法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若色當實有不虛妄不異諦不顚倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以色虛妄憶想分別和合名字等有。一切無常破壞相無法。以是故。是摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。受想行識亦如是。須菩提。若眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。若當實有不虛妄不異諦不顚倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以眼乃至意觸因緣生受虛妄憶想分別和合名字等。有一切無常破壞相無法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若法性是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以法性無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若如實際不可思議性。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以如實際不可思議性無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若*檀那波羅蜜。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以*檀那波羅蜜無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。若尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若內空乃至無法有法空。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以內空乃至無法有法空無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若四念處乃至十八不共法。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切

[1]〔不起〕－【聖】　[2]（第一）＋第【宋】【宮】　[3]國土＝世界【元】　[4]法＋（中）【宋】【宮】【聖】　[5]〔三界住〕－【元】　◎　[6]卷第六終【明】，以上大般若第二會第十九出住品，梵，ityuktā saṃbhārapratipattiḥ.　[7]〔摩訶般若波羅蜜經〕－【明】　◎　[8]卷第七首【明】　[9]（是名）＋三【明】【宮】　[10]檀那＝檀【明】*　[11]想＝相【明】【宮】

世間及諸天人阿修羅。以四念處乃至十八不共法無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若性人法是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以性人法無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若八人法❶須陀洹法斯陀含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法佛法。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以八人法乃至佛法無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若性❷地人是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以性*地人無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若八人❸法須陀洹乃至佛。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以八人乃至佛無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若一切世間及諸天人阿修羅。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以一切世間及諸天人阿修羅無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若菩薩摩訶薩從初發心乃至道場。於其中間諸心❹若是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以菩薩從初發心乃至道場❺於其中間諸心無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若菩薩摩訶薩如金剛慧❻是有法非無法者。是菩薩摩訶薩不能知一切結使及習無法非法得一切種智。須菩提。以菩薩摩訶薩如金剛慧無法非法。是故菩薩知一切結使及習無法非法得一切種智。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若諸佛三十二相。是有法非無法者。諸佛威德不能照然勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以諸佛三十二相無法非法。以是故。諸佛威德照然勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若諸佛光明是有法非無法者。諸佛光明不能普照❼如恒河沙等國土。須菩提。以諸佛光明無法非法。以是故。諸佛能以光明普照*如恒河沙等國土。須菩提。若諸佛六十種莊嚴音聲是有法非無法者。諸佛不能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇國土。須菩提。以諸佛六十種莊嚴音聲無法非法。以是故。諸佛能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇國土。須菩提。諸佛法輪若❽當是有法非無法者。諸佛不能轉法輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵。及世間餘衆所不能如法轉者。須菩提。以諸佛法輪無法非法。以是故。諸佛轉法輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵及世間餘衆❾不能如法轉者。須菩提。諸佛爲衆生轉法輪。❿是衆生⓫若實有法非無法者。不能令是衆生於無餘涅槃而般涅槃。須菩提。以諸佛爲衆生轉法輪。是衆生無法非法。以是故。能令衆生於無餘涅槃中。已滅今滅當滅⓬

*摩訶般若波羅蜜經⓭等空品第二十三

⓮丹本作含受品

佛告須菩提。汝所言衍與空等。如是如是。須菩提。摩訶衍與⓯虛空等。須菩提。如虛空無東方無南方西方北方四維上下。須菩提。摩訶衍亦如是。無東方無南方西方北方四維上下。須菩提。如虛空非長非短非方非圓。須菩提。摩訶衍亦如是。非長非短非方非圓。須菩提。如虛空非青非黃非赤非白非黑。摩訶衍亦如是。非青非黃非赤非白非黑。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提。如虛空非過去非未來非現在。摩訶衍亦如是。非過去非未來非現在。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提。如虛空不增不減。摩訶衍亦如是。⓰亦不增亦不減。須菩提。如虛空無垢無淨。摩訶衍亦如是無垢無淨。須菩提。如虛空無生無滅無住無異。摩訶衍亦如是無生無滅無住無異。須菩提。如虛空非善非不善非記非無記。摩訶衍亦如是。非善非不善非記非無記。以是故。說摩訶衍與空等。如虛空無見無聞無覺無識。摩訶衍亦如是無見無聞無覺無識。如虛空不可知不可識。不可見不可斷。不可證不可修。摩訶衍亦如是。不可知不可識。不可見不可斷。不可證不可修。以是故。說摩訶衍與空等。如

❶(若)＋須【三】【宮】　❷〔地〕－【宮】*　❸〔法〕－【三】【宮】【聖】　❹若＋(當)【三】【宮】　❺〔於其中間諸〕－【宮】　❻(若)＋是【三】【宮】　❼如＝於【宮】，〔如〕－【聖】*　❽〔當〕－【元】　❾(所)＋不【宋】【元】【宮】　❿是＝若【宮】　⓫若實＝是【宮】　©⓬摩訶般若波羅蜜經卷第九終【宮】，以上大般若第二會第二十超勝品、梵. iti Trividham ūrdeśa niryāṇaḥ.　⓭等空＝含受【三】【宮】【聖】　⓮〔丹本…品〕六字－【三】【宮】【聖】　⓯〔虛〕－【元】【宮】　⓰〔亦〕－【宮】

虛空非染相非離相。摩訶衍亦如是。非染相非離相。如虛空不繫欲界不繫色界不繫無色界。摩訶衍亦如是。不繫欲界不繫色界不繫無色界。如虛空無初發心亦無二三四五六七八九第十心。摩訶衍亦如是。無初發心乃至無第十心。如虛空無乾慧地性[1]人地八人地見地薄地離欲地已[2]作地。摩訶衍亦如是。無乾慧地乃至[3]已[4]辦地。如虛空無須陀洹果無斯陀含果無阿那含果無阿羅漢果。摩訶衍亦如是。無須陀洹果乃至無阿羅漢果。如虛空無聲聞地無辟支佛地無佛地。摩訶衍亦如是。無聲聞地乃至[5]佛地。以是故。說摩訶衍與[6]虛空等。如虛空非色非[7]無色。非可見非不可見。非有對非無對。非合非散。摩訶衍亦如是。非色非*無色。非可見非不可見。非有對非無對。非合非散。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提。如虛空非常非無常。非樂非苦非我非無我。摩訶衍亦如是。非常非無常非樂非苦非我非無我。以是故說摩訶衍與空等。須菩提。如虛空非空非不空非相非無相。非作非無作。摩訶衍亦如是。非空非不空非相非無相非作非無作。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提。如虛空非寂滅非不寂滅非離非不離。摩訶衍亦如是。非寂滅非不寂滅非離非不離。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提。如虛空非闇非明。摩訶衍亦如是。非闇非明。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提如虛空非可得非不可得。摩訶衍亦如是。非可得非不可得。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提。如虛空非可說非不可說。摩訶衍亦如是。非可說非不可說。以是故。說摩訶衍與空等。須菩提。以是諸因緣故。說摩訶衍與空等。須菩提。如汝所言。如虛空受無量無邊阿僧祇衆生。摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇衆生。如是如是。須菩提。衆生無有故。當知虛空無有。虛空無有故。當知摩訶衍亦無有。以是因緣故。摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。是衆生虛空摩訶衍。是法皆不可得故。復次須菩提。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當知無量無所有。無量無所有故。當知無邊無所有。無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是[8]因緣故。須菩提。是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。是衆生虛空摩訶衍阿僧祇無量無邊。是一切法不可得故。復次須菩提。我無所有乃至知者見者無所有故。當知如法性實際無所有。如法性實際無所有故。當知乃至無量無邊阿僧祇無所有。無量無邊阿僧祇無所有故。當知一切法無所有。以是因緣故。須菩提。是摩訶衍[9]受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。是衆生乃至知者見者實際乃至無量無邊阿僧祇。是一切法不可得故。復次須菩提。我無所有乃至知者見者無所有故。當知不可思議性無所有。不可思議性無所有故。當知色受想行識無所有。色受想行識無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當知無量無所有。無量無所有故。當知無邊無所有。無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。當知[10]摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。須菩提。我乃至知者見者等一切法皆不可得故。復次須菩提。我無所有乃至知者見者無所有故。當知眼無所有。耳鼻舌身意無所有。眼乃至意無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當知無量無所有。無量無所有故。當知無邊無所有。無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。*摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。須菩提我乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我無所有乃至知者見者無所有故。當知*檀那波羅蜜無所有。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜[11]禪那波羅蜜般若波羅蜜無所有。般若波羅蜜無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知無量無邊阿僧祇無所有。無量無邊阿僧祇無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我無

[1]〔人〕－【元】【明】 [2]作＝辦【三】 [3]（無）＋已【元】 [4]辦＝作【三】【宮】 [5]（無）＋佛【三】【宮】 [6]〔虛〕－【三】【宮】 [7]無＝不【聖】* [8]〔因緣〕－【聖】 [9]受＝愛【聖】
[10]（是）＋摩【三】【宮】* [11]禪那＝禪【聖】*

所有乃至知者見者無所有故。當知內空無所有乃至無法有法空無所有。無法有法空無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我衆生乃至知者見者無所有故。當知四念處無所有。四念處無所有故。乃至十八不共法無所有。十八不共法無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。❶是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我衆生無所有乃至知者見者。無所有故。當知性❷地無所有。乃至已作地無所有。已作地無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我衆生乃至知者見者無所有故。當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故。當知斯陀含無所有。斯陀含無所有故。當知阿那含無所有。阿那含無所有故。當知阿羅漢無所有。阿羅漢無所有故。當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。*摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。須菩提。我乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我乃至知者見者無所有故。當知聲聞乘無所有。聲聞乘無所有故。當知辟支佛乘無所有。辟支佛乘無所有故。當知佛乘無所有。佛乘無所有故。當知聲聞人無所有。聲聞人無所有故。當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故。乃至佛無所有。佛無所有故。當知一切種智無所有。一切種智無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故。❸是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我乃至一切諸法皆不可得故。須菩提。❹譬如涅槃性中受無量無邊阿僧祇衆生。是摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇衆生。以是因緣故。須菩提。如虛空受無量無邊阿僧祇衆生。是摩訶衍亦如是。受無量無邊阿僧祇衆生。須菩提。汝所言是摩訶衍不見來處不見去處不見住處。如是如是。須菩提。是摩訶衍不見來處不見去處不見住處。何以故。須菩提。一切諸法不動相故。是法無來處無去處無住處。何以故。須菩提。色無所從來亦無所去亦無所住。受想行識無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。色法無所從來亦無所去亦無所住。受想行識法無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。色如無所從來亦無所去亦無所住。受想行識如無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。色性無所從來亦無所去亦無所住。受想行識性無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。色相無所從來亦無所去亦無所住。受想行識相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。眼眼法眼如眼性眼相無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意。意法意如意性意相。無所從來亦無所去亦無所住。色聲香味觸法亦如是。須菩提。地種地種法地種如地種性地種相。無所從來亦無所去亦無所住。水火風空識種。識種法識種如識種性識種相亦如是。須菩提。如如法如如❺如性如相。無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。實際實際法實際如實際性實際相。無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。不可思議。不可思議法。不可思議如。不可思議性。不可思議相。無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。*檀那波羅蜜。*檀那波羅蜜法。檀那波羅蜜如。*檀那波羅蜜性。*檀那波羅蜜相。無所從來亦無所去亦無所住。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜般若波羅蜜。般若波羅蜜法。般若波羅蜜如。般若波羅蜜性。般若波羅蜜相。無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。四念處四念處法四念處如四念處性四念處相。無所從來亦無所去亦無所住。乃至

❶〔是〕－【三】【宮】　❷地＝法【宋】【宮】　❸〔是〕－【宮】　❹〔譬如〕－【宮】　❺如性＝性如【三】【宮】

十八不共法亦如是。須菩提。菩薩菩薩法菩薩如菩薩性菩薩相。無所從來亦無所去亦無所住。佛佛法佛如佛性佛相。無所從來亦無所去亦無所住。阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提法如性相。無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。有爲法有爲法法有爲法如有爲法性有爲法相。無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。無爲法無爲法法無爲法如無爲法性無爲法相。無所從來亦無所去亦無所住。以是因緣故。須菩提。是摩訶衍不見來處不見去處不見住處。須菩提。汝所言是摩訶衍前際不可得後際不可得中際不可得。是衍名三世等。以是故。說名摩訶衍。如是如是。須菩提。是摩訶衍前際不可得後際不可得中際不可得。是衍名三世等。以是故。說名摩訶衍。何以故。須菩提。過去世過去世空。未來世未來世空。現在世現在世空。三世等三世等空。摩訶衍摩訶衍空。菩薩菩薩空。何以故。須菩提。是空非一非二非三非四非五非異。以是故。說名三世等。是菩薩摩訶薩摩訶衍。是衍中等不等❶相不可得故。染不染不可得。瞋不瞋不可得。癡不癡不可得。慢不慢不可得。乃至一切善法不善法不可得。是衍中常不可得無常不可得。樂不可得苦不可得。實不可得空不可得。我不可得無我不可得。欲界不可得色界不可得無色界不可得。度欲界不可得度色界不可得度無色界不可得。何以故。是摩訶衍自法不可得故。須菩提。過去色過去色空。未來現在色未來現在色空。過去受想行識過去受想行識空。未來現在受想行識。未來現在受想行識空。空中過去色不可得。何以故。空中空亦不可得。何況空中過去色可得。空中未來現在色不可得。何以故。空中空亦不可得。何況空中未來現在色可得。空中過去受想行識不可得。何以故。空中空亦不可得。何況空中過去受想行識可得。空中未來現在受想行識不可得。何以故。空中空亦不可得。何況空中未來現在受想行識可得。須菩提。過去*檀那波羅蜜不可得。未來*檀那波羅蜜不可得。現在*檀那波羅蜜不可得。三世等中*檀那波羅蜜亦不可得。何以故。等中過去世不可得。未來世不可得。現在世不可得。等中等亦不可得。何況等中過去世未來世現在世可得。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜般若波羅蜜亦如是。復次須菩提。過去世❷中四念處不可得。乃至過去世*中十八不共法❸不可得。未來世現在世亦如是。復次須菩提。三世等中四念處不可得。三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故。等中過去世四念處不可得。等中未來世四念處不可得。等中現在世四念處不可得。❹乃至十八不共法亦如是。等中等亦不可得。何況等中過去世四念處。未❺來現❻在世四念處可得。等中等亦不可得。何況等中過去❼世乃至十八不共法可得。未*來現在世❽乃至十八不共法亦如是。復次須菩提。過去世凡夫人不可得。未來世現在世❾中凡❿夫人不可得。三世等中凡*夫人亦不可得。何以故。衆生不可得。乃至知者見者不可得故。過去世⓫中聲聞辟支佛菩薩佛不可得。未⓬來現在世聲聞辟支佛菩薩佛不可得。三世等中聲聞辟支佛菩薩佛不可得。何以故。衆生不可得乃至知者見者不可得故。如是須菩提。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中學三世等相。當具足一切種智。是名菩薩摩訶衍。所謂三世等相。菩薩摩訶薩住是⓭衍中。勝一切世間及諸天人阿脩羅。成就薩婆若。爾時須菩提白佛言。世尊。善哉善哉。是菩薩摩訶薩摩訶衍。何以故。過去諸菩薩⓮摩訶薩。是衍中學得一切種智。未來⓯世諸菩薩摩訶薩。亦是衍中學當得一切種智。世尊。今十方無量阿僧祇國土中諸菩薩摩訶薩。亦是衍中學得一切種智。以是故。世尊。是衍實是菩薩摩訶薩摩訶衍。佛告須菩提。如是如是。過去未來現在諸佛是摩訶衍中學。已得一切種智。當得⓰今得⓱⑱

摩訶般⓲若經卷第六

⓳佛告須菩提。汝所問是乘何處出至何處住者。佛言。是乘從三界中出。至薩婆若中住。以不二法故。何以故。摩訶衍薩婆若。是二法⓴俱不合不散無色無形。無對一相。所謂無相。若人欲出無相法。爲欲

❶〔相〕－【聖】　❷〔中〕－【宋】【宮】*　❸(亦)＋不【三】【宮】　❹〔乃至…是〕十字－【元】【明】　❺來＋(世)【元】*　❻在＝世【元】　❼〔世〕－【宋】【宮】【明】　❽〔乃至…法〕七字－【元】【明】　❾〔中〕－【聖】　❿〔夫〕－【聖】*　⓫〔中〕－【三】【宮】　⓬來＋(世)【元】【明】　⓭〔衍〕－【聖】　⓮〔摩訶薩〕－【宮】　⓯〔世〕－【三】【宮】　⓰今＝令【宋】　⑱⓱卷第七合受品終【三】,卷第十合受品終【宮】,〔摩訶…六〕八字－【三】【宮】以上大般若第二會第二十一無所有品, 梵, …atītānāgata-…sarvakārajñatām……anuprāmuvantica, 無區分　⓲若＋(波羅蜜)【聖】　⓳(佛告…作法)宋本九百字＝(佛告…法出)麗本九百八十二字,以下以聖語藏對校宋本　⓴〔俱〕－【聖】

出實際。若欲出無相法。爲欲出如法性不可思議性。若欲出無相法。爲欲出色空。爲欲出受想行識空。何以故。須菩提。色空相不出三界。亦不住薩婆若。受想行識空相不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。色色相空。受想行識識相空[1]故。若欲出無相法。爲[2]欲出眼空。爲欲出耳鼻舌身意空。爲欲出乃至眼觸因緣生受空。耳鼻舌身意觸因緣生受空。何以故。須菩提。眼空不出三界。亦不住薩婆若。乃至意觸因緣生受空。不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。眼眼相空。乃至意觸因緣生受。意觸因緣生受[3]相空*故。若欲出無相法。爲欲出夢。爲欲出幻焰[4]響影佛所化。何以故。須菩提。夢相不出三界。亦不住薩婆若。幻焰響影化相不出三界。亦不住薩婆若。須菩提。若欲出無相法。爲欲出[5]檀那波羅蜜。若欲出無相法。爲欲出[6]尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜[7]禪那波羅蜜般若波羅蜜。何以故。*檀那波羅蜜相。不出三界。亦不住薩婆若。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜。不出三界。亦不住薩婆若。何以故。*檀那波羅蜜*檀那波羅蜜性空。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。般若波羅蜜性空。若欲出無相法。爲*欲出內空乃至無法有法空。何以故。須菩提。內空性乃至無法有法空性。不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。內空[8]性內空性空。乃至無法有法空*性。無法有法空性空*故。若欲出無相法。爲欲出四念處。何以故。四念處*性。不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。四念處*性四念處性空。若欲出無相法。爲欲出四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。何以故。八聖道分*性。不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。八聖道分*性八聖道分性空*故。乃至十八不共法亦如是。須菩提。若欲出無相法。爲欲出阿羅漢生處。爲欲出辟支佛生處。爲欲出多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀生處。何以故。阿羅漢*性辟支佛*性佛*性。不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。阿羅漢*性阿羅漢性空。辟支佛*性辟支佛性空。佛*性佛性空。若欲出無相法。爲欲出須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道一切種[9]智。[10]何以故。須陀洹果乃至一切種智性。不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。須陀洹果乃至一切種智。一切種智性空故。若欲出無相法。爲欲出名字假名施設[11]相但有言語。何以故。名字不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。名字[12]相名字相空*故。乃至施設亦如是。若欲出無相法。爲欲出不生不滅不垢不淨[13]無起無作法

摩訶般若波羅蜜經卷第七

[14]後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[15]會宗品第二十四

爾時慧命富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。佛使須菩提爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。今乃說摩訶衍。須菩提白佛言。世尊。我說摩訶衍。將無離般若波羅蜜[16]耶。佛言不也。須菩提。汝說摩訶衍。隨般若波羅蜜不離。何以故。一切所有善法助道法。若聲聞法若辟支佛法若菩薩法若佛法。是一切法皆攝入般若波羅蜜中。須菩提白佛言。世尊。何等諸善法助道法聲聞法辟支佛法菩薩法佛法。皆攝入般若波羅蜜中。佛告須菩提。所謂檀[17]那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。空無相無作解脫門。佛十力四無所畏四無閡智大慈大悲十八不共法。無錯[18]謬相常捨行。須菩提。是諸餘善法助道法。若聲聞法若辟支佛法若菩薩法若佛法。皆攝入般若波羅蜜中。須菩提。若菩薩摩訶薩摩訶衍。若般若波羅蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。若色受想行識。眼色眼識。眼觸眼觸因緣生諸受。乃至意法意識。意觸意觸因緣生諸受。地種乃至識種。四念處乃至八聖道分。空無相無作解脫門及諸

[1]〔故〕－【聖】* [2]〔欲〕－【聖】* [3]相＝想【聖】 [4]響＝嚮【聖】 [5]檀那＝檀【聖】* [6]尸羅＝尸【聖】 [7]禪那＝禪【聖】 [8]〔性〕－【宋】* [9]智＋(亦如上說)【聖】 [10]〔何以…空故〕四十五字－【聖】 [11]〔相但有言語〕－【聖】 [12]〔相〕－【聖】 [13]〔無起〕－【聖】 [14](後秦…譯)十二字＝(姚秦三藏法師鳩摩羅什共僧叡譯)十四字【聖】 [15]卷第七會宗品首【三】, 卷第十會宗品首【聖】, (摩訶…譯)二十三字－【三】【聖】, (摩訶般若波羅蜜經)十會【宋】【元】【明】【宮】 [16]〔耶〕－【三】【聖】 [17]〔那〕－【聖】* [18]謬＋(法)【宋】【元】【明】【宮】

善法。若有漏若無漏。若有爲若無爲。若苦諦集諦滅諦道諦。若欲界若色界若無色界。若內空乃至無法有法空。諸三昧門諸陀羅尼門。佛十力乃至十八不共法。若佛❶法佛法性如實際不可思議性涅槃。是一切諸法皆不合不散無色無形❷無對無閡。無等一相。所謂無相。須菩提。以是因緣故。汝所說摩訶衍隨順般若波羅蜜。何以故。須菩提。摩訶衍不異般若波羅蜜。般若波羅蜜不異摩訶衍。般若波羅蜜摩訶衍無二無別。檀*那波羅蜜不異摩訶衍。摩訶衍不異檀*那波羅蜜。檀*那波羅蜜摩訶衍無二無別。乃至禪*那波羅蜜亦如是。須菩提。四念處不異摩訶衍。摩訶衍不異四念處。四念處摩訶衍無二無別。乃至十八不共法不異摩訶衍。摩訶衍不異十八不共法。十八不共法摩訶衍無二無別。以是因緣故。須菩提。汝說摩訶衍即是說般若波羅蜜。❸

❹摩訶般若波羅蜜經十無品第二十五

慧命須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩前際不可得。後際不可得中際不可得色無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩摩訶薩。是亦不可得。受想行識是菩薩摩訶薩。是亦不可得。如是世尊。於一切種一切處求菩薩不可得。世尊。我當教何等菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊。菩薩摩訶薩但有名字。如說我名字我畢竟不生。如我諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。世尊。是畢竟不生不名爲色。是畢竟不生不名爲受想行識。世尊。若畢竟不生法。當教是般若波羅蜜耶。離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說。心不沒不悔不驚不怖不畏。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜。舍利弗問須菩提。何因緣故。言菩薩摩訶薩前際不可得後際不可得中際不可得。須菩提。何因緣故。言色無邊故。當知菩薩亦無邊。受想行識無邊故。當知菩薩亦無邊。須菩提。何因緣故。言色是菩薩是亦不可得。受想行識是菩薩是亦不可得。須菩提。何因緣故。言於一切種一切處菩薩不可得。當教何等菩薩般若波羅蜜。須菩提。何因緣故。言菩薩摩訶薩但有名字。須菩提。何因緣故。言如說我名字我畢竟不生。如我諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。須菩提。何因緣故。言畢竟不生不名爲色。畢竟不生不名爲受想行識。須菩提。何因緣故。言若畢竟不生法。當教是般若波羅蜜耶。須菩提。何因緣故。言離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。何因緣故。言若菩薩聞作是說。心不沒不悔不驚不怖不畏。若能如是行。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爾時須菩提報舍利弗言。衆生無❺所有故菩薩前際不可得。衆生空故菩薩前際不可得。衆生離故菩薩前際不可得。舍利弗。色無有故菩薩前際不可得。受想行識無有故菩薩前際不可得。色空故菩薩前際不可得。受想行識空故菩薩前際不可得。色離故菩薩前際不可得。受想行識離故菩薩前際不可得。舍利弗。色性無故菩薩前際不可得。受想行識性無故菩薩前際不可得。舍利弗。檀那波羅蜜無有故菩薩前際不可得。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜無有故菩薩前際不可得。何以故。舍利弗。空中前際不可得後際不可得中際不可得。空不異菩薩。菩薩不異前際。舍利弗。空菩薩前際。是諸法無二無別。以是因緣故。舍利弗。菩薩前際不可得。舍利弗。檀那波羅蜜空故。檀那波羅蜜離故。檀那波羅蜜性無故。菩薩前際不可得。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜空故。般若波羅蜜離故。般若波羅蜜性無故。菩薩前際不可得。何以故。舍利弗。空中前際不可得後際不可得中際不可得。空不異菩薩。菩薩❻亦不異前際。舍利弗。空菩薩前際無二無別。以是因緣故。舍利弗。菩薩前際不可得。復次舍利弗。內空無❼所有故。菩薩前際不可得。乃至無法有法空無*所有故。菩薩前際不可得。內空空故內空離故內空性無故。乃至無法有法空空故離故性無故。菩薩前際不可得。餘如上說。復次舍利弗。四念處無*所有故。菩薩前際不可得。四念處空故離故性無故。菩薩前際不可得。乃至十八不共法無*所有故。菩薩前際不可得。十八不

❶法佛＝佛法【聖】 ❷無對無閡無等＝無礙無等【宋】, 無礙無對【元】【明】, 無閡無等【宮】, 無對【聖】 ◎ ❸摩訶般若波羅蜜經卷第十終【聖】, 以上大般若第二會第二十二隨順品. 梵, iti Prāpti niryāṇam. ❹〔摩訶…經〕八字－【明】* ❺〔所〕－【宋】【明】【宮】 ❻亦＝菩薩【三】【宮】* ❼〔所〕－【宮】*

共法空故離故性無故。菩薩前際不可得。餘如上說。以是因緣故。舍利弗。菩薩前際不可得。復次舍利弗。一切三昧門。一切陀羅尼門無有故。菩薩前際不可得。三昧門陀羅尼門。空故離故性無故。菩薩前際不可得。餘如上說。復次舍利弗。法性無有故。菩薩前際不可得。法性空故離故性無故。菩薩前際不可得。餘如上說。復次舍利弗。如無有故空故離故性無故。實際無有故空故離故性無故。不可思議性無有故空故離故性無故。菩薩前際不可得。餘如上說。復次舍利弗。聲聞無有故菩薩前際不可得。聲聞空故離故性無故菩薩前際不可得。辟支佛無有故空故離故性無故菩薩前際不可得。佛無有故空故離故性無故菩薩前際不可得。阿耨多羅三藐三菩提無有故。乃至性無故菩薩前際不可得。復次一切種智無有故乃至性無故菩薩前際不可得。何以故。舍利弗。空前際不可得後際不可得中際不可得。菩薩不可得。舍利弗。空不異菩薩。*亦不異前際。空菩薩前際。是諸法無二無別。以是因緣故。舍利弗。菩薩前際不可得後際中際亦如是。如舍利弗言。色無邊故當知菩薩亦無邊。受想行識無邊故當知菩薩亦無邊。舍利弗。色如虛空受想行識如虛空。何以故。舍利弗。如虛空邊不可得中不可得。無邊無中故但說名虛空如是舍利弗。色邊不可得中不可得。是色空故。空中亦無邊亦無中。受想行識邊不可得中不可得。識空故。空中亦無邊亦無中。以是因緣故。舍利弗。色無邊故當知菩薩亦無邊。受想行識無邊故當知菩薩亦無邊。乃至十八不共法亦如是。如舍利弗*言。色是菩薩是亦不可得。受想行識是菩薩是亦不可得。舍利弗。色色相空。受想行識識相空。檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空。乃至般若波羅蜜亦如是。內空內空相空。乃至無法有法空無法有法空相空。四念處四念處相空。乃至十八不共法十八不共法相空。如法性實際不可思議性不可思議性相空。三昧門三昧門相空。陀羅尼門陀羅尼門相空。一切智一切智相空。道智道智相空。一切種智一切種智相空。聲聞乘聲聞乘相空。辟支佛乘辟支佛乘相空。佛乘佛乘相空。聲聞人聲聞人相空。辟支佛人辟支佛人相空。佛佛相空。空中色不可得。受想行識不可得。以是因緣故。舍利弗。色是菩薩是亦不可得。受想行識是菩薩是亦不可得。如舍利弗*言。何因緣故。於一切種一切處菩薩不可得。當教何等菩薩般若波羅蜜。舍利弗。色色中不可得。色受中不可得。受受中不可得。受色中不可得。受想中不可得。想想中不可得。想色受中不可得。想行中不可得。行行中不可得。行色受想中不可得。行識中不可得。識識中不可得。識色受想行中不可得。舍利弗。眼眼中不可得。眼耳中不可得。耳耳中不可得。耳眼中不可得。耳鼻中不可得。鼻鼻中不可得。鼻眼耳中不可得。鼻舌中不可得。舌舌中不可得。舌眼耳鼻中不可得。舌身中不可得。身身中不可得。身眼耳鼻舌中不可得。身意中不可得。意意中不可得。意眼耳鼻舌身中不可得。六入六識六觸。六觸因緣生受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門一切陀羅尼門。性法乃至辟支佛法。初地乃至十地。一切智道種智一切種智亦如是。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛亦如是。菩薩菩薩中不可得。菩薩般若波羅蜜中不可得。般若波羅蜜般若波羅蜜中不可得。般若波羅蜜菩薩中不可得。般若波羅蜜中教化無所有不可得。教化中教化無所有不可得。教化中菩薩及般若波羅蜜無所有不可得。舍利弗。如是一切法無所有不可得。以是因緣故。於一切種一切處菩薩不可得。當教何等菩薩般若波羅蜜。如舍利弗*言。何因緣故。說菩薩摩訶薩但有假名。舍利弗。色是假名。受想行識是假名。色名非色。受想行識名非識。何以故。名名相空。若空則非菩薩。以是因緣故。舍利弗。菩薩但有假名。復次舍利弗。檀那波羅蜜但有名字。名字中非有。檀那波羅蜜。檀那波羅蜜中非有名字。以是因緣故。菩薩但有假名。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜但有名字。名字中無有般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有名字。以是因緣故。菩薩但

有假名。舍利弗。內空但有名字。乃至無法有法空但有名字。名字中無內空。內空中無名字。何以故。名字內空俱不可得。乃至無法有法空亦如是。以是因緣故。舍利弗。菩薩但有假名。舍利弗。四念處但有名字。乃至十八不共法但有名字。一切三昧門一切陀羅尼門。乃至一切種智亦如是。以是因緣故。舍利弗。我說菩薩但有假名。如舍利弗❶言。何因緣故。說我名字畢竟不生。舍利弗。我畢竟不可得云何當有生。乃至知者見者畢竟不可得云何當有生。舍利弗。色畢竟不可得云何當有生。受想行識畢竟不可得云何當有生。眼畢竟不可得。乃至意觸因緣生受畢竟不可得云何當有生。檀那波羅蜜畢竟不可得。乃至般若波羅蜜畢竟不可得云何當有生。內空畢竟不可得。乃至無法有法空畢竟不可得云何當有生。四念處畢竟不可得。乃至十八不共法畢竟不可得云何當有生。諸三昧門諸陀羅尼門畢竟不可得云何當有生。聲聞乃至佛畢竟不可得云何當有生。以是因緣故。舍利弗。我說如我名字我亦畢竟不生。如舍利弗所言。如我諸法亦如是無自性。舍利弗。諸法和合生故無自性。舍利弗。何等和合生無自性。舍利弗。色和合生無自性。受想行識和合生無自性眼和合生無自性。乃至意和合生無自性。色乃至法。眼界乃至法界。地種乃至識種。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。和合生無自性。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。和合生無自性。四念處乃至十八不共法。和合生無自性。復次舍利弗。一切法無常亦不失。舍利弗問須菩提。何等法無常亦不失。須菩提言。色無常亦不失。受想行識無常亦不失。何以故。❷法若無常即是動相即是空相。以是因緣故。舍利弗。一切有為法無常亦不失。❸復次舍利弗。若有漏法若無漏法。若有記法若無記❹法。何以故。若法無常即是動相即是空相。以是因緣故。舍利弗。一切作法無常亦不失。復次舍利弗。一切法非常非滅。舍利弗言。何等法非常非滅。須菩提言。色非常非滅。何以故。性自爾。受想行識非常非滅。何以故。性自爾。乃至意觸因緣生受非常非滅。何以故。性自爾。以是因緣故。舍利弗。諸法和合生無自性。如舍利弗所言。何因緣故色畢竟不生。受想行識畢竟不生。須菩提言。色非作法。受想行識非作法。何以故。作者不可得故。舍利弗。眼非作法。何以故。作者不可得故。乃至意亦如是。眼界乃至意觸因緣生受亦如是。復次舍利弗。一切諸法皆❺非起非作。何以故。作者不可得故。以是因緣故。舍利弗。色畢竟不生。受想行識畢竟不生。如舍利弗所言。何因緣故。畢竟不生❻是不名為色。畢竟不生*是不❼名受想行識。須菩提言。色性空是空無生無滅無住❽異。受想行識性空是空無生無滅無住*異。眼乃至一切有為法性空。是空無生無滅無住*異。以是因緣故。舍利弗。畢竟不生不名色。畢竟不生不名受想行識。如舍利弗所言。何因緣故。畢竟不生法當教是般若波羅蜜耶。須菩提言。畢竟不生即是般若波羅蜜。般若波羅蜜即是畢竟不生。般若波羅蜜畢竟不生無二無別。以是因緣故。舍利弗。我說畢竟不生當教是般若波羅蜜耶。如舍利弗所言。何因緣故。離畢竟不生無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見畢竟不生異般若波羅蜜。亦不見畢竟不生異菩薩。畢竟不生及菩薩無二無別。不見畢竟不生異色。何以故。是畢竟不生及色無二無別。不見畢竟不生異受想行識。何以故。畢竟不生受想行識無二無別。乃至一切種智亦如是。以是因緣故。舍利弗。離畢竟不生無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。如舍利弗所言。何因緣故。菩薩聞作是說心不沒不悔不驚不怖不畏。是名菩薩行般若波羅蜜。須菩提言。菩薩摩訶薩不見諸法有覺知想。見一切諸法如夢如響如幻如焰如影如化。舍利弗。以是因緣故。菩薩聞作是說。心不沒不悔不驚不怖不畏。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是觀諸法。是時菩薩摩訶薩不受色不示色不住色不著色。亦不言是色。受想行識❾亦不受不示不住不著。亦不言是受想行識。眼不受不示不住不著亦不言是眼。耳鼻舌身意不受不示不住不

❶(所)＋言【宋】【明】【宮】　❷法若＝若法【元】　❸〔復次舍利弗〕－【元】　❹法＋(無常亦不失)【三】【宮】　❺〔非起〕－【三】【宮】　❻〔是〕－【宮】*　❼名＋(爲)【宮】
❽(無)＋異【元】【明】*　❾〔亦〕－【三】【宮】

著。亦不言是意。檀那波羅蜜不受不示不住不著。亦不言是檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。不受不示不住不著。亦不言是般若波羅蜜。內空不受不示不住不著。亦不言是內空。乃至無法有法空亦如是。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。四念處不受不示不住不著。亦不言是四念處。乃至十八不共法不受不示不住不著。亦不言是十八不共法。一切三昧門一切陀羅尼門乃至一切種智。不受不示不住不著。亦不言是一切種智。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見色乃至不見一切種智。何以故。色不生是非色。受想行識不生是非識。眼不生是非眼。耳鼻舌身意不生是非意。檀那波羅蜜不生是非檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。何以故。色不生不二不別。乃至般若波羅蜜不生不二不別。內空不生是非內空。乃至無法有法空不生是非無法有法空。何以故。內空乃至無法有法空不生不二不別。世尊。四念處不生非四念處。何以故。四念處不生不二不別。何以故。世尊。是不生法非一非二非三非異。以是故。四念處不生不二不別。乃至十八不共法不生非十八不共法。何以故。十八不共法不生不二不別。何以故。世尊。是不生法非一非二非三非異。以是故。十八不共法不生非十八不共法。世尊。如不生是非如。乃至不可思議性不生是非不可思議性。世尊。是阿耨多羅三藐三菩提不生。一切智一切種智不生是非一切種智。何以故。是阿耨多羅三藐三菩提乃至一切種智不生不二不別。何以故。世尊。是不[1]生非一非二非三非異。以是故。乃至一切種智不生非一切種智。世尊。色不滅相是非色。何以故。色及不滅相不二不別。何以故。世尊。是不滅法非一非二非三非異。以是故。色不滅相是非色。受想行識不滅相是非識。何以故。識及不滅不二不別。何以故。世尊。是不滅法非一非二非三非異。以是故。識不滅是非識。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法亦如是。世尊。以是故。色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至一切種智入無二法數。[2][3]

*摩訶般若波羅蜜經[4]無生品第二十六

爾時慧命舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法。何等是菩薩。何等是般若波羅蜜。何等是觀。須菩提語舍利弗。汝所問何等是菩薩。為阿耨多羅三藐三菩提是人發大心。以是故名為菩薩。亦知一切法一切種相。是中亦不著。知色相亦不著。乃至知十八不共法相亦不著。舍利弗問須菩提。何等為一切法相。須菩提言。若以名字因緣和合等知諸法。是色是聲香味觸法是內是外。是有為法是無為法。以是名字相語言知諸[5]法。是名知諸法相。如舍利弗所問何等是般若波羅蜜。遠離故是名般若波羅蜜。何等法遠離。遠離陰界入。遠離檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜。遠離內空乃至無法有法空。以是故遠離名般若波羅蜜。復次遠離四念處。乃至遠離十八不共法。遠離一切智。以是因緣故。遠離名般若波羅蜜。如舍利弗所問何等是觀。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。觀色非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非空非不空。非相非無相。非作非無作。非寂滅非不寂滅。非離非不離。受想行識亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門一切陀羅尼門。乃至一切種智。觀非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非空非不空。非相非無相。非作非無作。非寂滅非不寂滅。非離非不離。舍利弗。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀諸法。舍利弗問須菩提。何因緣故。色不生是非色。受想行識不生是非識。乃至一切種智不生是非一切種智。須菩提言。色色相空。色空中無色無生。以是因緣故。色不生是非色。受想行識識相空。識空中無識無生。以是因緣故。受想行識不生是非受想行識。舍利弗。檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空。檀那波羅蜜空中無檀那波羅蜜無生。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。般若波羅蜜相空。般若波羅蜜空中無般若波羅蜜無生。以是因緣故。舍利弗。般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。內空乃至

[1] 生＝十（法）㊄　[2] 以上大般若第二會第二十三無邊際品. 梵. iti Prāpti niryāṇa prāpyaprāpaka saṃvedha prativedhaḥ.　[3] 卷第七終㊅㊃　[4] 卷第八首㊅　[5] 法＝十（相）㊂㊅

無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切種智亦如是。以是因緣故。內空不生是非內空乃至一切種智不生是非一切種智。舍利弗問須菩提。汝何因緣故。言色不❶二是非色。受想行識不*二是非識。乃至一切種智不*二是非一切種智。須菩提答言。所有色所有不*二。所有受想行識所有不*二。是一切法皆不合不散無色無形無對一相所謂無相。眼乃至一切種智亦如是。以是因緣故。舍利弗。色不*二是非色。受想行識不*二是非識。乃至一切種智不*二是非一切種智。舍利弗問須菩提。何因緣故。言❷是色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至一切種智入無二法數。須菩提答言。色不異無生無生不異色。色卽是無生無生卽是色。受想行識不異無生無生不異識。識卽是無生無生卽是識。以是因緣故。舍利弗。色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至一切種智亦如是。爾時須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是觀諸法。是時見色無生畢竟淨故。見受想行識無生畢竟淨故。見我無生乃至知者見者無生畢竟淨故。見檀那波羅蜜無生乃至般若波羅蜜無生畢竟淨故。見內空無生乃至無法有法空無生畢竟淨故。見四念處無生乃至十八不共法無生畢竟淨故。見一切三昧一切陀羅尼無生畢竟淨故。乃至見一切種智無生畢竟淨故。見凡人凡人法無生畢竟淨故。見須陀洹須陀洹法斯陀含斯陀含法阿那含阿那含法阿羅漢阿羅漢法辟支佛辟支佛法菩薩菩薩法佛佛法無生畢竟淨故。舍利弗語須菩提。如我聞須菩提所說義。色是不生受想行識是不生。乃至佛佛法是不生。若爾者今不應得須陀洹須陀洹果斯陀含斯陀含果阿那含阿那含果阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛道。不應得菩薩摩訶薩一切種智。亦無六道別異。亦不得菩薩摩訶薩五種菩提。須菩提。若一切法不生相。何以故。須陀洹爲斷三結故修道。斯陀含爲薄婬恚癡故修道。阿那含爲斷五下分結故修道。阿羅漢爲斷五上分結故修道。辟支佛爲辟支佛法故修道。何以故。菩薩摩訶薩作難行爲衆生受種種苦。何以故。佛得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。佛轉法輪。須菩提語舍利弗。我不欲令無生法有所得。我亦不欲令無生法中得須陀洹須陀洹果。乃至不欲令無生法中得阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛道。我亦不欲令菩薩❸作難行爲衆生受種種苦。菩薩亦不以難行心行道。何以故。舍利弗。生難心苦心不能利益無量阿僧祇衆生。舍利弗。今菩薩憐愍衆生於衆生如父母兄弟想。如兒子及己身想。如是能利益無量阿僧祇衆生。❹用無所得故。所以者何。菩薩摩訶薩應生如是心。如我一切處一切種不可得。內外法亦如是。若生如是想則無難心苦心。何以故。是菩薩於一切❺種一切❻處一切法不受故。舍利弗。我亦不欲令無生中佛得阿耨多羅三藐三菩提。亦不欲令無生中❼轉法輪。亦不欲令以無生❽法得道。舍利弗語須菩提。今欲令以生法得道以無生法得道。須菩提語舍利弗。我不欲令以生法得道。舍利弗言。今須菩提欲令以無生法得道。須菩提言。我亦不欲令以無生法得道。舍利弗言。如須菩提所說無知無得。須菩提言。有知有得不以二法。今以世間名字故有知有得。世間名字故有須陀洹乃至阿羅漢辟支佛諸佛。第一實義中無知無得。無須陀洹乃至無佛。須菩提。若世間名字故有知有得。六道別異亦世間名字故有。非以第一實義耶。須菩提言。如是如是。舍利弗。如世間名字故有知有得。六道別異亦世間名字故有。非以第一實義。何以故。舍利弗。第一實義中無業無報無生無滅無淨無垢。舍利弗語須菩提。不生法生。生法生。須菩提言。我不欲令不生法生。亦不欲令生法生。舍利弗言。何等不生法不欲令生。須菩提言。色是不生法。自性空不欲令生。受想行識是不生法。自性空不欲令生。乃至阿耨多羅三藐三菩提是不生法。自性空不欲令生。舍利弗語須菩提。生生不生生。須菩提言。非生生亦非不生生。何以故。舍利弗。生不生是二法。不合不散無色無形無對一相所謂無相。舍利弗。以是因緣故。非生生亦非不生生。爾時舍利弗語須菩提。須菩提樂說無生法及無生相。須菩提語舍

❶二＝減【宋】【元】【明】* ❷〔是〕－【三】【宮】 ❸作＝住【宮】 ❹用＝以【三】【宮】 ❺種＝處【三】【宮】 ❻處＝種【三】【宮】 ❼(得)＋轉【宋】【明】【宮】 ❽法＋(中)【三】【宮】

利弗。我樂說無生法亦樂說無生相。何以故。諸無生法無生相[1]及樂說語言。是一切法皆不合不散無色無形無對一相所謂無相。舍利弗語須菩提。汝樂說不生法亦樂說不生相。是樂說語言亦不生。須菩提言。如是如是舍利弗。何以故。舍利弗。色不生受想行識不生。眼不生乃至意不生。地種不生乃至識種不生。身行不生口行不生意行不生。檀那波羅蜜不生。乃至一切種智不生。以是因緣故。舍利弗。我樂說[2]不生法亦樂說＊不生相。是樂說語言亦＊不生。爾時舍利弗語須菩提。須菩提於說法人中應最在上。何以故。須菩提。隨所問皆能答。須菩提言。諸法無所依故。舍利弗語須菩提。云何諸法無所依。須菩提言。色性常空。不依內不依外不依兩中間。受想行識性常空。不依內不依外不依兩中間。眼耳鼻舌身意性常空。不依內不依外不依兩中間。色性常空乃至法性常空。不依內不依外不依兩中間。檀那波羅蜜性常空。乃至般若波羅蜜性常空。不依內不依外不依兩中間。內空性常空。乃至無法有法空性常空。不依內不依外不依兩中間。舍利弗。四念處性常空。乃至一切種智性常空。不依內不依外不依兩中間。以是因緣故。舍利弗。一切諸法無所依性常空故。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。應淨色受想行識乃至應淨一切種智。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩云何行六波羅蜜時淨菩薩道。須菩提言。有世間檀[3]那波羅蜜。有出世間檀＊那波羅蜜。尸[4]羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪＊那波羅蜜般若波羅蜜。有世間有出世間。舍利弗問須菩提。云何世間檀那波羅蜜。云何出世間檀＊那波羅蜜。須菩提言。若菩薩摩訶薩作施主。能施沙門婆羅門貧窮乞人。須食與食須飲與飲須衣與衣。臥具床榻房舍香華[5]瓔珞醫藥。種種所須資生之物。若妻子國土頭目手足支節[6]等。內外之物盡以給施。施時作是念。我與彼取我不慳貪。我為施主我能捨一切。我隨佛教施我行檀＊那波羅蜜。作是施已。用得法與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。念言。是布施因緣。令衆生得今世樂。後當令得入涅槃樂。是人布施有三礙。何等三。我相他相施相。著是三相布施。是名世間檀＊那波羅蜜。何因緣故名世間。於世間中不動不出。是名世間檀＊那波羅蜜。云何名出世間檀＊那波羅蜜。所謂三分清淨。何等三。菩薩摩訶薩布施時。我不可得[7]不見受者。施物不可得亦不望報。是名菩薩摩訶薩三分清淨檀＊那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩布施時。施與一切衆生。衆生亦不可得。以此布施迴向阿耨多羅三藐三菩提。乃至不見微細法相。舍利弗。是名出世間檀＊那波羅蜜。何以故。名為出[8]世間。於世間中能動能出。是故名出世間檀＊那波羅蜜。尸羅波羅蜜有所依。是[9]名世間尸羅波羅蜜。無所依是為出世間尸羅波羅蜜。餘如檀＊那波羅蜜說。羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪＊那波羅蜜般若波羅蜜有所依。是名世間。無所依是名出世間。餘亦如檀＊那波羅蜜[10]中說。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時淨菩薩道。舍利弗問須菩提。云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提言。四念處是菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道。乃至八聖道分空解脫門無相解脫門無作解脫門。內空乃至無法有法空。一切三昧門一切陀羅尼門。佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲。舍利弗。是名菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道。爾時舍利弗讚須菩提言。善哉善哉。何等波羅蜜力。須菩提言。是般若波羅蜜力。所以者何。般若波羅蜜能生一切諸善法若聲聞法辟支佛法菩薩法佛法。舍利弗。般若波羅蜜能受。一切諸善法聲聞法辟支佛法菩薩法佛法。舍利弗。過去諸佛行般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦行般若波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。今現在十方[11]諸國土中。諸佛亦行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜時不疑不難。當知是菩薩摩訶薩行菩薩道。行菩薩道者救一切衆生故。心不捨一切衆生。以無所得故。[12]是菩薩常應不離是念。所謂大悲念。舍利弗復問。欲使菩薩摩訶薩常不離是念。所謂大悲念。若菩薩摩

[1]及樂說＝樂說及【宮】　[2]不＝無【三】【宮】　＊　[3]〔那〕－【聖】＊　[4]〔羅〕－【聖】　[5]瓔珞＝瓔絡【聖】　[6]〔等〕－【聖】　[7]不見受者＝受者不可得【三】【宮】　[8]世＝出【宋】【元】　[9]名＝為【三】【宮】【聖】　[10]〔中〕－【三】【宮】　[11]諸＋(佛)【三】【宮】　[12]〔是〕－【聖】

訶薩常不離大悲念。[1]今一切衆生皆當作菩薩。何以故。須菩提。一切衆生亦不離諸念故。須菩提言。善哉善哉舍利弗。汝欲難我而成我義。何以故。衆生無故念亦無。衆生性無故念。[2]性亦無。衆生法無故念法亦無。衆生離故念亦離。衆生空故念亦空。衆生不可知故念亦不可知。舍利弗。色無故念亦無。色性無故念*性亦無。色法無故念法亦無。色離故念亦離。色空故念亦空。色不可知故念亦不可知。受想行識亦如是。眼乃至意。色乃至法。地種乃至識種。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門一切陀羅尼門。一切智一切種智乃至阿耨多羅三藐三菩提無故念亦無。乃至阿耨多羅三藐三菩提不可知故念亦不可知。舍利弗。菩薩摩訶薩行是道。我欲使不離是念。所謂大悲念。爾時佛讃須菩提言。善哉善哉。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜其有說者亦當如是說。汝所說般若波羅蜜皆是承佛意故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。[3]應如汝所說學。須菩提說是般若波羅蜜品時。三千大千國土六種震動。東[4]踊西沒西*踊東沒。南*踊北沒北*踊南沒。中*踊邊沒邊*踊中沒。爾時佛微笑。須菩提白[5]佛。何因[6]緣故[7]笑。佛告須菩提。如我於此國土說般若波羅蜜。東方無量阿僧祇國土中諸佛。亦爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。南西北方四維上下亦說是般若波羅蜜。說是般若波羅蜜品時。十二那由[8]他諸天人得無生法忍。十方諸佛說是般若波羅蜜時。無量阿僧祇衆生亦發阿耨多羅三藐三菩提心。[9]

*摩訶般若波羅蜜經[10]問住品第二十七 [11]丹本作天主品

爾時三千大千[12]世界諸四天王天[13]等。各與無數百千億諸天俱來在會中。三千大千*世界諸釋提桓因等。[14]諸忉利天須夜摩天王等。諸夜摩天[15]兜率陀天王等。諸兜率陀天須涅蜜陀天王等。諸妙化天婆舍跋提天王等。諸自在行天各與無數百千億諸天俱來在會中。三千大千*世[16]界諸梵天王[17]等。乃至首陀婆諸天等。各與無數百千億諸天俱來在會中。是諸四天王天乃至首陀婆諸天業報生身光明。於佛常[18]光。百分千分千萬億分不能及一。乃至[19]不可以算數譬喩爲比。世尊光明最勝最妙最上第一。諸天業報光明。在佛光邊不照不現。譬如燋[20]杜比閻浮[21]檀金。爾時釋提桓因白大德須菩提。是三千大千*世界諸四天王天乃至首陀婆諸天。一切和合欲聽須菩提說般若波羅蜜義。須菩提。菩薩摩訶薩云何應住般若波羅蜜中。何等是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。我今當承順佛意承佛神力。爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。如菩薩摩訶薩所應住般若波羅蜜中。諸天子。[22]今未發阿耨多羅三藐三菩提心者應當發[23]心。諸天子若入聲聞正位。是人不能發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。與生死作障隔故。是人若發阿耨多羅三藐三菩提心者我亦隨喜。所以者何。上人應更求上法。我終不斷其功德。憍尸迦。何等是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩應薩婆若心。念色無常念色苦念色空念色無我。念色如病如敗癰瘡。如箭入身痛惱衰壞憂畏不安。以無所得故。受想行識亦如是。眼耳鼻舌身意。地種水火風空識種。觀無常乃至憂畏不安。是亦無所得故。觀色寂滅離不生不滅不垢不淨。受想行識亦如是。觀地種乃至識種寂滅離不生不滅不垢不淨[24]亦無所得故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩應薩婆若心。觀無明緣諸行。乃至老死因緣大苦聚集。*亦無所得故。觀無明滅故諸行滅。乃至生滅故老死滅。老死滅故憂悲[25]苦惱大苦聚滅。以無所得故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩應薩婆若心修四念處。以無所得故。乃至修佛十力十八不共法。以無所得故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩應薩婆若心行檀*那波羅蜜。以無所得故。行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜。以無所得故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。作[26]是觀。但諸法諸法共相因緣潤益增長分別校計。是中無我無我所。菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中。阿耨多羅三藐三菩提心不在迴向心中。迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得。阿耨多羅三藐三菩

[1] 今＝令【三】【宮】【聖】 [2] 性亦＝亦性【聖】* [3] 應＋(當)【三】【宮】 [4] 踊＝涌【三】【宮】* [5] 佛＋(言佛)【三】【宮】，佛＋(言)【聖】 [6] (何)＋緣【聖】 [7] (微)＋笑【三】【宮】 [8] 他＝陀【聖】 [9] 以上梵. Sarvākārajñatādhikāraṇaḥ Subhūti parivartaḥ prathamaḥ. [10] 問住＝天主【宋】【宮】【聖】，天王【元】【明】. 自第二十七品至第四十二品中. 梵. Abhisamayālaṃkārānusāreṇa Saṃśodhitāyām Antadvayaviśuddhiparivarto dvitīyaḥ. [11] [丹本…品]六字－【三】【宮】【聖】 [12] 世界＝國土【聖】* [13] [等各]－【元】，[等]－【聖】 [14] (與)＋諸【聖】 [15] (劇)＋兜【聖】 [16] 界＋(中)【聖】 [17] [等]－【聖】 [18] 光＋(明)【聖】 [19] (不可…比)九字＝(算數譬喩所不能及)八字【聖】 [20] 杜＝炷【三】【宮】【聖】 [21] 檀＝那提【三】【宮】【聖】 [22] 今＝令【宋】 [23] [心]－【元】 [24] 亦＝以【三】【宮】【聖】* [25] 苦＝衆【聖】 [26] (如)＋是【聖】

提心於迴向心中不可得。菩薩雖觀一切法亦無法可得。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。釋提桓因問大德須菩提。云何菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中。云何阿耨多羅三藐三菩提心不在迴向心中。云何迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得。云何阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中不可得。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。迴向心阿耨多羅三藐三菩提心。非心是非心相。非心相中不可迴向。是非心相常非心相。不可思議相常不可思議相。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。安慰諸菩薩摩訶薩❶心。須菩提白佛言。世尊。我應報恩不應不報恩。過去諸佛及諸弟子為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜。世尊。爾時亦在中學得阿耨多羅三藐三菩提。我今亦當為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜。令得阿耨多羅三藐三菩提。爾時須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝今當聽。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中。如所應住所不應住。憍尸迦。色色空受想行識❷受想行識空。菩薩菩薩空。是色空菩薩空不二不別。受想行識空菩薩空不二不別。憍尸迦　菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。復次眼眼空乃至意意空菩薩菩薩空。眼空乃至菩薩空不二不別。六塵亦如是。地種地種空。乃至識種識種空。菩薩菩薩空。憍尸迦。地種空乃至識種空。菩薩空不二不別。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。無明無明空。乃至老死老死空。無明滅無明滅空。乃至老死滅老死滅空。菩薩菩薩空。憍尸迦。無明空乃至老死空。無明滅空乃至老死滅空。菩薩空不二不別。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門一切陀羅尼門。聲聞乘辟支佛乘佛乘。聲聞辟支佛菩薩佛亦如是。一切種智一切種智空。菩薩菩薩空。一切種智空菩薩空不二不別。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。爾時釋提桓因問須菩提。云何般若波羅蜜中所不應住。須菩提言。憍尸迦。菩薩摩訶薩不應色中住。以有所得故。不應受想行識中住。以有所得故。不應眼中住乃至不應意中住。不應色中住乃至不應法中住。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受中不應住。以有所得故。地種乃至識種中不應住。以有所得故。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法中不應住。以有所得故。須陀洹果❸中不應住。以有所得故。乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩道佛道一切種智❹中不應住。以有所得故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩色是常不應住。色是無常不應住。受想行識亦如是。色若樂若苦若淨若不淨。若我若無我若空若不空。若寂滅若不寂滅若離若不離不應住。以有所得故。受想行識亦如是。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩須陀洹果無為相。斯陀含果無為相。阿那含果無為相。阿羅漢果無為相不應住。辟支佛道無為相佛道無為相不應住。須陀洹福田不應住。斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛福田不應住。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩初地中不應住。以有所得故。乃至❺十地中不應住。以有所得故。復次菩薩摩訶薩住初發心中。我當具足檀*那波羅蜜不應住。乃至我當具足般若波羅蜜不應住。具足六波羅蜜當入菩薩位不應住。入菩薩位已當住阿❻惟越致地不應住。菩薩當具足五神通不應住。以有所得故。菩薩住五神通已。我當遊無量阿僧祇佛國❼土。禮敬供養諸佛聽法。聽法已為他人說。菩薩摩訶薩如是不應住。以有所得故。如諸佛國土嚴淨。我亦當莊嚴國❽土不應住。以有所得故。成就眾生令入佛道不應住。到無量阿僧祇❾國土諸佛所。尊重愛敬供養。以香華*瓔珞❿澤香擣香幢幡華蓋百千億種寶衣供養諸佛不應住。以有所得故。我當令無量阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。如是菩薩不應住。我當生五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼不應住。我當生一切三昧門不應住。隨所欲遊戲諸三昧不應住。我當生一切陀羅⓫尼門不應住。我當得佛十力不應住。我當得四無所畏四無礙智十八不共法不應住。我當具足大慈大悲不應

❶〔心〕－宮　❷〔受想行〕－宮　❸〔中〕－宋宮　❹〔中〕－宮　❺（第）＋十宋宮聖　❻惟越＝鞞跋宋宮聖　❼〔土〕－聖　❽土＝上宋聖　❾國＝佛宋宮　❿澤＝塗宋宮　⓫尼＝尸聖

住。我當具足三十二相不應住。我當具足八十隨形好不應住。以有所得故。是八人是信行人。是法行人❶如是不應住。須陀洹極七世生不應住。家家不應住。須陀洹命終垢盡不應住。須陀洹中間入涅槃不應住。是人向斯陀含果證不應住。是人向斯陀含一來入涅槃不應住。是人向阿那含果證不應住。斯陀含一種不應住。是人❷阿那含彼間入涅槃不應住。是人向阿羅漢果證不應住。是人阿羅漢今世入無餘涅槃不應住。是辟支佛不應住。過聲聞辟支佛地我當住菩薩地不應住。道種智中不應住。以有所得故。一切種一切法知已斷諸煩惱及習不應住。佛得阿耨多羅三藐三菩提。當轉法輪不應住。作佛事度無量阿僧祇衆生入涅槃不應住。❸四如意足中不應住。入是三昧住如恒河沙等劫壽不應住。我當得壽命無❹央數劫不應住。三十二相一一相百福莊嚴不應住。我一❺世界如十方恒河沙等*世界不應住。我三千大千*世界純是金剛不應❻住。我菩提樹當出如是香。衆生聞者無有婬欲瞋恚愚癡。亦無聲聞辟支佛心。是一切人必當得阿耨多羅三藐三菩提。若衆生聞是香者身病意病皆悉除盡不應住。當使我*世界中無有色受想行識名字不應住。當使我*世界中無有檀*那波羅蜜名字。乃至無有般若波羅蜜名字。當使我*世界中無有四念處名字。乃至無有十八不共法名字。亦無須陀洹名字乃至無有佛名字不應住。以有所得故。何以故。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時。一切諸法無所得故。如是憍尸迦。菩薩於般若波羅蜜中不應住。以有所得故。爾時舍利弗心念。菩薩❼今云何應住般若波羅蜜中。須菩提知舍利弗心所念。語舍利弗言。於汝意云何。諸佛何所住。舍利弗語須菩提。諸佛❽法無有住處。諸佛不色中住。不受想行識中住。不有爲性中住。不無爲性中住。不四念處中住。乃至❾不十八不共法中住。不一切種智中住。舍利弗。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。如諸佛住。於諸法中非住非不住。舍利弗。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是學。我當住不住法故。爾時會中有諸天子作是念。諸夜❿叉語言字句所說尚可了知。須菩提所說語⓫言論議解釋般若波羅蜜了不可知。須菩提知諸天子心所念語諸天子不解不知⓬耶。諸天子言。大德。不解不知。須菩提語諸天子。汝等法應不知。我無所論說。乃至我不說一字。亦無聽者。何以故。諸字非般若波羅蜜。般若波羅蜜中無聽者。諸佛阿耨多羅三藐三菩提無字無說。諸天子。如佛化作化人。是化人復化作四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。化人於四部衆中說法。於汝意云何。是中有說者有聽者有知者不。諸天子言。⓭不也大德。須菩提言。一切法皆如化。此中無說者無聽者無知者。諸天子。譬如人夢中見佛說法。於汝意云何。是中有說者有聽者有知者不。諸天子言。*不也大德。須菩提語諸天子。一切⓮諸法皆如夢。無說無聽無知者。諸天子。譬如二人在大深澗各住一面讚佛法衆。有二⓯響出。於諸天子意云何。是二*響展轉相解不。諸天子言。*不也大德。⓰須菩提語諸天子。一切⓱法亦如是。無說無聽無知者。諸天子。譬如工幻師。於四衢道中化作佛及四部衆於中說法。於諸天子意云何。是中有說者有聽者有知者不。諸天子言。*不也大德。*須菩提語諸天子。一切諸法如幻無說者無聽者無知者。爾時諸天子心念。須菩提所說欲令易解轉深轉妙。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。色非深非妙。受想行識非深非妙。色性非深非妙。受想行識性非深非妙。眼性乃至意性色性乃至法性眼界性乃至意界性。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切諸三昧門一切*諸陀羅尼門。乃至一切種智。一切種智性非深非妙。諸天子復作是念。是所說法中不說色。不說受想行識。不說眼乃至意觸因緣生受。不說檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。不說內空乃至無法有法空。不說四念處乃至十八不共法。不說陀羅尼門三昧門乃至一切種智。不說須陀洹果乃至阿羅漢果。不說辟支佛道。不說阿耨

❶〔如是〕－㊂宮　❷(而)＋阿聖　❸四＋(念處)聖　❹央＝鞅聖　❺世界＝國土㊂宮*　❻住＋(使)元明　❼〔今〕－㊂宮　❽〔法〕－聖　❾〔不〕－聖　❿叉＝叉聖　⓫言＋(所可)㊂宮　⓬耶＝耶宮　⓭不也大德＝大德不也㊂宮*　⓮〔諸〕－㊂宮聖*　⓯響＝嚮聖　⓰〔須菩提語〕－聖*　⓱(諸)＋法聖

多羅三藐三菩提道。是法中不說名字語言。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。如是如是諸天子。是法中諸佛阿耨多羅三藐三菩提不可說相。是中❶無說者無聽者無知者。以是故。諸天子。善男子善女人欲住須陀洹果依證須陀洹果者。是人不離是忍。斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道佛道。欲住欲證不離是忍。如是諸天子。菩薩摩訶薩從初發心般若波羅蜜中應❷作如是住。以無說無聽故❸◎

摩訶般❹若經卷第❺七

摩訶般若波羅蜜經卷第❻八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎❼幻聽品第二十八❽丹本作幻人聽法品

爾時諸天子心念。應用何等人聽須菩提所說❾法。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。如幻化人聽法。我應用如是人。何以故。如是人無聞無聽無知無證故。諸天子語須菩提。是衆生如❿幻聽法者亦如幻。⓫衆生如化聽法者亦如化⓬耶。如是如是。諸天子。衆生如幻聽法者亦如幻。衆生如化聽法者亦如化。諸天子。我如幻如夢。衆生乃至知者見者亦如幻如夢。諸天子。色如幻如夢。受想行識如幻如夢。眼乃至意觸因緣生受如幻如夢。內空乃至無法有法空。檀⓭那波羅蜜乃至般若波羅蜜。如幻如夢。諸天子。四念處乃至十八不共法如幻如夢。須陀洹果如幻如夢。斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道如幻如夢。諸天子。佛道如幻如夢。爾時諸天子問須菩提。汝說佛道如幻如夢。汝說涅槃亦復如幻如夢耶。須菩提語諸天子。我說佛道如幻如夢。我說涅槃亦如幻如夢。若當有法勝於涅槃者。我說亦復如幻如夢。何以故。諸天子。是幻夢涅槃不二不別。爾時慧命舍利弗。摩訶目⓮揵連。摩訶拘⓯絺羅。摩訶迦旃延。富樓那彌多羅尼子。摩訶迦葉。及無數千菩薩問須菩提。般若波羅蜜如是甚深難見難解難知寂滅微妙。誰當受者。爾時阿難語諸大弟子及諸菩薩。阿⓰惟越致諸菩薩摩訶薩。能受是甚深難見難解難知寂滅微妙般若波羅蜜。正見成就人。漏盡阿羅漢所願已滿亦能⓱信受。復次善男子善女人。多見佛於諸佛所多供養種善根。親近善知識有利根。是人能受不言是法非法。須菩提言。不以空分別色。不以色分別空。受想行識亦如是。不以無相無作分別色。不以色分別無相無作。受想行識亦如是。不以無生無滅寂滅離分別色。不以色分別無生無滅寂滅離。受想行識亦如是。眼乃至意觸因緣生受亦如是。檀⓲那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法 一切三昧門 一切陀羅尼門。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛佛 一切智。不以空分別一切智。不以一切智分別空。不以空分別一切種智。不以一切種智分別空。無相無作無生無滅寂滅離亦如是。須菩提語諸天子言。是般若波羅蜜甚深誰能受者。是般若波羅蜜中無法可示無法可說。若無法可示無法可說。受人亦不可得。爾時舍利弗語須菩提言。般若波羅蜜中廣說三乘之教及⓳護持菩薩之⓴教。從初發意地乃至十地。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至八聖道分。佛十力乃至十八不共法。護持菩薩之教。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。常化生不失神通。遊諸佛國具足善根。隨其所欲供養諸佛即得如願。從諸佛所聽受法教。㉑乃至薩婆若初不斷絕。未曾離三昧時。當得揵疾㉒辯 利辯 不盡辯 不可斷 *辯 隨應 *辯 義 *辯 一切世間最上辯。須菩提言。如是如是。如舍利弗言。般若波羅蜜廣說三乘之教及護持菩薩之㉓教。乃至菩薩摩訶薩得一切世間最上*辯。㉔不可得故。我乃至知者見者不可得。色受想行識檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜不可得。內空乃至無法有法空不可得四念處乃至八聖道分。佛十力乃至一切種智㉕亦*不可得故。舍利弗語須菩提。何因緣故般若波羅蜜中廣說三乘。而不可得。何因緣故。般若波羅蜜中護持菩薩。何因緣故。菩薩摩訶薩得揵疾*辯乃至一切世間最上*辯*不可得故。須菩提語舍利弗言。以內空故般若波羅蜜廣說三㉖乘不可得。外空乃至無法有法空故。廣說三*乘不

❶〔無說者〕－【聖】　❷〔作〕－【聖】　❸以上大般若第二會第二十五帝釋品，梵. iti Pratyekabuddhānīṃ grāhyavikalpaprahāṇam.　◎ ❻ ❼不分卷【聖】，〔摩訶…譯〕卅一字－【聖】　❹若＋（波羅蜜）【三】【宮】*　❺七＝八【三】【宮】　❻八＝九【三】【宮】　❼幻聽＋（摩訶般若波羅蜜經幻人聽法）十二字【聖】　❽〔丹本…品〕八字－【三】【宮】【聖】　❾〔法〕－【三】【宮】　❿幻聽＝幻如化聽【聖】　⓫〔衆生…亦〕八字－【聖】　⓬耶＝那【宮】*　⓭〔那〕－【聖】　⓮揵＝乾【三】　⓯絺＝維【聖】　⓰惟越＝鞞致【三】【宮】【聖】　⓱信受＝受之【三】【宮】【聖】　⓲〔那〕－【三】【宮】【聖】*　⓳護持＝擁護【元】【明】【宮】【聖】　⓴教＝法【元】【明】【宮】【聖】　㉑〔乃〕－【三】【宮】【聖】　㉒辯＝辨【聖】*　㉓教＝法【聖】　㉔不可得＝以無所得【聖】*　㉕〔亦〕－【三】【宮】*　㉖乘＋（而）【聖】*

可得。內空故護持菩薩乃至一切世間最上*辯。*不可得故。外空乃至無法有法空故。護持菩薩乃至一切世間最上辯。[1]不可得故[2]。

[3]摩訶般若波羅蜜經散花品第二十九

爾時釋提桓因及三千大千[4]世界中四天王天乃至阿迦尼吒諸天。作是念。慧命須菩提爲雨法雨。我等寧可化作花散佛菩薩摩訶薩比丘僧須菩提及般若波羅蜜上。[5]即時釋提桓因。及三千大千*世界中諸天。化作花散佛菩薩摩訶薩比丘僧及須菩提上。亦供養般若波羅蜜。是時三千大千[6]世界花悉周遍於虛空中。化成花臺。端嚴殊妙。須菩提心念。是諸天子所散花天上未曾見。如是花比。是花是化花非樹生花。是諸天子所散花。從心樹生非樹生花。釋提桓因知須菩提心所念。語須菩提言。大德。是花非生花。亦非[7]意樹生。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝言是華非生花。亦非*意樹生。憍尸迦。[8]是花若非生法。不名爲花。釋提桓因語須菩提言。大德。但是花不生。色亦不生。受想行識亦不生。須菩提言。憍尸迦。非但是花不生色亦不生。若不生是不名[9]爲色。受想行識亦不生。若不生是不名*爲識。六入六識六觸六觸因緣生諸受亦如是。[10]檀那波羅蜜不生。若不生是不名*檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生。若不生是不名般若波羅蜜。內空不生。若不生是不名內空。乃至無法有法空不生。若不生是不名無法有法空。四念處不生。若不生是不名四念處。乃至十八不共法不生。若不生是不名十八不共法。乃至一切種智不生。若不生是不名一切種智。爾時釋提桓因[11]心念是。慧命須菩提。其智甚深不壞假名而說諸法相。佛知釋提桓因心所念語釋提桓因言。如是如是。憍尸迦。須菩提其智甚深不壞假名而說諸法相。釋提桓因白佛言。[12]世尊。[13]大德須菩提云何不壞假名而說諸法相。佛[14]告釋提桓因。色但假名。須菩提[15]不壞假名而說諸法相。受想行識但假名。須菩提*亦不壞假名而說諸法相。所以者何。是諸法相無壞不壞故。須菩提所說亦無壞不壞。眼乃至意觸因緣生諸受亦如是。*檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法亦如是。須陀洹果乃至阿羅漢果。辟支佛道菩薩道佛道。一切智一切種智亦如是。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛佛是但假名。須菩提不壞假名而說諸法相。何以故。是諸法相無壞不壞故。須菩提所說亦無壞不壞。如是憍尸迦。須菩提不壞假名而說諸法相。須菩提語釋提桓因[16]言。如是如是。憍尸迦。如佛所說諸法但假名。菩薩摩訶薩當作是知諸法但假名。應如是學般若波羅蜜。憍尸迦。菩薩摩訶薩作如是學。爲不學色不學受想行識。何以故。不見色當可學者。不見受想行識當可學者。菩薩摩訶薩如是學爲不學*檀那波羅蜜。何以故。不見*檀那波羅蜜當可學者。乃至不學般若波羅蜜。何以故。不見般若波羅蜜當可學者。如是學爲不學內空乃至無法有法空。何以故。不見內空乃至無法有法空當可學者。如是學爲不學四念處乃至十八不共法。何以故。不見四念處乃至十八不共法當可學者。如是學爲不學須陀洹果乃至一切種智。何以故。不見須陀洹果乃至一切種智當可學者。爾時釋提桓因語須菩提言。菩薩摩訶薩何因緣故。不見色乃至不見一切種智。須菩提言。色色空乃至一切種智一切種智空。憍尸迦。色空不學色空。乃至一切種智空不學一切種智空。憍尸迦。若如是不學空是名學空以不二故。是菩薩摩訶薩學色空以不二故。乃至學一切種智空[17]不二故。若學色空不二故。乃至學一切種智空不二故。是菩薩摩訶薩能學*檀那波羅蜜不二故。乃至能學般若波羅蜜不二故。能學四念處不二故。乃至能學十八不共法不二故。能學須陀洹果不二故。乃至能學一切種智不二故。是菩薩能學無量無邊阿僧祇佛法。若能學無量無邊阿僧祇佛法。是菩薩不爲色增學不爲色減學。乃至不爲一切種智增學。不爲一切種智減學。若不爲色增減學。乃至不爲一切種智增減學。是菩薩不爲色受學。不爲色滅學。亦不爲受想行識受學亦不爲[18]滅學。乃至一切種智亦不爲受學亦不爲滅學。舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩如

[1](以)+不【聖】 [2]◎ [3]摩訶般若波羅蜜經卷第十二終【聖】 [3]〔摩訶…經〕八字－【明】*，此處梵無區分 [4]〔世〕－【聖】* [5]〔即〕－【聖】 [6]世界＝國土【宋】【明】【宮】 [7]意＝心【三】【宮】* [8]〔是花〕－【三】【宮】 [9]〔爲〕－【聖】* [10]檀那＝檀【聖】* [11]心念是＝作是念【三】【宮】 [12]〔世尊〕－【聖】 [13]大德＝慧命【三】【宮】 [14]告＝言【聖】 [15](亦)+不【元】【明】 [16]〔言〕－【聖】 [17](以)+不【三】【宮】【聖】 [18]滅＝減【聖】

是學不爲受色學。不爲滅色學。乃至一切種智亦不爲受學。亦不爲滅學。須菩提言。菩薩摩訶薩若如是學不爲受色學。不爲滅色學。乃至一切種智亦不爲受學。亦不爲滅學。須菩提。何因緣故。菩薩摩訶薩不爲受色學。不爲滅色學。乃至一切種智亦不爲受學。亦不爲滅學。須菩提言。是色不可受亦無受色者。乃至一切種智不可受亦無受者。內外空故。如是舍利弗。菩薩摩訶薩一切法不受故。能到一切種智。是時舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜能到一切種智*耶。須菩提言。菩薩摩訶薩如是學。般若波羅蜜能到一切種智。一切法不受故。舍利弗語須菩提。若菩薩摩訶薩於一切法不受不滅學者。菩薩摩訶薩云何能到一切種智。須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見色生不見色滅。不見色受不見色不受。不見色垢不見色淨。不見色增不見色減。何以故。舍利弗。色色性空故。受想行識亦不見生亦不見滅。亦不見受亦不見不受。亦不見垢亦不見淨。亦不見增亦不見減。何以故。識識性空故。乃至一切種智。亦不見生亦不見滅。亦不見受亦不見不受。亦不見垢亦不見淨。亦不見增亦不見減。何以故。一切種智一切種智性空故。如是舍利弗。菩薩摩訶薩爲一切法。不生不滅不受不捨不垢不淨不合不散不增不減故。學般若波羅蜜能到一切種智。無所學無所到故。爾時釋提桓因語舍利弗。菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於何處求。舍利弗言。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當於須菩提品中求。釋提桓因語須菩提。是汝神力使舍利弗言。菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於須菩提品中求。須菩提語釋提桓因。非我神力。釋提桓因語須菩提。是誰神力。須菩提言。是佛神力。釋提桓因言。一切法皆無受處。何以故。言是佛神力。離無受處相如來不可得。離如如來亦不可得。須菩提語釋提桓因言。如是如是。憍尸迦。離無受處相如來不可得。離如如來亦不可得。無受處相中如來不可得。如中如來不可得。色如中如來如不可得。如來如中色如不可得。色法相中如來法相不可得。如來法相中色法相不可得。受想行識法相中。乃至一切種智[1]如法亦如是。憍尸迦。如來色如中不合不散。受想行識如中不合不散。如來離色如不合不散。離受想行識如不合不散。乃至一切種智亦如是。如來色法相中不合不散。受想行識法相中不合不散。如來離色法相中不合不散。離受想行識法相中不合不散。乃至一切種智亦如是。憍尸迦。如是等一切法中不合不散。是佛神力用無所受法故。如憍尸迦言。菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於何處求。憍尸迦。不應色中求般若波羅蜜。亦不應離色求般若波羅蜜。不應受想行識中求。亦不應離受想行識求。何以故。是般若波羅蜜。色受想行識。是一切法皆不合不散無色無形無對一相。所謂無相。乃至一切種智中不應求般若波羅蜜 亦不應離一切種智求般若波羅蜜。何以故。是般若波羅蜜。一切種智是一切法皆不合不散無色無形無對一相。所謂無相。何以故。般若波羅蜜。非色亦非離色。非受想行識亦非離受想行識。乃至非一切種智亦非離一切種智。般若波羅蜜。非色如亦非離色如。非受想行識如亦非離受想行識如。般若波羅蜜。非色法亦非離色法。非受想行識法亦非離受想行識法。乃至非一切種智如。亦非離一切種智如。般若波羅蜜。非一切種智法亦非離一切種智法。何以故。憍尸迦。是一切法皆無所有不可得。以無所有不可得故。般若波羅蜜非色亦非離色。非色如亦非離色如。非色法亦非離色法。乃至非一切種智亦非離一切種智。非一切種智如亦非離一切種智如。非一切種智法亦非離一切種智法。釋提桓因語須菩提。是摩訶波羅蜜。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。無量波羅蜜。無邊波羅蜜。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸須陀洹須陀洹果。從是般若波羅蜜中學成。乃至諸阿羅漢阿羅漢果諸辟支佛辟支佛道諸菩薩摩訶薩。皆從是般若波羅蜜中學成。能成就衆生淨佛國土。得阿耨多羅三藐三菩提。[2]皆從是學成。須菩提語釋提桓因言。如是如是。憍尸迦 是摩訶波羅蜜。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。無量波羅蜜。無邊

[1]〔如法〕－〈元〉〈明〉〈宮〉　[2]〔皆〕－〈宮〉

波羅蜜。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。從是中學成須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。諸菩薩摩訶薩從是般若波羅蜜中學成。[1]能成就衆生淨佛國土。得阿耨多羅三藐三菩提已得今得當得。憍尸迦。色大故般若波羅蜜亦大。何以故。[2]是色前際不可得後際不可得中際不可得。受想行識大故般若波羅蜜亦大。何以故。受想行識前際不可得後際不可得中際不可得。乃至一切種智亦如是。以是因緣故。憍尸迦。是摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。憍尸迦。色無量故般若波羅蜜無量。何以故。色量不可得故。憍尸迦。譬如虛空量不可得。色亦如是量不可得。虛空無量故色無量。色無量故般若波羅蜜無量。受想行識乃至一切種智無量故。般若波羅蜜無量。何以故。一切種智量不可得。譬如虛空量不可得。一切種智亦如是量不可得。虛空無量故一切種智無量。一切種智無量故般若波羅蜜無量。以是因緣故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜無量。憍尸迦。色無邊故諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。何以故。憍尸迦。[3]是色前際不可得後際不可得中際不可得。受想行識無邊故般若波羅蜜無邊。何以故。受想行識前際後際中際皆不可得故。乃至一切種智無邊故般若波羅蜜無邊。何以故。一切種智[4]前後中際皆不可得故。以是因緣故。憍尸迦。是般若波羅蜜無邊。色無邊乃至一切種智無邊。復次憍尸迦。緣無邊故般若波羅蜜無邊。須菩提。云何緣無邊故般若波羅蜜無邊。須菩提言。緣一切無邊法故般若波羅蜜無邊。云何緣一切無邊法故般若波羅蜜無邊。須菩提言。緣無邊法性故般若波羅蜜無邊。復次憍尸迦。緣無邊如故般若波羅蜜無邊。釋提桓因言。云何緣無邊如故般若波羅蜜無邊。須菩提言。如無邊故緣亦無邊。緣無邊故[5]如亦無邊。以是因緣故。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。復次憍尸迦。衆生無邊故般若波羅蜜無邊。釋提桓因問須菩提。云何衆生無邊故般若波羅蜜無邊。須菩提言。於[6]意云何。何等法名衆生。釋提桓因言。無有法名衆生。假名故爲衆生。是名字本無有法亦無所趣。强爲作名。憍尸迦。於汝意云何。是般若波羅蜜中說衆生有實不。釋提桓因言無也。憍尸迦。若般若波羅蜜[7]實不[8]說衆生無邊亦不可得。憍尸迦。於汝意云何。[9]佛[10]如恒河沙劫壽。說衆生衆生名字。頗有衆生法有生有滅不。釋提桓因言不也。何以故。衆生從本[11]已來常清淨故。以是因緣故。憍尸迦。衆生無邊故當知般若波羅蜜亦無邊[12]

*摩訶般若波羅蜜經[13]三歎品第三十[14]丹本作顯視品

爾時諸天王及諸天。諸梵王及諸梵天。伊賒那天及諸神仙幷諸天女。同時三反稱歎快哉快哉慧命須菩提所說法。皆是佛出世間因緣[15]恩力演布是教。若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者。我輩視是人如佛。何以故。是般若波羅蜜中雖無法可得。所謂色受想行識乃至一切種智。而有三乘之教。所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘。爾時佛告諸天子。如是如是。諸天子如汝所言。是般若波羅蜜中雖無法可得。所謂色受想行識乃至一切種智。而有三乘之教。所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘。諸天子。若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者。視是人當如佛。以無所得故。何以故。是般若波羅蜜中廣說三乘之教。所謂聲[16]聞辟支[17]佛佛乘。*檀那波羅蜜中佛不可得。離*檀那波羅蜜[18]佛亦不可得。乃至般若波羅蜜中佛不可得。離般若波羅蜜佛亦不可得。內空[19]乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切種智亦如是　佛語諸天子。菩薩摩訶薩若能學是一切法。所謂*檀那波羅蜜乃至一切種智。以是事故當視是菩薩摩訶薩如佛。諸天子。我昔於然燈佛時。花嚴城內四衢道[20]頭見佛聞法。即得不離。*檀那波羅蜜行不離。[21]尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜[22]禪那波羅蜜般若波羅蜜行。不離內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分。不離四禪四無量心四無色定。一切三昧門一切陀羅尼門。不離四無所畏佛十力四無礙智十八不共法大慈大悲。及餘無量諸佛法行。[23]無所得故。是時然燈佛。記我當來世過一阿僧祇劫當作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。[24]毘修遮羅那修伽度路伽憊無上士調御丈夫天

[1]〔能〕－宮　[2]〔是〕－宋宮　[3]〔是〕－宮　[4]前後＝前際後際三宮　[5]如亦＝亦如明　[6]（汝）＋意三宮聖　[7]實＝中三宮　[8]說＋（實有）三宮　[9]（諸）＋佛聖　[10]〔如〕－元明聖　[11]已＝以宋宮　[12]以上、梵, iti Samudayadharmajñāna kṣāntiḥ. 以上光讚般若終　[13]三歎＝顯視宋宮　[14]〔丹本…品〕六字－三宮聖　[15]恩＝因聖　[16]聞＋（乘）三宮　[17]佛＋（乘）三宮　[18]佛亦＝中佛宋宮　[19]乃＝了元　[20]頭＝中三宮聖　[21]尸羅＝尸聖*　[22]禪那＝禪聖*　[23]（以）＋無三宮,（亦）＋無聖　[24]毘＝鞞三宮聖

人師佛世尊。爾時諸天子白佛言。世尊。甚希有是般若波羅蜜。能令諸菩薩摩訶薩得薩婆若。於色不取不捨故。於受想行識不取不捨故。乃至一切種智不取不捨故

爾時佛觀四衆和合比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸菩薩摩訶薩。并四天王天乃至阿迦尼吒諸天皆會坐。普觀[1]是已。佛告釋提桓因[2]言。憍尸迦。[3]若菩薩摩訶薩。若比丘若比丘尼若優婆塞若優婆夷。若諸天子若諸天女。[4]是般若波羅蜜若聽受持親近讀誦。爲他說正憶念不離薩婆若心。諸天子。是人魔若魔[5]民不能得其便。何以故。是善男子善女人。諦了知色空。空不能得空便。無相不能得無相便。無作不能得無作便。諦了知受想行識空。空不能得空便。乃至無作不能得無作便。乃至諦了知一切種智空。空不能得空便。乃至無作不能得無作便。何以故。是諸法自[6]相性不可得。無事可得。[7]便誰受惱者。復次憍尸迦。[8]是善男子善女人。人非人不能得其便。何以故。是善男子善女人。一切衆生中善修慈[9]心悲喜捨心。以無所得故。[10]憍尸迦。是善男子善女人終不橫死。何以故。是善男子善女人行*檀那波羅蜜。於一切衆生等心供給故。復次憍尸迦。三千大千[11]世界四天王天三十三天。夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。梵天光音天遍淨天廣果天。是諸天中有發阿耨多羅三藐三菩提心者。未聞是般若波羅蜜未受持親近。是諸天子。今應聞受持親近讀誦正憶念不離薩婆若心。復次憍尸迦。諸善男子善女人。聞是般若波羅蜜。受持親近讀誦正憶念不離薩婆若心。是諸善男子善女人。若在空舍若在曠野若人住處終不怖畏。何以故。是善男子善女人明於內空以無所得故。明於外空乃至無法有法空。以無所得故。爾時三千大千*世界中諸四天王天三十三天。夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。乃至首陀婆諸天。白佛言。世尊。是善男子善女人能受持般若波羅蜜。親近讀誦正憶念不離薩婆若心者。我等常當守護。何以故。世尊。以菩薩摩訶薩因緣故。斷三惡道。斷天人貧。斷諸災患疾病飢餓。以菩薩因緣故。便有十善道[12]現於世間。四禪四無量心四無色定。*檀那波羅蜜*尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至一切種智。以菩薩因緣故。世間便有[13]剎利大姓婆羅門大姓。居士大家諸王及轉輪聖王。四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩薩因緣故有須陀洹須陀洹果乃至阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛道。以菩薩因緣故。有成就衆生淨佛國土。便有諸佛出現於世。便有轉法輪知有佛寶法寶比丘僧寶。世尊。以是因緣故。一切世間諸天及人阿修羅。[14]應守護是菩薩摩訶薩。佛語釋提桓因。如是如是。憍尸迦。以菩薩摩訶薩因緣故。斷三惡道乃至三寶出現於世。以是故。諸天及人阿修羅常應守護供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩。憍尸迦。供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩。卽是供養我。以是故。是諸菩薩摩訶薩諸天及人阿修羅常應守護供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦。若三千大千*世界滿中聲聞辟支佛譬如竹葦稻麻[15]叢林。若有善男子善女人。供養恭敬尊重讚歎。不如供養恭敬尊重讚歎初發心菩薩摩訶薩不離六波羅蜜所得福德。何以故。不以聲聞辟支佛因緣故。有菩薩摩訶薩及諸佛出現於世。以有菩薩摩訶薩因緣故。有聲聞辟支佛諸佛出現於世。以是故。憍尸迦。是諸菩薩摩訶薩。一切世間諸天及人阿修羅。常應守護供養恭敬尊重讚歎[16]

*摩訶般若波羅蜜經[17]滅諍品第三十一 [18]丹本名爲現功德品

爾時釋提桓因白佛言。世尊。甚奇希有諸菩薩摩訶薩 [19]是般若波羅蜜。若聞受持親近[20]讀誦爲他說正憶念時。得如是今世功德。亦成就衆生[21]嚴淨佛[22]國土。從一佛國至一佛國供養諸佛。所欲供養之具隨意卽得。從諸佛聞法至得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘。亦得家成就[23]母成就生成就眷屬成就相成就光明成就眼成就耳成就三昧成就陀羅尼成就。是菩薩以方便力[24]故變身如佛。從一[25]國至一*國到無佛處。讚*檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。讚四禪四無量心四無色定。讚四念處乃至十八不共法。以方便力[26]而爲說法。以三乘法度

[1]〔是〕－【元】【明】　[2]〔言〕－【聖】　[3]〔若〕－【聖】　[4]（於）＋是【三】【宮】　[5]民＝天【三】【宮】【聖】　[6]〔相〕－【元】【宮】【聖】　[7]〔便〕－【宮】　[8]〔是〕－【三】【宮】　[9]〔心〕－【三】【宮】　[10]（復次）＋憍【三】【宮】　[11]世界＝國土【三】【宮】＊，〔世〕－【聖】＊　[12]現於＝出【元】【明】【聖】　[13]（生）＋剎【三】【宮】【聖】　[14]（常）＋應【聖】　[15]叢林＝茅叢【宋】【宮】　[16]以上大般若第二會授記品第二十八，梵，iti Nirodha dharmajñāna kṣānti.　[17]滅諍＝現功德【宋】【宮】，現滅諍【元】【明】　[18]（丹本…品）八字－【三】【宮】【聖】　[19]（是般…誦）十四字＝（若聞受持是般若波羅蜜親近讀誦）十四字【宋】【宮】，（從般若波羅蜜若聞受持親近讀誦）十四字【元】【明】　[20]讀＝讃【聖】　[21]〔嚴〕－【聖】　[22]〔國〕－【三】【宮】　[23]母＝姓【宋】【宮】　[24]〔故〕－【聖】　[25]國＋（土）【三】【宮】＊，（佛）＋國【聖】＊　[26]〔而爲〕－【聖】

脫衆生所謂聲聞辟支佛佛乘。世尊。快哉希有。受①持般若波羅蜜爲②已總攝五波羅蜜。乃至十八不共法。亦攝須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道。一切智一切種智。佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。③持般若波羅蜜爲*已總攝五波羅蜜乃至一切種智。復次憍尸迦。④是般若波羅蜜受持親近讀誦爲⑤他說正憶念。是善男子善女人所得今世功德汝一心諦聽。釋提桓因言。唯⑥然世尊受教。佛告釋提桓因*言。憍尸迦。若有外道諸梵志若魔若魔民若增上慢人。欲乖錯破壞菩薩般若波羅蜜心。是諸人適生此心。即時滅去終不從願。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩長夜行*檀那波羅蜜⑦行尸⑧羅羼提毘梨耶*禪那般若波羅蜜。以衆生長夜貪諍故。菩薩悉捨內外⑨物。安立衆生於*檀那波羅蜜⑩中。以衆生長夜破戒故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於戒。以衆生長夜鬪諍故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於忍辱。以衆生長夜懈怠故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於精進。以衆生長夜亂心故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於禪⑪那。以衆生長夜愚癡故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於般若波羅蜜。以衆生長夜爲愛結故流轉生死。是菩薩摩訶薩以方便力斷衆生愛結。安立⑫衆生於四禪四無量心四無色定。四念處乃至八聖道分空無相無作三昧。安立衆生於須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得現世功德後世功德。得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪所願滿足入無餘涅槃。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩後世功德。復次憍尸迦。善男子善女人。⑬是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦爲他說正憶念。其所住處魔若魔民若外道梵志增上⑭慢人。欲輕毀難問破壞般若波羅蜜終不能成。其人惡心轉滅功德轉增。聞是般若波羅蜜故漸以三乘道得盡衆苦。⑮譬如憍尸迦有藥名摩祇。有蛇飢行索食。見虫欲噉。虫趣藥所。藥氣力故蛇不能前即⑯自還去。何以故。以是藥力能勝毒故。憍尸迦。摩祇藥有如是力。⑰是善男子善女人。*是般若波羅蜜若⑱聞受持親近讀誦爲他說正憶念。若有種種鬪諍起欲來破壞者。以般若波羅蜜威力故。隨所起處即疾消滅。其人即生善心增益功德。何以故。是般若波羅蜜能滅諸法諍亂。何等諸法。所謂婬⑲怒癡無明乃至大苦聚諸蓋結使纏。我見人見衆生見。斷見常見垢見淨見有見無見。如是一切諸見。慳貪犯戒瞋恚懈怠亂意無智。常想樂想淨想我想。如是等愛行。著色著受想行識。著*檀那波羅蜜*尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜般若波羅蜜。著內空外空⑳內外空乃至無法有法空。著四念處乃至十八不共法。著一切智一切種智㉑著涅槃。是一切法諍亂盡能消滅不令增長。復次憍尸迦。三千大千*世界中諸四天王天諸釋提桓因諸梵天王乃至阿迦尼吒天。常守護是善男子善女人能㉒聞受持般若波羅蜜供養讀誦爲他說。正憶念㉓般若波羅蜜者。十方現在諸佛亦共擁護是善男子善女人能聞受㉔持供養㉕讀誦爲㉖他說。正憶念*般若波羅蜜者。是善男子善女人。不善法滅善法轉增。所謂*檀那波羅蜜轉增以無所得故。乃至般若波羅蜜轉增以無所得故。內空轉增。乃至無法有法空轉增以無所得故。四念處乃至十八不共法轉增。以無所得故。諸三昧門諸陀羅尼門。一切智一切種智轉增。以無所得故。是善男子善女人所說人皆信受。親友堅固不說無益之語。不爲瞋恚所覆。不爲憍慢慳貪嫉妬所覆。是人自不殺生。教人不殺㉗生。讃不殺生法。亦歡喜讃歎不殺生者。自遠離不與取。亦教人遠離不與取。讃遠離不與取法。亦歡喜讃歎遠離不與取者。自不邪婬。教人不邪婬。讃不邪婬法。亦歡喜讃歎不邪婬者。自不妄語。教人不妄語。㉘讃不妄語法。亦歡喜讃歎不妄語者。兩舌惡口無利益語亦如是。自不貪。教人不貪。讃不貪法。亦歡喜讃歎不貪者。不瞋惱不邪見亦如是。自行*檀那波羅蜜。教人行*檀那波羅蜜。㉙讃*檀那波羅蜜法。亦歡喜讃歎行*檀那波羅蜜者。自行尸羅波羅蜜。教人行尸羅波羅蜜。讃尸羅波羅蜜㉚法。亦歡喜讃歎行尸羅波羅蜜者。自行羼提波羅蜜。教人行羼提波羅蜜。讃羼提波羅蜜*法。亦歡喜讃歎行羼提波羅蜜者。自行毘梨耶波羅蜜。教人行毘梨耶波

①持＝是【元】【明】【聖】　②已＝以【聖】*　③持＝受持【宋】【宮】，受是【元】【明】【聖】　④(是般…持)八字＝(若受持般若波羅蜜)八字【宋】【宮】　⑤他＋(人)【聖】　⑥〔然〕－【三】【宮】【聖】　⑦〔行〕－【三】【宮】　⑧羅＝波羅蜜【聖】　⑨物＝法【宮】　⑩〔中〕－【宋】【宮】　⑪〔那〕－【宮】【聖】　⑫〔衆生〕－【聖】　⑬(是般…持)十字＝(若聞受持般若波羅蜜)九字【宋】【宮】*　⑭慢＝憶【聖】　⑮譬如憍尸迦＝憍尸迦譬如【三】【宮】【聖】　⑯自＝便【聖】　⑰是＝若【三】【宮】　⑱〔聞〕－【元】【明】【聖】　⑲怒＝瞋【宋】【宮】　⑳〔內外空〕－【聖】　㉑著＝者【聖】　㉒(聞受持般若波羅蜜)八字＝受持【元】【明】，聞受持【聖】　㉓〔般若波羅蜜〕－【宋】【宮】*　㉔持＋(般若波羅蜜)【宋】【宮】　㉕讀誦＝誦讀【聖】　㉖他＋(人)【三】【宮】　㉗生讃歎＝讃【三】【宮】【聖】　㉘讃＋(歎)【聖】　㉙讃＋(行)【聖】　㉚〔法〕－【聖】*

羅蜜。讃毘梨耶波羅蜜*法。亦歡喜讃歎行毘梨耶波羅蜜者。自行*禪那波羅蜜。教人行禪那波羅蜜。讃禪那波羅蜜*法。亦歡喜讃歎行*禪那波羅蜜者。自行般若波羅蜜。教人行般若波羅蜜。讃般若波羅蜜*法。亦歡喜讃歎行般若波羅蜜者。自修內空。教人修內空。讃內空*法。亦歡喜讃歎修內空者。乃至自修無法有法空。教人修無法有法空。讃無法有法空*法。亦歡喜讃歎修無法有法空者。自入一切三昧❶中。教人入一切三昧*中。讃一切三昧*法。亦歡喜讃歎❷行一切三昧者。自得陀羅尼。教人得陀羅尼。讃陀羅尼*法。亦歡喜讃歎得陀羅尼者。自入初禪。教人入初禪。讃初禪*法。亦歡喜讃歎入初禪者。二禪三禪四禪亦如是。自入慈心❸中。教人入慈心。❹讃慈心*法。亦歡喜讃歎入慈心者。悲喜捨心亦如是。自入無邊空處。教人入無邊空處。讃無邊空處*法。亦歡喜讃歎入無邊空處者。無邊識處。無所有處。非有想非無想處。亦如是。自修四念處。教人修四念處。讃四念處*法。亦歡喜讃歎修四念處者。四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分亦如是。自修空無相無作三昧。教人修空無相無作三昧。讃空無相無作三昧*法。亦歡喜讃歎修空無相無作三昧者。自入八背❺捨。教人入八背捨。讃八背捨*法。亦歡喜讃歎入八背捨者。自入九次第❻定。教人入九次第定。讃九次第定*法。亦歡喜讃歎入九次第定者。自修佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲十八不共法。亦如是。自行❼無謬錯法❽自行常捨法。教人行*無謬錯法❾常捨法。讃❿無錯謬法常捨法⓫法。亦歡喜讃歎行⓬無錯謬*法常捨法者。自得一切種智。教人得一切種智。讃一切種智*法。亦歡喜讃歎得一切種智者。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。所有布施與衆生共已迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無所得故。所有持戒忍辱精進禪定智慧。與衆生共已迴向阿耨多羅三藐三菩提⓭以無所得故。是善男子善女人。如是行六波羅蜜時作是念。我若不布施。當生貧窮家。不能成就衆生淨佛國土。亦不能得一切種智。我若不持戒。當生三惡道⓮中。尚不得人身。何況能成就衆生淨佛國土得一切種智。我若不修忍辱。則當諸根毀壞色不具足。不能得菩薩具足色身。衆生見者必至阿耨多羅三藐三菩提。亦不能得以具足色身成就衆生淨佛國土得一切種智。我若懈怠不能得菩薩道。亦不能得成就衆生淨佛國土得一切種智。我若亂心不能得生諸禪定。不能以此禪定成就衆生淨佛國土得一切種智。我若無智不能得方便智。以方便智過聲聞辟支佛地。成就衆生淨佛國土得一切種智。是菩薩復⓯如是思惟。我不應隨慳貪。故不具足*檀那波羅蜜。不應隨犯戒。故不具足*尸羅波羅蜜。不應隨瞋恚。故不具足羼提波羅蜜。不應隨懈怠。故不具足毘梨耶波羅蜜。不應隨亂意。故不具足禪那波羅蜜。不應隨癡心。故不具足般若波羅蜜。若不具足*檀那波羅蜜*尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜般若波羅蜜。我終不能⓰成就一切種智。如是善男子善女人。⓱是般若波羅蜜受持親近讀誦爲他說正憶念⓲亦不離薩婆若心。得是今世後世功德。釋提桓因白佛言。世尊。希有是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。爲迴向薩婆若⓳心故亦爲不高心故。佛告釋提桓因⓴言。憍尸迦。云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜。爲迴向薩婆若心故亦爲不高心故。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。若行世間*檀那波羅蜜。布施諸佛辟支佛聲聞。及諸貧窮乞匃行路人。是菩薩無方便故生高心。若行世間*尸羅波羅蜜言我行尸羅波羅蜜我能具足尸羅波羅蜜。無方便故生高心。言我行羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜。我行般若波羅蜜。我修般若波羅蜜。以是世間般若波羅㉑蜜無方便故生高心。世尊。菩薩修世間四念處時自念言。我修四念處㉒我具足四念處。無方便力故生高心。我修四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分。自念言。我修空無相無作三昧。我修一切三昧門。當得一切陀羅尼門。我修佛十力四無所畏十八不共法。我㉓當成就衆生。我當淨佛國土。我當得一切種智。著吾我無方便力故生高心。世尊。如是菩薩摩訶薩行世間檀

❶〔中〕－【宋】【明】【宮】* ❷行＝入【明】 ❸〔中〕－【三】【宮】【聖】 ❹讃＋（入）【三】【宮】 ❺捨＋（中）【聖】 ❻定＋（中）【聖】 ❼無謬錯＝無錯謬【宋】【宮】，不錯謬【元】【明】【聖】* ❽〔自行〕－【三】【宮】【聖】 ❾常＝當【元】 ❿無＝不【元】【明】【聖】 ⓫〔法〕－【元】【明】【聖】 ⓬（是）＋無【宋】，無＝不【元】【明】【聖】 ⓭以＝亦【聖】 ⓮〔中〕－【三】【宮】 ⓯如＝作【三】【宮】 ⓰成就＝用到【宋】【元】【宮】 ⓱（是般…持）八字＝（受持般若波羅蜜）七字【宋】【宮】 ⓲〔亦〕－【三】【宮】 ⓳〔心〕－【聖】 ⓴〔言〕－【元】【明】【聖】 ㉑蜜＋（故）【三】【宮】 ㉒我＝者【聖】 ㉓當＋（得）【三】【宮】

法。著吾我故生高心。世尊。若菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜。不得施者不得受者不得施物。如是菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜。為迴向薩婆若故亦不生高心。行尸羅波羅蜜。尸[1]羅不可得。行羼提波羅蜜。羼[2]提不可得。行毘梨耶波羅蜜。毘梨[3]耶不可得。行禪那波羅蜜。禪[4]那[5]不可得。行般若波羅蜜。般[6]若不可得。修四念處。四念處不可得。乃至修十八不共法。十八不共法不可得。修大慈大悲。大慈大悲不可得。乃至修一切種智。一切種智不可得。世尊。如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。為迴向薩婆若故。亦為不生高心故[7]

摩訶般若經卷第[8]八

摩訶般若波羅蜜經卷第[9]九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[10]大明品第三十二[11]丹本作寶塔品

爾時佛告釋提桓因[12]言。若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜。受持親近讀誦正憶念不離薩婆若心。兩陣戰時。是善男子善女人誦般若波羅蜜故。入軍陣中終不失命。刀箭不傷。何以故。是善男子善女人長夜行六波羅蜜。自除婬欲刀箭。亦除他人婬欲刀箭。自除瞋恚刀箭。亦除他人瞋恚刀箭。自除愚癡刀箭。亦除他人愚癡刀箭。自除邪見刀箭。亦除他人邪見刀箭。自除纏垢刀箭。亦除他人纏垢刀箭。自除諸結使刀箭。亦除他人結使刀箭。憍尸迦。以是因緣。是善男子善女人不為刀箭所傷。復次憍尸迦。是善男子善女人聞是深般若波羅蜜。受持親近讀誦正憶念不離薩婆若心。若以毒藥熏。若以蠱道。若以火坑。若以深水。若欲刀殺。若與[13]其毒。如是衆惡皆不能傷。何以故。[14]是般若波羅蜜是無上[15]明呪。若善男子善女人。於是明呪中學。自不惱身亦不惱他亦不兩惱。何以故。是善男子善女人。不得我不得衆生不得壽命。乃至知者見者皆不可得。不得色受想行識。乃至一切種智亦不可得。以不[16]得故。不自惱身亦不惱他亦不兩惱。學是大明呪故。得阿耨多羅三藐三菩提。觀一切衆生心隨意說法。何以故。過去諸佛學是大明呪。得阿耨多羅三藐三菩提。當來諸佛學是大明呪。當得阿耨多羅三藐三菩提。今現在諸佛學是大明呪。得阿耨多羅三藐三菩提。復次憍尸迦。般若波羅蜜若有但書寫經卷於舍供養。不受不讀不誦不說不正憶念。是處若人若非人不能得其便。何以故。是般若波羅蜜為三千大千[17]世界中[18]諸四天王諸天。乃至阿迦尼吒諸天子。及十方無量阿僧祇*世界中[19]諸四天王[20]天。乃至阿迦尼吒諸天[21]所守護故。是般若波羅蜜所止處。是諸天皆來供養恭敬尊重讚歎禮拜已去。是善男子善女人[22]但書寫般若波羅蜜[23]於舍供養。不受不讀不誦不說不正憶念。[24]今世得如是功德。譬如若人若畜生來入菩提樹下諸邊內外。設[25]有人非人[26]持惡意來。不能得其便。何以故。是處過去諸佛於中得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛現在諸佛亦於中得阿耨多羅三藐三菩提。得佛已施一切衆生無恐無畏。令無量阿僧祇衆生受天上人中福樂。亦令無量阿僧祇衆生得須陀洹果。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。以般若波羅蜜力故。是處得恭敬禮拜。花香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂供養。釋提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人書寫般若波羅蜜。花香瓔珞乃至[27]伎樂供養。若有人佛般涅槃後。若供養舍利。若起塔供養恭敬尊重讚歎。花香瓔珞乃至伎樂供養。是二何者得福多。佛告釋提桓因。我還問汝。隨[28]汝意答我。於汝意云何。[29]如佛得一切種智及得是身。從何道學得是一切種智得是身。釋提桓因白佛言。[30]佛從般若波羅蜜中學得一切種智及相好身。佛告釋提桓因[31]言。如是如是。憍尸迦。[32]佛從般若波羅蜜中學得一切種智。憍尸迦。不以[33]相好身名為佛。得一切種智故名為佛。憍尸迦。是佛一切種智從般若波羅蜜中生。以是故。憍尸迦。是佛身一切種智所依處。佛因是身得一切種智。善男子。當作是思惟。是

[1] 羅＋(波羅蜜)【聖】 [2] 提＋(波羅蜜)【聖】 [3] 耶＋[波羅蜜]【聖】 [4] [那]－【宋】【元】【聖】, [5] (波羅蜜)＋不【聖】 [6] 若＋(波羅蜜)【聖】 [7] 以上大般若第二會第二十九攝受品. 梵 iti Damana namana kāritram. [8] 八＝九【聖】 [9] 九＝十【宮】 [10] (寶塔)＋大【三】【宮】, 大明品第三十二＝寶塔品第三十一【聖】 [11] [丹本…品]六字－【三】【宮】【聖】 [12] [言]－【三】【宮】【聖】 [13] 其＝是【元】【明】【聖】 [14] [是]－【三】【宮】 [15] [明]－【元】【明】 [16] (可)＋得【元】【明】【聖】 [17] 世界＝國土【聖】* [18] [諸]－【聖】 [19] [諸]－【宋】【宮】 [20] (諸)＋天【宋】【元】【宮】 [21] (等)＋所【元】【明】 [22] (但書…蜜)八字＝(般若波羅蜜但書寫)八字【元】,但書寫【聖】 [23] (經卷)＋於【三】【宮】【聖】 [24] 今世得如是＝得如是今世【宋】【宮】 [25] [有]－【聖】 [26] 持惡意＝惡意【宋】【明】【宮】,[持惡意]－【元】【聖】 [27] 伎樂＝妓樂【元】【明】下同 [28] [汝]－【三】【宮】 [29] (如佛…是身)廿四字＝(佛從何道學得一切種智及相好身)十四字【宋】【宮】 [30] [佛]－【元】【明】 [31] [言]－【宮】 [32] [佛]－【聖】 [33] 相好＝是【元】【明】【聖】

身一切種智所依處。是故我涅槃後舍利當得供養。復次憍尸迦。善男子善女人若聞是般若波羅蜜。書寫受持親近讀誦正憶念。花香瓔珞擣香澤香幢蓋伎樂。恭敬供養尊重讚歎。是善男子善女人。則爲供養一切種智。以是故。憍尸迦。若有善男子善女人。書是般若波羅蜜。若受持親近讀誦說正憶念。❶恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至伎樂❷供養。若復有善男子善女人。佛❸般涅槃後供養舍利起塔。❹香花乃至伎樂恭敬尊重讚歎。若有善男子善女人。❺書持是般若波羅蜜。❻恭敬尊重讚歎。花香瓔珞乃至伎樂*供養。是人得福多。何以故。是般若波羅蜜中生五波羅蜜。生內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧一切禪定。一切陀羅尼門。皆從般若波羅蜜中生。成就衆生淨佛國土。皆從般若波羅蜜中生。菩薩家成就色成就。資生❼之物成就。眷屬成就。大慈大悲成就。皆從般若波羅蜜中生。刹利大姓婆羅門大姓居士大家。皆從般若波羅蜜中生。四天王天乃至阿迦尼吒天。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。諸菩薩摩訶薩諸佛諸佛一切種智。皆從般若波羅蜜中生。爾時釋提桓因白佛言。世尊。閻浮提人不供養是般若波羅蜜。不恭敬不尊重不讚歎。爲不知供養多所利益耶。佛告釋提桓因言。憍尸迦。於汝意云何。閻浮提❽中幾所人。信佛不壞。信❾法信僧不壞。幾所人於佛無疑於法無疑於僧無疑。幾所人於佛決了於法❿於僧決了。釋提桓因白佛言。世尊。閻浮提人於佛法僧⓫得不壞信少。於佛法僧無疑決了亦少。憍尸迦。於汝意云何。閻浮提幾所人。得三十七品三解脫門八⓬背捨九次第定四無礙智六神通。閻浮提幾所人。斷三結故得須陀洹道。幾所人斷三結。⓭亦婬瞋癡薄故得斯陀含道。幾所人斷五下分⓮結得阿那含道。幾所人斷五上分結故得阿羅漢道。閻浮提幾所人求辟支佛。幾所人發阿耨多羅三藐三菩提心。釋提桓因白佛言。世尊。閻浮提中少所人得三十七品。乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告釋提桓因言。如是如是。憍尸迦。少所人信佛不壞信法不壞信僧不壞。少所人於佛無疑於法無疑於僧無疑。少所人於佛決了於法決了於僧決了。憍尸迦。亦少所人得三十七品三解脫門八*背捨九次第定四無礙智六神通。憍尸迦。亦少所人斷三結得須陀洹。斷三結⓯亦婬瞋癡⓰薄得斯陀含。斷五下分結得阿那含。斷五上分結得阿羅漢。少所人求辟支佛。於是中亦少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。於發心中亦少所人行菩薩道。何以故。是衆生前世不見佛不聞法不供養比丘僧。不布施不持戒不忍辱不精進不禪定⓱不智慧。不聞內空外空乃至無法有法空。亦不聞不修四念處。乃至十八不共法。亦不聞不修諸三昧門⓲諸陀羅尼門。⓳亦不修一切智一切種智。憍尸迦。以是因緣故。當知少所衆生信佛不壞信法不壞信僧不壞。乃至少所衆⓴生。求辟支佛道。於是中少所衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。於發心中少所衆生行菩薩道。於是中亦少所衆生得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。我以佛眼見東方無量阿僧祇衆生。發㉑心行阿耨多羅三藐三菩提。㉒行菩薩道。是衆生遠離般若波羅蜜方便力故。若一若二住㉓阿惟越致地。多墮聲聞辟支佛地。南西北方四維上下亦復如是。㉔以是故。憍尸迦。善男子善女人發心求阿耨多羅三藐三菩提者。應聞般若波羅蜜。應受持親近讀誦說正憶念。受持親近讀誦說正憶念已。㉕當書經卷恭敬供養尊重讚歎。花香瓔珞乃至伎樂。諸餘善法入般若波羅蜜中者。亦應聞受持乃至正憶念。何等是諸餘善法。所謂檀那波羅蜜㉖尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜。內空外空乃至無法有法空。諸三昧門諸陀羅尼門。四念處乃至十八不共法大慈大悲。如是等無量諸善法。皆入般若波羅蜜中。是亦應聞受持乃至正憶念。何以故。是善男子善女人當如是念。佛本爲菩薩時如是行如是學。所謂般若波羅蜜禪那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那波羅蜜。內空乃至無法有法空。諸三昧門諸陀羅尼門。四念處乃至十八不共法大慈大悲。如是等無量諸佛法。我等亦應隨學。何以故。般若波羅蜜是我等所尊。禪那波羅蜜乃至無量諸餘善法。亦是我

❶(供養)+恭【三】【宮】 ❷〔供養〕－【三】【宮】【聖】* ❸〔般〕－【聖】 ❹(香花…歎)十二字＝(恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂)十二字【三】【宮】【聖】 ❺書持＝聞【聖】 ❻(供養)+恭【三】【宮】，(書持供養)+供【聖】 ❼〔之物〕－【三】【宮】 ❽〔中〕－【三】【宮】 ❾法+(不壞)【三】【宮】 ❿(決了)+於【三】【宮】 ⓫〔得〕－【聖】 ⓬背捨＝解脫【聖】* ⓭亦婬瞋癡薄＝薄婬恚癡【三】【宮】 ⓮結+(故)【三】【宮】 ⓯亦＝薄【三】【宮】 ⓰〔薄〕－【三】【宮】 ⓱不＝無【三】【宮】【聖】 ⓲〔諸〕－【聖】 ⓳亦+(不聞)【三】【宮】【聖】 ⓴〔生〕－【元】 ㉑〔心行〕－【三】【宮】 ㉒(心)+行【三】【宮】 ㉓阿惟越致＝阿鞞跋致【三】【宮】【聖】 ㉔〔以是〕－【元】 ㉕當＝應【三】【宮】【聖】 ㉖〔尸羅波羅蜜〕－【聖】

等所尊。此是諸佛法印。諸辟[1]支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹法印。諸佛學是般若波羅蜜乃至一切種智得度彼岸。諸辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。亦學是般若波羅蜜乃至一切智得度彼岸。以是故。憍尸迦。[2]若善男子善女人。若佛在世若般涅槃後。應依止般若波羅蜜禪那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那波羅蜜。乃至一切種智亦應依止。何以故。是般若波羅蜜乃至一切種智。是諸聲聞辟支佛菩薩摩訶薩。及一切世間天人阿修羅所可依止。憍尸迦。若有善男子善女人。佛般涅槃後為供養佛故作七寶塔高一由旬。天香天花天瓔珞天擣香天澤香天衣天幢蓋天伎樂。供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人從是因緣得福多不。釋提桓因言。世尊。甚多[3]甚多。佛言。不如是善男子善女人聞是般若波羅蜜書[4]寫受持親近正憶念不離薩婆若心。亦恭敬尊重讚歎。若華香瓔珞擣香澤香幢蓋伎樂供養。是善男子善女人福德多。佛告憍尸迦。置一七寶塔。若善男子善女人供養佛故。佛般涅槃後。[5]滿閻浮提起七寶塔皆高一由旬。恭敬尊重讚歎。[6]香花瓔珞幢蓋伎樂供養。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人得福多不。釋提桓因言。世尊。其福甚多。佛言。不如是善男子善女人如前供養般若波羅蜜其福[7]多。憍尸迦。復置一閻浮提滿中七寶塔。[8]有善男子善女人供養佛故。佛般涅槃後[9]滿四天下起七寶塔皆高一由旬供養如前。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人其福多不。釋提桓因言。[10]甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人書持般若波羅蜜。恭敬尊重讚歎。花香乃至伎樂供養其福甚多。憍尸迦。復置四天下滿中七寶塔。若有善男子善女人。供養佛故佛般涅槃後[11]滿小千國土起七寶塔皆高一由旬。供養如前。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人其福多不。釋提桓因言。[12]甚多。佛言。不如是善男子善女人書是般若波羅蜜受持恭敬尊重讚歎花香乃至伎樂供養其福[13]甚多。憍尸迦。復置小千[14]國土滿中七寶塔。若有善男子善女人供養佛故佛般涅槃後[15]滿二千中國土起七寶塔皆高一由旬供養如前故不如供養般若波羅蜜其福甚多。復置二千中*國土七寶塔。若有善男子善女人供養佛故佛般涅槃後。[16]萬三千大千國土中起七寶塔皆高一由旬。盡形壽[17]供養天華天香天瓔珞乃至天伎樂供養。於汝意云何。是善男子善女人得福多不。釋提桓因言。世尊。[18]甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人[19]書是般若波羅蜜。[20]受持恭敬尊重讚歎。[21]香花乃至伎樂供養其福甚多。復置三千大千*國土中七寶塔。若三千大千*國土中衆生。一一衆生供養佛故。佛般涅槃後各起七寶塔。恭[22]敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養。若有善男子善女人書持般若波羅蜜。乃至正憶念不離薩婆若心。亦恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至伎樂供養。是人得福甚多。釋提桓因白佛言。如是如是。世尊。若人供養恭敬尊重讚歎是般若波羅蜜則為供養過去未來現在諸佛。世尊。若十方如恒河沙等*國土中衆生。一一衆生供養佛故。佛般涅槃後各起七寶塔高一由旬。是人若一劫若減一劫。恭敬尊重讚歎花香乃至伎樂供養。世尊。是善男子善女人得福多不。佛言甚多。釋提桓因言。[23]若有善男子善女人書持是般若波羅蜜。乃至正憶念亦恭敬尊重讚歎。花香乃至伎樂供養其福大多。何以故。世尊。一切善法皆入般若波羅蜜中。所謂十善道四禪四無量心四無色定。三十七品三解脫門空無相無作。四諦苦諦集諦滅諦道諦。六神通八*背捨九次第定。檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。諸三昧門諸陀羅尼門。佛十力四無所畏四無礙智。大慈大悲十八不共法。一切智道種智一切種智。世尊。是名一切諸佛法印。是法中一切聲聞及辟支佛。過去未來現在諸佛學是法得度彼岸[24]

[25]摩訶般若波羅蜜經述成品第三十三

爾時佛告釋提桓因言。如是如是。憍尸迦。是諸善男子善女人書[26]持是般若波羅蜜[27]經卷。受學親近讀誦說正憶念。加復供養

[1]〔支〕－【元】　[2]〔若〕－【三】【宮】　[3]〔甚多〕－【三】【宮】　[4]〔寫〕－【聖】【宮】　[5]（滿閻…塔）八字＝（起七寶塔滿閻浮提）八字【三】【宮】【聖】　[6]香花＝華香【三】【宮】　[7]（甚）＋多【元】【明】　[8]（若）＋有【明】　[9]（滿四…塔）八字＝（起七寶塔滿四天下）八字【三】【宮】【聖】　[10]甚多＝世尊【三】【宮】　[11]（滿小…塔）九字＝（起七寶塔滿小千國土）九字【聖】，（起七寶塔滿小千世界）九字【三】【宮】　[12]（世尊）＋甚【三】【宮】　[13]〔甚〕－【宮】　[14]國土＝世界【三】【宮】*　[15]（滿二…塔）十字＝（起七寶塔滿二千中國土）十字【聖】，（起七寶塔滿二千中世界）十字【三】【宮】　[16]（萬三…塔）十二字＝（起七寶塔滿三千大千國土中）十二字【聖】，（起七寶塔滿三千大千世界）十一字【宋】，（起七寶塔三千大千世界）十字【元】【明】　[17]〔供養〕－【宮】　[18]〔甚多〕－【三】【宮】　[19]書＋（持）【三】【宮】【聖】　[20]〔受持〕－【三】【宮】【聖】　[21]香花＝華香【三】【宮】　[22]敬＋（供養）【聖】　[23]〔若〕－【聖】　[24]梵無區分，以上般若第二會第三十窣堵波品　[25]〔摩訶…經〕八字－【明】*　[26]〔持〕－【元】【明】【聖】*　[27]（持）＋經【元】【明】

華香瓔珞擣香澤香幡蓋伎樂。當得無量無數不可思議不可稱量無邊[1]福德。何以故。諸佛一切智一切種智。皆從般若波羅蜜中生。諸菩薩摩訶薩禪[2]那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。皆從般若波羅蜜中生。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。皆從般若波羅蜜中生。諸佛五眼[3]皆從般若波羅蜜中生。成就衆生淨佛國土。道種智一切種智諸佛法。皆從般若波羅蜜中生。聲聞乘辟支佛乘佛乘。皆從般若波羅蜜中生。以是故。憍尸迦。善男子善女人書*持[4]是般若波羅蜜[5]經卷。親近讀誦說正憶念。加復供養花香乃至伎樂。過出前供養七寶塔。百分千分[6]萬分百千萬分不及一。乃至算數譬喩所不能及。何以故。憍尸迦。若般若波羅蜜在於世者。佛寶法寶比丘僧寶終不滅。若般若波羅蜜在於世者。十善道四禪四無量心四無色定。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法。一切智一切種智皆現於世。若般若波羅蜜在於世者。世間便有剎利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天乃至阿迦尼吒諸天。須陀洹果乃至阿羅漢果。辟支佛道菩薩摩訶薩無上佛道轉法輪成就衆生淨佛國土。[7]

*摩訶般若波羅蜜經勸持品[8]第三十四

爾時三千大千*國土所有四天王天乃至阿迦尼吒天。語釋提桓因諸天言。應受是般若波羅蜜。應持應親近應讀誦說正憶念。何以故。[9]受持般若波羅蜜乃至正憶念故。一切所修[10]集善法當具足滿。增益諸天衆減損阿修羅。諸天子受持般若波羅蜜乃至正憶念故。佛種不斷法種[11]僧種不斷。[12]佛種法種僧種不斷故。便有檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜皆現於世。四念處乃至十八不共法菩薩道皆現於世。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道。須陀洹乃至佛皆現於世。爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦汝當受是般若波羅蜜持讀誦說正憶念。何以故。若諸阿修羅生心。欲與三十三天共鬪。憍尸迦。汝爾時當誦念般若波羅蜜。諸阿修羅惡心即滅更不復生。憍尸迦。若諸天子天女五[13]死相現時。當墮不如意處。汝當於其前[14]誦讀般若波羅蜜。是諸天子天女。聞般若波羅蜜功[15]德故還生本處。何以故。聞般若波羅蜜有大利益故。復次憍尸迦。若有善男子善女人若諸天子天女。聞是般若波羅蜜經耳。是功德故漸當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。憍尸迦。過去諸佛及弟子皆學是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提入無餘涅槃。憍尸迦。未來世諸佛今現在十方諸佛及弟子。皆學是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提入無餘涅槃。何以故。憍尸迦。是般若波羅蜜攝一切善法。若聲聞法若辟支佛法。若菩薩法若佛法。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜是大明呪無上明呪無等等明呪。何以故。世尊。是般若波羅蜜能除一切不善。能與一切善法。佛語釋提桓因言。如是如是。憍尸迦。般若波羅蜜是大明呪無上明呪無等等明呪。何以故。憍尸迦。過去諸佛因是明呪故得阿耨多羅三藐三菩提。[16]未來世諸佛今現在十方諸佛。亦因是明呪得阿耨多羅三藐三菩提。因是明呪故世間便有十善道。便有四禪四無量心四無色定。便有檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜四念處乃至十八不共法。便有法性如法相法住法位實際。便有五眼須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道一切智一切種智。憍尸迦。菩薩摩訶薩因緣故。十善出於世間。四禪四無量心乃至一切種智。須陀洹乃至諸佛出於世間。譬如[17]月滿照明星宿亦能照明。如是憍尸迦。一切世間善法正法十善乃至一切種智。若諸佛不出時皆從菩薩生。是菩薩摩訶薩方便力。皆從般若波羅蜜生。是菩薩摩訶薩以是方便力。行檀*那波羅蜜乃至禪*那波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。不證聲聞辟支佛地。亦能成就衆生淨佛國土。壽命成就國土成就菩薩眷屬成就得一切種智。皆從般若波羅蜜生。復次憍尸迦。若善男子善女人聞般若波羅蜜。受持親近乃至正憶念。是人當得今世後世功德[18]成就。釋提桓因白佛言。世尊。何等是善男子善女人受持般若波羅蜜。乃至正憶念得今世功德。佛告釋提桓因[19]言。若有善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念終不中毒死

[1]福＝功【聖】 [2]〔那〕－【聖】* [3]皆＝亦【宋】【宮】 [4]〔是〕－【宋】【宮】 [5](持)＋經【元】【明】【聖】 [6](萬分…一)九字＝千億萬分【聖】 [7]以上大般若第二會第三十一稱生品終. 梵. iti Svaparārthādhimukti mṛdumṛddhī. [8]〔第〕－【元】 [9](若)＋受【明】【聖】 [10]集＝習【宮】 [11]僧種不斷＝不斷僧種【三】【宮】 [12](不斷)＋佛【三】【宮】 [13]死＝衰【明】 [14]誦讀＝讀誦【三】【宮】 [15]德＋(力)【聖】 [16](若)＋未【聖】 [17]月滿＝滿月【三】【宮】【聖】 [18]〔成就〕－【聖】 [19]〔言〕－【三】【宮】

兵刃不傷水火不害。乃至四百四病所不能中。除❶其宿命業報。復次憍尸迦。若有官事起。是善男子善女人讀誦❷是般若波羅蜜故。往❸至官❹所無能譴責❺者。何以故。是般若波羅蜜威力故。若善男子善女人❻誦讀是般若波羅蜜。到王所若太子大臣所。王及太子大臣皆歡喜問訊和意❼共語。何以故。是諸善男子善女人常有慈悲喜捨心向衆生故。憍尸迦。若善男子善女人受持般若波羅蜜。乃至正憶念。得如是等種種今世功德。憍尸迦。何等是善男子善女人❽得後世功德。是善男子善女人終不離十善道四禪四無量心四無色定。六波羅蜜四念處乃至十八不共法。是人終不墮三惡道受身❾貌具。終不生貧窮下賤工師除廁人擔死人家。常得三十二相。常得化生❿生諸現在佛國。終不離菩薩神通。若欲從一佛國至一佛國。供養諸佛聽⓫諸佛法。即得隨意所遊⓬佛國。⓭能成就衆生淨佛國土。漸得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。是⓮名後世功德。以是故。憍尸迦。善男子善女人應當受持⓯是般若波羅蜜。親近讀誦說正憶念。花香乃至伎樂供養。常不離薩婆若心。是善男子善女人乃至阿耨多羅三藐三菩提。得今世後世功德成就⓰

摩訶般若波羅蜜經⓱遣異品第三十五⓲(丹梵志品)

爾時⓳諸外道⓴異學梵志來向佛所。欲求佛短。是時釋提桓因心念。是諸外道梵志來向佛所。欲求佛短。我今當誦念從佛所受般若波羅蜜。是諸外道梵志等。終不能中道作礙斷說般若波羅蜜。釋提桓因作是念已。即㉑誦般若波羅蜜。是時諸外道梵志。遙繞佛復道還去。時舍利弗心念。是中何因緣。諸外道梵志遙繞佛復道還去。佛知舍利弗心念。告舍利弗。是釋提桓因誦念般若波羅蜜。以是因緣故。諸外道梵志遙繞佛復道還去。舍利弗。㉒是諸外道梵志我不見一念善心。是諸外道梵志持惡心來欲索佛短。舍利弗。我不見說般若波羅蜜時一切世間若天若魔若梵若沙門婆羅門衆中。有持惡意來能得短者。何以故。舍利弗。是三千大千*國土中。諸四天王天乃至阿迦尼吒天。諸聲聞辟支佛諸菩薩摩訶薩。守護是般若波羅蜜。所以者何。是諸天人皆從般若波羅蜜中生故。復次舍利弗。十方如恒河沙等*國土中。諸佛及聲聞辟支佛菩薩摩訶薩諸天龍鬼神等。皆守護是般若波羅蜜。所以者何。是諸佛等皆從般若波羅蜜中生故。

爾時惡魔心念。今佛四衆現前集會。亦有欲界色界諸天子。是中必有菩薩摩訶薩受記當得阿耨多羅三藐三菩提。我寧可至佛所破壞其意。是時惡魔化作四種兵來至佛所。爾時釋提桓因心念。是四種兵或是惡魔化作欲來向佛。何以故。是四種兵嚴飾。頻婆娑羅王四種兵所不類。波斯匿王四種兵㉓所不類。諸釋子四種兵*所不類。諸梨*㉔昌四種兵㉕皆*所不類。㉖此是惡魔化作四種兵。是惡魔長夜索佛便欲惱衆生。我㉗寧可誦念般若波羅蜜。惡魔聞其所誦漸漸㉘復道還去。爾時會中四天王諸天子。乃至阿迦尼吒諸天子。化作天花於虛空中而散佛上作是言。世尊。願令般若波羅蜜久住閻浮提。所以者何。閻浮提人受持般若波羅蜜隨所住時。佛寶㉙亦住不滅法寶僧寶亦住不滅。爾時十方如恒河沙等㉚世界中。諸天亦皆散花㉛作是言。世尊。願令般若波羅蜜久住閻浮提。若般若波羅蜜久住。佛法僧亦當久住。亦分別知菩薩摩訶薩道。復次㉜所在住處。㉝善男子善女人㉞有書持般若波羅蜜經卷。是處則為照明已離㉟諸冥。佛告釋提桓因等諸天子。如是如是。憍尸迦及諸天子。閻浮提人受持般若波羅蜜。隨所住時。佛寶如是住法寶僧寶亦如是住。乃至㊱在所住處。㊲善男子善女人㊳有書持般若波羅蜜經卷。是處則為照明。㊴以離諸冥。爾時諸天子化㊵作天花散佛上作是言。世尊。若有善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念。魔若魔㊶民不能得其便。世尊。我等亦當擁護是善男子善女人。何以故。若善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念。我等視是人㊷如佛若次佛。是時釋提桓因白佛言。世尊。善男子善女人受持般若波羅蜜

❶〔其〕－【聖】　❷〔是〕－【元】【明】　❸至＝到【三】【宮】【聖】　❹所無能＝所官不【三】【宮】，官不【聖】　❺〔者〕－【三】【宮】【聖】　❻誦讀＝讀誦【三】【宮】【聖】　❼共＝與【三】【宮】【聖】　❽〔得〕－【聖】　❾貌＝完【三】【宮】【聖】　❿〔生〕－【元】【明】【聖】　⓫諸佛法＝受法教【宋】【明】【宮】　⓬佛＝諸【聖】　⓭〔能〕－【元】【明】　⓮名＋（善男子善女人）【宋】【宮】　⓯〔是〕－【元】【聖】　⓰以上大般若第二會第三十二功德品，梵無區分　⓱遣異＝梵志【宋】　⓲〔丹梵志品〕－【三】【宮】　⓳諸外道 Anya-tīrthikāḥ.　⓴〔異學〕－【三】【宮】【聖】　㉑誦＋（念）【三】【宮】　㉒（是諸…見）九字＝（我不見是諸外道梵志）九字【三】【宮】【聖】　㉓所＝亦【元】【明】【聖】　*㉔昌＝唱【聖】　㉕〔皆〕－【宋】【宮】　㉖〔此是…兵〕九字－【聖】　㉗寧＝等【宋】【宮】　㉘（而退）＋復【聖】　㉙〔亦住〕－【元】【聖】〔亦〕－【宋】【明】【聖】　㉚世界＝國土【聖】　㉛（而）＋作【三】　㉜所在＝在所【宋】【宮】　㉝（有）＋善【三】【宮】【聖】　㉞〔有〕－【三】【宮】【聖】　㉟諸＝衆【元】【明】【聖】　㊱在所＝所在【元】【明】　㊲（有）＋善【宋】【明】　㊳〔有〕－【宋】【明】【聖】　㊴以離諸＝已離衆【三】【宮】，以離衆【聖】　㊵作＝住【聖】　㊶民＝天【元】【明】【宮】【聖】　㊷如＝即是【三】【宮】

蜜乃至正憶念者。當知是人先世於佛所作功德多。親近供養諸佛。爲善知識所護。[1]世尊。諸佛一切智應當從般若波羅蜜中求。般若波羅蜜亦當從一切智中求。所以者何。般若波羅蜜不異一切智。一切智不異般若波羅蜜。般若波羅蜜一切智不二不別。是故我等視是人即[2]是佛若次佛。佛告釋提桓因言。如是如是。憍尸迦。諸佛一切智即是般若波羅蜜。般若波羅蜜即是一切智。何以故。憍尸迦。諸佛一切智皆從般若波羅蜜中生。般若波羅蜜不異一切智。一切智不異般若波羅蜜。般若波羅蜜一切智不二不別。[3]

*摩訶般若波羅蜜經[4]尊導品第三十六[5]（丹阿）（釋稱譽品）

爾時慧命阿難白佛言。世尊。何以不稱譽檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜乃至十八不共法。但稱譽般若波羅蜜。佛告阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法。爲尊導。阿難。於汝意云何。不迴向薩婆若布施。得稱檀那波羅蜜不。不也世尊。不迴向薩婆若尸羅羼提毘梨耶禪那[6]智慧是般若波羅蜜不。不也世尊。以是故[7]知。般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法爲尊導。是故稱譽。阿難白佛言。世尊。云何布施迴向薩婆若[8]作檀那波羅蜜。乃至*作般若波羅蜜。佛告阿難。以無二法布施迴向薩婆若。是名檀那波羅蜜。以不生不可得故。迴向薩婆若布施。是名檀那波羅蜜。乃至以無二法智慧迴向薩婆若。是名般若波羅蜜。以不生不可得故。迴向薩婆若智慧。是名般若波羅蜜。阿難白佛言。世尊。云何以不二法迴向薩婆若布施。是名檀那波羅蜜。乃至以不二法迴向薩婆若智慧。是名般若波羅蜜。佛告阿難。以色不二法故。受想行識不二法故。乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法故。世尊。云何色不二法乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法。佛言。[9]色色相空。何以故。檀那波羅蜜色不二不別。乃至阿耨多羅三藐三菩提檀那波羅蜜不二不別。五波羅蜜亦如是。以是故阿難。但稱譽般若波羅蜜。於五波羅蜜乃至一切種智爲尊導。阿難。譬如大地以種散中得[10]因緣和合便生。是諸種子依地而生。如是阿難。五波羅蜜依般若波羅蜜得生。四念處乃至一切種智亦依般若波羅蜜得生。以是故阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法爲尊導。爾時釋提桓因白佛言。世尊。佛說善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者功德未盡。何以故。受持般若波羅蜜乃至正憶念則受三世諸佛[11]無上道。所以者何。欲得薩婆若當從般若波羅蜜中求。欲得般若波羅蜜當從薩婆若中求。世尊受持般若波羅蜜乃至正憶念故。十善道現於世間。四禪四無量心四無色定乃至十八不共法。現於世間。受持般若波羅蜜乃至正憶念故。世間便有剎利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天乃至阿迦尼吒諸天。受持般若波羅蜜乃至正憶念故。便有須陀洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩受持般若波羅蜜乃至正憶念故。諸佛出於世間。爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦。善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念。我不說但有爾所功德。何以故。憍尸迦。是善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念不離薩婆若心。無量戒[12]衆成就。[13]定*衆慧*衆解脫*衆[14]解脫知見*衆成就。復次憍尸迦。[15]是善男子善女人能受持般若波羅蜜乃至正憶念不離薩婆若心。當知是人爲如佛。復次憍尸迦。一切聲聞辟支佛。所有戒*衆定*衆智*衆解脫*衆解脫知見*衆。不及是善男子善女人戒*衆乃至解脫知見*衆。百分千分百千[16]萬億分乃至算數譬喩所不能及。何以故。是善男子善女人。於聲聞辟支佛地中心得解脫。更不求大乘法故。復次憍尸迦。若有善男子善女人書持般若波羅蜜經卷。供養恭敬尊重。華香瓔珞乃至伎[17]樂。[18]亦得今世後世功德。爾時釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念。不離薩婆若心。供養般若波羅蜜。恭敬尊重華香乃至伎樂。我常當守護是人。佛告釋提桓[19]因。憍尸迦。是善男子善女人欲讀誦說是般若波羅蜜時。無量百千諸天皆來聽法。是善男子善女人說般若波羅蜜法。諸天子益其膽力。是諸法師若疲極不欲說法。諸天益其膽力故。便能更說。善男子善女

[1] 世尊＝何以故【宋】【明】【宮】,〔世尊〕－【元】 [2] 是＝如【宮】 [3] 以上大般若第二會第三十三外道品終. 梵. iti Svaparārthā,dhimuktí mrdumadhyā. [4] 尊導＝阿難稱譽【三】【宮】 [5] 〔丹阿…品〕六字－【三】【宮】 [6] 智慧是＝般若得稱【宋】【宮】,是【元】,得稱【明】 [7] 〔知〕－【三】【宮】 [8] 作＝成【宋】【宮】* [9] 〔色〕－【宋】【宮】 [10] 因＝衆【三】【宮】 [11] 無上道＝(阿耨多羅三藐三菩提)九字【三】【宮】 [12] 衆＝品【宋】【明】【宮】* [13] (無量)＋定【明】 [14] (無量)＋解【三】【宮】 [15] 〔是〕－【宋】【元】【宮】 [16] 〔萬〕－【宮】 [17] 樂＋(我亦難說是善男子善女人)十一字【宋】【宮】,樂＋(供養)【明】 [18] 〔亦〕－【宋】【宮】 [19] 因＋(言)【三】【宮】*

人受是般若波羅蜜。乃至正憶念。供[1]養花香乃至伎樂故。亦得是今世功德。復次憍尸迦。是善男子善女人於四部衆中。說般若波羅蜜時心無怯弱。若有[2]論難亦無畏想。何以故。是善男子善女人。爲般若波羅蜜所護持故。般若波羅蜜中亦分別一切法。若世間若出世間。若有漏若無漏。若善若不善。若有爲若無爲。若聲聞法若辟支佛法。若菩薩法若佛法。善男子善女人住內空乃至住無法有法空故。不見有能難般若波羅蜜者。亦不見受難者。亦不見般若波羅蜜。如是善男子善女人。爲般若波羅蜜所[3]擁護故。無有能難壞者。復次善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念時。不沒不畏不怖。何以故。是善男子善女人不見是法沒者恐怖者。憍尸迦。善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念。花香供養乃至幡蓋。亦得是[4]現世功德。復次憍尸迦。善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念。書持經卷。花香供養乃至幡蓋。是人爲父母所愛。宗親知識所念。諸沙門婆羅門所敬。十方諸佛及菩薩摩訶薩。辟支佛阿羅漢乃至須陀洹所愛敬。一切世間若天若魔若梵及阿[5]修羅等。皆亦愛敬。是人行檀[6]那波羅蜜。[7]檀*那波羅蜜無有斷絕時。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。亦無有斷絕時。修內空不斷。乃至修無法有法空不斷。修[8]四念處不斷。乃至修十八不共法不斷。修諸三昧門不斷。修諸陀羅尼門不斷。修諸菩薩神通不斷。成就衆生淨佛國土不斷。乃至修一切種智不斷。是人亦能降伏難論毀謗。善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念。不離薩婆若心。書持經卷。[9]香花供養乃至幡蓋。[10]亦得是今世後世功德。復次憍尸迦。善男子善女人書持經卷。在[11]所處三千大千世界中[12]所有諸四天王天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來到是處。見般若波羅蜜受讀誦說。供養禮拜還去。三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。梵衆天梵輔天梵會天大梵天。光天少光天無量光天光音天。淨天少淨天無量淨天遍淨天。無陰行天福德天廣果天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來到是處。見般若波羅蜜受讀誦說。供養禮拜還去。淨居諸天所謂無誑天無熱天妙見天喜見天色究竟天。皆來到是處。見是般若波羅蜜受讀誦說。供養禮拜還去。復次憍尸迦。十方世界中諸四天王天乃至廣果天發阿耨多羅三藐三菩提心。及淨居天幷餘諸天龍鬼神[13]揵闥婆阿修羅迦樓羅[14]緊那羅摩睺羅伽亦來。見般若波羅蜜受讀誦說。供養禮拜還去。是善男子善女人應作是念。十方世界中諸四天王天乃至廣果天。發阿耨多羅三藐三菩提心。及淨居天幷餘諸天龍鬼神揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽來。見般若波羅蜜受讀誦說。供養禮拜。我則法施已。憍尸迦。三千大千世界中*所有諸四天王天乃至阿迦尼吒天。及十方世界中諸四天王天。乃至阿迦尼吒天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。*擁護是善男子善女人。諸惡不能得便。除其宿命重罪。憍尸迦。是善男子善女人亦得是今世功德。所謂諸天子發阿耨多羅三藐三菩提心。皆來到是處。何以故。憍尸迦。諸天子發阿耨多羅三藐三菩提[15]心。欲救護一切衆生。不捨一切衆生。安樂一切衆生故。爾時釋提桓因白佛言。世尊。善男子善女人云何當知諸四天王天乃至阿迦尼吒天來。[16]及十方*國土中諸四天王天乃至阿迦尼吒天來。見般若波羅蜜受讀誦說供養禮拜。時佛告釋提桓*因。憍尸迦。若善男子善女人見大淨光明。必知有大德諸天來見般若波羅蜜受讀誦說供養禮拜時。復次憍尸迦。善男子善女人若聞異妙香。必知有大德諸天來。見般若波羅蜜受讀誦說。供養禮拜時。復次憍尸迦。善男子善女人行淨潔故。諸天來到其處。見般若波羅蜜受讀誦說。供養歡喜禮拜。是中有小鬼輩即時出去。不能堪任。是大德諸天威德故。以是大德[17]諸天來故。是善男子善女人生大心。以是故。般若波羅蜜所住處。四面不應有諸不淨。應當[18]然燈燒[19]香。散衆名花衆香塗地。衆蓋幢幡種種嚴飾。復次憍尸迦。善男子善女人說法時終無疲極。自覺身輕心樂。隨法偃息臥覺安隱無諸惡夢。夢中見諸佛三十二相八十隨形好。比丘僧恭敬圍遶[20]而爲說法。在諸佛邊聽受法教。所謂六波羅蜜四念

[1]養＋（華香）宋宮　[2]論難＝難論宋宮　[3]擁護＝護持明宮*　[4]現＝今明宮　[5]修羅＝羅漢元　[6]〔那〕－聖*　[7]〔檀那波羅蜜〕－明　[8]〔四念…斷〕十五字－宮　[9]香花＝華香明宮*　[10]〔亦〕－宋宮　[11]所＋（住）聖　[12]〔所有〕－明宮*　[13]揵闥婆＝乾闥婆明下同　[14]緊那羅＝緊陀羅明宮下同　[15]〔心〕－聖　[16]（時）＋及宋宮　[17]〔諸〕－宮　[18]然＝燃聖　[19]（衆名）＋香明宮　[20]〔而爲〕－聖

處乃至十八不共法。分別六波羅蜜義。分別四念處乃至十八不共法。亦分別其義。亦見菩提樹莊嚴[1]殊妙。見諸菩薩趣菩提樹得阿耨多羅三藐三菩提。見諸佛成已轉法輪。見百千萬菩薩共集法論議。應如是求薩婆若。應如是成就衆生。應如是淨佛國土。亦見十方無數百千萬億諸佛。亦聞其名號某方某國某佛。若干百千萬菩薩若干百千萬聲聞。恭敬圍遶說法。復見十方無數百千萬億諸佛般[2]涅槃。復見無數百千萬億諸佛七寶塔。見供養諸塔恭敬尊重讚歎*香花乃至幡蓋。憍尸迦。是善男子善女人。見如是善夢臥安覺安。諸天益其氣力。自覺身體輕便。不大貪著飲食衣服臥具湯藥。於四供養其心輕微。譬如比丘坐禪從禪定起心與定合。不貪[3]著[4]飲食其心輕微。何以故。憍尸迦。諸天法應以諸味之精益其氣力故。十方諸佛及天龍鬼神阿修羅揵闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。亦益其氣力。如是憍尸迦。善男子善女人欲得今世如是功德。應當受持般若波羅蜜親近讀誦說。正憶念[5]亦不離薩婆若心。憍尸迦。善男子善女人雖不能受持乃至正憶念。應當書持經卷恭敬供養尊重讚歎*香花瓔珞乃至幡蓋。憍尸迦。若善男子善女人聞是般若波羅蜜受持讀誦說正憶念。[6]書經卷恭敬供養尊重讚歎花香乃至幡蓋。是善男子善女人功德甚多。勝於供養十方諸佛及弟[7]子。恭敬尊重讚[8]歎衣服飲食臥具湯藥諸佛及弟子般涅槃後起七寶塔。恭敬供養尊重讚歎花香乃至幡蓋。[9]◎

摩訶般*若經卷第[10]九

摩訶般若波羅蜜經卷第[11]十

◎*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎[12]法稱品第三十七

佛告釋提桓因言。憍尸迦。若滿閻浮提佛舍利作一分。復有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分[13]之中汝取何所。釋提桓因白佛言。世尊。若滿閻浮提佛舍利作一分。般若波羅蜜經卷作一分。二分之中我寧取般若波羅蜜經卷。何以故。世尊。我於佛舍利非不恭敬非不尊重。[14]世尊。以[15]是舍利從般若波羅蜜中生。般若波羅蜜修熏故。是舍利得供養恭敬尊重讚歎。爾時舍利弗問釋提桓因。憍尸迦。是般若波羅蜜不可取。無色無形無對一相。所謂無相。汝云何欲取。何以故。是般若波羅蜜不爲取故出不爲捨故出。不爲增減聚散損益垢淨故出。是般若波羅蜜不與諸佛法不捨凡人法。不與辟支佛法阿羅漢法學法。不捨凡人法。不與無爲性不捨有爲性。不與內空乃至無法有法空。不與四念處乃至一切種智。不捨凡人法。釋提桓因語舍利弗。如是如是。舍利弗。若有人知是般若波羅蜜不與諸佛法不捨凡人法。乃至不與一切種智不捨凡人法。是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜能修般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜不行二法[16]相故。不二法相是般若波羅蜜。不二法相是禪[17]那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜。爾時佛讚釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。如汝所說般若波羅蜜不行二法*相故。不二法相是般若波羅蜜。不二法相是禪*那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜。憍尸迦。若人欲得法性二相者。是人爲欲得般若波羅蜜二相。何以故。憍尸迦。法性般若波羅蜜無二無別。乃至檀*那波羅蜜亦如是。若人欲得實際不可思議性二相者。是人爲欲得般若波羅蜜二相。何以故。般若波羅蜜不可思議性無二無別。釋提桓因白佛言。世尊。一切世間人及諸天阿修羅。應禮拜供養般若波羅蜜。何以故。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜中。學得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我常在善法堂上坐。若我不在座時。諸天子[18]來供養我故。爲我坐處作禮繞竟還去。諸天子作是念。釋提桓因在是處坐。爲諸三十三天說法故。如是世尊。在所處書是般若波羅蜜經卷。受持讀誦爲他演說。是處十方世界中諸天龍夜叉[19]揵闥婆阿修羅迦[20]樓羅緊[21]那羅摩睺羅伽。皆來禮拜般若波羅蜜供養已去。何以故。是般若波羅蜜中生諸佛。及生一切衆生樂具故。諸佛舍利亦是一切種智住處因緣。以是故。世尊。二分中我取般若波羅蜜。復次世尊。我若受持讀誦般若波羅蜜。[22]心深入法中。我是時

[1]〔殊妙〕－【聖】 [2]涅槃＝泥洹【聖】 [3]〔著〕－【三】【宮】 [4]〔飲〕－【聖】 [5]〔亦〕－【三】【宮】 [6]書＋（寫）【元】【明】 [7]子＋（衆）【三】【宮】 [8]歎＋（及）【宋】【宮】 ◎ [9]不分卷，〔摩訶…什譯〕卅一字－【聖】 [10]九＝十【三】【宮】，以上大般若第二會第三十四天來品．梵 iti Parārthā 'dhimuktir mṛdumṛddhī, Stūpasatkāra parivarto nāma tṛtīyaḥ. [11]十＝十一【三】【宮】 [12]法稱＝舍利【三】【宮】，（法稱…七）七字＝（摩訶般若波羅蜜經舍利校量品第卅七）十六字【聖】 [13]〔之〕－【宮】 [14]〔世尊〕－【宮】 [15]〔是〕－【三】【宮】【聖】 [16]〔相〕－【宮】*【聖】 [17]〔那〕－【三】【宮】【聖】* [18]〔來〕－【宋】【元】【宮】 [19]揵＝乾【三】 [20]樓＝留【宋】【元】 [21]那＝陀【宋】【元】【宮】 [22]心深＝深心【三】【宮】

不見怖畏相。何以故。世尊。[1]是般若波羅蜜無相無貌無言無說。世尊。無相無貌無言無說。是般若波羅蜜乃至是一切種智。世尊。般若波羅蜜若當有相非無相者。諸佛不應知一切法無相無貌無言無說。得阿耨多羅三藐三菩提。爲弟子說諸法[2]亦無相無貌無言無說。世尊。[3]以般若波羅蜜實是無相無貌無言無說故。諸佛知一切諸法無相無貌無言無說。得阿耨多羅三藐三菩提。爲弟子說諸法亦無相無貌無言無說。以是故。世尊。是般若波羅蜜一切世間諸天人阿修羅。應恭敬供養尊重讚歎香華瓔珞乃至幡蓋。復次世尊。若有人受持般若波羅蜜。親近讀誦說正憶念。及書供養華香乃至幡蓋。是人不墮地獄畜生餓鬼道中。不墮聲聞辟支佛地。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常見諸佛。從一佛國至一佛國。供養諸佛。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。復次世尊。滿三千大千世界佛舍利作一分。書般若波羅蜜經卷作一分。是二分中我故取般若波羅蜜。何以故。世尊。是般若波羅蜜中生諸佛舍利。以是故。舍利得供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人供養恭敬舍利故。受天上人中福樂。常不墮三惡道。如所願漸以三乘法入涅槃。是故世尊。若有見現在佛。若見般若波羅蜜經卷等無異。何以故世尊。是般若波羅蜜與佛無二無別故。復次世尊。如佛住三事示現說十二部經修多羅祇夜乃至優波提舍。復有善男子善女人受持誦說是般若波羅蜜等無異。何以故。世尊。是般若波羅蜜中生三事示現及十二部經修多羅乃至優波提舍故。復次世尊。十方諸佛住三事示現說十二部經修多羅乃至優波提舍。復有人受般若波羅蜜爲他人說等無[4]有異。何以故。般若波羅蜜中生諸佛。亦生十二部經修多羅乃至優波提舍。復次世尊。若有供養十方如恒河沙等世界中諸佛。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。復有人書般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。其福正等。何以故。十方諸佛皆從般若波羅蜜中生。復次世尊。善男子善女人聞是般若波羅蜜。受持讀誦正憶念亦爲他人說。是人不墮地獄道畜生餓鬼道。亦不墮聲聞辟支佛[5]地。何以故。當知是善男子善女人正住阿惟越致地中故。是般若波羅蜜遠離一切苦惱衰病。復次世尊。若有善男子善女人書是般若波羅蜜經卷受持親近。供養恭敬尊重讚歎。是人離諸恐怖。世尊。譬如負債人親近國王供給左右。債主反更供養恭敬是人。是人不復畏怖。何以故。世尊。此人依近於王憑恃有力故。如是世尊。諸[6]佛舍利般若波羅蜜修熏故。得供養恭敬。世尊。當知般若波羅蜜如王。舍利如負債人。負債人依王故得供養。舍利亦依般若波羅蜜修熏故得供養。世尊。當知諸佛一切種智亦以般若波羅蜜修熏故得成就。以是故。世尊。二分中我取般若波羅蜜。何以故。世尊。般若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相。般若波羅蜜中亦生佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。世尊。般若波羅蜜中生五波羅蜜。[7]使得波羅蜜名字。般若波羅蜜中生諸佛一切種智。復次世尊所在三千大千世界中。若有受持供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜。是處若人若非人不能得其便。是人漸漸得入涅槃。世尊。般若波羅蜜爲大利益。如是。[8]於三千大千世界中能作佛事。世尊。譬如無[9]價摩尼[10]珠寶。在所住處非人不得其便。若男子女人有熱病以是[11]寶著身上。熱病即時除[12]愈。若有風病若有冷病若有雜熱風冷病。以*寶著身上皆悉除愈。若闇中是[13]寶能[14]令明。熱時能令涼。寒時能令溫。*寶所住處其地不寒不熱時節和適。其處亦無諸餘毒螫。若男子女人爲毒蛇所螫。以*寶[15]示之毒即除滅。復次世尊。若男子女人眼痛膚[16]瞖[17]盲瞽以[18]寶近之即時除愈。若有癩瘡惡腫。以*寶著身上病即除愈。復次世尊。是摩[19]尼寶所在水中。水[20]隨作一色。[21]世尊是寶若以青物裹著水中。水作青色。若黃赤白紅縹物裹著水中。水隨作黃赤白紅縹色。如是等種種色物裹著水中。水隨作種種色。世尊。若水濁以*寶著[22]中水即爲[23]清。是[24]寶其德如是。爾時阿難問釋提桓因言。憍尸迦。是摩*尼寶。爲是天上寶爲是閻浮提寶。釋提桓因語阿[25]難。是天上寶。閻浮提人亦有是寶。但功德

[1] 是＋(深)【三】【宮】　[2] 〔亦〕－【石】　[3] 以＝用【宮】【聖】　[4] 〔有〕－【三】【宮】【聖】　[5] 地＝道【宮】　[6] 〔佛〕－【宮】　[7] 使＝便【明】　[8] 〔於〕－【宮】【石】　[9] 價＝賈【聖】　[10] 〔珠〕－【聖】　[11] 寶＝珠【三】*【宮】*　[12] 〔愈〕－【宋】【元】【宮】【聖】　[13] 寶＝珠【元】【明】*　[14] 令＝今【宋】　[15] 示＝近【聖】　[16] 瞖＝翳【三】【宮】，[illegible]【聖】　[17] 盲＝瞽【聖】　[18] 寶近＝寶示【元】【聖】，珠示【明】　[19] 尼＋(珠)【三】【宮】*　[20] 〔隨〕－【聖】　[21] 〔世尊是寶〕－【元】【明】【宮】　[22] (水)＋中【元】【明】　[23] 清＝青【聖】　[24] 寶＝珠【三】【宮】　[25] 難＋(言)【元】【明】

相少不具足。天上實清淨輕妙不可以譬喩為比。復次世尊。是摩尼寶。若著篋中。擧❶寶出。其功德薰篋故人皆愛敬。如是世尊在所❷在處。有書般若波羅蜜經卷。是處則無衆惱之患。亦如摩尼寶所著處則無衆難。世尊。佛般❸涅槃後舍利得供養。皆❹是般若波羅蜜力。禪*那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切智法相法住法位法性。實際不可思議性一切種智是諸功德力。善男子善女人作是念。是佛舍利一切智一切種智大慈大悲。斷一切結使及習。常捨行不錯謬法等諸佛功德住處。以是故。舍利得供養。世尊。舍利是諸功德寶波羅蜜住處。不垢不淨波羅蜜住處。不生不滅波羅蜜。不入不出波羅蜜 不增不損波羅蜜。不來不去不住波羅蜜。是佛舍利。是諸法相波羅蜜住處。以是諸法相波羅蜜❺修薰故舍利得供養。復次世尊。置三千大千世界滿中舍利。如恒河沙等諸世界滿其中舍利作一分。有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分之中我取般若波羅蜜。何以故。是般若波羅蜜中生諸佛舍利。是般若波羅蜜修薰故舍利得供養。世尊。若有善男子善女人供養舍利恭敬尊重讃歎。其功德報不可得邊。受人中天上福樂。所謂剎利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天處。乃至他化自在天中受福樂。亦以是福德因緣故當得盡苦。若受是般若波羅蜜讀❻誦❼解說正憶念。是人能具足禪*那波羅蜜乃至能具足檀*那波羅蜜。能具足四念處乃至能具足十八不共法。過聲聞辟支佛地。住菩薩位。住菩薩位已得菩薩神通。從一佛國至一佛國。是菩薩為衆生故受身。隨其所應成就衆生。若作轉輪聖王。若作剎利大姓。若作婆羅門大姓。成就衆生。以是故。世尊。我不為輕慢不恭敬故不取舍利。以善男子善女人供養般若波羅蜜則為供養舍利故。復次世尊。有人欲見十方無量阿僧祇諸世界中現在佛法身色身。是人應聞受持般若波羅蜜讀誦正憶念為他人演說。如是善男子善女人。當見十方無量阿僧祇世界中諸佛法身色身。是善男子善女人行般若波羅蜜。亦應以法相修念佛三昧。復次善男子善女人欲見現在諸佛。應當受是般若波羅蜜乃至正憶念。復次世尊。有二種法相。有為諸法相。無為諸法相 云何有為諸法相。所謂內空中智慧。乃至無法有法空中智慧。四念處中智慧。乃至八聖道分中智慧。佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法中智慧。善法中不善法中。有漏法中無漏法中。世間法中出世間法中智慧。是名有為諸法 ❽法相。云何名無為諸法*法相。若法無生無滅無住無異。無垢無淨無增無減諸法自性。云何名諸法自性。諸法無所有性是諸法自性。是名無為諸法相。爾時佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。過去諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。過去諸佛弟子亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至阿羅漢辟支佛道。未來現在世十方無量阿僧祇諸佛。因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。未來現在諸佛弟子亦因是般若波羅蜜得須陀洹道乃至辟支佛道。何以故 般若波羅蜜中廣說三乘義。以無相法故。無生無滅法故。無垢無淨法故。無作無起不入不出。不增不損不取不捨法故。以俗法故非第一義。何以故。是般若波羅蜜非此非彼非高非下。非等非不等。非相非無相。非世間非出世間。非有漏非無漏。非有為非無為。非善非不善。非過去非未來非現在。何以故。憍尸迦。般若波羅蜜不取聲聞辟支佛法。亦不捨凡人法。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。知一切衆生心。亦不得衆生乃至知者見者亦不得。是菩薩不得色不得受想行識。不得眼乃至意不得色乃至法。不得眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。不得四念處乃至十八不共法。不得阿耨多羅三藐三菩提。不得諸佛法不得佛。何以故。般若波羅蜜不為得法故出。何以故。般若波羅蜜性無所有不可得。所用法不可得處亦不可得。佛告釋提桓因❾言。如是如是。憍尸迦。如❿汝所說。菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜。阿耨多羅三藐三菩提不可得。何況菩薩及菩薩法。爾時釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜耶。佛告釋提桓因言。憍尸迦。菩薩盡行六

❶〔寶〕－【明】　❷〔在〕－【三】【宮】　❸涅槃＝泥洹【宮】　❹〔是〕－【宮】　❺修薰＝薰修【三】【石】【宮】　❻〔誦〕－【宮】　❼〔解〕－【元】【明】　❽〔法〕－【元】【明】*　❾〔言〕－【三】【宮】【石】　❿汝＝法【宋】【宮】

波羅蜜法以無所得故。行檀*那波羅蜜不得施者不得受者不得財物、行尸羅波羅蜜不得戒不得持戒人不得破戒人。乃至行般若波羅蜜不得智慧不得智慧人不得無智慧人。憍尸迦。菩薩摩訶薩行布施時。般若波羅蜜爲作明導能具足檀*那波羅蜜。菩薩摩訶薩行持戒時。般若波羅蜜爲作明導能具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩行忍辱時。般若波羅蜜爲作明導能具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩行精進時。般若波羅蜜爲作明導能具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩行禪[1]那時。般若波羅蜜爲作明導能具足禪*那波羅蜜。菩薩摩訶薩觀諸法時。般若波羅蜜爲作明導能具足般若波羅蜜、一切法以無所得故。所謂色乃至一切種智。憍尸迦。譬如閻浮提諸樹。種種葉種種華種種果種種色。其[2]蔭無差別。諸波羅蜜入般若波羅蜜中。至薩婆若無差別。亦如是。以無所得故。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜大功德成就。世尊。般若波羅蜜一切功德成就。世尊。般若波羅蜜無量功德成就。無邊功德成就。無等功德成就。世尊。若有善男子善女人書是般若波羅蜜經卷。恭敬供養尊重讃歎華香乃至幡蓋。如般若波羅蜜所說正憶念。復有善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人。其福何所爲多。佛告釋提桓因。憍尸迦。我還問汝。隨汝意報我。若有善男子善女人供養諸佛舍利。恭敬尊重讃歎華香乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許與他人。令供養恭敬尊重讃歎華香乃至幡蓋。其福何所爲多。釋提桓因白佛言。世尊。如我從佛聞法中義。有善男子善女人自供養舍利乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許與他人令供養。其福甚多。世尊。佛見是福利衆生故。入金剛三昧中。碎金剛身作末舍利。何以故。有人佛滅度後。供養佛舍利乃至如芥子許。其福報無邊乃至盡苦。佛告釋提桓因[3]言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人書般若波羅蜜經卷。供養恭敬[4]香花乃至幡蓋。若復有人書般若波羅蜜經卷與他人令學。是[5]善男子*善女人其福甚多。復次憍尸迦。善男子善女人。如般若波羅蜜中義。爲他人說。開示分別令易解。是善男子善女人。勝於前善男子善女人功德。所從聞般若波羅蜜。當視其人如佛。亦如高勝梵行人。何以故。當知般若波羅蜜卽是佛。般若波羅蜜不異佛。佛不異般若波羅蜜。過去未來現在諸佛。皆從般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提及高勝梵行人。高勝梵行人[6]者。所謂阿惟越致菩薩摩訶薩。亦學是般若波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提。聲聞人學是般若波羅蜜得阿羅漢道。求辟支佛道人學是般若波羅蜜得辟支佛道。菩薩學是般若波羅蜜得入菩薩位。以是故。憍尸迦。善男子善女人欲供養現在佛。恭敬尊重讃歎花香乃至幡蓋。當供養般若波羅蜜。我見是利[7]從初得阿耨多羅三藐三菩提時作是念。誰有可供養恭敬尊重讃歎依止住者。憍尸迦。我[8]於一切世間中若天若魔若梵若沙門婆羅門中。不見與我等[9]者。何況有勝者。[10]我[11]又自思念。我所得法自致作佛。我供養是法。恭敬尊重讃歎當依止住。何等是法。所謂般若波羅蜜。憍尸迦。我自供養是般若波羅蜜。恭敬尊重讃歎已依止住。何況善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提。而不供養般若波羅蜜。恭敬尊重讃歎花香瓔珞乃至幡蓋。何以故。般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩。[12]諸菩薩摩訶薩中生諸佛。以是故。憍尸迦。善男子善女人若求佛道若求辟支佛道若求聲聞道。皆應供養般若波羅蜜恭敬尊重讃歎花香乃至幡蓋[13]◎

*摩訶般若波羅蜜經[14]法施品第三十八[15](丹十善品)

佛告釋提桓因言。憍尸迦。若有善男子善女人。教一閻浮提人行十善道。於汝意云何。以是因緣故得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如[16]是善男子善女人書持般若波羅蜜經卷與他[17]人令讀誦說得福多。何以故。是般若波羅蜜中廣說諸無漏法。善男子善女人從是中學已學[18]今學當學入正法位中。已入[19]今入當入得須陀洹果已得[20]今得當得乃至阿羅漢果。求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提入正法位中。已入*今入當入得阿耨多羅三藐三菩提。已得*今得當得。憍尸迦。何等是無漏法　所謂四念處乃至八聖道分四

[1]〔那〕－宮　[2]蔭＝陰三宮　[3]〔言〕－三宮*　[4]香花＝華香明　[5]〔善〕－三*　[6]〔者〕－宮　[7]〔從〕－明　[8]〔於〕－宮聖　[9]〔者〕－三宮
[10]〔我〕－明　[11]〔又〕－宋元宮聖　[12]〔諸〕－宮聖　◎[13]摩訶般若波羅蜜經卷第十五終聖, 以上大般若第二會設利羅(Sarīra)品, 梵, iti dvitīyā strtimātrā.　[14]法施＝十善三宮　[15]〔丹十善品〕－三宮聖　[16]〔是〕－明聖*　[17]〔人〕－聖　[18]〔今學〕－宮聖　[19]〔今入〕－宮聖*　[20]〔今得〕－宮聖*

聖諦。內空乃至無法有法空。佛十力乃至十八不共法。善男子善女人學是法得阿耨多羅三藐三菩提。已得*今得當得。憍尸迦。若有善男子善女人。教一人令得須陀洹果。是人得福德勝教一閻浮提人行十善道。何以故。憍尸迦。教一閻浮提人行十善道。不離地獄畜生餓鬼苦。憍尸迦。教一人❶令得須陀洹果離三惡道故。乃至阿羅漢❷果辟支佛道亦如是。憍尸迦。若善男子善女人。教一閻浮提人令得須陀洹果斯陀❸含阿那*含阿羅❹漢辟支佛道。不如善男子善女人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故。憍尸迦。以菩薩因緣故生須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。以菩薩因緣故生諸佛。以是因緣故。憍尸迦。當知善男子善女人書般若波羅蜜經卷。與他人令書持讀誦說得福多。何以故。是般若波羅蜜中廣說諸善法。是善法中學便出生剎利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天乃至非有想非無想天。便有四念處乃至一切種智。便有須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。便有諸佛。憍尸迦。置一閻浮提人。若❺有善男子善女人教四天下國土中衆生令行十善道。於汝意云何。是人以是因緣故得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說得福多。餘如上說。憍尸迦。置四天下❻國土中衆生。若教小千*國土中衆生令行十善道亦如是。憍尸迦。置小千*國土中衆生。若教二千中*國土中衆生❼令行十善道。若有善男子善女人書般若波羅蜜經卷。與他人令書持讀誦❽說是人得福多。餘如上說。憍尸迦。置二千中國土中衆生。若教三千大千*國土中所有衆生令行十善道。復有人書般若波羅蜜經❾卷。與他人令書持讀誦❿說是人福德多。憍尸迦。置三千⓫大千*國土中衆生。若教如恒河沙等*國土中所有衆生令行十善道。若復有人書般若波羅蜜經卷。與他人令書持讀誦*說其福多。餘如上說。復次憍尸迦。有人教一閻浮提衆生令立四禪四無量心四無色定五神通。於汝意云何。是善男子善女人福德多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。不如*是善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦⓬說得福多。何以故。是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。憍尸迦。置閻浮提中衆生。復置四天下*國土中衆生。小千國土中衆生。二千中*國土中衆生。三千大千*國土中衆生。憍尸迦。若有人教十方如恒河沙等*國土中衆生。令立四禪四無量心四無色定五神通。於汝意云何。是人福德多不。答言。甚多世尊。佛言。不如*是善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦*說得福多。何以故。是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。復次憍尸迦。若有善男子善女人。受是般若波羅蜜持讀誦說正憶念。是人福德勝教閻浮提人行十善道。立四禪四無量心四無色定五神通正憶念者。受持親近般若波羅蜜乃至正憶念。⓭不以二法。*不以不二法。受持親。⓮近禪⓯那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜乃至正憶念。*不以二法。*不以不二法。爲阿耨多羅三藐三菩提正憶念。內空乃至一切種智。不以二法不以不二法。復次憍尸迦。⓰若有善男子善女人。爲他人種種因緣。演說般若波羅蜜義。開示分別令易解。憍尸迦。何等是般若波羅蜜義。憍尸迦。般若波羅蜜義者。不應以二相觀。不應以不二相觀。非有相非無相。不入不出不增不損。不垢不淨不生不滅。不取不捨不住非不住。非實非虛非合非散。非著非不著。非因非不因。非法非不法。非如非不如。非實際非不實際。憍尸迦。若善男子善女人能以是般若波羅蜜義。爲他人種種因緣演說。開示分別令易解。是善男子善女人所得福德甚多。勝自受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念。復次憍尸迦。善男子善女人自受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念。亦爲他人種種因緣。演說般若波羅蜜義開示分別令易解。是善男子善女人所得功德甚多。釋提桓因白佛言。世尊。善男子善女人應如是演說般若波羅蜜義。開示分別令易解。佛語釋提桓因⓱言。如是憍尸迦。是善男子善女人應如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解。憍尸迦。善男子善女人如是演說般若波羅蜜義。開示分別令易解。得無

❶〔令〕－【三】【宮】【聖】　❷〔果〕－【三】【宮】　❸含＋（果）【明】【聖】*　❹漢＋（果）【明】【聖】　❺〔有善…人〕七字－【宮】【聖】　❻國土＝世界【聖】*　❼令＝今【宋】【元】，〔令〕－【宮】【聖】　❽〔說〕－【元】【明】【宮】【聖】*　❾〔卷〕－【宮】　❿〔說〕－【宮】【聖】　⓫〔大〕－【宋】　⓬〔說〕－【元】【宮】【聖】*　⓭不＝非【宋】【元】【明】*　⓮近＝親【宋】【宮】　⓯〔那〕－【三】【宮】【聖】*　⓰〔若有〕－【宮】【聖】　⓱〔言〕－【宮】【聖】

量無邊阿僧祇福德。若有善男子善女人供養十方無量阿僧祇諸佛。盡其壽命隨其所須。恭敬尊重讚歎花香乃至幡蓋供養。若復有善男子善女人。種種因緣。為他人廣說般若波羅蜜義開示分別令易解。是善男子善女人功德甚多。何以故。諸過去未來現在佛皆於是般若波羅蜜中學。得阿耨多羅三藐三菩提已得*今得當得。復次憍尸迦。若善男子善女人於無量無邊阿僧祇劫行檀*那波羅蜜。不如❶是善男子善女人以般若波羅蜜為他人演說其義開示分別令易解其福甚多。以無所得故。云何名有所得。憍尸迦。若菩薩摩訶薩用有所得故布施。布施時作是念。我與彼受所施者物。是名得檀*那不得波羅蜜。我持戒此是戒。是名得戒不得波羅蜜。我忍辱為是人忍辱。是名得忍辱不得波羅蜜。我精進為是事勤精進。是名得精進不得波羅蜜。我修禪❷那所修是禪*那。是名得禪*那不得波羅蜜。我修慧所修是慧。是名得慧不得波羅蜜。憍尸迦。是善男子善女人如是行者不得具足檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何修具足檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。佛告釋提桓因*言。菩薩摩訶薩布施時。不得與者。不得受者。不得所施物。是人得具足檀*那波羅蜜。乃至修般若波羅蜜時不得智不得所修智。是人得具足般若波羅蜜。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩具足檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。善男子善女人如是行般若波羅蜜。當為他人演說其義開示分別令易解。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。演說其義開示分別令易解。何以故。憍尸迦。未來世當有善男子善女人。欲說般若波羅蜜而說相似般若波羅蜜。有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。聞是相似般若波羅蜜失正道。善男子善女人應為是人具足演說般若波羅蜜義開示分別令易解。釋提桓因白佛言。世尊。何等是相似般若波羅蜜。❸◎佛言。有善男子善女人說有所得般若波羅蜜。是為相似般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。云何善男子善女人說有所得般若波羅蜜。是為相似般若波羅蜜。佛言。善男子善女人說有所得般若波羅蜜。❹是❺為相似般若波羅蜜。❻相似般若波羅蜜者說色無常。作是言能如是行。是行般若波羅蜜。行者求色無常。是為行相似般若波羅蜜。說受想行識無常。作是言能如是行。是行般若波羅蜜。行者求受想行識無常。是為行相似般若波羅蜜。說眼無常乃至說意無常。說色無常乃至說法無常。說眼界無常色界眼識❼界無常。乃至說意界法界意識*界無常。說地種無常乃至說識種無常。說眼識*界無常。乃至說意識*界無常。說眼觸無常。乃至說意觸無常。說眼觸因緣生受無常。乃至說意觸因緣生受無常。廣說如五陰。說色苦乃至說意觸因緣生受苦。說色無我乃至說意觸因緣生受無我。皆如五陰說。行者行檀❽那波羅蜜時。為說色無常苦無我乃至意觸因緣生受無常苦無我。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。行四禪四無量心四無色定為說無常苦無我。行四念處為說無常苦無我。乃至行薩婆若時為說無常苦無我。作如是教能如是行者。是為行般若波羅蜜。憍尸迦。是名相似般若波羅蜜。復次憍尸迦。若是善男子善女人當來世說相似般若波羅蜜。作是言。汝善男子❾善女人修行般若波羅蜜。汝修行般若波羅蜜時當得初地乃至當得十地。禪*那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜亦如是。行者以相似有所得。以總相修是般若波羅蜜。憍尸迦。是名相似般若波羅蜜。復次憍尸迦。若善男子善女人欲說般若波羅蜜。作是言。汝善男子善女人修行般若波羅蜜已。當過聲聞辟支佛地。是名相似般若波羅蜜。復次❿憍尸迦。善男子*善女人為求佛道者如是說。汝善男子*善女人修行般若波羅蜜已。入菩薩位得無生法忍。得無生忍已便住菩薩神通。從一佛國至一佛國供養諸佛恭敬尊重讚歎。如是說者。是名相似般若波羅蜜。復次憍尸迦。善男子善女人為求佛道者如是說。汝善男子善女人學是般若波羅蜜。受持讀誦說正憶念。當得無量無邊阿僧祇功德。如

❶〔是〕－(國)　❷〔那〕－(宮)(聖)*　◎　❸卷十一終，卷十二十善品第三十八之餘首(三)(宮)　❹(說)＋是(聖)　❺〔為〕－(宮)(聖)　❻〔相似般若波羅蜜〕－(三)(宮)(聖)　❼界＝衆(元)*　❽〔那〕－(三)(宮)(聖)*　❾〔善女人〕－(宮)(聖)*　❿〔憍尸迦〕－(宮)

是說者是名相似般若波羅蜜。復次善男子善女人為求佛道者❶如是說。如過去未來現在❷諸佛功德善本。從初發心至成得佛。都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是說者是名相似般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。云何善男子善女人為求佛道者。不說相似般若波羅蜜。佛言。若善男子善女人為求佛道者說般若波羅蜜。善男子。汝修行般若波羅蜜莫觀色無常。何以故。色色性空。是色性非法若非法。卽名為般若波羅蜜。般若波羅蜜中色非常非無常。何以故。是中色尚不可得。何況常無常。憍尸迦。善男子善女人如是說者。是名不說相似般若波羅蜜。受想行識亦如是。復次憍尸迦。善男子善女人為求佛道者說。汝善男子。修行般若波羅蜜。於諸法莫有所過莫有所住。何以故。般若波羅蜜中無有法可過可住。所以者何。一切法自性空。自性空是非法若非法。卽❸是般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可入可出可生可滅。憍尸迦。是善男子善女人如是說。是名不說相似般若波羅蜜。廣說如上與相似相違。是名不說相似般若波羅蜜。如是憍尸迦。善男子善女人應如是演說般若波羅蜜義。若如是說般若波羅蜜義。所得功德勝於前者。復次憍尸迦。閻浮提中所有衆生皆教令得須陀洹。於汝意云何。是人得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解。如是言。善男子*善女人汝來受是般若波羅蜜。❹勤❺誦讀說正憶念。如般若波羅蜜中所說行。何以故。是般若波羅蜜中出生諸須陀洹。憍尸迦。置閻浮提中衆生。復置四天下衆生小千*國土❻二千中*國土三千大千*國土衆生。若有人數十方如恒河❼沙*國土中衆生。盡教令得須陀洹。於汝意云何。是人得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解。如是言。善男❽子。汝來受是般若波羅蜜。勤❾誦讀說正憶念。如般若波羅蜜中所說行。何以故。❿般若波羅蜜中出生諸須陀洹。復次憍尸迦。若有善男子善女人教閻浮提中人。令得斯陀含阿那含阿羅漢。於汝意云何。是人得福多不。答言。甚多⓫世尊。佛言。不如⓬是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解。如是言。⓭善男子。汝來⓮受是般若波羅蜜。勤⓯誦讀說正憶念。如般若波羅蜜中所說行。何以故。般若波羅蜜中⓰出生⓱諸斯陀含阿那含阿羅漢故。乃至十方如恒河沙等國土中衆生亦如是。復次憍尸迦。若善男子善女人教一閻浮提中衆生令得辟支佛道。於汝意云何。是人得福多不。答言。甚多⓲世尊。佛言。不如*是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解。如是言。⓳善男子。汝來受是般若波羅蜜。勤⓴讀誦㉑解說正憶念。如般若波羅蜜中所說行。何以故。般若波羅蜜中㉒出生諸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等*國土中衆生亦如是。復次憍尸迦。善男子善女人教一閻浮提中衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。於汝意云何。是人得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如㉓是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解。亦如是言。汝當隨般若波羅蜜中學。當得一切智法。汝若得一切智法。汝便得修行般若波羅蜜增益具足。若得修㉔行般若波羅蜜增益具足。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。憍尸迦。般若波羅蜜中。生諸初發意菩薩摩訶薩故。乃至十方如恒河沙等*國土亦如是。復次憍尸迦。善男子善女人教一閻浮提中衆生。令住阿㉕惟越致地。於汝意云何。是人福德多不。答言。甚多世尊。佛言。不如*是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解。㉖亦如是言。汝來善男子。受是般若波羅蜜。乃至如般若波羅蜜中所說行。汝便得一切智法。得一切智法已乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩阿*惟越致地故。乃至十方如恒河沙等*國土亦如是。復次憍尸迦。一閻浮提中衆生發意求阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人為是人廣說般若波羅蜜及其義解。開示分別。如是言。汝來善男子。受是般若波羅

❶〔如是〕－【宮】【聖】　❷〔諸佛〕－【聖】　❸是＋（為）【聖】　❹勤＋（修）【聖】　❺誦讀＝讀誦【宋】，誦【宮】，誦讀誦【聖】　❻二＝三【元】　❼沙＋（等）【元】【明】　❽子＋（善女人）【明】【聖】　❾誦讀＝讀誦【明】【聖】　❿（是）＋般【明】　⓫〔世尊〕－【宮】　⓬〔是〕－【宮】【聖】＊　⓭善男子汝來＝汝來善男子【宮】【聖】　⓮（善女人）＋受【聖】　⓯誦讀＝讀誦【三】【宮】【聖】　⓰出＝山【明】　⓱諸＋（須陀洹）【聖】　⓲〔世尊〕－【宮】【聖】　⓳善男子汝來＝汝來善男子【三】【宮】【聖】　⓴讀誦＝誦讀【聖】　㉑〔解〕－【三】【宮】【聖】　㉒出生＝生出【三】【宮】　㉓〔是〕－【聖】＊　㉔〔行〕－【宮】【聖】　㉕惟越＝鞞跋【聖】＊　㉖〔亦〕－【三】【宮】【聖】

蜜乃至如般若波羅蜜中所說行。學已汝當得阿耨多羅三藐三菩提。復有人爲一阿*惟越致菩薩演說般若波羅蜜。及其義解開示分別。汝來受是般若波羅蜜。乃至如般若波羅蜜中所說行。學已汝當得阿耨多羅三藐三菩提。是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等*國土中亦如是。復次憍尸迦。若有一閻浮提中衆生皆得阿*惟越致阿耨多羅三藐三菩提。[1]復有善男子善女人以般若波羅蜜。爲是人演說其義。於是中有一菩薩疾[2]欲得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人。爲此菩薩說般若波羅蜜及其義解。是人功德最多。乃至十方如恒河沙等*國土亦如是。釋提桓因白佛言。世尊。如菩薩摩訶薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者。如是應轉轉教行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。應教內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分[3]佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法。亦應供養衣服臥具飮食湯藥隨其所須。是善男子善女人。法施財施供養是菩薩。所得功德勝於前者。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提故。爾時慧命須菩提語釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝爲聖弟子。安慰諸菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提者。以法施財施利益法應爾。何以故。菩薩中生諸佛聖衆。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是菩薩不[4]能學六波羅蜜乃至十八不共法。若不學六波羅蜜乃至十八不共法。不能得阿耨多羅三藐三菩提。若不能得阿耨多羅三藐三菩提者。則無聲聞辟支佛。以是故。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩學六波羅蜜乃至十八不共法。[5]學六波羅蜜乃至十八不共法時。得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提故。斷地獄畜生餓鬼道。世間便有刹利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天乃至非有想非無想天。[6]乃至檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨[7]耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。內[8]空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法出現於世。聲聞乘辟支佛乘佛乘皆現於世。[9]

摩訶般若波羅蜜經卷第[10]十

[11]摩訶般若波羅蜜經卷第十一

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[12]隨喜品第三十九[13](丹隨喜迴向品)

爾時彌勒菩薩摩訶薩語慧命須菩提。有菩薩摩訶薩隨喜福德與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無所得故。若聲聞辟支佛福德。[14]若一切衆生福德。若布施若持戒若修定若隨喜。是菩薩摩訶薩隨喜福德與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。其福[15]德最上第一。最妙無上無與等。何以故。聲聞辟支佛及一切衆生。布施持戒修定隨喜。爲自調爲自淨爲自度故[16]起。所謂四念處乃至八聖道分空無相無作。菩薩隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。持是功德爲調一切衆生爲淨一切衆生爲度一切衆生故[17]起。爾時慧命須菩提白彌勒菩薩[18]言。諸菩薩摩訶薩念十方無量無邊阿僧祇國土中。無量無邊阿僧祇諸滅度佛。從初發心[19]至得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃乃至法盡。於其中間諸善根應六波羅蜜。及諸聲聞人善根。若布施福德持戒修定福德。及諸學人無漏善根。無學人無漏善根。諸佛戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆。一切智大慈大悲。及餘無量阿僧祇諸佛法。及諸佛所說法。是法中學得須陀洹果。乃至[20]得阿羅漢果辟支佛道。入菩薩摩訶薩位。及餘衆生種諸善根。是諸善根一切和合隨喜[21]福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提最上第一最妙無上無與等。如是隨喜已。持是隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子行菩薩乘者作是念。我是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。是生心緣事。[22]若善男子。取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。如所念可得不。彌勒菩薩語須菩提。是善男子行菩薩乘迴向阿耨多羅三藐三菩提心是緣事。若善男子。取相不得如所念。須菩提語彌勒菩薩。若[23]諸緣諸事無所有。是善男子行菩薩乘者。取相於十方諸佛諸善根。從初發心乃至法盡。及聲聞諸善根。學無學善根。一切和合隨喜功德。迴

[1] 復＋(次)(聖)　[2]〔欲〕－(宮)(聖)　[3] 佛＝解(宮)　[4]〔能〕－(宮)(聖)　[5]〔學六…法〕十二字－(宮)(聖)　[6] 乃至＝便有(聖)　[7] 耶＝那(宋)　[8] 空＝至(元)　[9] 不分卷(三)(宮)，〔摩訶…譯〕卅五字－(三)(宮)　[10] 十＋(六)(聖)，以上大般若第二會第三十六經文品．梵．iti Stutyādi padārthāya saṃbhārah kṛtah.　[11]〔摩訶…譯〕廿四字－(聖)　[12](摩訶般若波羅蜜經)＋隨(宋)(元)(宮)(聖)　[13]〔丹隨…品〕六字－(三)(宮)(聖)　[14] 若＝及(聖)　[15]〔德〕－(三)(宮)　[16]〔起〕－(宮)(聖)　[17]〔起〕－(聖)　[18]〔言〕－(聖)　[19](乃)＋至(三)(宮)(聖)　[20]〔得〕－(聖)　[21] 福＝功(三)(宮)(聖)　[22]〔若〕－(聖)　[23] 諸緣諸事＝諸事諸緣(聖)

向阿耨多羅三藐三菩提。以無相故。是菩薩將無顚倒。無常謂常。想顚倒心顚倒見顚倒。不淨謂淨。苦謂爲樂。無我謂我。想顚倒心顚倒見顚倒。若如緣如事。爲阿耨多羅三藐三菩提亦如是。迴向心亦如是。檀[1]那波羅蜜尸[2]羅羼提毘梨耶禪*那般若波羅蜜乃至十八不共法亦如是。若爾[3]者。何等是緣。何等是事。何等是阿耨多羅三藐三菩提。何等是善根。何等是隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒菩薩語須菩提。若諸菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。多供養諸佛種善根。與善知識相隨。善學自相空法。是諸菩薩是緣是事。諸佛諸善根隨喜福德不取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。以不二法非不二法。非相非不相。非可得法非不可得法。非淨非垢不生不滅法。是名迴向阿耨多羅三藐三菩提。若諸菩薩不久行六波羅蜜。不多供養諸佛。不種善根。不與善知識相隨。不善學自相空法。是諸菩薩是諸緣是諸事。諸佛諸善根隨喜福德諸心取相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是不名迴向須菩提。如是般若波羅蜜義。乃至一切種智義。所謂內空乃至無法[4]有法空。不應爲新學菩薩說。何以故。是菩薩所有少許信樂恭敬淸淨心皆忘失。當在阿[5]惟越致菩薩摩訶薩前說。若有爲善知識所護。若久供養諸佛種諸善根。應爲是人說。如是般若波羅蜜義。乃至一切種智義。所謂內空乃至無法有法空。是人聞是法不沒不驚不畏不怖須菩提。菩薩摩訶薩隨喜福德。應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。所謂菩薩用心隨喜[6]福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是心盡滅變離。是緣是事是諸善根。亦盡滅變離。是中何等[7]是隨喜心。何等是諸緣。何等是諸事。何等是諸善根。隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。二心不俱。是心性亦不可得迴向。菩薩云何隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。如是知是般若波羅蜜無有法。乃至檀[8]那波羅蜜亦無有法。色無有法受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提無有法。菩薩摩訶薩應如是隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。若能如是迴向。是名隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時釋提桓因語須菩[9]提。新發意菩薩聞是事將無驚懼怖畏。須菩提。云何新發意菩薩。作諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。復云何隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提語釋提桓因。若新發意菩薩行般若波羅蜜。不受是般若波羅蜜。以無所得故無相故。乃至檀*那波羅蜜亦如是。多信解內空乃至多信解無法有法空。多信解四念處乃至十八不共法。常與善知識相隨。是善知識爲說六波羅蜜義。開示分別如是教授。[10]令常不離般若波羅蜜。乃至得入菩薩法位。終不離般若波羅蜜。乃至不離檀*那波羅蜜。不離四念處乃至十八不共法。亦教語魔事。聞種種魔事已不增不減。何以故。是菩薩摩訶薩不受一切法故。是菩薩亦常不離諸佛。乃至得菩薩位。於中種善根。以是善根故生菩薩家。[11]至得阿耨多羅三藐三菩提終不離是善根。復次新發意菩薩摩訶薩於過去十方無量無邊阿僧祇[12]國土中諸佛。斷生死道斷諸戲論道。盡棄重擔滅衆落刺。斷諸有結正智[13]解脫。及弟子所作功德。於是中若剎利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天乃至淨居天所種善根。是一切和合稱量。以隨喜心最上第一最妙無上無與等[14]應隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時彌勒菩薩語須菩提。若新發意菩薩摩訶薩念諸佛及弟子諸善根隨喜功德。最上第一最妙無上無與等。隨喜已應迴向阿耨多羅三藐三菩提。云何菩薩不墮想顚倒心顚倒見顚倒。須菩提言。若菩薩摩訶薩念諸佛及僧。於[15]是中不生佛[16]想不生僧*想無善根*想。用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。[17]是心中亦不生心*想。菩薩如是迴向想不顚倒心不顚倒見不顚倒。若菩薩摩訶薩念諸佛及僧善根取相。取相已迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩如是名爲想顚倒心顚倒見顚倒。若菩薩摩訶薩用是心念諸佛及僧諸善根。是心念時即知盡滅。若盡滅是法不可得。迴向所用迴向心亦是盡[18]滅相。所迴向處[19]及法亦如是相。若如是[20]相迴向。是名正迴向非邪迴向。菩薩摩訶薩應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次若菩薩摩訶薩過去諸佛

[1]〔那〕－㊂* [2]羅＋(波羅蜜)㊂㊅ [3]〔者〕－㊂ [4]〔有法〕－㊂ [5]惟越＝毘跋㊂㊅，鞞跋㊂ [6]福＝功㊅ [7]是＝有㊂ [8]〔那〕－㊂㊅㊂ [9]提＋(言)㊂㊅ [10]令＝命㊂ [11](乃)＋至㊂㊅ [12]國土＝世界㊂* [13](得)＋解㊂㊅ [14]〔應隨喜隨喜已〕－㊂ [15]〔是〕－㊂ [16]想＝相㊂㊅* [17]〔是〕－㊂ [18]〔滅〕－㊂ [19]及＝是㊂㊅ [20]〔相〕－㊂

善根及弟子善根。是中凡夫人聞法種善根。若諸天龍夜叉❶乾闥婆阿修羅迦樓羅❷緊那羅摩睺羅伽。聞法種善根。若刹利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天乃至阿迦尼吒天。聞法種善根。發阿耨多羅三藐三菩提心。是一切福德和合稱量隨喜❸功德。最上第一最妙無上無與等。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是時菩薩若如是知。是諸法盡滅。所迴向處及法亦自性空能如是迴向。是名眞迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次若菩薩如是知無有法能迴向法。何以故。一切法自性空故。若如是迴向。是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至檀*那波羅蜜。不墮想顚倒心顚倒見顚倒。何以故。菩薩不著是迴向。亦不見以諸善根❹迴向菩提心處。是名菩薩摩訶薩無上迴向。復次若菩薩摩訶薩知所❺作福德離五陰十二入十八界。❻亦❼知般若波羅蜜是離相。乃至檀*那波羅蜜是離相。內空乃至無法有法空是離相。四念處乃至十八不共法是離相。如是菩薩摩訶薩隨喜心起福德。❽名迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次若菩薩摩訶薩隨喜福德。知隨喜福德自性離。亦知諸佛離。佛性諸善根亦離。善根性菩提心菩提心性亦離。迴向迴向性亦離。菩薩菩薩性亦離。般若波羅蜜般若波羅蜜性亦離。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜檀*那波羅蜜性亦離。乃至十八不共法十八不共法性亦離。菩薩摩訶薩應如是行離相般若波羅蜜。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜中生隨喜福德。復次菩薩摩訶薩❾諸過去滅度❿佛諸善根。若欲迴向應如是迴向。作是念。如諸佛滅度相。諸善根相亦如是。滅度法相亦如是。我用心迴向是心相亦如是。若能如是迴向當知是迴向阿耨多羅三藐三菩提。⓫如是迴向不墮⓬想顚倒心顚倒見顚倒。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。取諸佛善根相迴向阿耨多羅三藐三菩提。是不名爲迴向。何以故。諸過去佛及善根。非相緣非無相緣。若菩薩摩訶薩⓭作如是取相。是不名善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩摩訶薩墮想顚倒心顚倒見顚倒。若菩薩摩訶薩諸佛及諸善根及諸心不取相。是名以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。⓮如是菩薩摩訶薩不墮想顚倒心顚倒見顚倒。爾時彌勒菩薩問須菩提。云何菩薩摩訶薩於諸善根不取相。能迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。以是事故。當知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜中。應有般若波羅蜜方便力。若是福德離般若波羅蜜。不得迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。般若波羅蜜中諸佛不可得。諸善根不可得。迴向阿耨多羅三藐三菩提心亦不可得。於是中菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是思惟。過去諸佛及弟子身皆滅諸善根亦滅。我今取相分別諸佛諸善根及諸心。以是取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。諸佛所不許。何以故。取相有所得故。所謂於過去諸佛取相分別。是故菩薩摩訶薩欲以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。不應有得不應取相如是迴向。若有得取相迴向。諸佛不說有大利益。何以故。是迴向雜毒故。譬如美食雜毒。雖有好色好香爲人所貪而⓯其中雜毒。愚癡之人食之歡喜。貪其好色香美可口。⓰飯欲消時受若死若死等苦。若善男子善女人。不諦受不諦取相不諦⓱誦讀不解中義。如是教他言。汝善男子。過去未來現在十方諸佛。從初發意⓲已來至得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃乃至法盡。於其中間行般若波羅蜜時作諸善根。行禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜時作諸善根。修四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分佛十力。乃至修十八不共法時作諸善根。淨佛*國土成就衆生作諸善根。及諸佛戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆一切種智。無錯謬法常捨行。及諸弟子是中所種善根。及諸佛所記當作辟支佛。是中諸天龍阿修羅迦樓羅緊⓳陀羅摩睺羅伽等所種善根。是諸福德稱量和合隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是迴向以取相得法故如雜毒食。得法者終無正迴向。何以故。是得法雜毒有相有動有戲論。若如是迴向。則爲謗佛不隨佛教不隨法說。是善男子善女人。求佛道應如是學。過去未來現在諸佛。從初發意乃至法盡。及弟

❶乾＝揵(聖)　❷〔緊那羅〕－(三)(宮)(聖)　❸〔功德〕－(聖)　❹〔迴〕－(聖)　❺作＝起(三)(宮)(聖)　❻亦＋(離)(聖)　❼知＝如(聖)　❽〔名〕－(聖)　❾〔諸〕－(三)(宮)　❿(諸)＋佛(三)(宮)　⓫〔如是迴向〕－(聖)　⓬想＝相(聖)　⓭作＝亦(聖)　⓮〔如〕－(聖)　⓯〔其中〕－(聖)　⓰飯＝飲(宋)　⓱誦讀＝讀誦(三)(宮)　⓲已＝以(三)　⓳陀＝那(三)(宮)(聖)

子行般若波羅蜜時作善根乃至脩一切種智。❶餘如上說。云何諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提正迴向。有求佛道善男子善女人行般若波羅蜜不欲謗諸佛者。❷諸福德應如是迴向。如諸佛所知❸以無上智慧。是諸善根相是諸善根性我亦如是隨喜。如諸佛所知我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。求菩薩道善男子善女人。應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若如是迴向則爲不謗佛。如佛所教如佛法說。是菩薩摩訶薩迴向則無雜毒。復次求佛道善男子善女人行般若波羅蜜時。諸善根應如是迴向。如色不繫欲界不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去不名未來不名現在。如受想行識。不繫欲界不繫色界不繫無色界。不繫法者。不名過去未來現在。十二❹入十八界亦如是。如般若波羅蜜。不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去未來現在。禪*那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜亦如是。內空乃至無法有法空亦如是。如四念處不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去未來現在。乃至八聖道分亦如是。佛十力乃至十八不共法亦如是。❺如法性法相法住法位。實際不可思議性。戒定慧解脫解脫知見衆一切種智無錯謬法常捨行。不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去未來現在。是迴向所迴向處。行者不繫皆亦如是。是諸佛亦不繫。

諸善根亦不繫。是諸聲聞辟支佛善根亦不繫。不繫法者。不名過去未來現在。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。如是知色不繫三界。不繫法者。不名過去未來現在。若法❻過去未來現在者。不可以取相有所得❼法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是色無生。若法無生則無法。無法中不可迴向。受想行識亦如是。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至❽無錯謬法常捨行不繫三界。不繫法者。亦非過去未來現在。若非過去未來現在❾法者。不可以取相有所得法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是法無生。❿若無生則無法。無法中不可迴向。菩薩摩訶薩如是迴向則⓫無雜毒。若求佛道善男子善女人。以取相得法。以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名邪迴向。若邪迴向諸佛所不稱譽。用是邪迴向不能具足檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。不能具足四念處乃至八聖道分。內空乃至無法有法空。佛十力乃至無錯謬法常捨行。不能具足淨佛國土成就衆生。若不能淨佛國土成就衆生。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是迴向雜毒故。復次菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應作是念。如諸佛所知諸善根迴向。⓬是真迴向。我亦應以是法相迴向。是名正迴向。爾時佛讚須菩提。善哉善哉。如汝所爲爲作佛事。爲諸菩薩摩訶薩說所應迴向法。以無相無得無出無垢無淨。無法性自相空常⓭自性空⓮如法性如實際故。須菩提。若三千大千⓯國土中衆生。皆⓰行十善道四禪四無量心四無色定五神通。於須菩提意云何。是衆生得福多不。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人於諸善根心不著。迴向阿耨多羅三藐三菩提⓱須菩提。是善男子善女人福德。最上第一。最妙無上無與等。復次須菩提。若三千大千*國土中衆生⓲皆得⓳須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。若有善男子善女人盡形壽供養恭敬尊重讃歎。衣服飲食臥具醫藥供給所須。於須菩提意云何。是善男子善女人。是因緣故得福德多不。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人於諸善根心不著。迴向阿耨多羅三藐三菩提。最上第一。最妙無上無與等。⓴◎復次須菩提。若三千大千*國土中衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。十方如恒河沙等*國土中一一衆生。如恒河沙等劫。恭敬尊重讃歎供養是菩薩。衣服飲食臥具醫藥供給所須。於須菩提意云何。是善男子善女人是因緣故得福多不。甚多世尊。無量無邊阿僧祇不可以譬喩爲比世尊。若是福德有形者。十方如恒河沙等*國土所不受。佛告須菩提。善哉善哉。如汝所言。雖爾不如善男子善女人於諸善根心不著。迴向阿耨多羅三藐三菩提。最上第一。最妙無上無與等。是無著迴向功德。比前功德百倍千倍百千㉑萬億倍。乃至算數譬喩所不能及。何以故。是善男子善女人取相得法。行十善道四禪四無量心

❶〔餘〕－【三】【宮】　❷(修)＋諸【元】【明】　❸〔以〕－【聖】　❹入＝處【聖】　❺(如如)＋如【三】【宮】，(如)＋如【聖】　❻(不)＋過【宋】【元】【宮】，(不名)＋過【明】　❼〔法〕－【聖】　❽無＝不【聖】　❾(若非過去未來現在)八字＋法【聖】　❿若＋(法)【聖】　⓫無＝不【宮】【聖】　⓬〔是〕－【聖】　⓭〔自〕－【聖】　⓮〔如〕－【聖】　⓯國土＝世界【聖】*　⓰行＝皆得【宮】【聖】　⓱〔須菩…德〕十二字－【聖】　⓲皆＋(當)【聖】　⓳(作)＋須【聖】　◎⓴卷第十二終，卷第十三隨喜品第三十九之餘首【三】【宮】　㉑〔萬〕－【聖】*

四無色定五神通。取相得法供養須陀洹。恭敬尊重讃歎。衣服飮食臥具醫藥供給所須。乃至取相供養菩薩故。爾時四天王天與二萬諸❶天。合掌禮佛作是言。世尊。菩薩摩訶薩最大迴向。以方便力故。以無所得故。以無相法故。以無覺法故。諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向不墮二法。爾時釋提桓因。亦與無數❷百千億三十三天及餘諸天子。持天華瓔珞擣香澤香天衣幡蓋❸鼓天伎樂以供養佛。❹如是言。世尊。菩薩摩訶薩最大迴向。以方便力故。以無所得故。以無相法故。以無覺法故。諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向不墮二法。須夜摩天王與千天子。刪兜率陀化樂他化自在諸天王。各與千天子俱。供養佛已。作❺如是言。世尊。菩薩摩訶薩最大迴向。以方便力故。以無所得故。以無相法故。以無覺法故。諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向不墮二法。爾時諸梵天。與無數百千億那由他諸天俱。詣佛所頭面禮佛足。發大音聲❻如是言。未曾有也。世尊。菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜所護以方便力故。勝前善男子善女人取相有所得者。光音天乃至阿迦尼吒天。與無數百千億那由他諸天俱。詣佛所頭面禮❼足。發大音聲*如是言。未曾有也。世尊。菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜所護以方便力故。勝前善男子善女人取相有所得者。爾時佛告四天王天乃至阿迦尼吒諸天子。若三千大千❽世界中所有衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是一切菩薩念過去未來現在諸佛及聲聞辟支佛諸善根。從初發意乃至法住。於其中間所有善根。幷餘一切衆生所有善根。所謂布施持戒忍辱精進一心智慧。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。戒衆定衆慧衆解脱衆解脱知見衆。如是等諸餘無量佛法一切和合隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。以取相有所得故。復有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。念過去未來現在諸佛及聲聞辟支佛。從初發意乃至法住。於其中間所有善根。幷餘一切衆生所有善根。所謂布施持戒忍辱精進一心智慧。檀*那波羅蜜乃至無量諸佛法。一切和合稱量。以無所得故。❾無二法故。無❿有相法故。不著法故。無覺法故。是最上隨喜。第一最妙無上無與等隨喜。⓫隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。是善男子善女人功德。勝前善男子善女人功德百倍千倍百千*萬億倍。乃至算數譬喩所不能及。爾時須菩提白佛言。世尊。世尊說。善男子善女人和合諸善根稱量隨喜迴向最上第一最妙無上無與等。世尊。云何名隨喜最上。乃至無與等。佛言。若善男子善女人於過去未來現在諸法。不取不捨不念非不念不得非不得。是諸法中亦無有法生者滅者若垢若淨。諸法不增不減不來不去。不合不散不入不出。如過去未來現在諸法相。如如相法性法住法位。我亦如是隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向最上第一。最妙無上無與等。須菩提。是隨喜法比餘隨喜。百倍千倍百千⓬萬億倍。乃至算數譬喩所不能及。復次須菩提。求佛道善男子善女人。於過去未來現在諸佛及聲聞辟支佛。從初發心乃至法住於其中間所有善根。若布施乃至智慧。檀*那波羅蜜乃至無量諸佛法。及餘一切衆生所有善根。若欲隨喜者應如是隨喜。作是念布施與解脱等。戒忍精進禪智與解脱等。色與解脱等。受想行識亦與解脱等。內空與解脱等。乃至無法有法空亦與解脱等。四念處與解脱等。乃至八聖道分亦與解脱等。佛十力與解脱等。乃至一切種智亦與解脱等。戒衆定衆慧衆解脱衆解脱知見衆亦與解脱等。隨喜與解脱等。過去未來現在諸法與解脱等。十方諸佛與解脱等。諸佛迴向與解脱等。諸佛與解脱等。諸佛滅度與解脱等。諸佛弟子聲聞辟支佛與解脱等。諸佛弟子滅度與解脱等。諸⓭佛法相與解脱等。諸聲聞辟支*佛法相與解脱等。一切諸法相亦與解脱等。我以是諸善根相隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦與解脱等。不生不滅故須菩提。是名諸菩薩摩訶薩隨喜功德最上第一最妙無上無與等。須菩提。菩薩成就是隨喜功德。當疾得阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。十方如恒河沙等現在諸佛及諸弟子。⓮現在若有求佛道善男子善女人盡⓯形壽供養是

❶天＋(子)【元】【明】　❷[百千億]－【聖】　❸鼓天＝天鼓【宋】【宮】　❹如＝作【元】【明】　❺[如]－【三】【宮】　❻如＝作【三】【宮】*　❼(佛)＋足【三】【宮】【聖】　❽世界＝國土【三】【宮】　❾(以)＋無【聖】　❿[有]－【三】【宮】【聖】　⓫[隨喜]－【宮】　⓬[萬億]－【聖】　⓭佛＋(佛)【三】【宮】*　⓮[現在]－【三】【宮】　⓯形＝於【宋】【宮】

諸佛及弟子一切所須。供養恭敬尊重讃歎。衣服飮食臥具醫藥。是諸佛滅度後晝夜懃修。供養恭敬尊重讃歎華香乃至幡蓋伎樂。以取相有所得故。持戒忍辱精進禪定❶修智慧。以取相有所得故。復有善男子善女人發意求阿耨多羅三藐三菩提。行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。以不取相無所得法方便力諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是福德最上第一最妙無上無與等。勝前福德百倍千倍百千❷萬倍。乃至算數譬喩所不能及。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜❸時。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜時。以方便力故諸善根應迴向阿耨多羅三藐三菩提。以不取相無所得法故❹◎

❺摩訶般若波羅蜜經❻照明品第四十　❼丹本名大度品

爾時慧命舍利弗白佛言。世尊。是般若波羅蜜。佛言。是般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜能照一切法。畢竟淨故。世尊。應禮般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜不著三界。世尊。般若波羅蜜除諸闇冥。一切煩惱諸見除故。世尊。般若波羅蜜一切助道法中最上。世尊。般若波羅蜜安隱。能斷一切怖畏苦惱故。世尊。般若波羅蜜能與光明。五眼莊嚴故。世尊。般若波羅蜜能示導墮邪❽道衆生。離二邊故。世尊。般若波羅蜜是一切種智。一切煩惱及習斷故。世尊。般若波羅蜜❾是諸菩薩摩訶薩母。能生諸佛法故。世尊。般若波羅蜜不生不滅。自相空故。世尊。般若波羅蜜遠離生死。非常非滅故。世尊。般若波羅蜜無救者作護。施一切珍寶故。世尊。般若波羅蜜具足力。無能破壞故。世尊。般若波羅蜜能轉三轉十二行法輪。一切諸法不轉不還故。世尊。般若波羅蜜能示諸法性。無法有法空故。世尊。應云何供養般若波羅蜜。佛言。當如供養世尊禮般若波羅蜜當如禮世尊。何以故。世尊不異般若波羅蜜。般若波羅蜜不異世尊。世尊❿卽是般若波羅蜜。般若波羅蜜*卽是世尊。是般若波羅蜜中。出生諸佛菩薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。般若波羅蜜中生十善道四禪四無量心四無色定五神通。內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分。是般若波羅蜜中生佛十力十八不共法。大慈大悲一切種智。爾時釋提桓因心念。何因緣故舍利弗問是事。念已語舍利弗。何因緣故問是事。舍利弗語釋提桓因言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。爲般若波羅蜜守護。以漚⓫惒拘舍羅力故。於過去未來現在諸佛。⓬從初發心乃至法住。於其中間所作善根一切和合隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣故我問是事。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。勝檀*那波羅蜜尸⓭羅羼提毘梨耶禪*那波羅蜜。譬如生盲人若百若千若百千。而無前導不能趣道入城。憍尸迦。五波羅蜜亦如是。離般若波羅蜜如盲無導不能趣道。不能得一切⓮智。憍尸迦。若五波羅蜜得般若波羅蜜將導。是時五波羅蜜名爲有眼。般若波羅蜜將導得波羅蜜名字。釋提桓因語舍利弗。如所言。般若波羅蜜將導五波羅蜜故。得波羅蜜名字。舍利弗。若無檀*那波羅蜜⓯助五波羅蜜不得波羅蜜名字。若無尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。若爾者何以故。獨讃般若波羅蜜。舍利弗言。如是如是。憍尸迦。無檀*那波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。無尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。但菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。能具足檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜。以是故。憍尸迦。般若波羅蜜。於五波羅蜜中最上第一。最妙無上無與等。舍利弗白佛言。世尊。云何應生般若波羅蜜。佛告舍利弗。色不生故般若波羅蜜生。受想行識不生故般若波羅蜜生。檀*那波羅蜜不生故般若波羅蜜生。乃至禪*那波羅蜜不生故般若波羅蜜生。內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分。佛十力乃至一切智。一切種智不生故。般若波羅蜜生。如是諸法不生故般若波羅蜜應生。舍利弗言。世尊。云何色不生故般若波羅蜜生。乃至一切諸法不生故般若波羅蜜應生。佛言。色不起不生不得不失故。乃至一切諸法不起不生不得不失故。般若波羅蜜生。舍利弗白佛言。如是生般若波羅蜜。與何

❶〔修〕－【明】　❷萬倍＝萬億倍【三】【宮】，億倍【聖】　❸〔時〕－【明】　◎　❹卷第十七終【聖】以上大般若第二會第三十七品．梵．ityukt' numodanā manaskāraḥ　❺〔摩訶…經〕八字－【明】*　❻照明＝大度【聖】　❼〔丹本…品〕六字－【三】【宮】【聖】　❽道＝見【三】【宮】　❾〔是〕－【聖】　❿卽＝則【三】【宮】*　⓫惒＝和【宋】【宮】【聖】　⓬〔從〕－【宮】　⓭羅＋(波羅蜜)【三】【宮】　⓮(種)＋智【元】【明】　⓯〔助〕－【宮】【聖】

等法合。佛言。無所[1]與合。以是故。得名般若波羅蜜。世尊。不[2]與何等法[3]合。佛言。不與不善法合。不與善法合。不與世間法合。不與出世間法合。不與有漏法合。不與無漏法合。不與有罪法合。不與無罪法合。不與有爲法合。不與無爲法合。何以故。般若波羅蜜不爲得[4]法故生。以是故於諸法無所合。爾時釋提桓因白佛言。世尊。是般若波羅蜜亦不合薩婆若。佛言。如是憍尸迦。般若波羅蜜亦不合薩婆若。亦不得[5]故。釋提桓因[6]言。世尊。云何般若波羅蜜亦不合薩婆若亦不得。佛言。般若波羅蜜不如名字不如相。不如起作法*合。釋提桓因言。今云何合。佛言。若菩薩摩訶薩如不取不受不住不著不斷。如是合亦無所合。如是憍尸迦。般若波羅蜜一切法合亦無所合。爾時釋提桓因白佛言。未曾有也。世尊。是般若波羅蜜[7]力。爲一切法不起不生不得不失故生。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。作是念。般若波羅蜜若一切法合若不合。是菩薩摩訶薩則捨般若波羅蜜。遠離般若波羅蜜。佛告須菩提。復有因緣。菩薩摩訶薩捨般若波羅蜜。遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩作是念。是般若波羅蜜無所有。[8]空虛不堅固。是菩薩摩訶薩則捨般若波羅蜜。遠離般若波羅蜜。須菩提。以是因緣故。捨離般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。信般若波羅蜜。爲[9]不信何法。佛告須菩提。信般若波羅蜜。則不信色不信受想行識。不信眼乃至意。不信色乃至法。不信眼[10]識界乃至意識界。不信檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜。不信內空乃至無法有法空。不信四念處乃至八聖道分。不信佛十力乃至十八不共法。不信須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。不信菩薩道。不信阿耨多羅三藐三菩提乃至一切種智。須菩提白佛言。世尊。云何信般若波羅蜜時不信色乃至一切種智。佛告須菩提。色不可得故。信般若波羅蜜不信色。乃至一切種智不可得故。信般若波羅蜜不信一切種智。以是故。須菩提。信般若波羅蜜時。不信色乃至不信一切種智。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜。名爲摩訶波羅蜜。須菩提。何因緣故。是般若波羅蜜。名爲摩訶波羅蜜。須菩提言。世尊。是般若波羅蜜不作色大不作色小。受想行識不作大不作小。眼乃至意。色乃至法。眼識界乃至意識界。不作大不作小。檀*那波羅蜜乃至禪*那波羅蜜。不作大不作小。內空乃至無法有法空。不作大不作小。四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。不作大不作小。諸佛法不作大不作小。諸佛不作大不作小。是般若波羅蜜[11]不作色合不作[12]色散。受想行識不作合不作散。乃至諸佛不作合不作散。[13]不作色無量。*不作色非無量。乃至諸佛不作無量。不作非無量。不作*色廣。*不作*色[14]狹。乃至諸佛不作廣不作*狹。不作色有力。不作色無力。乃至諸佛不作有力不作無力。世尊。以是因緣故。是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜。世尊。若新發意菩薩摩訶薩。若不遠離般若波羅蜜。不遠離禪*那波羅蜜。不遠離毘梨耶波羅蜜。不遠離羼提波羅蜜。不遠離尸[15]羅波羅蜜。不遠離檀[16]那波羅蜜。如是念是般若波羅蜜。不作色大不作色小。乃至諸佛不作大不作小。[17]不作*色合不作[18]色散。不作色無量。不作色非無量。不作色有力。不作色無力。乃至諸佛不作有力不作無力。世尊。菩薩摩訶薩若如是知。是爲不行般若波羅蜜。何以故。是非般若波羅蜜相。所謂作色大小。乃至諸佛作大小。色有力無力。乃至諸佛有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩用有所得故有大過失。所謂行般若波羅蜜時。作色大作色小。乃至諸佛作有力作無力。何以故。有所得相者無阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。衆生不生故般若波羅[19]蜜[20]不生。色不生故般若波羅蜜不生。乃至佛不生故般若波羅蜜不生。衆生性無故般若波羅蜜性無。色性無故般若波羅蜜性無。乃至佛性無故般若波羅蜜性無。衆生非法故般若波羅蜜非法。色非法故般若波羅蜜非法。乃至佛非法故般若波羅蜜非法。衆生空故般若波羅蜜空。色空故般若波羅蜜空。乃至佛空故般若波羅蜜空。衆生離故般若波羅蜜離。色離故

[1]〔與〕－(聖)　[2]與＝合(聖)　[3]〔合〕－(聖)*　[4](諸)＋法(元)(明)　[5]〔故〕－(三)(宮)(聖)　[6](白佛)＋言(聖)　[7]〔力〕－(三)(宮)(聖)　[8]空虛＝虛空(聖)　[9]〔不〕－(聖)　[10]〔識〕－(元)(明)(宮)(聖)　[11]不作色＝色不作(聖)　[12]〔色〕－(聖)*　[13]不作色＝色不作(宮)*　[14]狹＝夾(聖)*　[15]〔羅〕－(三)(宮)　[16]〔那〕－(三)(宮)(聖)　[17]不作色＝色不作(三)(宮)　[18]〔色〕－(三)(宮)(聖)　[19]蜜＋(多)(三)(宮)，蜜＋(亦)(聖)　[20]〔不生…蜜〕十一字－(三)(宮)

般若波羅蜜離。乃至佛離故般若波羅蜜離。衆生無有故般若波羅蜜無有。色無有故般若波羅蜜無有。乃至佛無有故般若波羅蜜無有。衆生不可思議故般若波羅蜜不可思議。色不可思議故般若波羅蜜不可思議。乃至佛不可思議故般若波羅蜜不可思議。衆生不滅故般若波羅蜜不滅。色不滅故般若波羅蜜不滅。乃至佛不滅故般若波羅蜜不滅。衆生不可知故般若波羅蜜不可知。色不可知故般若波羅蜜不可知。乃至佛不可知故般若波羅蜜不可知。衆生力不成就故般若波羅蜜力不成就。色力不成就故般若波羅蜜力不成就。乃至佛力不成就故。般若波羅蜜力不成就。世尊。以是因緣故。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。名爲摩訶波羅蜜。[1]

*摩訶般若波羅蜜經[2]信毀品第四十一[3]丹泥梨品

爾時慧命舍利弗白佛言。世尊。有菩薩摩訶薩信解是般若波羅蜜者。從何處終來生是間。發阿耨多羅三藐三菩提心。來爲幾時。爲供養幾佛。行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。[4]供養幾佛來[5]爲幾時能隨順解深般若波羅蜜義。

佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩供養十方諸佛來生是間。是菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心來。無量無邊阿僧祇百千萬億劫。是菩薩摩訶薩從初發心。常行[6]六波羅蜜。供養無量無邊不可思議阿僧祇諸佛。來生是間。舍利弗。是菩薩摩訶薩若見若聞般若波羅蜜。作是念。我見佛從佛聞法。舍利弗。是菩薩摩訶薩能隨順解深般若波羅蜜義。以無相無二無所得故。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜可聞可見[7]耶。佛告須菩提。是般若波羅蜜無有聞者無有見者。般若波羅蜜無聞無見諸法鈍故。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。無聞無見諸法鈍故。內空無聞無見諸法鈍故。乃至無法有法空無聞無見諸法鈍故。四念處無聞無見諸法鈍故。乃至八聖道分無聞無見諸法鈍故。佛十力乃至十八不共法無聞無見諸法鈍故。須菩提。佛及佛道無聞無見諸法鈍故。須菩提白佛言。世尊。是菩薩幾時行佛道能習行如是深般若波羅蜜。佛告須菩提。是中應分別說。須菩提。有菩薩摩訶薩。初發意習行深般若波羅蜜。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。以方便力故於法無所破壞。不見諸法無利益者。亦終不遠離行六波羅蜜。亦不遠離諸佛。從一佛[8]國至一佛*國。若欲以善根力供養諸佛隨意即得。終不生母人腹中。終不離諸神通。終不生諸煩惱。及聲聞辟支佛心。從一佛*國至一佛*國。成就衆生淨佛國土。須菩提。如是等諸菩薩摩訶薩能習行深般若波羅蜜。須菩提。有菩薩摩訶薩多見諸佛。若無量百千萬[9]億。從諸佛所行布施持戒忍辱精進一心智慧。皆以有所得故。是菩薩聞說深般若波羅蜜時。便從衆中起去。不恭敬深般若波羅蜜及諸佛。是菩薩今在此衆中坐。聞是甚深般若波羅蜜不樂[10]故便捨去。何以故。是善男子善女人等。先世聞深般若波羅蜜時棄捨去。今世聞深般若波羅蜜亦棄捨去。身心不和。是人種愚癡因緣業。種是愚癡因緣罪故。聞說深般若波羅蜜[11]呰毀。呰毀[12]深般若波羅蜜故。[13]則爲呰毀過去未來現在諸佛一切智一切種智。是人[14]毀呰三世諸佛一切智。*故起破法業。[15]破法業因緣集故。無量百千萬億歲墮大地獄中。是破法人輩從一大地獄至一大地獄。若火劫起時。至他方大地獄中生在彼間。從一大地獄至一大地獄。彼間若火劫起時。復至他方大地獄中生在彼間。從一大地獄至一大地獄。如是遍十方。彼間若火劫起故從彼死。破法業因緣未盡故。還來是間大地獄中生此間。亦從一大地獄至一大地獄。受無量苦。此間火劫起[16]時。復[17]生十方他國土。生畜生中。受破法罪業苦。如地獄中說。重罪轉薄或得人身。[18]生盲人家生旃陀羅家。生除廁擔死人種種下賤家。若無眼若一眼若眼瞎。無舌無耳無手。所生處無佛無法無佛弟子處。何以故。種破法業積集厚重具足故受是果報。爾時舍利弗白佛言。世尊。五逆罪與破法罪相似耶。佛告舍利弗。不應言相似。所以者何。若有人聽說是甚深般若波羅蜜時。毀呰不信[19]般若波羅蜜

[1] 以上大般若第二會第三十八大師品，梵. ityukto' bhinirhārah.　[2] 信毀＝泥犁【宮】【聖】　[3]〔丹泥梨品〕－【三】【宮】【聖】　[4]〔供養幾佛〕－【三】【宮】　[5]〔爲幾〕－【聖】　[6] 六波羅蜜＝(檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜)三十一字【三】【宮】，(檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜)廿八字【聖】　[7] 耶＝那【宋】【宮】　[8] 國＝世界【三】【宮】*　[9] 億＋(劫)【三】【宮】　[10]〔故〕－【聖】*　[11] 呰＝訾【聖】下同　[12]〔深〕－【聖】　[13] 則爲＝即是【三】【宮】，〔則爲〕－【聖】　[14] 毀呰＝呰毀【三】　[15]〔破法業〕－【聖】　[16] 時＝故【聖】　[17] 生＝至【宮】【石】　[18] 生＋(生)【元】【明】　[19]〔般若波羅蜜〕－【聖】

作是言。不應學是法。是非法非善非佛教。諸佛不說是[1]語。是人自[2]呰毀般若波羅蜜。亦教他人毀呰般若波羅蜜。自壞其身亦壞他人身。自飲毒殺身亦飲他人毒。自失[3]身亦失他人身。自不知不信毀呰深般若波羅蜜亦教他人令不信不知。舍利弗。如是人我不聽聞其名字。何況眼見[4]共住。何以故。當知是人名爲污法人。爲墮衰濁黑性。如是人若有聽其言信用其語。亦受如是苦。舍利弗。若人破般若波羅蜜。當知是名爲[5]壞法人。舍利弗白佛言。世尊。世尊說[6]壞法之人所受重罪。不說是人所受身體大小。佛告舍利弗。不須說是人受身大小。何以故。是[7]壞法人若聞[8]自所受身體大小便當吐熱血若死若近死[9]苦。是破法人聞如是身有如是重罪。是人便[10]大愁[11]毒。如箭入心漸漸[12]乾枯。作是念。破法罪故得如是大醜身。受如是無量苦。以是故。佛不聽舍利弗[13]問是人所受身體大小。舍利弗白佛言。願佛說之。爲未來世作明。[14]令知破法業積集故。得如是大醜身受如是苦。佛告舍利弗。後世人若聞是破法業積集厚重具足。受大地獄中久久無量苦。聞是久久無量[15]時苦。足爲未來世作明[16]誡。舍利弗白佛言。世尊。若[17]白淨性善男子善女人。聞是法足作依止。寧失身命不*壞法。自念我若破法當受如是苦。爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人。應好攝身口意業。無受如是諸苦。或不見佛或不聞法或不親近僧。或生無佛國土中。或生人中墮貧窮家。或人不信受其言。須菩提白佛言。世尊。以積集口業故。有如是破法重罪耶。佛告須菩提。以積集口業故有是破法重罪。須菩提。是愚癡人在佛法中出家受戒。破深般若波羅蜜毀呰不受。須菩提。若破般若波羅蜜。毀呰般若波羅蜜。則爲破十方諸佛一切智。一切智破故。則爲破佛寶。破佛寶故破法寶。破法寶故破僧寶。破三寶故。則破世間正見。破世間正見故。則破四念處。乃至破一切種智法。破一切種智法故。則得無量無邊阿僧祇罪。得無量無邊阿僧祇罪已。則受無量無邊阿僧祇憂苦。須菩提白佛言。世尊。是愚癡人毀呰破壞是深般若波羅蜜。有幾因緣。佛告須菩提。有四因緣。是愚癡人毀呰破是深般若波羅蜜。[18]須菩提言。世尊。何等四。[19]佛言。是愚癡人爲魔所使故。欲毀呰破壞深般若波羅蜜。是名初因緣。是愚癡人不信深法不信不解心不得清淨。是第二因緣故。是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。是愚癡人與惡知識相隨心沒懈怠。堅著五受陰。是第三因緣故。是愚癡人[20]欲毀呰破壞深般若波羅蜜。是愚癡人多行瞋恚自高輕人。是第四因緣故。是愚癡人*欲毀呰破壞深般若波羅蜜。須菩提。以是四因緣故。愚癡人欲破壞深般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。是[21]般若波羅蜜。不勤精進種不善根惡友相得。[22]此人難信難解。佛言。如是如是。須菩提。[23]深般若波羅蜜不勤精進種不善根惡友相得。[24]此人難信難解。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜。云何甚深難信難解。須菩提。色不縛不解。何以故。無所有性是色。受想行識不縛不解。何以故。無所有性是受想行識。檀*那波羅蜜。不縛不解。何以故。無所有性是檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜不縛不解。何以故。無所有性是尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜不縛不解。何以故。無所有性是羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜不縛不解。何以故。無所有性是毘梨耶波羅蜜。禪*那波羅蜜不縛不解。何以故。無所有性是禪*那波羅蜜。般若波羅蜜不縛不解。何以故。無所有性是般若波羅蜜。須菩提。內空不縛不解。何以故。無所有性是內空。乃至無法有法空不縛不解。何以故。無所有性是無法有法空。四念處不縛不解。何以故。無所有性是四念處。乃至一切智一切種智不縛不解。何以故。無所有性是[25]一切智一切種智。須菩提。色本際不縛不解。何以故。[26]色本際無所有性是色。受想行識乃至一切種智本際不縛不解。何以故。本際無所有性是一切種智。須菩提。色後際不縛不解。何以故。後際無所有性是色。受想行識乃至一切種智後際不縛不解。何以故。後際無所有性是一切種智。須菩提。[27]現在色不縛不解。何以故。現在[28]色無所有性是色。受想[29]行識乃至現在一切種智不縛不解。何以故。現在無所有

[1] 語＝說(聖)　[2] 呰毀＝毀呰(三)(宮)　[3] (其)＋身(三)(宮)　[4] 〔共住〕－(聖)　[5] 壞＝破(宮)　[6] 壞＝破(宮)(聖)　[7] 壞＝破(三)(宮)(聖)*　[8] 〔自〕－(聖)　[9] 苦＝若(三)(宮)　[10] 〔大愁〕－(聖)　[11] 毒＝憂(元)(聖)　[12] 乾＝干(聖)　[13] 問＝聞(宮)　[14] (戒)＋令(元)(明)　[15] 時苦＝苦時(三)(宮)　[16] 〔誡〕－(宋)(宮)(聖)，誡＝戒(元)(明)　[17] 白淨＝白(元)(宮)，自(聖)　[18] 〔須菩…尊〕六字－(聖)　[19] 〔佛言〕－(三)(宮)(聖)　[20] 〔欲〕－(宮)*　[21] (深)＋般(三)(宮)　[22] 此＝此之(宋)，〔此〕－(元)(明)(宮)　[23] (是)＋深(三)(宮)(聖)　[24] 〔此〕－(元)(明)(宮)(聖)，此＝說(宋)　[25] 〔一切智〕－(聖)　[26] 〔色〕－(元)(明)(聖)　[27] 現＝行(明)　[28] 〔色〕－(明)(聖)　[29] 行＝現(明)

性是一切種智。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜不勤精進。不種善根。惡友相得。懈怠少進憙忘。無巧便慧。如此之人實難信難解。[1]佛言。如是如是。須菩提。是般若波羅蜜不勤精進。不種善根。惡友相得繫屬於魔。懈怠少進憙忘無巧便慧。如此之人實難信難解。何以故。色淨果亦淨。受想行識淨果亦淨。乃至阿耨多羅三藐三菩提淨果亦淨。復次須菩提。色淨故即般若波羅蜜淨。般若波羅蜜淨即色淨。受想行識淨[2]故即般若波羅蜜淨。般若波羅蜜淨即受想行識淨。乃至一切種智淨即般若波羅蜜淨。般若波羅蜜淨即一切種智淨。色淨般若波羅蜜淨。無二無別無斷無壞。乃至一切種智淨般若波羅蜜淨。無二無別無斷無壞。復次須菩提。不二淨故色淨。不二淨故乃至一切種智淨。何以故。是不二淨色淨。乃至一切種智淨。無二無別故。我淨衆生[3]淨。乃至知者見者淨故。色[4]淨受想行識淨。乃至一切種智淨。色淨乃至一切種智淨故。我[5]淨衆生乃至知者見者淨。何以故。[6]是我衆生乃至知者見者淨。色淨乃至一切種智淨。不二不別無斷無壞。復次須菩提。婬淨故色淨。乃至一切種智淨。何以故。婬淨色淨乃至一切種智淨不二不別。瞋癡淨故色淨。乃至一切種智淨。何以故。瞋癡淨色淨乃至一切種智淨。不二不別。復次須菩提。無明淨故諸行淨。諸行淨故識淨。識淨故名色淨。名色淨故六入淨。六入淨故觸淨。觸淨故受淨。受淨故愛淨。愛淨故取淨。取淨故有淨。有淨故生淨。生淨故老死淨。老死淨故般若波羅蜜淨。般若波羅蜜淨故。乃至檀*那波羅蜜淨。檀*那波羅蜜淨故內空淨。內空淨故乃至無法有法空淨。無法有法空淨故四念處淨。四念處淨故乃至一切智淨。一切智淨故一切種智淨。何以故。是一切智淨一切種智淨。不二[7]不別無斷無壞。復次須菩提。般若波羅蜜淨故色淨。乃至般若波羅蜜淨故一切智淨。是般若波羅蜜淨一切智淨。不二不別故。須菩提。禪*那波羅蜜淨故乃至一切智淨。毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜淨故。乃至一切智淨。內空淨故乃至一切智淨。四念處淨故乃至一切智淨。復次須菩提。一切智淨故乃至般若波羅蜜淨。如是一一如先說。復次須菩提 有爲淨故無爲淨。何以故。有爲淨無爲淨。不二不別[8]不斷*不壞[9]故。復次須菩提。過去淨故未來現在淨。未來淨故過去現在淨。現在淨故過去未來淨。何以故。現在淨過去未來淨。不二不別*不斷*不壞*故[10]◎

摩訶般若波羅蜜經卷第十[11]一

摩訶般若波羅蜜經卷第十[12]二

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎[13]歎淨品第四十二

爾時舍利弗白佛言。世尊。是淨甚深。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法淨故是淨甚深。佛言。色淨故是淨甚深。受想行識淨故。四念處淨故。乃至八聖道分淨故。佛十力淨故。乃至十八不共法淨*故。菩薩淨佛淨故。一切智一切種智淨故。是淨甚深。世尊。是淨明。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法淨故是淨明。佛言。般若波羅蜜淨故是淨明。乃至檀[14]那波羅蜜淨故是淨明。四念處乃至一切智淨故是淨明。世尊。是淨不相續。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法不相續故是淨不相續。佛言。色不去不相續故是淨不相續。乃至一切種智不去不相續故。是淨不相續。世尊。是淨無垢。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法無垢故是淨無垢。佛言。色性常淨故是淨無垢。乃至一切種智性常淨故是淨無垢。世尊。是淨無得無著。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法無得無著故是淨無得無著。佛言。色無得無著故。是淨無得無著。乃至一切種智無得無著故。是淨無得無著。世尊。是淨無生。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法無生故是淨無生。佛言。色無生故是淨無生。乃至一切種智無生故是淨無生。世尊。是淨不生欲界中。佛言。畢竟

[1]〔佛言〕－【三】【宮】　[2]〔故〕－【三】【宮】【聖】　[3]〔淨〕－【聖】　[4]〔淨〕－【聖】　[5]〔淨〕－【元】【明】【宮】　[6]〔是〕－【宮】【聖】　[7]不二＝無【聖】*　[8]不＝無【三】【宮】【聖】*　[9]〔故〕－【聖】*　◎[10][13]不分卷【聖】，〔摩訶…譯〕三十六字－【聖】，以上大般若第二會第三十九地獄品．梵，iti Mṛdu adhimātra mārgaḥ.　[11]一＝三【三】【宮】　[12]二＝四【三】【宮】　[13]（摩訶般若波羅蜜經）十歎【宮】　[14]〔那〕－【聖】*

淨故。舍利弗言。云何是淨不生欲界中。佛言。欲界性不可得故。是淨不生欲界中。世尊。是淨不生色界中。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何是淨不生色界中。佛言。色界性不可得故。是淨不生色界中。世尊。是淨不生無色界中。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何是淨不生無色界中。佛言。無色界性不可得故。是淨不生無色界中。世尊。是淨無知。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何是淨無知。佛言。諸法鈍故是淨無知。世尊。色無知是淨淨。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何色無知是淨淨。佛言。色自性空故。色無知是淨淨。世尊。受想行識無知是淨淨。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何受想行識無知是淨淨。佛言。受想行識自性空故無知是淨淨。世尊。一切法淨故是淨淨。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何一切法淨故是淨淨。佛言。一切法不可得故一切法淨是淨淨。世尊。是般若波羅蜜於薩婆若無益無損。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何般若波羅蜜於薩婆若無益無損。佛言。法❶常住❷相故。般若波羅蜜於薩婆若無益無損。世尊。是般若波羅蜜淨於諸法無所受。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何般若波羅蜜淨於諸法無所❸受。佛言。法性不動故是般若波羅蜜淨於諸法無所受。爾時慧命須菩提白佛言。世尊。我淨故色淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。以何因緣。我淨故色淨畢竟淨。佛言。我無所有故。色無所有畢竟淨。世尊。我淨故受想行識淨。佛言。畢竟淨❹故。須菩提言。何因緣故。我淨受想行識淨畢竟淨。佛言。我無所有故。受想行識無所有畢竟淨。世尊。我淨故檀*那波羅蜜淨。我淨故尸羅波羅蜜淨。我淨故羼提波羅蜜淨。我淨故毘梨耶波羅蜜淨。我淨故禪*那波羅蜜淨。世尊。我淨故般若波羅蜜淨。世尊。我淨故四念處淨。世尊。我淨故乃至八聖道分淨。世尊。我淨故佛十力淨。世尊。我淨故乃至十八不共法淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。何因緣故。我淨檀*那波羅蜜淨。我淨乃至十八不共法淨。佛言。我無所有故。檀*那波羅蜜無所有*故淨。乃至十八不共法無所有故淨。世尊。我淨故須陀洹果淨。我淨故斯陀含果淨。我淨故阿那含果淨。我淨故阿羅漢果淨。我淨故辟支佛道淨。我淨故佛道淨。佛言。畢竟淨。須菩提言。何因緣故。我淨須陀洹果淨。斯陀含果淨。阿那含果淨。阿羅漢果淨。辟支佛道淨。佛道淨。佛言。自相空故。世尊。我淨故一切智淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。何因緣故。我淨故一切智淨。佛言。無相無念故。世尊。以二淨故無得無著。佛言。畢竟淨。須菩提言。何因緣故。以二淨故無得無著❺是畢竟淨。佛言。無垢無淨故。世尊。我無邊故色淨受想行識淨。佛言。畢竟淨。須菩提言。何因緣故。我無邊故色淨受想行識淨。佛言。畢竟空無始空故。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩能如是知。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。佛言。畢竟淨故。須菩提言。何因緣故。❻菩薩摩訶薩能如是知。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。佛言。知道種故。❼

世尊。❽若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故作是念。色不知色。受想行識不知❾識。過去法不知過去法。未來法不知未來法。現在法不知現在法。佛言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故不作是念。我施❿與彼人。我持戒如是持戒。我修忍如是修忍。我精進如是精進。我入禪如是⓫入禪。我修智慧如是修智慧。我得福德如是得福德。我當入菩薩法位中。我當淨佛國土成就衆生。⓬我當得一切種智。須菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故無諸憶想分別。內空外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空⓭畢竟空無始空散空性空諸法空自相空故。須菩提。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故無所礙。爾時釋提桓因問須菩提。云何是求菩薩道善男子礙法。須菩提報釋提桓因言。憍尸迦。有求菩薩道善男子善女人取心相。所謂取檀*那波羅蜜相。取尸羅波羅蜜相羼提波羅蜜相毘梨耶波羅蜜相禪*那波羅蜜相般若波羅蜜相。取內空相外空內外空乃至無法有法空相。取四念處相乃至八聖道分相。取佛十力相乃至十八不共法相。取諸佛相。取於諸佛種善根相。是一切福德和合取相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。是名求菩薩道善男子善女人礙法。

❶〔常〕－【宋】【元】【宮】　❷〔相〕－【石】【聖】　❸〔受〕－【聖】　❹〔故〕－【三】【宮】【聖】*　❺是＋（淨）【三】【宮】　❻（若）＋菩【三】　❼以上梵, ity ukta Mārgajñatā, Ārya-pañca-Abhisamayālaṃkārā' nusāreṇa saṃśodhitāyām Antadvayaviśuddhi parivarto dvitīyaḥ, 以下至第四十三無作品終梵, Sarvajñatā'dhikāra caryāviśeṣa parivartaḥ tṛtīyaḥ.　❽〔若〕－【三】【宮】　❾（受想行）＋識【三】【宮】　❿與＋（與）【宮】【聖】, 與＋（於）【宋】【元】　⓫〔入〕－【聖】　⓬〔我〕－【三】【宮】　⓭〔畢竟空〕－【宋】【元】【宮】【聖】

用是法故。不能無礙行般若波羅蜜。何以故。憍尸迦。是色相不可迴向。受想行識相不可迴向。乃至一切種智相不可迴向。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩示教利喜他人阿耨多羅三藐三菩提。應示教利喜一切諸法實相。若求菩薩道善男子善女人。行檀*那波羅蜜時。不應作是分別言。我施與我持戒我忍辱我精進我入禪定我修智慧。我行內空外空內外空。乃至我行無法有法空。我修四念處。乃至我行阿耨多羅三藐三菩提。善男子善女人應如是示教利喜他人阿耨多羅三藐三菩提。若如是示教利喜阿耨多羅三藐三菩提。自無錯謬。亦如佛所[1]說法示教利喜。令是善男子善女人遠離一切礙法。爾時佛讚須菩提。善哉善哉。如汝為諸菩薩說諸礙法。須菩提。汝今更聽我說微細礙相。[2]須菩提。汝一心好聽。佛告須菩提。有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。取相念諸佛。須菩提。所有相皆是礙相。又於諸佛從初發意乃至法住。於其中間所有善根取相憶念。取相憶念已迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所有相皆是礙相。又於諸佛及弟子所有善根及餘衆生善根。取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所有相皆是礙相。何以故。不應取相憶念諸佛。亦不應取相[3]憶念諸佛善根。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。佛言。一切法常離故。須菩提言。世尊。我當禮般若波羅蜜。佛告須菩提。是般若波羅蜜無[4]起無作故。無有能得者。須菩提言。世尊。一切諸法亦不可知不可得。佛言。一切法一性非二性。須菩提。是一法性是亦無性。是無性即是性。是性不起不[5]滅。如是須菩提。菩薩摩訶薩若知諸法一性。所謂無性。[6]無起*無[7]作。則遠離一切礙[8]相。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜難知難解。佛言。如所言。是般若波羅蜜無見者無聞者無知者無識者無得者。世尊。是般若波羅蜜不可思議。佛言。如所言。是般若波羅蜜不從心生。不從色受想行識生。乃至不從十八不共法生。[9]◎

*摩訶般若波羅蜜經無作品第四十三 [10]丹面各千佛品

◎須菩提白佛言。是般若波羅蜜無所作。佛言。作者不可得故色不可得。乃至一切法不可得故。世尊。若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。應云何行。佛告須菩提。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。不行色是行般若波羅蜜。不行受想行識。是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智。是行般若波羅蜜。不行色常無常。是行般若波羅蜜。乃至一切種智不行常無常。是行般若波羅蜜。不行色若苦若樂。是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智若苦若樂。是行般若波羅蜜。不行色是我非我。是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智是我非我。是行般若波羅蜜。不行色淨不淨。是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智淨不淨。是行般若波羅蜜。何以故。是色無所有性。云何有常無[11]常苦樂我無我淨不淨。受想行識亦無所有性。云何有常無常乃至淨不[12]淨。乃至一切種智無所有性。云何有常無常乃至淨不淨。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色不具足。是行般若波羅蜜。不行受想行識不具足。是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不具足。是行般若波羅蜜。何以故。色不具足者是不名色。如是亦不行[13]為行般若波羅蜜。受想行識不具足者。是不名識。如是亦不行*為行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不具足者。是不名一切種智。如是亦不行*為行般若波羅蜜。須菩提白佛言。未曾有也世尊。善說求菩薩道善男子善女人礙不礙相。佛言。如是如是。須菩提。佛善說求菩薩道善男子善女人礙不礙相。復次須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色不礙。是行般若波羅蜜。不行受想行識不礙。是行般若波羅蜜。不行眼不礙。是行般若波羅蜜。不行耳鼻舌身不礙。是行般若波羅蜜。不行意不礙。是行般若波羅蜜。不行檀*那波羅蜜不礙。是行般若波羅蜜。不行尸羅波羅蜜不礙。是行般若波羅蜜。不行羼提波羅蜜不礙。是行般若波羅蜜。不行毘梨耶波羅蜜不礙。是行般若波羅蜜。不行禪*那波羅蜜不礙。是行般若波羅蜜。不行般若波羅蜜不礙。是行般若波羅蜜。乃至不行一切[14]種智不礙。是行般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩如是

[1]說＝許(聖)　[2]須菩提汝＝汝須菩提(三)(宮)，須菩提(聖)　[3]〔憶〕－(聖)　[4]起＝生(聖)　[5]滅＝作(三)(聖)　[6]無＝不(聖)*　[7]作＝滅(宮)　[8]〔相〕－(聖)◎　[9]卷第十八終(聖)，以上大般若第二會第四十淸淨品．梵．ity ukto vipakṣa pratipakṣau.　[10]〔丹面…品〕六字－(三)(宮)(聖)　[11]〔常〕－(聖)　[12]〔淨〕－(聖)　[13]為＝是(元)(明)(聖)*　[14]〔種〕－(聖)*

行般若波羅蜜時。知色是不礙。知受想行識是不礙。乃至知一切*種智[1]是不礙。知須陀洹果不礙。知斯陀含果不礙。知阿那含果不礙。知阿羅漢果不礙。知辟支佛[2]道不礙。知阿耨多羅三藐三菩提道不礙。爾時慧命須菩提白佛言。未曾有也世尊。是甚深法若說亦不增不減。若不說亦不增不減。佛語須菩提。如是如是。是甚深法若說亦不增不減。若不說亦不增不減。譬如佛盡形壽若讚若毀[3]虛空。讚時亦不增不減。毀時亦不增不減。須菩[4]提。如幻人。若讚時不增不減。毀時亦不增不減。讚時不喜毀時不憂。須菩提。諸法法相亦如是。若說亦如本不異。若不說亦如本不異。須菩提白佛言世尊。諸菩薩摩訶薩所爲甚難。修行是般若波羅蜜時。不憂不喜而能習般若波羅蜜。於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉還。何以故。世尊。修般若波羅蜜如修虛空。如虛空中無般若波羅蜜無禪*那無毘梨耶無羼提無尸羅無檀*那波羅蜜。如虛空中無色無受想行識。亦無內空外空內外空。乃至無法有法空。無四念處乃至無八聖道分。無佛十力乃至無十八不共法。無須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。無辟支佛道無阿耨多羅三藐三菩提。修般若波羅蜜亦如是。世尊。應禮是諸菩薩摩訶薩能大[5]誓莊嚴。世尊。是人爲衆生大*誓莊嚴勤精進如爲虛空大*誓莊嚴勤精進。世尊。是人欲度衆生如欲度虛空。世尊。是諸菩薩摩[6]訶薩大*誓莊嚴。[7]如爲虛空等衆生大誓莊嚴。世尊。是人大誓莊嚴。欲度衆生爲如舉虛空。世尊。諸菩薩摩訶薩[8]得大精進力。欲度衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴。欲度衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。諸菩薩摩訶薩大勇猛爲度如虛空等衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。世尊。若三千大千[9]世界滿中諸佛。譬如竹葦[10]甘蔗稻麻[11]叢林諸佛。若一劫若減一劫[12]常說法。一一佛度無量無邊阿僧祇衆生令入涅槃。世尊。是衆生性亦不減亦不增。何以故。衆生無所有故。衆生離故。乃至十方*世界中。諸佛所度衆生亦如是。世尊。以是因緣故我如是說。是人欲度衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心。爲欲度虛空。是時有一比丘作是言。[13]我禮般若波羅蜜[14]般若波羅蜜中雖無法生[15]無法滅。而有戒[16]衆定*衆慧*衆解脫*衆解脫知見*衆。而有諸須陀洹諸斯陀含諸阿那含諸阿羅漢[17]諸辟支佛[18]有諸佛。而有佛寶法寶比丘僧寶而有轉法輪。爾時釋提桓因[19]語須菩提。若菩薩摩訶薩習般若波羅蜜。爲習何法。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。是菩薩摩訶薩習般若波羅蜜。爲習空[20]法。釋提桓因白佛言。世尊若善男子善女人受持[21]是般若波羅蜜親近讀誦說正憶念。我當作何等護。爾時須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝頗見是法可守護者不。釋提桓因言。不也須菩提。我不見是法可守護者。須菩提言。憍尸迦。若善男子善女人。如般若波羅蜜中所說行即是守護。所謂常不遠離如所說般若波羅蜜行。是善男子善女人。若人若非人[22]不得其便。當知是善男子善女人。不遠離般若波羅蜜。憍尸迦。若人欲護行般若波羅蜜菩薩。爲欲護虛空。憍尸迦。於汝意云何。汝能護夢焰影[23]響幻化不。釋提桓因言。不能護。若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩。亦如是[24]但自疲苦。憍尸迦。於汝意云何。能護佛所化不。釋提桓因言。不能護。若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是。憍尸迦。於汝意云何。能護法性實際如不可思議性不。釋提桓因言。不能護。若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩。亦如是。爾時釋提桓因問須菩提。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。知見諸法如夢如焰如影如*響如幻如化。諸菩薩摩訶薩如所知見故。不念夢不念是夢。不念用夢不念我夢。焰影*響幻化亦如是。須菩提言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不念色不念是色。不念用色不念我色。是菩薩摩訶薩亦能不念夢不念是夢。不念用夢不念我夢。乃至化亦不念化不念是化。不念用化不念我化。受想行識亦如是。乃至一切智。不念一切智不念是一切智。不念用一切智不念我一切智。是菩薩摩訶薩亦能不念夢不念是夢。不念用

[1]〔是〕－(聖)　[2]道＝果(宮)　[3](如)＋虛(三)(宮)　[4]提＋(如是如是甚深法若說亦不增不減若不說亦不增不減譬如佛盡形壽若讚若毀虛空讚時亦不增不減毀時亦不增不減須菩提)五十一字(聖)　[5]〔誓〕－(聖)*　[6]〔訶薩〕－(聖)　[7]〔如〕－(聖)　[8]〔得〕－(聖)　[9]世界＝國土(三)(宮)(聖)*　[10]甘＝苷(聖)　[11]叢林＝茅叢(宮)　[12]〔常〕－(宮)　[13]我＋(當)(明)(聖)　[14]〔般〕－(聖)　[15]〔無法〕－(聖)　[16]衆＝品(宋)(聖)*　[17]〔諸〕－(聖)　[18]〔有〕－(三)(宮)　[19]語＝諸(聖)　[20]〔法〕－(三)(宮)(聖)　[21]〔是〕－(聖)　[22]不＋(能)(聖)　[23]響＝嚮(聖)*　[24]但＝徒(三)(宮)(聖)

夢不念我夢。乃至化亦如是。如是憍尸迦。菩薩摩訶薩知諸法如夢如焰如影如*響如幻如化。爾時佛神力故。三千大千*世界中諸四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化❶樂天他化自在天梵身天梵輔天梵衆天大梵天。少光天乃至淨居天。是一切諸天以天栴檀❷華遙散佛上。來詣佛所頭面禮佛足却住一面。爾時四天王天釋提桓因及三十三天。梵天王乃至諸淨居天。佛神力故見東方千佛說法。亦如是相如是名字說是般若波羅蜜品。諸比丘皆字須菩提。問難般若波羅蜜品者。皆字釋提桓因。南西北方四維上下亦如是各千佛現。爾時佛告須菩提。彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。亦當於是處說般若波羅蜜。賢劫中諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。亦當於是處說般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提❸時。用何相何因何義說是般若波羅蜜義。佛告須菩提。彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。色非常非無常。當如是說法。色非苦非樂。色非我非無我。色非淨非不淨。當如是說法。色非縛非解。當如是說法。受想行識非常非無常。乃至非縛非解。當如是說法。色非過去色非未來色非現在。當如是說法。受想行識亦如是。色畢竟淨。當如是說法。受想行識畢竟淨。當如是說法。乃至一切智畢竟淨。當如是說法。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜清淨。佛言。色清淨故般若波羅蜜清淨。受想行識清淨故般若波羅蜜清淨。世尊。云何色清淨故般若波羅蜜清淨。云何受想行識清淨故般若波羅蜜清淨。佛言。若色不生不滅不垢不淨。是名色清淨。受想行識不生不滅不垢不淨。是名受想行識清淨。復次須菩提。虛空清淨故般若波羅蜜清淨。世尊。云何虛空清淨故般若波羅蜜清淨。佛言。虛空不生不滅故清淨。般若波羅蜜亦如是。復次須菩提。色不❹污故般若波羅蜜清淨受想行識不污故般若波羅蜜清淨。世尊。云何色不污故般若波羅蜜清淨。受想行識不污故般若波羅蜜清淨。佛言。如虛空不可污故虛空清淨。世尊。云何如虛空不可*污故虛空清淨。佛言。虛空不可取故虛空清淨。虛空清淨故般若波羅蜜清淨。復次須菩提。虛空可說故般若波羅蜜清淨。世尊。云何虛空可說故般若波羅蜜清淨。佛言。因虛空中二聲出故。般❻若波羅蜜亦如虛空可說故清淨。須菩提。虛空不可說故般若波羅蜜清淨。世尊。云何虛空不可說故般若波羅蜜清淨。佛言。如虛空無可說故般若波羅蜜清淨。復次如虛空不可得故般若波羅蜜清淨。世尊。云何如虛空不可得故般若波羅蜜清淨。佛言。如虛空無所得❼相。般若波羅蜜亦如虛空無所得故清淨。復次須菩提。一切法不生不滅不垢不淨故般若波羅蜜清淨。世尊。云何一切法不生不滅不垢不淨故般若波羅蜜清淨。佛言。一切法畢竟清淨故般若波羅蜜清淨。須菩提白佛言世尊。若善男子善女人受持是般若波羅蜜親近正憶念者終不病眼。耳鼻舌身亦終不病。身無形殘亦不衰❽老終不橫死。無數百千萬諸天。四天王天乃至淨居諸天。❾皆悉隨從聽受。六齋日。月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日。諸天衆會。善男子善女人為法師者。在所說般若波羅蜜處皆悉來集。是善男子善女人在大衆中說是般若波羅蜜。得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德。佛告須菩提。如是如是。是善男子善女人。若六齋日。月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日。在諸天衆前說是般若波羅蜜❿義。是善男子善女人得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德。何以故。須菩提。般若波羅蜜是大珍寶。何等是大珍寶。是般若波羅蜜能拔地獄畜生餓鬼及人中貧窮。能與剎利⓫大姓婆羅門大姓居士大家。能與四天王天處乃至非有想非無想處。能與須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是般若波羅蜜中廣說十善道四禪四無量心四無色定四念處。乃至八聖道分檀⓬那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。廣說內空乃至無法有法空。廣說佛十力乃至一切⓭智。從是中學出生剎利大姓婆羅門大姓居士大家。出生四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化*樂天他化自在天。梵身天梵輔天梵衆天大梵天。光天少光天無

❶(白)+樂宮* ❷華=香宋元宮 ❸〔時〕－宮 ❹污=行宮* ❺〔故〕－宋元明宮 ❻〔若〕－宮 ❼相=故明 ❽老=耄宮 ❾皆悉=悉皆宋元宮
❿〔義〕－宮 ⓫〔大姓〕－宮 ⓬〔那〕－宮* ⓭(種)+智明宮

量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天。阿那婆[1]迦天得福天廣果天無想天。阿浮[2]呵那天不熱天快見天妙見天阿迦尼吒天。虛空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非有想非無想處天。是法中學得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。得辟支佛道。得阿耨多羅三藐三菩提。以是故。須菩提。般若波羅[3]蜜名為大珍寶。[4]珍寶波羅蜜中無有法可得。若生若滅若垢若淨若取若捨。珍寶波羅蜜亦無有法若善若不善。若世間若出世間。若有漏若無漏。若有為若無為。以是故。須菩提是名無所得珍寶波羅蜜。須菩提。是珍寶波羅蜜無有法能[5]染污。何以故。所用染法不可得故。須菩提。以是故。名無染珍寶波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。亦如是不知。亦如是不分別。亦如是不[6]可得。亦如是不戲論。是為能修行般若波羅蜜。亦能禮覲諸佛。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛。遊諸佛剎成就眾生淨佛國土。須菩提。是般若波羅蜜於諸法無有力無非力。亦無受亦無與。不生不滅不垢不淨不增不減。是[7]般若波羅蜜亦非過去非未來非現在。不捨欲界不住欲界。不捨色界不住色界。不捨無色界不住無色界。是般若波羅蜜。不與檀*那波羅蜜亦不捨。不與[8]尸波羅蜜亦不捨。不與羼提波羅蜜亦不捨。不與毘梨耶波羅蜜亦不捨。不與禪*那波羅蜜亦不捨。不與般若波羅蜜亦不捨。不與內空亦不捨。乃至不與無法有法空亦不捨。不與四念[9]處亦不捨。乃至不與八聖道分亦不捨。不與佛十力亦不捨。乃至不與十八不共法亦不捨。不與須陀洹果亦不捨。乃至不與阿羅漢果亦不捨。不與辟支佛道亦不捨。乃至不與一切智亦不捨。是般若波羅蜜不與阿羅漢法不捨凡人法。不與辟支佛法不捨阿羅漢法。不與佛法不捨辟支佛法。是般若波羅蜜亦不與無為法不捨有為法。何以故。若有諸佛若無諸佛。是諸法相常住不異。法相法住法位常住不謬不失故。爾時諸天子。虛空中立發大音聲踊躍歡喜。以漚鉢羅華波頭[10]摩華拘物頭華分陀利華而散佛上。作[11]如是言。我等於閻浮提見第二法輪轉。是中無量百千天子得無生法忍。佛告須菩提。是法輪轉非第一轉非第二轉。是般若波羅蜜不為轉不為還故。出無法有法空故。須菩提白佛言。世尊。云何無法有法空故。般若波羅蜜不為轉不為還故出。佛言。般若波羅蜜般若波羅蜜相空。乃至檀*那波羅蜜。檀*那波羅蜜相空。內空內空相空。乃至無法有法空。無法有法空相空。四念處四念處相空。乃至八聖道分八聖道分相空。佛十力佛十力相空。乃至十八不共法十八不共法相空。須陀洹果須陀洹果相空。斯陀含果斯陀含果相空。阿那含果阿那含果相空。阿羅漢果阿羅漢果相空。辟支佛道辟支佛道相空。一切種智[12]一切種智相空。須菩提白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。是摩訶波羅蜜。何以故。雖一切法自[13]性空。而諸菩薩摩訶薩因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。亦無法可得轉法輪。亦無法可轉。亦無法可還。是摩訶波羅蜜中亦無有法可見。何以故。是法不可得。若轉若還一切法畢竟不生故。何以故。是空相不能轉不能還。無相相不能轉不能還。無作相不能轉不能還。若能如是說般若波羅蜜。教[14]照開示分別顯現解釋淺易。有能如是教者。是名清淨說般若波羅蜜。亦無說者亦無受者亦無證者。若無說無受[15]無證亦無滅者。是說法中亦無[16]畢定福[17]田

*摩訶般若波羅蜜經[18]遍歎品第四十四 [19]丹百波羅蜜品

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。無邊波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。如虛空無邊故。世尊。等波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸法等故。世尊。離波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。畢竟空故。世尊。不壞波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不可得故。世尊。無彼岸波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無名無身故。世尊。空種波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。入出息不可得故。世尊。不可說波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。覺觀不可得故。世尊。無名波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。受想行識不可得故。世尊。不去波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不來故。世尊。無移波羅蜜是般若波

[1] 迦＝伽〔三〕〔宮〕　[2] 訶＝阿〔元〕〔明〕〔宮〕　[3] 蜜＋(多)〔三〕〔宮〕　[4] (大)＋珍〔聖〕　[5] 染＝深〔聖〕　[6] 〔可〕－〔聖〕　[7] 〔般若〕－〔聖〕　[8] 尸＋(羅)〔三〕〔宮〕　[9] 〔處〕－〔聖〕　[10] 摩華拘物頭華＝曇拘物陀〔宮〕〔聖〕　[11] 〔如〕－〔聖〕　[12] 〔一切種智〕－〔聖〕　[13] 性＝相〔聖〕　[14] 照＝詔〔三〕〔宮〕〔聖〕　[15] 〔無〕－〔聖〕　[16] 畢＝必〔聖〕　[17] 〔田〕－〔聖〕, 以上大般若第二會第四十一無摽幟品. 梵. Sarvakārajñatādhikāracaryāviśeṣa parivartaḥ tṛtīyaḥ 終.　[18] (百波羅蜜)＋遍〔三〕〔宮〕, 遍歎＝諸度〔聖〕 自第四十四品至第五十九品. 梵. Sarvakārā 'bhisambodhā 'dhikāras Tathatā parivartaś caturthaḥ.　[19] (丹百…品)六字－〔三〕〔宮〕〔聖〕

羅蜜。佛言。一切法不可伏故。世尊。盡波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法畢竟盡故。世尊。不生波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不[1]滅故。世尊。不滅波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不[2]生故。世尊。無作波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。作者不可得故。世尊。無知波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。知者不可得故。世尊。不到波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。生死不可得故。世尊。不失波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不失故。世尊。夢波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。乃至夢中所見不可得故。世尊。*響波羅蜜是般若波羅蜜。[3]佛言。聞聲者不可得故。世尊。影波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。鏡面不可得故。世尊。焰波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。水流不可得故。世尊。幻波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。術事不可得故。世尊。不垢波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸煩惱不可得故。世尊。無淨波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。煩惱虛誑故。世尊。不汚波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。[4]處不可得故。世尊。不戲論波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切戲論破故。世尊。不念波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切念破故。世尊。不動波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。[5]法性常住故。世尊。無染波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。知一切法[6]無妄解故。世尊。不起波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法無分別故。世尊。寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法相不可得故。世尊。無欲波羅

蜜是般若波羅蜜。佛言。欲不可得故。世尊。無瞋波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。瞋恚不[7]實故。世尊。無癡波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無明黑闇滅故。世尊。無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。分別憶想虛妄故。世尊。無衆生波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。衆生無所有故。世尊。無斷波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸法不起故。世尊。無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。離二邊故。世尊。不[8]壞波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不相離故。世尊。不取波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。過聲聞辟支佛地故。世尊。不分別波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。[9]諸妄想不可得故。世尊。無量波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸法量不可得故。世尊。虛空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法無所有故。世尊。無常波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法破壞故。世尊。苦波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法苦惱相故。[10]世尊。無我波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不著故。世尊。空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不可得故。世尊。無相波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不生故。世尊。內空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。內法不可得故。世尊。外空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。外法不可得故。世尊。內外空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。內外法[11]不可得故。世尊。空空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。空空法不可得故。世尊。大空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不可

得故。世尊。第一義空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。涅槃不可得故。世尊。有爲空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。有爲法不可得故。世尊。無爲空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無爲法不可得故。世尊。畢竟空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸法畢竟不可得故。世尊。無始空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸法無始不可得故。世尊。散空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。散法不可得故。世尊。性空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。有爲無爲[12]性不可得故。世尊。諸法空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不可得故。世尊。[13]無所得空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無所有故。世尊。自相空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。[14]諸法自相離故。世尊。無法空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無法不可得故。世尊。有法空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。有法不可得故。世尊。無法有法空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無法有法[15]相不可得故。世尊。念處波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。身受心法不可得故。世尊。正勤波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。善不善法不可得故。世尊。如意足波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。四如意足不可得故。世尊。[16]根波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。五根不可得故。世尊。力波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。五力不可得故。世尊。覺波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。七覺分不可得故。世尊。道波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。八聖道分不可得故。世尊。無作波羅蜜是

[1] 滅＝生【宮】　[2] 生＝滅【宮】　[3] (是般若波羅蜜)＋佛【宮】　[4] (至)＋處【宮】　[5] (諸)＋法【宮】　[6] 〔無〕－【三】【宮】　[7] 實＝可得【宮】　[8] 壞＝破【元】【明】【宮】
[9] 〔諸〕－【宮】　[10] 〔世〕－【宮】　[11] 〔不〕－【宮】　[12] 性＝法【宮】　[13] 〔無所…尊〕廿一字－【宮】　[14] 〔諸法〕－【宮】　[15] 〔相〕－【三】【宮】　[16] (五)＋根【宮】

般若波羅蜜。佛言。無作不可得故。世尊。空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。空相不可得故。世尊。無相波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。寂滅相不可得故。世尊。背捨波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。八背捨不可得故。世尊。定波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。九次第定不可得故。世尊。檀*那波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。慳貪不可得故。世尊。尸羅波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。破戒不可得故。世尊。羼提波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。[1]忍不[2]忍不可得故。世尊。毘梨耶波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。懈怠精進不可得故。世尊。禪*那波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。定亂不可得故。世尊。般若波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。癡慧不可得故。世尊。十力波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不可伏故。世尊。四無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。道種智不沒故。世尊。無礙智波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法無障無礙故。世尊。佛法波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。過一切法故。世尊。如實說[3]者波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切語如實故。世尊。自然波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法中自在故。世尊。佛波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。[4]知一切[5]法一切種智故[6]

摩訶般若波羅蜜經卷第十[7]二

[8]摩訶般若波羅蜜經卷第十[9]三

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[10]聞持品第四十五[11]丹本耳品

爾時釋提桓因作是念。若善男子善女人得聞般若波羅蜜經耳者。是人於前世佛作功德。與善知識相隨。何況受持親近讀誦正憶念如說行。當知是善男子善女人多親近諸佛。能得聽受[12]親近讀誦。乃至正憶念如說[13]修行能問能答當知是善男子善女人於前世多供養親近諸佛故。聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏。當知是人亦於無量億劫行檀[14]那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。爾時舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏。聞已受持親近如說習行。當知是善男子善女人如阿[15]惟越致菩薩摩訶薩。何以故。世尊。是般若波羅蜜甚深。若先世不久行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。終不能信解深般若波羅蜜。世尊。若有善男子善女人[16]呰毀深般若波羅蜜者。當知是人前世亦*呰毀深般若波羅蜜。何以故。是善男子善女人聞說深般若波羅蜜時。無[17]有信樂心不清淨。是善男子善女人先世不[18]離[19]不問諸佛及弟[20]子。云何應行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。云何應修內空乃至云何應修無法有法空。云何應修四念處。乃至云何應修八聖道分。云何應修[21]佛十力乃至云何應修十八不共法。釋提桓因語舍利弗。是深般若波羅蜜若有善男子善女人不久行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜不行內空外空乃至無法有法空。不行四禪四無量心四無色定。不行四念處乃至八聖道分。不行佛十力乃至十八不共法。如是人不信解是般若波羅蜜有何可怪。大德舍利弗。我禮般若波羅蜜。禮般若波羅蜜是禮一切智。佛告釋提桓因[22]言。如是如是。憍尸迦。禮般若波羅蜜是禮一切智。何以故。憍尸迦。諸佛一切智皆從般若波羅蜜生。一切智即是般若波羅蜜。以是故。憍尸迦。善男子善女人欲住一切智。當住般若波羅蜜。[23]善男子善女人欲生道種智。當習行般若波羅蜜。欲斷一切諸結及習。當習行般若波羅蜜。善男子善女人欲轉法輪。當習行般若波羅蜜。善男子善女人欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。當習行般若波羅蜜。欲得辟支佛道。當習行般若波羅蜜。欲教衆生令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。當習行般若波羅蜜。若善男子善女人欲教衆生令得阿耨多羅三藐三菩提。若欲總攝比丘僧。當習行般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲行

[1]〔忍〕－聖　[2]忍＋（辱）聖　[3]〔者〕－三聖　[4]〔知〕－聖　[5]〔法一切〕－明聖　[6]以上大般若第二會第四十二不可得品，梵 ity uktā ākā-rāḥ.　[7]二＝四三宮，九聖　[8]〔摩訶…譯〕廿四字－聖　[9]三＝五三宮　[10]（經耳）＋聞三，（經耳）＋聞宮，聞耳＝（摩訶般若波羅蜜經授記）十字聖　[11]〔丹本耳品〕－三宮聖　[12]〔親近讀誦〕－元明　[13]〔修〕－三宮聖　[14]〔那〕－聖*　[15]惟越＝鞞跋聖*　[16]呰＝訾聖*　[17]〔有〕－宮，（有信…淨）七字＝信無淨心聖　[18]離＝從聖　[19]〔不問〕－聖　[20]子＋（門）聖　[21]〔佛〕－宮　[22]〔言〕－聖*　[23]（若）＋善三宮

般若波羅蜜時。云何名住般若波羅蜜[1]禪*那波羅蜜[2]毘[3]梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。云何住內空[4]外空乃至無法有法空。云何住四禪四無量心四無色定五神通。云何住四念處乃至八聖道分。云何住佛十力乃至十八不共法。世尊。菩薩摩訶薩云何習行般若波羅蜜乃至檀*那波羅蜜內空乃至十八不共法。佛語釋提桓因*言。善哉善哉憍尸迦。汝能樂問是事。皆是佛神力。憍尸迦。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若不住色中為習行般若波羅蜜。[5]若不住受想行識中為習行般若波羅蜜。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。眼界乃至意識界亦如是。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中。為習般若波羅蜜。不住禪*那波羅蜜中為習禪*那波羅蜜。不住毘梨耶波羅蜜中為習毘梨耶波羅蜜。不住羼提波羅蜜中為習羼提波羅蜜。不住尸羅波羅蜜中為習尸羅波羅蜜。不住檀*那波羅蜜中為習檀*那波羅蜜。如是憍尸迦。是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜[6]中為習般若波羅蜜。憍尸迦。不住內空中。為習內空。乃至不住無法有法空中。為習無法有法空。不住四禪中。為習四禪。不住四無量心中。為習四無量心。不住四無色定中。為習四無色定。不住五神通中。為習五神通。不住四念處中。為習四念處。乃至不住八聖道分中為習八聖道分。不住佛十力中為[7]習佛十力。乃至不住十八不共法中為*習十八不共法。何以故。憍尸迦。是菩薩不得色可住可習處。乃至十八不共法。不得十八不共法可住可習處。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩不習色。若不習色是名習色。受想行識乃至十八不共法亦如是。何以故。是菩薩摩訶薩色前際不可得中際不可得後際不可得。乃至十八不共法亦如是。舍利弗白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。佛言。色如甚深故。般若波羅蜜甚深。受想行識如甚深故。般若波羅蜜甚深。乃至十八不共法亦如是。舍利弗言。世尊。是般若波羅蜜難可測量。佛言。色難可測量故。般若波羅蜜難可測量。受想行識乃至十八不共法難可測量故。般若波羅蜜難可測量。世尊。是般若波羅蜜無量。佛言。色無量故般若波羅蜜無量。受想行識乃至十八不共法無量故般若波羅蜜無量。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色甚深。為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法甚深。為行般若波羅蜜。何以故。色甚深相為非色。受想行識乃至十八不共法甚深相。為非十八不共法。如是不行為行般若波羅蜜。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色難測量為行般若波羅蜜　不行受想行識乃至不行十八不共法難測量為行般若波羅蜜。何以故。色難測量相為非色。受想行識乃至十八不共法難測量相。為非十八不共法。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色無量為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法無量為行般若波羅蜜。何以故。色是無量相為非色。受想行識乃至十八不共法無量相為非十八不共法。舍利弗白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深甚深相。難見難解不可思[8]量。不應在新發意菩薩前說。何以故。新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜。或當驚怖心生疑悔不信不行。是甚深般若波羅蜜。當在阿*惟越致菩薩摩訶薩前說。是菩薩聞是甚深般若波羅蜜。不驚不怖心不疑悔則能信行。釋提桓因問舍利弗。若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜有何等過。舍利弗報釋提桓因*言。憍尸迦。若在新發意菩薩前說是深般若波羅蜜或當驚怖*呰毀不信。是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜。毀*呰不信種三惡道業。是業因緣故。久久難得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因問舍利弗。頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖者不。舍利弗言。如是憍尸迦。若有菩薩摩訶薩。聞是深般若波羅蜜不驚不怖。當知是菩薩[9]得受阿耨多羅三藐三菩提記不久不過一佛兩佛。佛告舍利弗。如是如是。是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜多供養諸佛。聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏。聞即受持如般若波羅蜜中所說行。爾時舍利弗白佛言。世尊。我欲說譬喻。如求菩薩道善男子善女人。

[1]禪那＝毘梨耶(宋)　[2]毘梨耶＝禪那(宋)　[3]梨＝黎(元)　[4]〔外空〕－(宮)　[5]〔若〕－(宮)　[6]〔中〕－(宮)　[7]習＋(行)(宮)*　[8]量＝議(宮)　[9]得受＝受得(宮)

夢中修行般若波羅蜜入禪定勤精進。具足忍辱守護於戒行布施。修行內空外空乃至坐於道場。當知是善男子善女人近阿耨多羅三藐三菩提。何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。覺時[1]修行般若波羅蜜入禪定勤精進。具足忍辱守護於戒行布施。而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場。世尊。善男子善女人善根成就。得聞般若波羅蜜受持乃至如說[2]修行。當知是菩薩摩訶薩久發意種善根。多供養諸佛與善知識相隨。是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念。當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記。當知是善男子善女人如阿*惟越致菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不動轉。能得深般若波羅蜜。得已能受持讀誦乃至正憶念。世尊。譬如人欲過百由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道。先見諸相若放牧者若壃界若園林。如是等諸相故知近城邑聚落。是人見是相已作是念。如我所見相當知城邑聚落不遠。心得安隱不畏賊難惡虫飢渴。世尊。菩薩摩訶薩亦如是。若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念。當知近受[3]得阿耨多羅三藐三菩提記不久。當知是菩薩摩訶薩不應畏[4]墮聲聞辟支佛地。是諸先相。所謂甚深般若波羅蜜得聞得見得受持乃至正憶念故。佛告舍利弗。如是如是。汝[5]更樂說者便說。世尊。譬如人欲見大海發心往趣。不見樹相不見山相。是人雖未見大海知大海不遠。何以故。大海處平無樹相無山相故。如是世尊。菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜受持乃至正憶念時。雖未佛前受劫數之記若百劫千[6]劫百千萬億劫。是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久。何以故。我得聞是深般若波羅蜜。受持讀誦乃至正憶念故。世尊。譬如初春諸樹[7]故葉已*墮。當知此樹新葉華果出在不久。何以故。見是諸樹先相故。知今不久華葉果出。是時閻浮提人見樹先相皆[8]悉歡[9]喜。世尊。菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說行。當知是菩薩善根成就多供養諸佛。是菩薩應作是念。先世善根所追趣。阿耨多羅三藐三菩薩。以是因緣故得見得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說行。是中諸天子曾見佛者歡喜踊躍。作是念言。先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記[10]先相。今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。世尊。譬如母人懷[11]妊。身體苦重行步不便。坐起不安眠食轉少。不憙[12]語言厭本所習。受苦痛故有異母人見其先相。當知產生不久。菩薩摩訶薩亦如是種善根多供養諸佛久行六波羅蜜。與善知識相隨善根成就。得聞深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說[13]行。諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久。佛告舍利弗*言。善哉善哉。汝所樂說皆是佛力。爾時須菩提白佛言。希有世尊。諸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。善付諸菩薩摩訶薩事。佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心安隱多衆生。令無量衆生得樂。憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道時。以四事攝無量百千衆生。所謂布施愛語利益同事。亦以十善道成就衆生。自行初禪亦教他人令行初禪。乃至自行非有想非無想處。亦教他人令行乃至非有想非無想處。自行檀*那波羅蜜亦教他人令行檀*那波羅蜜。自行尸羅波羅蜜亦教他人令行尸羅波羅蜜。自行羼提波羅蜜亦教他人令行羼提波羅蜜。自行毘梨耶波羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜。自行禪*那波羅蜜亦教他人令行禪*那波羅蜜。自行般若波羅蜜亦教他人令行般若波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜以方便力教衆生令得須陀洹果。自於內不證。教衆生令得斯陀含果阿那含果阿羅漢果。自於內不證。教衆生令得辟支佛道。自於內不證。自行六波羅蜜亦教無量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿[14]惟越致地亦[15]教他[16]人住阿*惟越致地。自淨佛國土亦教他人淨佛國土。自成就衆生亦教他人成就衆生。自得菩薩神通亦教他人令得菩薩神通。自淨陀[17]羅尼門亦教他人淨陀*羅尼門。自具足樂說辯才亦教他人具足樂說辯才。自受色成就亦教他[18]人受色成就。自成就三十二相亦教他人成就三十二相。自成就童真地亦教他人成就

[1](覺)＋修【三】【宮】　[2]〔修〕－【三】【宮】【聖】　[3]〔得〕－【三】【宮】　[4]墮＝隨【聖】　[5]更＝復【聖】　[6]劫＝万【宮】　[7]故＝陳【聖】　[8]〔悉〕－【聖】　[9]喜＋(言)【聖】　[10]〔先〕－【聖】　[11]妊＝任【聖】　[12]語言＝言語【聖】　[13](修)＋行【聖】　[14]惟越＝維越【三】【宮】*，惟越＝鞞跋【聖】*　[15]教＝令【聖】　[16]〔人〕－【聖】　[17]羅＝憐【聖】*　[18]人＋(令)【聖】*

童眞地。自成就佛十力。亦教他人令成就佛十力。自行四無所畏。亦教他人行四無所畏。自行十八不共法。亦教他人[1]令行十八不共法。自行大慈大悲。亦教他人行大慈大悲。自得一切種智。亦教他人令[2]得一切種智。自離一切結使及習。亦教他人令離一切結使及習。自轉法輪。亦教*他*人轉法輪。須菩提白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩大功德成就。所謂爲一切衆生行般若波羅蜜。欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見色增相亦不見減相。不見受想行識增相亦不見減相。乃至一切種智不見增相亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見是法是非法不見是過去法是未來現在法。不見是善法不善法有記法無記法。不見是有爲法無爲法。不見[3]欲界色界無色界。不見檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。乃至不見一切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故。諸法無相故。諸法空欺誑無堅固無覺者無[4]壽命者。須菩提言。世尊。世尊所說不可思議。佛告須菩提。色不可思議故所說不可思議。受想行識不可思議故所說不可思議。六波羅蜜不可思議故所說不可思議。乃至一切種智不可思議故所說不可思議。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。知色是不可思議。受想行識是不可思議。乃至知一切種智是不可思議。是菩薩則不能具足般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜誰當信解者。佛言。若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜種善根多親近供養諸佛與善知識相隨。是菩薩能信解深般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜種善根多親近供養諸佛。與善知識相隨。佛言。若菩薩摩訶薩不分別色不分別色相不分別色性。不分別受想行識。不分別識相。不分別識性。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。眼界乃至意識界亦如是。不分別欲界色界無色界。不分別三界相性。不分別檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分佛十力乃至十八不共法。不分別[5]檀乃[6]至十八不共法[7]相。不分別十八不共法[8]性。不分別[9]道種智。[10]不分別道種智相性。不分別一切種智。不分別一切種智相。不分別一切種智性。何以故。須菩提。色不可思議受想行識不可思議。乃至一切種智不可思議。如是須菩提。是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜種善根多親近供養諸佛。與善知識相隨。須菩提白佛言。世尊。色甚深故般若波羅蜜甚深。受想行識甚深乃至一切種智甚深故般若波羅蜜甚深。世尊。是般若波羅蜜珍寶聚。有須陀洹果寶故。有斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提寶故。有四禪四無量心四無色定五神通四念處乃至八聖道分。佛十力四無所畏四無礙智。大慈大悲十八不共法。一切智一切種智寶故。世尊。是般若波羅蜜清淨聚。色清淨故般若波羅蜜清淨聚。受想行識清淨乃至一切種智清淨故般若波羅蜜清淨聚。須菩提言。世尊。甚可怪說是般若波羅蜜時多有留難。佛言。如是如是。須菩提。是甚深般若波羅蜜多有留佛。以是事故。善男子善女人若欲書是般若波羅蜜時應當疾書。若讀誦思惟說正憶念修行時亦應疾修行。何以故。是甚深般若波羅蜜。若[11]書讀誦思惟說正憶念修行時。不欲令諸難起故。善男子善女人。若能一月書成當應勤書。若二月三月四月五月六月七月若一歲書成亦當勤書。讀誦思惟說正憶念修行。若一月得成就乃至一歲得成就。應當勤成就。何以故。須菩提。是珍寶中多有難起故。須菩提言。世尊。是甚深般若波羅蜜中。惡魔憙作留難故。不得令書。不得令讀誦思惟說正憶念修行。佛告須菩提。惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜令不得書讀誦思惟說正憶念修行。亦不能破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至修行。爾時舍利弗白佛言。世尊。誰力故令惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。佛言。是佛力故。惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗。亦是十方

[1]〔令〕－【聖】 [2]得＝行【宮】 [3]欲＝法【宮】 [4]壽命＝受【聖】 [5]〔檀乃至〕－【三】【宮】【聖】 [6]至＋（十八不共法不分別）【聖】 [7]〔相〕－【三】【宮】 [8]性＝相【三】【宮】 [9]道種智＝十八不共法性【三】【宮】 [10]〔不分…性〕八字－【聖】 [11]書＋（時）【聖】

①國土現在諸佛力故。是諸佛擁護念。是菩薩故。令魔不能留難菩薩摩訶薩令不書成②就般若波羅蜜乃至修行。何以故。十方*國土中。現在無量無邊阿僧祇諸佛。擁護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行法應爾亦無能作留難。舍利弗。善男子善女人應當作是念。我書是深般若波羅蜜。乃至修行。皆是十方諸佛力。舍利弗言。世尊。若有善男子善女人書是深般若波羅蜜乃至修行。皆是佛力故。當知是人是諸佛所護。佛言。如是如是。舍利弗。③當知若有善男子善女人書是深般若波羅蜜乃至修行。皆是佛力故。當知④亦是諸佛所護。舍利弗言。世尊。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若波羅蜜⑤時乃至修行時。佛言。如是如是。舍利弗。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若波羅蜜*時乃至修行時。舍利佛。是中求菩薩道善男子善女人。若書是深般若波羅蜜。受持讀誦正憶念如說修行。當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗。善男子善女人書是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念。是人於深般若波羅蜜多信解相。亦供養恭敬尊重讚歎是深般若波羅蜜。華香瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗。諸佛皆識皆以佛眼見是善男子善女人。是善男子善女人供養功德當得大利益大果報。舍利弗。是善男子善女人以是供養功德因緣故終不墮惡道中。乃至阿*惟越致地終不遠離諸佛。舍利弗。是善男子善女人是善根因緣故。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不遠離六波羅蜜。終不遠離內空乃至無法有法空。終不遠離四念處乃至八聖道分。終不遠離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是深般若波羅蜜佛般涅槃後當至南方*國土。是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是深般若波羅蜜。當受持讀誦思惟說正憶念修行。以是善根因緣故終不墮惡道⑥中。受天上人中樂。增益六波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎諸佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波羅蜜從南方當轉至西方。所在處是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是深般若波羅蜜。當受持讀誦思惟說正憶念修行。以是善根因緣故終不墮惡道*中。受天上人中樂。增益六波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎諸佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波羅蜜從西方當轉至北方。所在處是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是深般若波羅蜜。當受持讀誦思惟說正憶念修行。以是善根因緣故終不墮惡道*中。受天上人中樂。增益六波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎諸佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波羅蜜是時北方當作佛事。何以故。舍利弗。我法盛時⑦無滅相。舍利弗。我已念是善男子善女人。受是深般若波羅蜜乃至修行。是善男子善女人能書是⑧般若波羅蜜。恭敬供養尊重讚歎華香乃至幡蓋。舍利弗。是善男子善女人。以是善根因緣故終不墮惡道*中。受天上人中樂。增益六波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎諸佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。何以故。舍利弗。我以佛眼見是人。我亦稱譽讚歎。十方國土中無量無邊阿僧祇諸佛。亦以佛眼見是人。亦稱譽讚歎。舍利弗白佛言。世尊。是深般若波羅蜜後時當在北方廣行⑨耶。佛言。如是如是。舍利弗。是深般若波羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗。後時於北方是善男子善女人。若聞是深般若波羅蜜。若書⑩受持讀誦思惟說正憶念如說修行。當知是善男子善女人久發大乘心。多供養諸佛。種善根。久與善知識相隨。舍利弗白佛言。世尊。後時北方當有幾所善男子善女人求佛道。書深般若波羅蜜。乃至如說修行。佛告舍利弗。後時北方雖多有求佛道善男子善女人。少有聞是深般若波羅蜜不沒不驚不怖不畏。何以故。是人多親近供養諸佛。多諮問諸佛。是人必能具足般若波羅蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。具足四念處。乃至具足十八不共法。舍利弗。是善男子善女人善根⑪純熟故。能多利益衆生。爲阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我今爲是善男子善女人說應薩婆若法。過去諸佛亦爲是善男子善女人說應薩婆若法。以是因緣故。是人後生時續得阿耨多

①國土＝世界【宋】　②〔就〕－【三】【宮】*　③〔當知〕－【聖】　④〔亦〕－【宋】　⑤〔時〕－【宋】*　⑥〔中〕－【宋】*　⑦無＋（有）【元】【明】　⑧（深）＋般【元】【明】　⑨耶＝邪【宮】　⑩受持＝持受【宋】【元】【宮】　⑪純＝淳【宋】

羅三藐三菩提心。亦爲他人說阿耨多羅三藐三菩提法。是善男子善女人皆一心和合。魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心。何況❶惡行人毀。❷呰行深般若波羅蜜者。能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。是求菩薩道諸善男子善女人。聞是深般若波羅蜜❸得大法喜法樂。亦立多人於善根爲阿耨多羅三藐三菩提。❹是善男子善女人於我前立誓願。我行菩薩道時當度無數百千萬億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心示教利喜。乃至阿*惟越致地受記。我知其心。我亦隨喜是善男子善女人。亦於過去諸佛前立誓願。我行菩薩道時當度無數百千萬億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心示教利喜。乃至阿*惟越致地受記。諸過去佛亦知其心❺而隨喜。舍利弗。是諸善男子善女人所爲心大。所受色聲香味觸法亦大亦能大施。能大施已種大善根。種大善根已得大果報。爲攝衆生故受❻身。能於衆生中捨內外所有物。以是善根因緣。發願欲生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜處。於諸佛前聞是深般若波羅蜜已。亦於彼示教利喜百千萬億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗白佛言。希有世尊。佛於過去未來現在法。無法不知。無法如相不知。衆生之行無事不知。今佛悉知過去諸佛及菩薩聲聞。亦知今現在十方諸佛國土菩薩及聲聞。亦知未來諸佛及菩薩聲聞。世尊。未來世有善男子善女人勤求六波羅蜜。受持讀誦乃至修行。有得有不得。佛告舍利弗。若善男子善女人一心精進勤求。當得應六波羅蜜諸經。舍利弗白佛言。善男子善女人如是勤行者。❼得是應六波羅蜜深經❽耶。佛語舍利弗。是善男子善女人得是應六波羅蜜深經。何以故。善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提故。與衆生說法示教利喜令住六波羅蜜以是因緣故。是善男子善女人後身轉生。易得應六波羅蜜深經。得已如六波羅蜜所說修行精勤不息。乃至淨佛國土成就衆生。得阿耨多羅三藐三菩提❾

*摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六

❿爾時慧命須菩提白佛言。世尊。是善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜成就衆生淨佛國土。佛已讚歎說其功德。世尊。云何是善男子善女人求於佛道生諸留難。佛告須菩提。樂說辯不卽生。當知是菩薩魔事。須菩提言。世尊。何因緣故。樂說辯不卽生是菩⓫薩魔事。佛言。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。難具足六波羅蜜。以是因緣故樂說辯不卽生是菩薩魔事。復次須菩提。樂說⓬辯卒起。當知亦是菩薩魔事。世尊。何因緣故。樂說*辯卒起復是魔事。佛言。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜著樂說法。以是因緣故樂脫*辯卒起。當知是菩薩魔事。復次須菩提。書是般若波羅蜜經時傴⓭蹇㦙慢。當知是菩薩魔事。復次須菩提。書是經時戲笑亂心。當知是菩薩魔事。復次須菩提。若書是經時輕笑不敬。當知是菩薩魔事。復次須菩提。若書是經時心亂不定。當知是菩薩魔事。復次須菩提。書是經時各⓮各不和合。當知是⓯爲菩薩魔事。復次須菩提。善男子善女人作是念。我不得是經中滋味便棄捨去。當知是*爲菩薩魔事。復次須菩提。受持⓰般若波羅蜜讀誦說若正憶念時傴*蹇㦙慢。當知是*爲菩薩魔事。復次須菩提。若受持般若波羅蜜經時。親近正憶念時轉相形笑。當知是*爲菩薩魔事。復次須菩提。若受持般若波羅蜜經讀誦正憶念修行時共相輕蔑。當知是爲菩薩魔事。若受持般若波羅蜜讀誦⓱乃至正憶念時散亂心。當知是爲菩薩魔事。若受持般若波羅蜜讀誦*乃至正憶念時心不和合。當知是*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。世尊說善男子善女人作是念。我不得經中滋味便棄捨去。當知是*爲菩薩魔事。世尊。何因緣故。菩薩不得經中滋味便棄捨去。佛言。是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。是人聞說是般若波羅蜜便從座起作是念言。我於般若波羅蜜中無記心不清淨。便從座起去。當知是*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。何因緣故不與⓲受記聞說是般若波羅蜜時便從座起去。佛告須菩提。若菩薩未入法位中。諸佛不與⓳受阿耨多羅三藐三菩

❶（行）＋惡㊂　❷呰＝訾㊂　❸得大＝大得㊂　❹是＝心㊂　❺〔而〕－㊂　❻〔身〕－㊂㊪㊟　❼（當）＋得㊉㊥　❽耶＝取㊂　❾摩訶般若波羅蜜經卷第廿終㊂，以上大般若第二會第四十三東北方品，梵，ityuktāgamāḥ.　❿〔爾時〕－㊂　⓫薩＝提㊂　⓬辯＋（才）㊂＊　⓭蹇＝謇㊇㊥＊　⓮〔各〕－㊂　⓯〔爲〕－㊂＊　⓰〔般若〕－㊂　⓱〔乃至〕－㊂＊　⓲受＝授㊀　⓳受＝授㊀㊪㊂

提記。復次須菩提。聞說般若波羅蜜時。菩薩作是念。我是中無名字。心不清淨。當知是*爲菩薩魔事。須菩提言。何因緣故是深般若波羅蜜中不❶說是菩薩名字。佛言。未❷受記菩薩諸佛不❸記名字。復次須菩提。是菩薩摩訶薩作是念。是般若波羅蜜中。無我生處名字若聚落城邑。是人不欲聽聞般若波羅蜜。便從會中起去。是人❹如所起❺念時。念念却一劫。❻補當更勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩學餘經棄捨般若波羅蜜。終不能至薩婆若。善男子善女人爲捨其根而攀枝葉。當知是*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。何等是餘經。善男子善女人所學不能至薩婆若。佛言。是聲聞所應行經。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。空無相無作解脫門。善男子善女人住是中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。是名聲聞所行不能至薩婆若。如是善男子善女人。捨般若波羅蜜親近是餘經。何以故。須菩提。般若波羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩。成就世間出世間法。須菩提。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時。亦學世間出世間法。須菩提。譬如狗不從大家求食反從作務者索。如是須菩提。當來世❼有善男子善女人棄深般若波羅蜜而攀枝葉。取聲聞辟支佛所應行經。當知是*爲菩薩魔事。須菩提。譬如有人欲得見象見❽已反觀其跡。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。

須菩提言。爲不黠。佛言。諸求佛道善男子善女人亦復如是。得深般若波羅蜜棄捨去。取聲聞辟支佛所應行經。須菩提。當知是*爲菩薩魔事。須菩提。譬如人欲見大海反求牛跡水。作是念。大海水能與此等不。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。當來世有求佛道善男子善女人。亦如是。得深般若波羅蜜棄捨去。取聲聞辟支佛所應行經。當知是亦菩薩❾摩訶薩魔事。須菩提。譬如工匠若❿工匠弟子。欲擬作⓫帝釋勝殿而揆則日月宮殿。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。如是須菩提。當來世有薄福德善男子善女人。求佛道者。得是深般若波羅蜜便棄捨去。⓬於聲聞辟支佛所應行經中求薩婆若。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。當知亦是菩薩魔事。須菩提。譬如有人欲見轉輪聖王見而不識。後見諸小國王取其相貌。如是言轉輪聖王與此何異。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。須菩提。當來世有薄福德善男子善女人求佛道者。得是深般若波羅蜜棄捨去。取聲聞辟支佛所應行經持求薩婆若。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。當知是⓭爲菩薩魔事。須菩提。譬如飢人得百味食棄捨去。反食六十日穀飯。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。當來世有求佛道

善男子善女人。得聞深般若波羅蜜棄捨去。取聲聞辟支佛所應行經持求薩婆若。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。當知是亦菩薩魔事。須菩提。譬如人得無價摩尼珠反持比水精珠。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。當來世有求佛道善男子善女人。得聞深般若波羅蜜棄捨去。取聲聞辟支佛所應行經持求薩婆若。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。當知是亦菩薩魔事。復次須菩提。是求佛道善男子善女人。書是深般若波羅蜜時。樂說不如法事。不得書成般若波羅蜜。所謂樂說色聲香味觸法。樂說持戒禪定無色定。樂說檀*那波羅蜜⓮乃至般若波羅蜜。樂說四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。是般若波羅蜜中無樂說相。須菩提。般若波羅蜜不可思議相。般若波羅蜜不生不滅相。般若波羅蜜不垢不淨相。般若波羅蜜不亂不散相。般若波羅蜜無說⓯相。般若波羅蜜無言無義相。般若波羅蜜無所得相。何以故。須菩提。般若波羅蜜中無是諸法。須菩提。若有善男子善女人求菩薩道者。書是般若波羅蜜經時。以是諸法散亂心。當知⓰亦是菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜可書耶。佛言。不可書。何以故。般若波羅蜜自性無故。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。乃至一切種智自性無故。若自性無是不名爲法。無法

❶說＝記【宮】　❷受＝授【宋】【宮】　❸記＝說【明】【宮】　❹如＝知【聖】　❺〔念〕－【明】【宮】【聖】　❻補＝甫【明】【宮】【聖】　❼有＝聞【石】【聖】　❽已＝爲【聖】　❾〔摩訶薩〕－【明】【宮】　❿〔工匠〕－【聖】　⓫帝釋＝釋提桓因【聖】　⓬於＝取【聖】　⓭爲＝亦【明】【宮】，〔爲〕－【聖】　⓮〔乃至〕－【宮】　⓯（無）＋相【宋】【宮】【聖】，（無示）＋相【元】【明】　⓰亦是＝是亦【明】【宮】【聖】

不能書無法。須菩提。若求菩薩道善男子善女人作是念。無法是深般若波羅蜜。當知即是菩薩魔事。世尊。是求菩[1]薩道善男子善女人。用字書般若波羅蜜。自念我書是般若波羅蜜。以字著般若波羅蜜。當知[2]亦是菩薩魔事。何以故。世尊。是般若波羅蜜無文字。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜無有文字。世尊。色無文字受想行識無文字。乃至一切種智無文字。世尊。若求菩薩道善男子善女人。著無文字般若波羅蜜。乃至著無文字一切種智。當知[3]是亦菩薩魔事。讀誦說正憶念如說修行亦如是。復次須菩提。求佛道善男子善女人。書[4]是般若波羅蜜時。[5]國土念起聚落念起城[6]郭念起方念起。若聞[7]毀謗其師[8]起念。[9]若念父母及兄弟姊妹諸餘親里。若念賊若念旃陀羅。若念衆[10]女若念婬女。如是等種種諸餘異念。留難惡魔復益其念。破壞書般若波羅蜜。破壞讀誦說正憶念如說修行。須菩提。當知是亦菩薩魔事。復次須菩提。求佛道善男子善女人。得名譽恭敬布施供養。所謂衣[11]服飲食臥床[12]疾藥種種樂具善男子善女人書*是般若波羅蜜經[13]受讀誦乃至正憶念時。[14]受著是事不得書成般若波羅蜜乃至正憶念。當知是亦菩薩魔事。復次須菩提。求佛道善男子善女人書般若波羅蜜。乃至如說修行時。惡魔方便持諸餘深經與是菩薩摩訶薩。有方便力者。不應貪著惡魔所[15]與諸餘深經。何以故。是經不能令[16]人至薩婆若故。是中無方便。菩薩摩訶薩聞是諸餘深經。便捨深般若波羅蜜。須菩提。我[17]是般若波羅蜜中廣說諸菩薩摩訶薩方便道。諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提[18]今善男子善女人求菩薩道捨是深般若波羅蜜。於魔所與聲聞辟支佛深經中求方便道。當知亦是菩薩魔事[19]

[20]摩訶般若波羅蜜經卷第十[21]三

摩訶般若波羅蜜經卷第十[22]四

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[23]兩[24]過品第四十[25]七[26]丹兩不和合品

復次須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念說法[27]人懈惰不欲為說。當知是為菩薩魔事。須菩提。說法之人心不懈惰。欲令書持般若波羅蜜。聽法者不欲受之。二心不和。當知是為魔事。復次須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。說法者欲至他方。當知是為魔事。須菩提。說[28]法人欲令書持般若波羅蜜。聽法者欲至他方。二心不和。當知是為魔事。復次須菩提。說法人貴重布施衣服飲食臥具醫藥資生之物。聽法人少欲知足行遠離行。攝念精進一心智慧。兩不和合。不得書持般若波羅蜜[29]受持讀誦問義正憶念。當知是為魔事。須菩提。說法人少欲知足行遠離行。攝念精進一心智慧。聽法者貴重布施衣服飲食臥具醫藥資生之物。兩不和合。不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者受十二頭陀。一作阿[30]蘭若。[31]二常乞食。*三納衣。*四一坐食。*五節量食*六中後不飲漿。七塚間住。*八樹下住。*九露地住。*十常坐不臥。*十一次第乞食。*十二但三衣。聽法人不受十二頭陀。不作阿*蘭若。乃至不受但三衣。兩不和合。不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念。當知是為魔事。須菩提。聽法者受十二頭陀。作阿*蘭若。乃至[32]但受三衣。說法人不受十二頭陀。不作阿蘭若。乃至不受但三衣。兩不和合。不得書持般若波羅蜜。讀誦問義正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者有信有善。欲[33]書深般若波羅蜜。乃至正憶念。聽法者無信破戒惡行。不欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。須菩提。聽法者有信有善[34]持戒。說法者無信破戒惡行。兩不和合。當知是為魔事。復次須菩提。說法者能一切施心不[35]慳惜。聽法者[36]悋惜不捨。當知是為魔事。須菩提。聽法者一切能施心不慳惜。說法者悋法不施。兩不和合。不得書持般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。聽法者欲供養說法人衣服飲食臥具醫藥資生所須。說法者不欲受之。當知是為魔事。須菩提。說法者欲供[37]給聽法人衣服乃至

[1]薩＝提【三】【宮】 [2]亦是＝是亦【三】【宮】 [3]是亦＝亦是【聖】 [4]〔是〕－【聖】* [5](若)＋國【元】【明】 [6]郭＝邑【聖】 [7]毀謗＝謗毀【三】【宮】 [8]起念＝念起【聖】 [9]若＝起【元】【明】 [10]女＋(色)【聖】 [11]服＝被【三】【宮】 [12]疾＝病【三】【宮】 [13]受＋(持)【三】【宮】 [14]受＝覺【三】 [15]與＝有【三】【宮】 [16]人＝入【宋】【元】【宮】 [17](於)＋是【明】 [18]今＝若【元】【明】 [19]以上大般若第二會第四十四品. 梵. ityamārgano 'pāyakauśala mārganā 'ntarāya. [20]〔摩訶…摩訶…譯〕三十六字－【聖】 [21]三＝五【三】【宮】 [22]四＝六【三】【宮】* [23]兩＋(不和合)【三】【宮】 [24]兩過＝(摩訶般若波羅蜜經兩不和合)十二字【聖】 [25]七＝六【聖】 [26]〔丹兩不和合品〕－【三】【宮】【聖】 [27]人＝者【明】【宮】 [28]法人＝人法【聖】 [29](受持)－【三】,【宮】 [30]蘭＝練【三】,【宮】,【聖】* [31]〔二,三乃至十二等數字〕－【聖】 [32]但受＝受但【元】【明】【宮】 [33]書＋(受)【元】,【明】 [34]〔持戒〕－【元】【明】【聖】 [35]慳＝悋【三】,【宮】 [36]悋＝若【宮】 [37]給＝養【宮】

資生所須。聽法者不欲受之。兩不和合。不得書持般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者易悟。聽法人闇鈍。當知是爲魔事。須菩提。聽法者易悟。說法人闇鈍。兩不和合。不得書持般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者知十二部經次第義。所[1]謂修[2]妬路乃至[3]優波提舍。聽法者不知十二部經次第義。當知是爲魔事。聽法者知十二部經次第義。說法人不知十二部經次第義。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者。成就六波羅蜜。聽法人不成就六波羅蜜。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知[4]是爲魔事。聽法者有六波羅蜜。說法人無六波羅蜜。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者於六波羅蜜有方便力。[5]聽法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者於六波羅蜜有方便力。說法人於六波羅蜜無方便方。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者得陀羅尼。聽法人無陀羅尼。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者得陀羅尼。說法者無陀羅尼。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲

令書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。聽法人不欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。兩不和合。不得書。[6]般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者欲書讀誦說般若波羅蜜。說法者不欲令書般若波羅蜜乃至不欲令說。兩不和合。不得書[7]深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者離貪欲瞋恚睡眠[8]掉悔疑。聽法人貪欲瞋恚睡眠*掉悔疑。當知是爲魔事。聽法者離貪欲瞋恚睡眠*掉悔疑。說法人貪欲瞋恚睡眠*掉悔疑。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。書是深般若波羅蜜乃至正憶念時。或有人來說三惡道中苦劇。汝何不於是身盡苦[9]速入涅槃。何用是阿耨多羅三藐三菩提爲。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。書是深般若波羅蜜受持讀誦說正憶念時。或有人來讚四天王諸天。讚三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天乃至非有想非無想天。讚初禪乃至非有想非無想定。作是言。善男子。欲界中受五欲快樂。色界中受禪生樂。無色界中受寂滅樂。是事亦無常苦空無我。變相盡相散相離相滅相。汝何不於是身中取須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。何用是世間生死中受種種苦求阿耨多羅三藐三菩提爲。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是

爲魔事。復次須菩提。說法者一身無累自在無礙。聽法人多將人衆。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者一身無累自在無礙。說法者多將人衆。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者如是言。汝能隨我意者。當與汝般若波羅蜜令書讀誦說正憶念。若不隨我意者則不與汝。兩不和合。不得書深般若波羅蜜讀誦說正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。聽法者欲得追隨如其意。說法者不聽。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲得財利故。與般若波羅蜜令書持乃至正憶念。聽法者以是因緣故不欲從受。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者爲財利故。欲書深般若波羅蜜讀誦[10]說。說法者以是因緣故不欲與。兩不和合。不得書深般若波羅蜜讀誦說。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲至他方危命之處。聽法者不欲隨去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者欲至他方危命之處。說法者不欲去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲至他方飢餓穀貴無水之處。聽法者不欲隨去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者欲至他方飢餓

[1]謂＝說宮 [2]妬路＝多羅三宮，妬＝妒聖 [3]優＝憂聖 [4]是＋(是)宮 [5]聽＋(說)聖 [6](深)＋般三宮 [7]〔深〕－聖 [8]掉＝悼聖＊ [9]〔速〕－三宮 [10]〔說〕－三宮

穀貴無水之處。說法者不欲去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲至他方豐樂之處。聽法者欲隨從去。說法者言。善男子。汝爲利養故追隨我。汝善自思惟。若得若不得無令後悔。以是小[1]因緣故兩不和合。聽法者聞之心厭作是念。是爲[2]拒逆。不欲與我相[3]隨。便[4]卽止不去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲過曠野。賊怖旃陀羅怖獵師怖惡獸毒蛇怖。聽法者欲隨逐去。說法者言。善男子。汝何用到彼。[5]彼中多有諸怖[6]賊怖乃至毒蛇怖。聽法者聞之知其不欲與般若波羅蜜書持乃至正憶念。心厭不欲追隨。以是少因緣故兩不和合。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者多有檀越數往問訊。以是因緣故語聽法者。我有因緣應往[7]到彼。聽法人知其意便止[8]不去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔作比丘形像[9]來。方便破壞般若波羅蜜。不得令書持讀誦說正憶念。須菩提白佛言。世尊。何因緣故。惡魔作比丘形像方便破壞般若波羅蜜。不得令書持乃至正憶念。佛言。惡魔作比丘形像來壞善男子善女人心。令遠離般若波羅蜜作是言。如我所說經卽是般若波羅蜜。此經非般若波羅蜜。須菩提。是中破壞諸比丘時。有未受記菩薩便墮疑[10]惑。墮疑*惑故不[11]得書[12]深般若波羅蜜。不受不持乃至不作正憶念。[13]兩不和[14]合。不得書成般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔作比丘身。到菩薩所如是言。若菩薩行般若波羅蜜。於實際作證得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。得辟支佛道。以是不和合。不得書般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說是深般若波羅蜜時。多有魔事起留難般若波羅蜜是爲魔事。菩薩摩訶薩應當覺知知已遠離。須菩提言。世尊。何等是魔事留難。菩薩應當覺知知已遠離。佛言。似般若波羅蜜諸魔事起。似禪[15]那波羅蜜。似毘梨耶波羅蜜。似羼提波羅蜜。似尸羅波羅蜜。似檀*那波羅蜜魔事起。菩薩應當覺知知已遠離。復次須菩提。聲聞辟支佛所應行經。是菩薩摩訶薩[16]應當知是魔事[17]而遠離之。復次須菩提。內空[18]外空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分。空無相無作解脫門。用是法得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。如是等諸經。惡魔[19]作比丘形像。方便與菩薩摩訶薩[20]以是不和合故。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔作佛身金色丈光到菩薩所。是菩薩貪著。貪著[21]因緣故耗減薩婆若。[22]以是不和合故。不得書般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔作佛身及比丘僧到菩薩前。是菩薩起貪著意作是念。我於當來世亦當如是從比丘僧爲說法。是菩薩貪著魔身故。耗減薩婆若。不得書成般若波羅蜜。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔化作無數百千萬億菩薩。行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。指示善男子善女人。善男子善女人見已貪著。貪著故耗減薩婆若。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。何以故。是深般若波羅蜜中。無有色無有受想行識。乃至無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是般若波羅蜜若無有色。乃至無阿耨多羅三藐三菩提。是中無佛無聲聞無辟支佛無菩薩。何以故。一切諸法自性空故。復次須菩提。善男子善女人書是[23]深般若波羅蜜受讀誦說正憶念時多有留難起。須菩提。譬如閻浮提中珍寶金銀琉璃車渠瑪瑙珊瑚等多難多賊。如是須菩提。善男子善女人。書是深般若波羅蜜乃至正憶念時。[24]多賊多留難起。須菩提白佛言。如是世尊。閻浮提中珍寶金銀琉璃車渠瑪瑙珊瑚等多賊多難。世尊。善男子善女人亦如是。書是深般若波羅蜜乃至正憶念[25]時。多留難起多有魔事。何以故。是愚癡人爲魔所使。善男子善女人書是深般若波羅蜜。乃至正憶念時破壞令遠離。世尊。是愚癡人少智少慧。是善男子善女人書*深般若波羅蜜。乃至正憶念時。破壞令遠離。是愚癡人心不樂大法。是故不書是深般若波羅蜜不受

[1] 小＝少【三】【宮】【聖】　[2] 拒＝距【聖】　[3]〔隨〕－【聖】　[4]〔卽〕－【聖】　[5]〔彼〕－【聖】　[6]〔賊怖〕－【聖】　[7] 到＝詣【宮】　[8]〔不去〕－【宮】【聖】　[9]〔來〕－【聖】　[10]〔惑〕－【聖】*　[11]〔得〕－【三】【宮】　[12]〔深〕－【聖】　[13]〔兩〕－【三】【宮】　[14] 合＝介【宮】　[15]〔那〕－【聖】*　[16]（應當知是魔事而）七字＝（魔事應當覺知知已）八字【三】【宮】　[17]〔而〕－【聖】　[18]〔外空〕－【聖】　[19] 作＝以【聖】　[20]〔以〕－【聖】　[21]〔因緣〕－【聖】　[22]〔以〕－【三】【宮】【聖】　[23]〔深〕－【聖】*　[24] 多＋（有賊）【三】【宮】　[25] 時＋（多有惡賊）【三】【宮】，時＋（多賊）【聖】

不讀不誦。不正憶念不如說修行。亦壞他人令不得書深般若波羅蜜乃至如說修行。佛言。如是如是。須菩提。新發大乘意善男子善女人爲魔所使。不種善根不供養諸佛不隨善知識故。不書*深般若波羅蜜乃至不正憶念而作留難。是善男子善女人少智少慧心不樂大法。是故不能書是深般若波羅蜜乃至正憶念。魔事起故。須菩提。若善男子善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念時魔事不起。能具足禪*那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜能具足四念處乃至一切種智須菩提當知。佛力故是善男子善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念。亦能具足禪*那波羅蜜乃至檀那波羅蜜。具足內空乃至無法有法空。具足四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智須菩提。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。亦助是善男子善女人。令得書是深般若波羅蜜乃至正憶念。十方阿[1]惟越致諸菩薩摩訶薩亦擁護助是善男子善女人。書[2]深般若波羅蜜乃至正[3]憶念

[4]摩訶般若波羅蜜經佛母品第四十[5]八

佛告須菩提。譬如母人有子若五若十若二十[6]若三十若四十若五十若百若千。母中得病。諸子各各勤求救療作是念。我等云何令母安[7]隱無諸[8]苦患不樂之事。風寒冷熱蚊虻蛇蚖侵犯母身是我等憂。其諸子等常求樂具供養其母。所以者何。生育我等示我世間。如是須菩提。佛常以佛眼視是深般若波羅蜜何以故。是深般若波羅蜜能示世間相。十方現在諸佛亦以佛眼常視是深般若波羅蜜何以故。是深般若波羅蜜能生諸佛能與諸佛一切智。能示世間相。以是故。諸佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。又以般若波羅蜜能生禪[9]那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜。能生內空乃至無法有法空。能生四念處乃至八聖道分。能生佛十力乃至一切種智。[10]如是般若波羅蜜能生須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛。須菩提。所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提今得當得。皆因深般若波羅蜜因緣故得。須菩提。若求佛道善男子善女人。當書是深般若波羅蜜乃至正憶念。諸佛常以佛眼視是人。須菩提。是求菩薩道善男子善女人。諸十方佛常守護。令不退阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。如世尊所說。般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。世尊。般若波羅蜜云何能生諸佛。云何能示世間相。云何諸佛從般若波羅蜜生。云何諸佛說世間相。佛告須菩提。是深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法一切種智須菩提。得是諸法[11]因緣故名爲佛。須菩提以是故深般若波羅蜜能生諸佛。須菩提。諸佛說五陰是世間相。須菩提言。世尊。云何深般若波羅蜜中[12]說五陰相。云何深般若波羅蜜[13]中示五陰[14]如須菩提。般若波羅蜜不示五陰破不示五陰壞不示生不示滅。不示垢不示淨。不示增不示減。不示入不示出。不示過去不示未來不示現在。何以故。空相不破不壞。無相相無作相不破不壞。不起法不生法無所有法性法不破不壞。相如是示。如是須菩提。佛說深般若波羅蜜能示世間相。復次須菩提。諸佛因般若波羅蜜。悉知無量無邊阿僧祇衆生心所行。須菩提。是深般若波羅蜜中。無衆生無衆生名。無色無色名。無受想行識無受想行識名。無眼乃至[15]無意。無眼識乃至無意識。無眼觸乃至無意觸。乃至無一切[16]種智。無一切*種智名。如是須菩提[17]是深般若波羅蜜能示世間相。須菩提。是深般若波羅蜜亦不示色不示受想行識。乃至不示一切種智。何以故。須菩提。是深般若波羅蜜中尚無般若波羅蜜。何況色乃至一切種智。復次須菩提。所有衆生名數。若有色若無色。若有想若無想。若非有想若非無想。若此間國土若遍十方[18]國土。是諸衆生若攝心若亂心。是攝心[19]亂心佛如實知。須菩提。云何佛知衆生攝心亂心相。以法相故知。用何等法相故知。須菩提。是法相中尚無法相相。何況有攝心亂心。須菩提。以是法相故。佛知衆生攝心亂心。復次須菩提。佛知衆生攝心亂心。云何知。須菩提。以盡相故知。以無染相故知。以滅相故知。以斷相故知。以寂相故知。以離相故知。如是須菩提。佛因般若波羅蜜知衆生攝心亂心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜知衆生染心如實知染心。瞋心瞋心如實知瞋

[1] 惟越＝鞞跋〈三〉〈宮〉*　[2]〔深〕－〈宮〉　[3]〔正〕－〈宮〉　[4]〔摩訶般若波羅蜜經〕－〈明〉，梵此處無區分　[5] 八＝七〈聖〉　[6]〔若三十〕－〈聖〉　[7]〔隱〕－〈聖〉　[8] 苦患＝患苦〈三〉〈宮〉，〔苦〕－〈聖〉　[9]〔那〕－〈聖〉　[10]〔如是〕－〈聖〉　[11]〔因緣〕－〈聖〉　[12] 說＋（示）〈聖〉　[13]〔中〕－〈聖〉　[14] 如＝相〈三〉〈宮〉，〔如〕－〈聖〉　[15]〔無〕－〈三〉　[16]〔種〕－〈聖〉　[17]〔是〕－〈宮〉〈聖〉　[18] 國土＝世界〈聖〉　[19]（是）＋亂〈明〉〈宮〉

心癡心。須菩提白佛言。世尊。云何佛知衆生染心。如實知染心。瞋心癡心如實知瞋心癡心。佛告須菩提。染心如實相則無染心相。何以故。如實相中心心數法尚不可得。何況當得染心不染心。須菩提。瞋心癡心如實相。則無瞋❶心無癡*心相。何以故。如實相中心心數法尚不可得。何況當得瞋心不瞋心癡心不癡心。如是須菩提佛因般若波羅蜜。衆生染心如實知染心。瞋心癡心如實知瞋心癡心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無染心。如實知無染心。無瞋心無癡心。如實知無瞋心無癡心。須菩提白佛言。世尊。云何衆生無染心如實知無染心。無瞋心如實知無瞋心。無癡心如實知無癡心。佛告須菩提。是心無染相中。染相不染相不可得。何以故。須菩提。二心不俱故。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無染心如實知無染心。須菩提。是無瞋心無癡心相中。癡心不癡心不可得。何以故。二心不俱故。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無瞋心無癡心如實知。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生廣心如實知廣心。須菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是衆生廣心如實知廣心。須菩提。佛知諸衆生心相不廣不狹不增不減不來不去。心相離故是心不廣❷不狹乃至不來不去。何以故。是心性無故。❸誰作廣誰作狹乃至來去。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生廣心如實知廣心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。須菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。佛告須菩提。佛因般若波羅蜜。不見衆生心來相去相。不見衆生心生相滅相❹住異相。何以故。是諸心性無故。誰來誰去誰生滅住異。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。須菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。佛告須菩提。佛因般若波羅蜜。知是衆生心不見住不見不住。何以故。是無量心相無依止故。誰有住不❺住處。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。須菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。佛告須菩提。衆生心是無相。佛如實知無相自相空故。復次須菩提。佛知衆生心五眼不能見。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。復次須菩提。佛因❻深般若波羅蜜。❼衆生心數出沒屈申如實知。世尊。云何佛因*深般若波羅蜜。衆生心數出沒屈申如實知。佛言。一切衆生心數出沒屈申等。皆依色受想行識生。須菩提。佛於是中知衆生心數出沒屈申。所謂神及世間常。是事實餘妄語。是見依色。神及世間無常。是事實餘妄語。是見依色。神及世間常亦無常。是事實餘妄語。是見依色。神及世間非常非無常。是事實餘妄語。是見依色。神及世間常。是事實餘妄語。是見依受。神及世間無常。是事實餘妄語。是見依受。神及世間常亦無常。是事實餘妄語。是見依受。神及世間非常非無常。是事實餘妄語。是見依受。神及世間常。是事實餘妄語。是見依想。神及世間無常。是事實餘妄語。是見依想。神及世間常亦無常。是事實餘妄語。是見依想。神及世間非常非無常。是事實餘妄語。是見依想。神及世間常。是事實餘妄語。是見依行。神及世間無常。是事實餘妄語。是見依行。神及世間常亦無常。是事實餘妄語。是見依行。神及世間非常非無常。是事實餘妄語。是見依行。神及世間常。是事實餘妄語。是見依識。神及世間無常。是事實餘妄語。是見依識。神及世間常亦無常。是事實餘妄語。是見依識。神及世間非常非無常。是事實餘妄語。是見依❽識。世間有邊。是事實餘妄語。是見依色。世間無邊。是事實餘妄語。是見依色。世間有邊無邊。是事實餘妄語。是見依色。世間非有邊非無邊。是事實餘妄語。是見依色。依受想行識亦如是。神即是身是見依色。神異身異是見依色。依受想行識亦如是。死後有如去。是事實餘妄語。是見依色。死後無如去。是事實餘妄語。是見依色。死後或有如去或無如去。是事實餘妄語。是見依色。死後非有如去非無如去。是事實餘妄語。是見依色。依受想行識亦如

❶心＋(相)【宮】，〔心〕－【聖】*　❷〔不狹〕－【聖】　❸〔誰〕－【聖】　❹住＋(相)【明】　❺住＝退【宋】【宮】　❻〔深〕－【宋】【明】【宮】*　❼(諸)＋衆【宋】【宮】　❽識＋(神及世間常是事實餘妄語是見依色)十五字【元】【明】

是。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生出沒屈申如實知。復次須菩提。佛知色相。云何知色相。[1]知色如[2]如相不壞。無分別無相無憶無戲論無得。色相亦如是。須菩提。佛知受想行識相。云何知受想行識相。[3]知識如[4]相不壞。無分別無相無憶無戲論無得。受想行識相亦如是。如是須菩提。佛知衆生如相及衆生心數出沒屈申如相。[5]是五陰如相諸行如相。*即[6]是一切法如相。何等是一切法如相。所謂六波羅蜜如相。六波羅蜜如相即是三十七品如相。三十七品如相即是十八空如相。十八空如相即是八背捨如相。八背捨如相即是九次第定如相。九次第定如相即是佛十力如相。佛十力如相即是[7]四無所畏四無礙智大慈大悲乃至十八不共法如相。十八不共法如相即是一切種智如相。一切種智如相即是善法不善法。世間法出世間法。有漏法無漏法如相。[8]有漏法無漏法如相。即是過去未來現在諸法如相。過去未來現在諸法如相。即是有爲法無爲法如相。有爲法無爲法如相。即是須陀洹果如相。須陀洹果如相。即是斯陀含果如相。斯陀含果如相。即是阿那含果如相。阿那含果如相。即是阿羅漢果如相。阿羅漢果如相。即是辟支佛道如相。辟支佛道如相。即是阿耨多羅三藐三菩提如相。阿耨多羅三藐三菩提如相。即是諸佛如相。[9]諸佛如相皆是一如相。不二不別不盡不壞。是名一切諸法如相。佛因般若波羅蜜。得是如相。以是因緣故。般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。如是須菩提。佛知一切法如相。非不如相不異相。得是如相故佛名如來。須菩提白佛言。世尊。是諸法如相。非不如相不異相甚深。世尊。諸佛用是如。爲人說阿耨多羅三藐三菩提。世尊。誰能信解是者。唯有阿*惟越致菩薩及具足正見人漏盡阿羅漢。何以故。[10]佛得是甚深如法。爲人說故。[11]佛告須菩提。是如無諸相故甚深。須菩提言。何法無盡相故甚深。佛言。一切法無盡故。如是須菩提。佛得是一切諸法如已。爲衆生說[12]

[13]摩訶般若波羅蜜經問相品第[14]四十九

爾時三千大千[15]世界中。所有欲界天子色界天子。遙散華香來至佛所。頂禮佛足[16]却[17]一面住。白佛言。世尊。所說般若波羅蜜甚深。何等是深般若波羅蜜相。佛告欲界色界諸天子。諸天子。空相是[18]深般若波羅蜜相。無相無作無起無生無滅無垢無淨。無所有法無相。無所依止虛空相。是深般若波羅蜜相。[19]諸天子。如是等相是深般若波羅蜜相。佛爲衆生用世間法故說。非第一義。諸天子。[20]如是諸相一切世間天人阿修羅不能破壞。何以故。是一切世間天人阿修羅。亦是相故。諸天子。相不能破相。相不能知相。相不能知無相。無相不能知相。是相是無相。相無相皆無所[21]有。謂[22]知[23]相知者知法皆不可得故。何以故。諸天子。是諸相非色作。非受想行識作。非檀[24]那波羅蜜作。非尸羅波羅[25]蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜作。非內空作。非外空作。非內外空[26]作。非無法空*作。非有法空*作。非無法有法空作。非四念處作。乃至非一切種智作。諸天子。是相非人所有。非非人所有。非世間非出世間。非有漏非無漏。非有爲非無爲。佛復告諸天子。譬如有人問。何等是虛空相。此人爲正問不。諸天子言。世尊。此不正問。何以故。世尊。是虛空無[27]有相可說。虛空無爲無起故。佛告欲[28]界色界諸天子。有佛無佛相性常住。佛得如實相性故。名爲如來。諸天子白佛言。世尊。世尊所得諸相性甚深。得是相故得無礙智。住是相中以般若波羅蜜集諸法自相。諸天子言。希有世尊。是深般若波羅蜜是諸佛常所行道處。行是[29]道得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。通達一切法相若色相若受想行識相。乃至一切種智相。佛言如是。諸天子。惱壞相是色相。佛得是無相。覺者受相。取者想相。起作者行相。了別者識相。佛得是無相。能捨者檀*那波羅蜜相。無熱惱者[30]尸羅波羅蜜相。不變異者羼提波羅蜜相。不可伏者毘梨耶波羅蜜相。攝心者禪那波羅蜜相。捨離者般若波羅蜜相。佛得是無相。心無所嬈惱者。是四禪四無量心四無色定相。佛得是無相。出世間者三十七品相。佛得是無相。苦者無作脫[31]門相。[32]集者空脫門相。寂滅者無相脫門相。佛得是無相。勝者

[1]〔知色〕－【元】【明】【宮】【聖】　[2]〔相〕－【三】【宮】*　[3]〔知識〕－【三】【宮】【聖】　[4]〔相〕－【聖】　[5]〔是〕－【三】【宮】*　[6]〔是〕－【聖】　[7]〔四無所畏〕－【聖】　[8]〔有漏法〕－【聖】　[9]〔諸佛如相〕－【聖】　[10]（佛得是甚深如法爲人說故）十一字＝（是法甚深故）五字【元】【明】【聖】　[11]〔佛告〕－【聖】　[12]以上梵 iti samyak sambuddhasya tathatāvabodha-tatpara-samākhyāna-prajñāpana-jñānāni.　[13]〔摩訶般若波羅蜜經〕－【明】　[14]四十九＝三十八【聖】　[15]世界＝國土【三】【宮】　[16]〔却〕－【聖】　[17]一面住＝住一面【石】　[18]〔深〕－【石】　[19]諸＝識【石】　[20]〔如〕－【元】【明】【宮】【聖】　[21]有＝知【元】【明】，〔有〕－【宋】【宮】【聖】　[22]〔知〕－【聖】　[23]〔相知〕－【元】【明】，〔相〕－【宮】【聖】【石】　[24]〔那〕－【聖】*　[25]蜜＋（作非）【聖】　[26]〔作非〕－【石】*　[27]〔有〕－【元】【明】【聖】【石】　[28]〔界〕－【石】　[29]〔道〕－【宋】　[30]（乃）＋尸【宋】【元】【聖】　[31]門＝間【石】　[32]集＝習【宋】，集＝離【元】【明】【聖】【石】

十力相。不恐怖者無所畏相。遍知者四無礙智相。餘人無得者十八不共法相。佛得是無相。慈念衆生者大慈大悲相。實者無[1]錯謬相。無所取者常捨相。現了知者一切種智相。佛得是無相。如是諸天子。佛得一切諸法無相。以是因縁故。佛名無礙智。爾時佛告須菩提。般若波羅蜜是諸佛母。般若波羅蜜能示世間相。是故佛依止[2]是法行。供養恭敬尊重讃歎是法。何等是法。所謂般若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住。恭敬供養尊重讃[3]歎是般若波羅蜜。何以故。是般若波羅蜜出生諸佛。佛知作[4]人。若人正問知作[5]人者。正答無過於佛。何以故。須菩提。佛知作*人故。[6]須菩提。佛所乘來法佛所從來道。得阿耨多羅三藐三菩提。是乘是道。佛還恭敬供養尊重讃*歎受持守護。須菩提。是名佛知作[7]人。復次須菩提。佛知一切法無作相。作者無所有故。一切法無起[8]相。形事不可得故。須菩提。佛因般若波羅蜜知一切法無作相。[9]以是因縁故[10]佛知作*人。復次須菩提。佛因般若波羅蜜得一切法不生。以無所得故。以是因縁故。般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。須菩提言。世尊。若一切法無知[11]者無見者。云何般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。佛告須菩提。如是如是。一切法實無知者無見者。云何無知者無見者。一切法空虛誑不堅固。是故一切法。無知者無見者。復次須菩提。一切法云何無知者無見者。一切法無依止無所繫。以是故一切法無知者無見者。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。不見色故示世間相。不見受想行識故示世間相。乃至不見一切種智故示世間相。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。須菩提言。世尊。云何不見色故般若波羅蜜示世間相。不見受想行識乃至一切種智故示世間相。佛告須菩提。若不緣色生識。是名不見色相故示。不緣受想行識生識。乃至不緣一切種智生識。是名不見一切種智相故[12]示。如是須菩提。是深般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。復次須菩提。般若波羅蜜云何能生諸佛能示世間相。須菩提。般若波羅蜜示世間空。云何示世間空。示五[13]陰世間空。示十二[14]入世間空。示十八界世間空。示十二因縁世間空。示我見根本六十二見世間空。示十善道世間空。示四禪四無量心四無色定世間空。示三十七品世間空。示六波羅蜜世間空。示內空世間空。示外空世間空。示內外空世間空。示無法空世間空。示有法空世間空。示無法有法空世間空。示有爲[15]空世間空。示無爲*空世間空。示佛十力世間空。示十八不共法世間空。乃至示一切種智世間空。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。復次須菩提。佛因是般若波羅蜜示世間空。知世間空。覺世間空。思惟世間空。分別世間空。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。復次須菩提。般若波羅蜜[16]示佛世間空。云何示佛世間空。示五陰世間空。乃至示一切種智世間空。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間不可思議。云何示世間不可思議。示五*陰世間不可思議。乃至示一切種智世間不可思議。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間離。云何示世間離。示五*陰世間離。乃至示一切種智世間離。如是須菩提。般若波羅蜜示佛世間離。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間寂滅。云何示世間寂滅。示五*陰世間寂滅。乃至示一切種智世間寂滅。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間畢竟空。云何示世間畢竟空。示五*陰世間畢竟空。乃至示一切種智世間畢竟空。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間性空。云何示世間性空。示五*陰世間性空。乃至示一切種智世間性空。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間無法空。云何示世間無法空。示五陰世間無法空。乃至示一切種智世間無法空。復次須菩提。般若波羅蜜[17]示世間有法空。云何示世間有法空。示五陰世間有法空。乃至示一切種智世間有法空。復次須菩提、般若波羅蜜[18]示佛世間無法有法空。云何示世間無法有法空。示五*陰世間無法有法空。乃至示一切種智世間無法有法空。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間獨空。云何示世間獨空。示五*陰世間獨空。乃至示一切種智世間獨空。如是須菩提。般若波羅蜜

[1] 錯謬＝謬錯【宮】 [2] 是法行＝法住【宋】【元】【明】 [3]〔歎〕－【聖】* [4] 人＝者【宮】 [5]〔人〕－【宮】* [6]〔須菩提〕－【宋】【元】【宮】 [7] 人＝者【宮】* [8]〔相〕－【聖】【宮】 [9]（亦）＋以【宋】【元】 [10] 佛＋（爲）【宮】 [11]〔者〕－【宮】 [12] 示＝亦【聖】 [13] 陰＝衆【聖】【宮】* [14] 入＝處【宮】 [15] 空＝性【宋】【元】【聖】【宮】* [16]（示佛世間空云何示佛）九字＝（云何能生諸佛能示）八字【聖】 [17] 示＋（佛）【宋】【元】【宮】 [18]〔示佛世間〕－【聖】【宮】

能生諸佛能示[1]佛世間相。須菩提。是深般若波羅蜜示世間相。所謂不生今世後世相。何以故。諸法無可用生今世後世相故。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜爲大事故起。世尊。是般若波羅蜜爲不可思議事故起。世尊。是般若波羅蜜爲不可稱事故起。世尊。是般若波羅蜜爲無量事故起。世尊。是般若波羅蜜爲無等等事故起。佛言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜爲大事[2]故起。爲不可思議事故*起。爲不可稱事故*起。爲無量事故*起。爲無等等事*故起。須菩提。云何是般若波羅蜜爲大事故起。須菩提。諸佛大事者。所謂救一切衆生。不捨一切衆生。須菩提。云何是般若波羅蜜爲不可思議事*故起。須菩提。不可思議事者。所謂諸佛法。[3]如來法。自然人法。一切智人法。以是故。須菩提。[4]諸佛般若波羅蜜。爲[5]諸佛不可思議事*故起。須菩提。云何般若波羅蜜爲不可稱事*故起。須菩提。一切衆生中。無有能思惟[6]稱佛法如來法自然人法一切智人法。以是故。須菩提。般若波羅蜜爲不可稱事故起。須菩提。云何般若波羅蜜爲無量事*故起。須菩提。一切衆生中無有能量佛法如來法自然人法一切智人法。以是故。須菩提。般若波羅蜜爲[7]不可量事*故起。須菩提。云何般若波羅蜜爲無等等事*故起。須菩提。一切衆生中無有能與佛等者。何況過。以是故。須菩提。般若波羅蜜爲無等等事*故起。須菩提白佛言。世尊。但佛法如來法自然人法一切智人法。不可思議不可稱無有量無等等事起耶。佛告須菩提。如是如是。佛法如來法自然人法一切智人法。不可思議不可稱無有量無等等。色亦不可思議不可稱無有量無等等。受想行識亦不可思議不可稱無有量無等等。乃至一切種智法性法相。不可思議不可稱無有量無等等。是中心心數法不可得。[8]復次須菩提。色不可思議。是亦不可得。乃至色無等等。是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等。是亦不可得。須菩提白佛言。世尊。何因緣色不可思議乃至無等等。是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等。是亦不可得。佛語須菩提。色量不可得故。受想行識量不可得故。乃至一切種智量不可得故。須菩提白佛言。世尊。何因緣色量不可得。乃至一切種智量不可得。佛告須菩提。色不可思議故。乃至色無等等故。量不可得。乃至一切種智不可思議故。乃至一切種智無等等故。量不可得。須菩提。於汝意云何。不可思議乃至無等等。[9]寧可得[10]不。色受想行識乃至一切種智[11]可得不。須菩提言。世尊。不可得。以是故。須菩提。一切法不可思議乃至無等等亦如是。須菩提。[12]諸佛法不可思議不可稱無有量無等等。須菩提。是名諸佛法不可思議乃至無等等。須菩提。是諸佛法不可思議過思議[13]相故。不可稱過稱故。無有量過量故。無等等過等[14]等故。須菩提。是因緣故。一切法亦不可思議乃至無等等。須菩提。不可思議。名是義不可思議不可稱。名是義不可稱。無有量。名是義不可量。無等等。名是義無等等。須菩提。是諸佛法不可思議乃至無等等。不可思義如虛空不可思識。不可稱如虛空不可稱。無有量如虛空無有量。無等等如虛空無等等。須菩提。是[15]亦名諸佛法不可思議乃至無等等。佛法如是無[16]量。一切世間天[17]及人阿修羅。無能思議等量者。說是諸佛法不可思議不可稱無有量無等等品時。五百比丘一切法[18]不受故。漏盡心[19]解脫得阿羅漢。二十[20]丹千比丘尼亦不受一切法故漏盡得阿羅漢。六萬優婆塞三萬優婆夷諸法中遠塵離垢。諸法中法眼生。二十*丹千[21]萬菩薩摩訶薩得無生法忍。於是賢劫中當受記[22]。

摩訶般若波羅蜜經卷第十*四

[23]復次須菩提。色不可思議。乃至色不可得故無等等。受想行識不可得故不可思議。乃至識不可得故無等等。乃至一切種智不可得故不可思議。乃至一切種智不可得故無等等。須菩提白佛言。世尊。何因緣色不可得故不可思議。乃至無等等。受想行識不可得故不可思議。乃至無等等。乃至一切種智不可得故不可思議。乃至無等等。佛告須菩提。色無能量故不可得。受想行識無能量故不可得。乃至一切種智無能量故不可得。須菩提白佛言。世尊。何因緣色無能量故不可得。乃至一切種智無能量故不可得。佛告須菩提。色相不可思議故無能量。乃至色相無等等故無能量。乃至一切種智相不可思議故無能量。乃至一切種智相無等等故無能量

[1]〔佛〕－【石】 [2]〔故〕－【聖】【石】* [3]〔如來〕－【石】 [4]〔諸佛〕－【聖】 [5]〔諸佛〕－【三】【宮】【聖】【石】 [6]稱＋（量）【元】【明】【聖】 [7]不可＝無【石】 [8]復次須菩提乃至量不可得百九十二字大異對校甚難故今別附卷末【三】 [9]（中）＋寧【三】，寧可得不＝中【宮】 [10]〔不〕－【聖】【石】 [11]（寧）＋可【三】【宮】，〔可得〕－【聖】 [12]（是）＋諸【三】【宮】 [13]〔相〕－【三】【宮】 [14]〔等〕－【石】 [15]〔亦〕－【三】【宮】 [16]（有）＋量【聖】 [17]〔及〕－【三】【宮】【石】 [18]不＋（可）【石】 [19]（得）＋解【三】【宮】 [20]夾註〔丹千〕－【三】【宮】【聖】【石】* [21]〔萬〕－【三】【宮】【聖】【石】 [22]不分卷【聖】【石】，〔摩訶…譯〕－【聖】【石】，以上梵. ity acintyatādi viśeṣeṇa duḥkhe ca tvārāḥ kṣaṇāḥ. [23]復次乃至能量三百五十八字當卷復次須菩提乃至量不可得之文也【三】【宮】【聖】

摩訶般若波羅蜜經卷第十[1]五

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[2]成辦[3]品第五十[4]丹本大事起品

爾時須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜為大事故起。不可思議事故起。不可稱事故起。無有量事故起。世尊。是深般若波羅蜜無等等事故起。佛告須菩提。如是如是。是深般若波羅蜜為大事故起。乃至無等等事故起。何以故。般若波羅蜜中含受五波羅蜜。般若波羅蜜中含受內空[5]外空乃至無法有法空。含受四念處乃至八聖道分。是深般若波羅蜜中[6]含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊。諸有官事皆委大臣。國王[7]安樂無事[8]自恣。如是須菩提所有聲聞辟支佛法若菩薩法若佛法。一切皆在般若波羅蜜中。般若波羅蜜能成辦其事。以是故須菩提。般若波羅蜜為大事[9]故起。乃至無等等事*故起。復次須菩提。是般若波羅蜜不取色不著色故能成辦。受想行識不取不著故能成辦。乃至一切種智不取不著故能成辦。須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不取不著故能成辦。須菩提白佛言。云何色不取不著故。般若波羅蜜能成辦。云何受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故。般若波羅蜜能成辦。佛告須菩提。於汝意云何。頗見是色可取可著不。須菩提言。不也世尊。須菩提。於汝意云何。頗見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取可著不。須菩提言。不也世尊。佛言。善哉善哉。須菩提。我亦不見是色可取可著。不見故不取。不取故不著。我亦不見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著。不見故不取。不取故不著。*須菩提。我亦不見佛法如來法自然人法一切智人法[10]可取可著。不見故不取。不取故不著。以是故。須菩提。諸菩薩摩訶薩色亦不應取[11]亦不應著。受想行識乃至佛法如來法。自然人法一切智人法。亦不應取*亦不應著。爾時欲[12]界色界諸天子白佛言。世尊。[13]是般若波羅蜜甚深難見難解。不可思惟比類知。微妙善巧智慧寂滅者可知。能信是般若波羅蜜者當知是菩薩多供養諸佛多種善根。與善知識相隨能信解深般若波羅蜜。世尊。若三千大千[14]世界中所有眾生。皆作信行法行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若智若斷。不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量。何以故。是信行法行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若智若斷。即是菩薩摩訶薩無生法忍。佛告欲色界諸天子。如是如是。諸天子。若信行法行人八人須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子。若善男子善女人聞是深般若波羅蜜書持受讀誦說正憶念。是善男子善女人疾得涅槃。勝求聲聞辟支佛乘善男子善女人。遠離深般若波羅蜜行餘經若一劫若減一劫。何以故。是深般若波羅蜜中廣說上妙法。是信行法行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛所應學。菩薩摩訶薩亦所應學。學已得阿耨多羅三藐三菩提。是時欲色界諸天子。俱發聲言。世尊。是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜。世尊。是般若波羅蜜名不可思議不可稱無有量無等等波羅蜜。信行法行人八人學是深般若波羅蜜。得[15]成須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。學是深般若波羅蜜。得成菩薩摩訶薩。是深般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提。是深般若波羅蜜亦不增亦不減。是時[16]欲色界諸天子。頂禮佛足繞佛而去。去是不遠忽然不現各還本處。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞是[17]深般若波羅蜜。即時信解者從何處終來生是[18]聞。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜。即時信解不沒不却不難不疑不悔歡喜樂聽。聽已憶念不遠離是深般若波羅蜜。若行若住若坐若臥。終不廢忘常隨法師。譬如新生犢子不離其母。菩薩摩訶薩亦如是。為聞深般若波羅蜜故終不遠離法師。乃至得是深般若波羅蜜口誦心解正見通達。須菩提。當知是菩薩從人道中終還生是[19]間人中。何以故。是求佛道者。前世時聞深般若波羅蜜書[20]持恭敬尊重讚歎華香乃至[21]幡蓋[22]供養。以是因緣故。人中命終還生人中。聞是深般若波羅蜜即時信

[1] 五＝七【三】【宮】* [2]（大事起）＋成【三】【宮】 [3]（摩訶般若波羅蜜經大事）＋品【聖】，（摩訶般若波羅蜜）＋品【石】* [4]〔丹本大事起品〕－【三】【宮】【聖】 [5]〔外空〕－【聖】【石】 [6] 含＝受【石】 [7] 安樂無事＝無事安樂【三】【宮】 [8]〔自恣〕－【聖】 [9]〔故〕－【聖】* [10]〔可取可著〕－【石】 [11]〔亦〕－【三】【宮】【聖】【石】* [12]〔界〕－【三】【宮】【聖】【石】 [13]〔是〕－【聖】 [14] 世界＝國土【三】【宮】 [15] 成＋（就）【三】【宮】，＋（諸）【石】 [16] 欲色界諸＝諸欲色界【石】 [17]〔深〕－【石】 [18]〔聞〕－【宮】【聖】 [19] 間＝聞【石】 [20] 持＝受【宮】【聖】【石】 [21] 幡＝旛【石】 [22]〔供養〕－【石】

解。須菩提白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩如是功德成就。他方[1]國土供養諸佛。於彼命終來生是間。聞深般若波羅蜜即時信解。書持讀誦正憶念有是者不。佛言有。菩薩如是功德成就。他方*國土供養諸佛。於彼命終來生是間。聞是深般若波羅蜜即時信解。書持讀誦正憶念。何以故。是菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜信解書持讀誦說正憶念。於彼間終來生此間。當知是人[2]是先世功德成就。復次須菩提。有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜。以是善根因緣故來生此間。須菩提。復有菩薩摩訶薩前世時。雖聞深般若波羅蜜不問中事。來生人中聞是深般若波羅蜜心[3]有疑悔難悟。須菩提。如是菩薩當知先世雖聞是[4]深般若波羅蜜不問故今續疑悔難悟。須菩提。若菩薩先世雖聞[5]禪那波羅蜜不問中事。今世聞般若波羅蜜時。不問故續[6]生疑悔。須菩提。若菩薩先世雖聞毘梨耶波羅蜜不問中事。今世[7]聞般若波羅蜜不問故續復疑悔。須菩提。若菩薩先世[8]雖聞羼提波羅蜜不問中事。今世聞般若波羅蜜。不問故續復疑悔。須菩提。若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜不問中事。今世*聞般若波羅蜜。不問故續復疑悔。須菩提。若菩薩先世雖聞[9]檀那波羅蜜不問中事。今世聞般若波羅蜜。不問故續復疑悔。復次須菩提。菩薩摩訶薩先世雖聞內空外空內外空乃至無法有法空不問中事。來生人中聞是深般若波羅蜜。不問故續復疑悔難悟。復次須菩提。菩薩摩訶薩先世雖聞四念處乃至八聖道分四禪四無量心四無色定五神通佛十力乃至一切種智不問中事。來生人中聞是深般若波羅蜜。不問故續復疑悔難悟。復次須菩提。菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜。問中事而不行。捨身生時聞是深般若波羅蜜。若一日二日三日四日五日。其心堅固無能壞者。若離所聞時便退失。何以故。先世聞是深般若波羅蜜時。雖問中事不如說行。是人或時欲聞或時不欲聞。心輕不固志亂不定。譬如輕毛隨風東西。須菩提。當知是菩薩發意不久。不與善知識相隨。不多供養諸佛。先世不書是深般若波羅蜜。不讀不誦不正憶念。不學般若波羅蜜。不學禪那波羅蜜。不學毘梨耶波羅蜜。不學羼提波羅蜜。不學尸羅波羅蜜。不學檀那波羅蜜。不學內空乃至無法有法空。不學四念處乃至八聖道分。不學四禪四無量心五神通佛十力。乃至不學一切種智。如是須菩提。當知是菩薩摩訶薩。新發大乘意少信少樂故。不能書是深般若波羅蜜。不能受持讀誦說正憶念。須菩提。若求佛道善男子善女人。不書是深般若波羅蜜。不受持讀誦不說不正憶念。亦不為深般若波羅蜜所護。乃至不為一切種智所護。是人亦不如說行深般若波羅蜜乃至不如說行一切種智。是人或墮二地。若聲聞地若辟支佛地。何以故。是善男子善女人不書是深般若波羅蜜。不讀不誦不說不正憶念。是人亦不為深般若波羅蜜所護。亦不如說行。以是故是善男子善女人於二地中當墮一地[10]

[11]摩訶般若波羅蜜經譬喻*品第五十一

佛告須菩提。譬如大海中船破壞。其中人若不取木不取器物。不取浮囊不取死尸。須菩提。當知是人不到彼岸沒海中死。須菩提。若船破時[12]其中人取木取器物浮囊死尸。當知是人終不沒死安隱無礙得到彼岸。須菩提。求佛道善男子善女人亦復如是。若但有信樂不依深般若波羅蜜。不書不讀不誦不正憶念。不依禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。不書不讀不誦不正憶念。乃至不依一切種智。不書不讀不誦不正憶念。須菩提。當知是善男子。中道衰耗是人未到一切種智。於聲聞辟支佛地取證。須菩提。若有求佛道善男子善女人。為阿耨多羅三藐三菩提故。有信有忍有淨心有深心。有欲有解有捨有精進。是人依深般若波羅蜜。書持讀誦說正憶念。是善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故。有諸信忍淨心深[13]心欲解捨精進。為深般若波羅蜜所護。乃至[14]一切種智所護。[15]為深般若波羅蜜守護故。乃至*一切種智守護故。終不中道衰耗。過聲聞辟支佛地。能淨佛[16]國土成就眾生。當得阿耨多羅三藐三菩

[1]國土＝世界(三)(宮)*　[2]〔是〕－(宋)(元)(明)(聖)　[3]有＝續(聖)　[4]〔深〕－(聖)　[5]禪那波羅蜜＝禪波羅蜜(聖)　[6]生＝復(聖)　[7](雖)＋聞(宮)*　[8]〔雖〕－(聖)　[9]檀那波羅蜜＝檀波羅蜜(聖)下同　[10]以上梵 iti Samudāgama viśeṣeṇa nirodhe tṛtīyaḥ kṣaṇaḥ.　[11]〔摩訶般若波羅蜜經〕－(聖)　[12]其＝船(聖)　[13]心＝念(聖)　[14](為)＋一(三)(宮)(聖)*　[15](為深)＋(聖)　[16]〔國〕－(聖)*

提。須菩提。譬如男子女人持坏瓶取[1]水。當知是瓶不久爛壞。何以故。是瓶未熟故。還歸於地。如是須菩提。善男子善女人雖有爲阿耨多羅三藐三菩提心。有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進。不爲般若波羅蜜方便力所守護。不爲禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜所守護。不爲內空乃至無法有法空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智所守護。須菩提。當知是人中道衰耗墮聲聞辟支佛地。須菩提。譬如男子女人持熟瓶取水。[2]若河若井若池若泉。當知是瓶持水安隱。何以故。是瓶成熟故。如是須菩提。善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提。有諸信忍淨心深心欲解捨精進。爲般若波羅蜜方便力所[3]護。爲禪[4]定精進忍[5]辱持戒[6]布施乃至一切種智所護[7]故。須菩提。當知是人不中道衰耗過聲聞辟支佛地。[8]能淨佛*國土成就衆生得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如大海邊船未[9]裝治。便持財物著上。須菩提。當知是船中道壞沒。[10]人船[11]財物各在一處。是[12]賈客無方便力故亡其重寶。如是須菩提。是求佛道善男子善女人。雖有爲阿耨多羅三藐三菩提心。有信忍淨心深心欲解捨精進。不爲般若波羅蜜方便力所守[13]護。乃至不爲一切種智所守護故。當知是人中道衰耗失大珍寶。大珍寶者所謂一切種智。衰耗者墮聲聞辟支佛地。須菩提。譬如人有智方便。*[14]裝治海邊大船然後推著水中。持財物著上[15]上船而去。當知是船不中道沒壞。[16]必得安隱[17]到所至處。如是須菩提。善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提有信忍淨心深心欲解捨精進。爲般若波羅蜜方便力所[18]守護。爲禪*定精進忍*辱持戒*布施乃至一切種智所*護故。當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提。不中道墮聲聞辟支佛地。須菩提。譬如有人年百二十歲[19]年耆根熟。又有風冷熱病若雜病。須菩提。於汝意云何。是人能從床起不。須菩提言。不。佛言。是人或有能起者。云何。須菩提言。是人雖能起不能遠行若十里若二十里。以其老病故。如是須菩提。善男子善女人雖有爲阿耨多羅三藐三菩提心。有信忍淨心深心欲解捨精進。不爲般若波羅蜜方便力所守護。乃至不爲一切種智所守護故。當知是人中道墮聲聞辟支佛地。何以故。不爲般若波羅蜜方便力所守護故。須菩提。如向老人百二十歲*年耆根熟。又有風冷熱病若雜病。是人[20]而欲起行。有兩健人各扶一[21]掖。語老人言。莫有所難。隨所欲至我等二人終不相捨。如是須菩提。若善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提。有信忍淨心深心欲解捨精進。爲般若波羅蜜方便力所護。乃至爲一切種智所[22]護。當知是人不中道墮聲聞辟支佛地。能到是處。所謂阿耨多羅三藐三菩提。爾時佛[23]復讃須菩提言。善哉善哉。[24]須菩提。汝爲諸菩薩摩訶薩問佛是事。須菩提。若有求佛道善男子善女人。從初發意[25]已來以我我所心。布施持戒忍辱精進禪定智慧。是善男子善女人布施時作是念。我是施主我施是人我[26]施是[27]物。我持戒我修忍[28]辱我精進我入[29]禪我修智慧。是善男子善女人念有是施是我施。乃至念有[30]是慧是我慧。何以故。檀那波羅蜜中無如是分別。遠離此彼岸。是檀那波羅蜜相尸波羅羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜中。無如是分別。何以故。遠離此彼岸是般若波羅蜜相。是人不知此岸不知彼岸。是人不爲檀那波羅蜜。乃至不爲一切種智所護故。墮聲聞辟支佛地不能到薩婆若。須菩提。云何求佛道人無方便。須菩提。求佛道人從初發心[31]以來。無方便行布施持戒忍辱精進禪定修智慧。是人作如是念。我布施施是人[32]以是物施。我持戒修忍*[33]辱[34]勤精進入禪定修智慧。如是修智慧。是人念有是施是我施以是施自高。念有[35]是戒是我戒以是戒自高。念有是忍是我忍以是忍自高。念有是精進是我精進以是精進自高。念有是禪*定是我禪*定以是禪*定自高。念有是[36]慧是我*慧以是*慧自高。何以故。檀那波羅蜜中無如是分別。遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相。遠離此彼岸是羼提波羅蜜相。遠離此

[1] 水＋（若河若井若池若泉）八字【三】【宮】　[2]〔若河若井若池若泉〕八字－【聖】　[3]（守）＋護【三】【宮】*　[4]〔定〕－【聖】*　[5]〔辱持〕－【聖】*　[6]〔布〕－【聖】*　[7]〔故〕－【三】【宮】【聖】　[8]〔能〕－【聖】　[9] 裝＝莊【三】【宮】【聖】【石】　[10]〔人〕－【聖】【石】　[11]（與）＋財【聖】【石】　[12] 賈＝估【聖】【石】　[13] 護＋（故）【聖】【石】　[14] 裝＝粧【石】　[15]〔上船〕－【聖】【石】　[16]〔必得〕－【石】　[17]（得）＋到【石】　[18]〔守〕－【石】　[19] 年＝季【宮】*　[20]〔而〕－【聖】【石】　[21] 掖＝腋【三】【宮】【聖】　[22] 護＋（故）【三】【宮】　[23] 復讃＝讃【聖】【石】　[24]〔須菩提〕－【聖】【石】　[25] 已＝以【宋】【宮】　[26] 施＝以【聖】【石】　[27] 物＋（施）【石】　[28]〔辱〕－【三】【宮】【聖】　[29] 禪＋（定）【三】【宮】　[30] 是慧是我慧＝智慧是我智慧【石】　[31] 以＝已【聖】【石】　[32] 以＝用【三】【宮】　[33]〔辱〕－【三】【宮】【聖】【石】*　[34]〔勤〕－【聖】　[35]〔是〕－【石】　[36]（智）＋慧【三】【宮】*

彼岸是毘梨耶波羅蜜相。遠離此彼岸是禪那波羅蜜相。遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故。般若波羅蜜中無是憶念分別。是求佛道善男子善女人。不知此岸不知彼岸。是人不爲檀那波羅蜜所護。不爲尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜所護。乃至不爲一切種智所①護故。或墮聲聞道中或墮辟支佛道中。不能得到薩婆若。如是須菩提。菩薩摩訶薩不爲般若波羅蜜方便力所②守護故。或墮聲聞地或墮辟支佛③地。須菩提。云何菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜方便力所護故。不墮聲聞辟支佛道中疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩從*初已來以方便力布施無我我所心。布施。乃至無我我所心修智慧。是人不作是念。我有是施是我施。不以是施自高。乃至般若波羅蜜亦如是。④是菩薩不念我*布施。不念我施是人用是物施。不念我持戒⑤有是戒。不念我忍辱有是忍*辱。不念我精進有是精進。不念我禪定有是禪定。不念我修智慧有是智慧。何以故。是檀那波羅蜜中無如是分別。遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相。遠離此彼岸是羼提波羅蜜相。遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相。遠離此彼岸是禪*那波羅蜜相。遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故。是般若波羅蜜中無如是憶念分別。是菩薩摩訶薩知此⑥岸知彼岸是人爲檀*那波羅蜜所護。爲尸羅波羅蜜所護。爲羼提波羅⑦蜜毘梨耶波羅*蜜禪那波羅*蜜般若波羅蜜所護。乃至爲一切種智所護故。不墮聲聞辟支佛地。得到薩婆若。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜方便力所護故。不墮聲聞辟支佛地。疾得阿耨多羅三藐三菩提。⑧

⑨摩訶般若波羅蜜經知識*品第五十二

爾時⑩慧命須菩提白佛言。世尊。新學菩薩摩訶薩。云何應學般若波羅蜜禪那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那波羅蜜。佛告須菩提。新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜禪那精進忍辱持戒檀那波羅蜜。先當親近供養善知識能說是深般若波羅蜜者。是人作⑪是教。汝善男子。所有布施一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。所有持戒忍辱精進禪定智慧。一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提。莫以受想行識是阿耨多羅三藐三菩提。莫以檀那波羅蜜⑫是阿耨多羅三藐三菩提。莫以尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提。莫以內空乃至無法有法空是阿耨多羅三藐三菩提。莫以四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提。莫以四禪四無量心四無色定五神通是阿耨多羅三藐三菩提。莫以佛十力⑬乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。不取色便得阿耨多羅三藐三菩提。不取受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提。不取檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜便得阿耨多羅三藐三菩提。不取內空乃至無法有法空四念處乃至十八不共法。便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故。善男子。是色非可貪者。莫貪受想行識。何以故。受想行識非可貪者。善男子。莫貪檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。莫貪內空乃至無法有法空。莫貪四念處乃至八聖道分。莫貪四禪四無量心四無色定五神通。莫貪佛十力乃至一切種智。何以故。一切種智非可貪者。善男子。莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果。莫貪辟支佛道。莫貪菩薩法位。莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何。諸法性空故。須菩提白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩能爲難事。於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提。欲得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩能爲難事。於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提。欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。諸菩薩摩訶薩爲安隱世間故。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲樂世間故爲救世間故。爲世間歸故爲世間依處故。爲世間洲故爲世間⑭究竟道故。爲世間將導故爲世間趣故。發阿耨多羅三藐三菩提⑮心。須菩提。云何菩薩摩訶薩爲安隱世間故。

① (守)＋護【聖】　② 〔守〕－【聖】　③ 地＝道中【三】【宮】【聖】【石】　④ 〔是〕－【聖】　⑤ (我)＋有【石】　⑥ 〔岸知〕－【聖】　⑦ 蜜＋(所護爲)【三】【宮】【聖】*　⑧ 以上梵 iti Samparigrahaviśeṣeṇa mārge tṛtīyaḥ　⑨ 〔摩訶般若波羅蜜經〕－【明】　⑩ 〔慧命〕－【石】　⑪ 〔是〕－【石】　⑫ 〔是阿…以〕十二字－【石】　⑬ 〔乃〕－【宮】　⑭ 究竟道故爲世間將導＝將導故爲世間究竟道【三】【宮】【聖】【石】　⑮ 〔心〕－【石】

發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。拔出六道衆生著無畏岸涅槃處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲安隱世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲樂世間故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。拔出衆生種種憂❶苦愁惱著無畏岸涅槃處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲樂世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲救世間故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。救衆生生死中種種苦。亦爲斷是苦故而爲說法。衆生聞法漸以三乘而得度脫。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲救世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間歸故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。拔出衆生生老病死相憂悲愁惱法。著無畏岸涅槃處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間依處故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說一切法無依處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提白佛言。世尊。云何一切法無依處。佛言。色不相續即是色無生。色無生即是色不滅。色❷無滅即是色無依處。受想行識乃至一切種智亦如是。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間依❸處故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間究竟道故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說如是法。色究竟相非是色。受想行識乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提。如究竟相一切法相亦如是。須菩提言。世尊。若一切法❹相如究竟相者。❺云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。世尊。色究竟相中無有分別。受想行識究竟相中無有分別。乃至一切種智究竟相中無有分別。所謂是色是受想行識。乃至是一切種智。佛告須菩提。如是如是。色究竟相中無有分別。受想行識乃至一切種智究竟相中無有分別。所謂是色乃至是一切種智。須菩提。是爲菩薩摩訶薩難事。如是觀諸法寂滅相而心不沒不却。何以故。菩薩摩訶薩作是念。是諸深法我應如是知。得阿耨多羅三藐三菩提。如是寂滅微妙法當爲衆生說。是爲菩薩摩訶薩爲世間究竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間洲故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。❻譬如江河大海四邊水斷是❼名爲洲。須菩提。色亦如是前後際斷。受想行識前後際斷。乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故一切法亦斷。須菩提。是一切法前後際斷故。即是寂滅即是妙寶。所謂空無所得愛盡無餘離欲涅槃。須菩提。❽若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。以寂滅微妙法爲衆生說。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間將導故。❾發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說色不生不滅不垢不淨。說受想行識不生不滅不垢不淨。說十二❿入十八界四念處乃至八聖道分四禪四無量心四無色定五神通不生不滅不垢不淨。說須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道不生不滅不垢不淨。說佛十力乃至一切種智不生不滅不垢不淨。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間將導故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間趣故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說色趣空。說受想行識趣空。乃至⓫說一切種智趣空。爲衆生說色非趣非不趣。何以故。是色空相非趣非不⓬趣。說受想行⓭識非趣非不趣。何以故。是受想行識空相非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故⓮是一切種智空相非趣非不趣。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲世間趣故。發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。一切法趣空是趣不過。何以故。空中趣⓯不趣不可得故。須菩提。一切法趣無相是趣不過。何以故。無相中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣無作是

❶苦愁惱＝悲苦惱【宮】　❷無＝不【宋】【元】　❸〔處〕－【宮】　❹〔相〕－【宋】【元】【宮】　❺〔云何〕－【宮】　❻譬如＝若【宋】【元】【明】【宮】　❼〔名〕－【宮】　❽〔若〕－【明】　❾〔發阿耨多羅三藐三菩提心〕十一字－【明】【宮】　❿入＝處【明】【宮】＊　⓫說＝滅【宮】　⓬趣＋（故）【明】　⓭識＋（相）【宋】【元】　⓮〔是〕－【明】【宮】　⓯不趣＝非趣【宋】【元】【明】【宮】下同

趣不過。何以故。無作中趣*不趣不可得故。須菩提。一切法趣無[1]起。是趣不過。何以故。無起中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣無所有。不生不滅不垢不淨是趣不過。何以故。無所有不生不滅不垢不淨中。趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣夢。是趣不過。何以故。夢中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣幻[2]趣響趣影趣化是趣不過。何以故。是化等中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣無量無邊。是趣不過。何以故。無量無邊中趣不趣不可得故須菩提。一切法趣不與不取。是趣不過。何以故。不與不取中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不舉不下。是趣不過。何以故。[3]不舉不下中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣不[4]來不[5]去是趣不過。何以故。[6]不來*不去中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣不[7]入不[8]出。不合不散不著不斷是趣不過。何以故。不著不斷中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣我衆生壽命人起使起作使作[9]者知者見者。是趣不過。何以故。我乃至知[10]者見[11]者畢竟不可得。[12]云何[13]當有趣不趣。須菩提。一切法趣[14]有常。是趣不過。何以故。*有常畢竟不可得。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣樂淨我。是趣不過。何以故。樂淨我畢竟不可得。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣無常苦不淨無我。是趣不過。何以故。無常苦不淨無我畢竟不可得。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣欲事。是趣不過。何以故。欲事畢竟不可得。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣瞋事癡事見事。是趣不過。何以故。瞋事癡事見事畢竟不可得。*云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣如。是趣不過。何以故。如中無來無去故。須菩提。一切法趣法性實際不可思議性。是趣不過。何以故。法性實際不可思議性中無來無去故。須菩提。一切法趣平等。是趣不過。何以故。平等中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不動相。是趣不過。何以故。不動相中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣色。是趣不過。何以故。色畢竟不可得。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣受想行識。是趣不過。何以故。受想行識畢竟不可得。云何當有趣不趣。十二*入十八界亦如是。須菩提。一切法趣檀那波羅蜜。是趣不過。何以故。檀那畢竟不可得。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣尸羅波羅蜜。是趣不過。何以故。尸羅畢竟不可得[15]故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣羼提波羅蜜。是趣不過。何以故。羼提畢竟不可得*故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣毘梨耶波羅蜜。是趣不過。何以故。毘梨耶畢竟不可得*故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣禪那波羅蜜。是趣不過。何以故。禪那畢竟不可得*故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣[16]般若波羅蜜。是趣不過。何以故。般若[17]波羅蜜畢竟不可得[18]故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣內[19]空。是趣不過。何以[20]故。內空畢竟不可得[21]故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣外空。是趣不過。何以故。外空畢竟不可得*故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣內外空。是趣不過。何以故。內外空畢竟不可得*故。云何當有趣不趣。乃至一切法趣無法有法空。是趣不過。何以故。無法有法空畢竟不可得*故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣四念處乃至八聖道分。是趣不過。何以故。四念處乃至八聖道分畢竟不可得*故。云何當有趣不趣。須菩提。一切法趣佛十力乃至一切種智。是趣不過。何以故。一切種智中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。是趣不過。何以故。須陀洹果乃至辟支佛道中[22]趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣阿耨多羅三藐三菩提。是趣不過。何以故。阿耨多羅三藐三菩提中趣不趣不可得故。須菩提。一切法趣須陀洹乃至佛。是趣不過。何以故。須陀洹乃至佛中趣不趣不可得*故。須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜誰能信解者。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。先於諸佛所久行六波羅蜜善根純熟。供養無數百千萬億諸佛。與善知識相隨。是輩人能信解[23]是深般若波羅蜜。[24]須菩提白佛言。世尊。能信解是深般若波羅蜜者。有何等性何等相何等貌。佛言。欲瞋癡斷離是性相貌。是菩薩摩訶薩則能

[1] 起＝趣【宋】【宮】　[2] 趣響＝響【聖】，趣響【石】　[3] 不舉不下＝無增無減【石】　[4] 來＝增【明】，【聖】*　[5] 去＝減【明】，【聖】*　[6] （不來…可得）十一字＝趣非趣中無來無去【石】　[7] 入＝來【明】　[8] 出＝去【明】，出＋（是趣不過何以故不來不去中趣非趣不可得故須菩提一切法趣不入不出）三十字【明】【聖】　[9] （者）－【三】【宮】【石】　[10] （者）－【石】　[11] （者）－【聖】【石】　[12] 云何＝何況【聖】【石】*　[13] （當）－【聖】　[14] （有）－【元】【明】【石】*　[15] （故）－【三】【宮】*　[16] （般若…法趣）三十七字－【聖】　[17] （波羅蜜）－【三】【宮】【石】　[18] （故）－【三】【宮】【石】　[19] 空＋（是般若波羅蜜）【聖】　[20] 故＋（般若畢竟不可得云何當有趣不趣須菩提一切法趣內空是不可何以故）二十九字【聖】　[21] （故）－【三】【宮】*　[22] （是）＋趣【石】　[23] （是）－【聖】　[24] （須菩…蜜）十八字－【石】

信解深般若波羅蜜。

◎❶摩訶般若波羅蜜經趣❷智*品第五十三

須菩提白佛言。世尊。是諸菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者。當趣何所。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜。當趣一切種智。須菩提白佛言。世尊。是菩薩❸摩訶薩能趣一切種智者。❹則為一切衆生所歸趣。修般若波羅蜜故。世尊修般若波羅蜜即是修一切法。世尊。無所修是修般若波羅蜜。不受修壞修是修般若波羅蜜。佛告須菩提。何法壞故。❺般若波羅蜜為壞修。世尊。色壞故般若波羅蜜為壞修。受想行識十二❻處十八界壞故。般若波羅蜜為壞修。我乃至知者見者壞故。般若波羅蜜為壞修。世尊。檀那波羅蜜壞故。*般若波羅蜜為壞修。乃至般若波羅蜜壞故。般若波羅蜜為壞修。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。須陀洹果乃至一切種智壞故。般若波羅蜜為壞修。佛言。如是如是。須菩提。色壞故般若波羅蜜為壞修。乃至一切種智壞故。般若波羅蜜為壞修。爾時佛告須菩提。是深般若波羅蜜中阿❼惟越致菩薩摩訶薩應當驗知。若菩薩摩訶薩❽於是深般若波羅蜜中不著。當知是阿*惟越致❾相。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜中不著。四念處乃至一切種智中不著。當知是阿*惟越致。若阿*惟越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時。不以他語為堅要。亦不隨他教行。阿*惟越致菩薩摩訶薩不為欲心瞋心癡心所牽。若阿*惟越致菩薩摩訶薩不遠離六波羅蜜。若❿阿*惟越致菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜時。心不驚不沒不怖不畏不悔。歡喜樂聞受持讀誦正憶念如說⓫行。須菩提。當知是菩薩先世⓬已⓭問是深般若波羅蜜中事。*已受持讀誦說正憶念。何以故。是菩薩摩訶薩有大威德故。聞是深般若波羅蜜心不驚不怖不畏不沒不悔。歡喜樂聞受持讀誦正憶念。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜。不驚不怖乃至正憶念。世尊。是菩薩摩訶薩云何行⓮是般若波羅蜜。佛言。隨順一切種智心。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。世尊云何名隨順一切種智心。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。佛言。以空隨順。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜。以無相無作無所有不生不滅不垢不淨隨順。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。以如夢幻焰⓯響化隨順。是行般若波羅蜜。須菩提白佛⓰言。佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順。⓱是行般若波羅蜜。世尊。是菩薩摩訶薩⓲行何法。若色若受想行識乃至一切種智。佛告須菩提。菩薩摩訶薩不行色不行受想行識。乃至不行一切種智。何以故。是菩薩行處無作法無壞法。無所從來亦無所去無住處。是法不可數無有量。若無數無量是法不可得。不可以色得乃至不可以一切種智得。何以故。色即是薩婆若。⓳薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若。⓴薩婆若即是一切種智。㉑若色如相乃至一切種智如相皆是一如無二無別。㉒色如相薩婆若如相。一如無二無別。乃至一切種智亦如是

◎㉓摩訶般若波羅蜜經卷第十*五

㉔天監十一年壬辰歲使持節散騎常侍都尉江州諸軍
鎮南將軍開府儀同三司江州刺史建安王蕭偉敬造
衆經一千卷流通願神徵器於六道濟獄□□□□明
靈葉輔翼福成緣深信堅明大悲拯上照探中之奧理得
數□□□□情捨身命財護持正解菩提行求向一乘
苞舉群生尊達形□□□□□眞實相似想道場

摩訶般若波羅蜜經卷第十㉕六

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎㉖大如品第五十四 ㉗丹本大如相品

爾時欲界諸天子色界諸天子。以天末栴檀香。以天青蓮華赤蓮華紅蓮華白蓮華遙散佛上。來至佛所頭面禮佛足一面住白佛言。世尊。諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深難見難解不可思惟知。微妙寂滅智者能知。一切世間所不能信。何以故。是深般若波羅蜜中如是說。色即是薩婆若。薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若。薩婆若即是一切種智。色如相薩婆若如相。是一如無二無別。乃至一切種智如相薩婆若如相。一如無二無別。佛告欲色界諸天子。如是如是。諸天子。色即是薩婆若。薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若。薩婆若即

◎ ❶梵此處無品分，〔摩訶般若波羅蜜〕－明 ❷(一切)＋智 三宮聖 ❸〔摩訶薩〕－石 ❹〔即〕－石 ❺(是)＋般 聖石* ❻處＝入 三宮 ❼惟越＝鞞跋 三宮，鞞跋 聖石* ❽〔於〕－石 ❾〔相〕－元明宮聖石 ❿〔阿〕－石 ⓫(修)＋行 聖石 ⓬已＝以 聖*，〔已〕－石 ⓭問＝聞 石明 ⓮〔是〕－聖石 ⓯響＝嚮 聖石 ⓰〔言〕－石 ⓱(應如)＋是 三宮 ⓲行＝觀 石 ⓳〔薩婆若即是色〕六字－聖石 ⓴〔薩婆若即是一切種智〕九字－聖石 ㉑〔若〕－宮 ㉒〔色如…如是〕二十三字－聖石 ◎㉓梵此處無品分，不分卷，〔摩訶…譯〕－聖 ㉔中村氏藏本奧書 ㉕六＝八 三宮* ㉖大如品＝(摩訶般若波羅蜜經如相品)十一字 聖 ㉗〔丹本大如相品〕－三宮聖

是一切種智。色如相乃至一切種智如相。一如無二無別。諸天子。以是義故佛初成道時。心樂默然不樂說法。何以故。是諸佛阿耨多羅三藐三菩提法甚深難見難解不可思惟知。微妙寂滅智者能知。一切世間所不能信。何以故。阿耨多羅三藐三菩提。無得者無得處無得時。是名諸法甚深相。所謂無有二法。諸天子。如虛空甚深故是法甚深。如甚深故是法甚深。法性甚深實際甚深。不可思議無邊甚深故是法甚深。無來無去甚深故是法甚深。不生不滅無垢無淨無知無得甚深故是法甚深。諸天子。我甚深乃至知者見者甚深故是法甚深。諸天子。色甚深受想行識甚深故是法甚深。檀那波羅蜜甚深乃至般若波羅蜜甚深故是法甚深。內空乃至無法有法空甚深故是法甚深四念處甚深乃至一切種智甚深故是法甚深。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。是所說法一切世間所不能信。世尊。是甚深法不為受色故說。不為捨色故說。不為受受想行識故說。不為捨受想行識故說。不為受須陀洹果故說。不為捨須陀洹果故說。乃至不為受一切種智故說。不為捨一切種智故說。❶說諸世間皆受著行。所謂色是我是我所。受想行識是我是我所。乃至十八不共法是我是我所。須陀洹果是我是我所。乃至一切種智是我是我所。佛告諸天子。如是如是。諸天子。是法非為受色故說。非為捨色故說。乃至非為受一切種智故說。非為捨一切種智故說。諸天子。若行菩薩為受色故行。乃至為受一切種智故行。是菩薩不能❷修般若波羅蜜。不能修禪那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜。不能*修檀那波羅蜜乃至不能*修一切種智。須菩提白佛言。世尊。是法隨順一切法。云何是法隨順一切法。是法隨順般若波羅蜜乃至隨順檀那波羅蜜。是法隨順內空。乃至隨順無法有法空。是法隨順四念處。乃至隨順一切種智。是法無礙。不礙於色不礙受想行識。乃至不礙一切種智。諸天子。是法名無礙相。如虛空等故。如法性法住實際不可思議性等故。空無相無作等故。是法不生相。色不生不可得故。受想行識不生不可得故。乃至一切種智不生不可得故。是法無處色處不可得故。受想行識處不可得故。乃至一切種智處不可得故。是時欲色界諸天子白佛言。世尊。須菩提是佛子隨佛❸口生。何以故。須菩提所說皆與空合。爾時須菩提語諸天子。汝等言。須菩提是佛子隨佛生。云何為隨佛生。諸天子。如相故須菩提隨佛生。何以故。如來如相不來不去。須菩提如相亦不來不去。是故須菩提隨佛生。復次須菩提。從本❹以來隨佛生。何以故。如來如相即是一切法如相。一切法如相即是如來如相。❺是如相中亦無如相。是故須菩提為隨佛生。復次如來如常住相。須菩提如亦常住相。如來如相無異無別。須菩提如相亦❻如。是無異無別。是故須菩提為隨佛生。如來如相無❼有礙處。一切法如❽相亦無礙處。是如來如相一切法如相。一如無二無別。是如相無作終不不如。是故是如相❾一如無二無別。是故須菩提為隨佛生。如來如相一切處無念無別。須菩提如相亦如是。一切處無念無別。如來如相不異不別不可得。須菩提如相亦如是。以是故須菩提為隨佛生。如來如相不遠離諸法如相。是如終不不如。是故須菩提。如不異❿故為隨佛生。亦無所隨。復次如來如相不過去不未來不現在。諸法如相亦不過去不未來不現在。是故須菩提為隨佛生。復次如來如不在過去如中。過去⓫如不在如來如中。如來如不在未來如中。未來如不在如來如中。如來如不在現在如中。現在如不在如來如中。過去未來現在如如來如。*一如無二無別。色如如來如。受想行識如如來如是色如受想行識如如來如。*一如無二無別。我如乃至知者見者如如來如。*一如無二無別。檀那波羅蜜如。乃至般若波羅蜜如。內空如乃至無法有法空如。四念處如乃至一切種智如如來如。*一如無二無別。須菩提。菩薩摩訶薩得是如故名為如來。說是如相品時。是三千大千世界大地六種震動。東⓬踊西沒西*踊東沒。南*踊北沒北*踊南沒。中央*踊四邊沒。四邊*踊中央沒。是時諸欲天子諸色天子。以天末栴檀香。散佛上。及散須菩提上。白佛言。未曾有⓭也。世尊。

❶〔說〕－【三】【宮】　❷修＋（行）【三】【宮】*　❸〔口〕－【三】【宮】【聖】　❹以＝已【聖】　❺是＋（一切法如相一切法如相即是如來如相）十六字【宮】　❻〔如是〕－【三】【宮】【聖】　❼〔有〕－【聖】　❽〔相〕－【聖】　❾〔一如〕－【聖】*　❿〔故〕－【聖】　⓫如＋（亦）【聖】　⓬踊＝涌【三】【宮】*　⓭〔也〕－【聖】

須菩提以如來如隨佛生。須菩提。復爲諸天子說言。諸天子。須菩提不從色中隨佛生。亦不從色如中隨佛生。不離色隨佛生。亦不離色如隨佛生。須菩提。不從受想行識中隨佛生。亦不從受想行識如中隨佛生。不離受想行識隨佛生。亦不離受想行識如隨佛生。乃至不從一切種智中隨佛生。亦不從一切種智如中隨佛生。[1]亦[2]不離一切種智中隨佛生。亦不離一切種智如中隨佛生。須菩提。不從無爲中隨佛生。亦不從無爲如中隨佛生。亦不離無爲中隨佛生。亦不離無爲如中隨佛生。何以故。是一切法皆無所有不可得。無隨生者亦無隨生法。爾時舍利弗白佛言。世尊。是如實不虛。法相法住法位甚深。是中色不可得。色如不可得。何以故。色尚不可得。何況色如當可得。受想行識不可得。受想行識如不可得。何以故。受想行識尚不可得。何況受想行識如當可得。乃至一切種智不可得。一切種智如不可得。何以故。一切種智尚不可得。何況一切種智如當可得。佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。是如實不虛。法相法住法位甚深。是中色不可得。色如不可得。何以故。色尚不可得。何況色如當可得。乃至一切種智不可得。一切種智如不可得。何以故。一切種智尚不可得。何況一切種智如當可得。舍利弗說是如相時。二百比丘不受一切法故。漏盡得阿羅漢。五百比丘尼遠塵離垢。諸法中得法眼生天人中。五千菩薩摩訶薩得無生法忍。六[3]十菩薩諸法不受故。漏盡心得解脫成阿羅漢。舍利弗。是六*十菩薩先世値五百佛親近供養。於五百佛法中行布施持戒忍辱精進禪定。無般若波羅蜜無方便力故。行別異相作是念。是[4]布施是持戒是忍辱是精進是禪定。無般若波羅蜜無方便力故。布施持戒忍辱精進禪定行。[5]異別相。行[6]異別相故不得無異相。不得無異相故不得入菩薩位。不得入菩薩位故。得須陀洹果乃至[7]得阿羅漢果。舍利弗。菩薩摩訶薩雖[8]有道若空若無相若無作法。遠離般若波羅蜜無方便力故。便於實際作證取聲聞乘。舍利弗白佛言。世尊。何因緣故。俱行空無相無作法遠離方便[9]力。於實際作證取聲聞乘。菩薩摩訶薩亦修空無相無作法。有方便力故得阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。有菩薩遠離薩婆若心修空無相無作法。無方便力故取聲聞乘。舍利弗。復有菩薩摩訶薩不遠離薩婆若心。修空無相無作法。有方便力故入菩薩位。得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。譬如有鳥身長百由旬。若二百[10]三百由旬而無有翅。從三十三天自投閻浮提。舍利弗。於汝意云何。是鳥中道作是念。欲還上三十三天能得還不。不得也世尊。舍利弗。是鳥復作是願。到閻浮提欲使身不痛不惱。舍利弗。於汝意云何。是鳥得不痛不惱不。舍利弗言。不得也世尊。是鳥到地若痛若惱若死若死等苦。何以故。世尊。是鳥身大而無翅故。舍利弗。菩薩摩訶薩亦如是。雖如恒河沙等劫修布施持戒忍辱精進禪定。發大事生大心。爲得阿耨多羅三藐三菩提故受無量願。是菩薩遠離般若波羅蜜方便力故。若墮阿羅漢若墮辟支佛道。何以故。是菩薩遠離薩婆若心布施持戒忍辱精進禪定。無般若波羅蜜無方便力故。墮聲聞地若辟支佛道中。舍利弗。[11]菩薩摩訶薩雖念過去未來現在諸佛。持戒禪定智慧解脫解脫知見取相受持。是人不知不解諸佛戒定慧解脫解脫知見。但聞空無相無作名字聲而取名字聲。迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩若如是迴向。住聲聞辟支佛地中不能得過。何以故。遠離般若波羅蜜方便力。持諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提故。舍利弗。有菩薩摩訶薩從初發意[12]以來。不遠離薩婆若心。行布施持戒忍辱精進禪定不遠離般若波羅蜜方便力故。不取相於過去未來現在諸佛戒定慧解脫[13]解脫知見不取空解脫門相。不取無相無作解脫門相。舍利弗。當知是菩薩摩訶薩不墮聲聞辟支佛道。直至阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是菩薩摩訶薩從初發[14]意[15]以來行布施不取相。持戒忍辱精進禪定不取相。過去未來現在諸佛戒定慧解脫解脫知見不取相。舍利弗。是名菩薩方便力以離相心行布施持戒忍辱精進禪定。乃至離相心行

[1]〔亦〕－(三)(宮)*　[2]〔不〕－(聖)　[3]十＝千(元)(明)(宮)*　[4]〔布〕－(聖)　[5]異別＝別異(聖)　[6]異別＝別異(三)(宮)(聖)　[7]〔得〕－(宮)　[8]有道＝行菩薩道(三)(宮)　[9]力＋(故)(三)(宮)　[10](若)＋三(三)(宮)　[11](若)＋菩(三)(宮)　[12]以＝已(元)(明)*　[13]〔解脫知見不取〕六字－(聖)　[14]意＝心(三)(宮)　[15]以＝已(元)(明)(聖)*

一切種智。舍利弗白佛言。世尊。如我解佛所說義。若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜方便力。當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是菩薩摩訶薩從初發心*以來。無法可知。若色若受想行識。乃至一切種智。世尊。有求菩薩道善男子善女人遠離般若波羅蜜及方便力。當知是人於阿耨多羅三藐三菩提或得或不得。何以故。世尊。是求菩薩道善男子善女人。所有布施皆取相。所有持戒忍辱精進禪定皆取相。以是故。是善男子善女人於阿耨多羅三藐三菩提不定。世尊。以是因緣故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。不應遠離般若波羅蜜方便力。是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜方便力中。以無得無相心應布施持戒忍辱精進禪定。乃至以無得無相心應修一切種智。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。阿耨多羅三藐三菩提難得。何以故。是菩薩摩訶薩應知一切諸❶法。是❷法亦不可得。佛言如是如是。諸天子。阿耨多羅三藐三菩提難得。我❸不得一切法。一切種❹智。亦無所得無能知無❺可知無知者。何以故。諸法畢竟淨故。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義。我心思惟是阿耨多羅三藐三菩提易得。何以故。無有得阿耨多羅三藐三菩提者。亦無可得法。一切法一切法相空。無法可得無能得者。何以故。一切法空故。亦無法可增亦無法可減。所謂布施持戒忍辱精進禪定乃至一切種智。是法皆無可得者無能得者。世尊。以是因緣故。我意謂阿耨多羅三藐三菩提為易得。何以故。世尊。色色相空受想行識識相空。乃至一切種智一切種智相空。舍利弗語須菩提。若一切法空如虛空。虛空不作是念我當得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩信解一切❻諸法空如虛空。是阿耨多羅三藐三菩提易得者。❼今恒河沙等諸菩薩摩訶薩。求阿耨多羅三藐三菩提。何以退還。須菩提。以是故知阿耨多羅三藐三菩提不易得。須菩提語舍利弗。於意云何。色於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。受想行識於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。乃至一切種智於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。離色有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言❽不。乃至離一切種智有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。舍利弗。❾於意云何。色如相於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。受想行識如相乃至一切種智如相。於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。離色如相有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。離受想行識如相乃至離一切種智如相有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。舍利弗於意云何。如於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。法性法住法位實際不可思議性。於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。舍利弗。於意云何。離如有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。離法性法住法位實際不可思議性有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不。舍利弗言不。須菩提語舍利弗。若諸法畢竟不可得。何等法於阿耨多羅三藐三菩提退還。舍利弗語須菩提。如須菩提所說。是法忍中無有菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退還者。若不退還。佛說求道者有三種。阿羅漢道。辟支佛道。佛道。是三種為無分別。如須菩提❿說。獨有一菩薩摩訶薩求佛道。是時富樓那彌多羅尼子語舍利弗。應當問須菩提為有一菩薩乘不。爾時舍利弗問須菩提。須菩提。為欲說有一菩薩⓫乘。須菩提語舍利弗。於諸法如中。欲使有三⓬種乘聲聞乘辟支佛乘佛乘耶。舍利弗言不也。舍利弗。⓭如中可得分別有三乘不。舍利弗言不也。舍利弗。是如有若一相若二相若三相不。舍利弗言不也。舍利弗。汝欲於如中乃至有一菩薩不。舍利弗言不也。如是四種中三乘人不可得。舍利弗。云何作是念。是求聲聞乘人。是求辟支佛乘人。是求佛乘人。舍利弗。菩薩摩訶薩聞是諸法如相。心不驚不⓮沒不悔不疑。是名菩薩摩訶薩能成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝所說者皆是佛力。須菩提。若菩薩摩訶薩聞說是如無有諸法別異。心不驚不怖不畏不難

❶法＋（已得阿耨多羅三藐三菩提）十一字【宋】【宮】　❷〔法亦不可〕－【聖】　❸不＝亦【宋】【宮】【石】　❹智＋（已得阿耨多羅三藐三菩提）十一字【宋】【宮】
❺可＝所【宋】【宮】　❻〔諸〕－【石】　❼今＋（如）【宋】【宮】　❽〔不〕－【聖】　❾〔於〕－【聖】　❿（所）＋說【宋】【宮】　⓫乘＋（不）【宋】【宮】　⓬種＋（人）【聖】　⓭如中可得分別有三乘＝三乘分別中有如可得【元】【明】【聖】　⓮沒＝怖【宋】【宮】

不沒不悔。當知是菩薩能成就阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗白佛言。世尊。成就何等菩提。佛言。成就佛阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應云何行。佛言。應起等心。於一切衆生。亦等心與語無有偏黨。於一切衆生中起大慈心。亦以大慈心與語。於一切衆生中下意。亦以下意與語。於一切衆生中應生安隱心。亦以安隱心與語。於一切衆生中應生無礙心。亦以無礙心與語。於一切衆生中應生無惱心。亦以無惱心與語。於一切衆生中應生愛敬心。如父如母如兄如弟。如姊妹如兒子。如親族如知識。亦以愛敬心與語。是菩薩摩訶薩應自不殺生。亦教人不殺生。❶讚不殺生法。歡喜讚❷歎諸不殺者。乃至自❸不行邪見。亦教❹他人不行邪見。讚歎不邪見法。歡喜讚歎不邪見者。如是須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。當如是行。復次須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應自行初禪。亦教❺他人行初禪。讚歎行初禪法。歡喜讚歎行初禪者。二禪三禪四禪亦如是。復次須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應自行慈心。亦教人行慈心。讚歎行慈心法。歡喜讚歎行慈心者。悲喜捨心亦如是。自行虛空處。亦教人行虛空處。讚歎行虛空處法。歡喜讚歎行虛空處者。識處無所有處非有想非無想處亦如是。自具足檀那波羅蜜。亦教人具足檀那❻波羅蜜。讚歎具足檀那❼波羅蜜法。歡喜讚歎具足檀那波羅蜜者。尸羅*波羅蜜羼提毘梨耶禪那般若波羅蜜亦如是。復次菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。自行內空。亦教人行內空。讚歎行內空法。歡喜讚歎行內空者。乃至無法有法空亦如是。自行四念處。亦教人行四念處。讚歎行四念處法。歡喜讚歎行四念處者。乃至八聖道分亦如是。自修空❽三昧無相無作三昧。亦教人修空無相無作三昧。讚歎修空無相無作三昧法。歡喜讚歎修空無相無作三昧者。自行八背捨。亦教人行八背捨。讚歎行八背捨法。歡喜讚歎行八背捨者。自行九次第定。亦教人行九次第定。讚歎行九次第定法。歡喜讚歎行九次第定者。自具足佛十力。亦教人具足佛十力。讚歎具足佛十力法。歡喜讚歎具足佛十力者。自行四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。亦教人行四無所畏乃至大慈大悲。讚歎行四無所畏乃至大慈大悲法。歡喜讚歎行四無所畏乃至大慈大悲者。自逆順觀十二因緣。亦教❾人❿行逆順觀十二因緣。讚歎逆順觀十二因緣法。歡喜讚歎逆順觀十二因緣者。須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是行。復次須菩提。⓫菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。自應知苦斷集證滅修道。亦教人知苦斷集證滅修道。讚歎知苦斷集證滅修道法。歡喜讚歎知苦斷集證滅修道者。自生須陀洹果證⓬智⓭亦不證實際。亦教人著須陀洹果中。讚歎須陀洹果法。歡喜讚歎得須陀洹果者。斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦如是。自生辟支佛道證*智。亦不證辟支佛道。亦教人著辟支佛道中。讚歎⓮得辟支佛道法。歡喜讚歎得辟支佛道者。自入菩薩位。亦教人入菩薩位。讚歎入菩薩位法。歡喜讚歎入菩薩位者。自淨佛國土成就衆生。亦教人淨佛國土成就衆生。讚歎淨佛國土成就衆生法。歡喜讚歎淨佛國土成就衆生者。自起菩薩神通。亦教人起菩薩神通。讚歎起菩薩神通法。歡喜讚歎起菩薩神通者。自生一切種智。亦教人生一切種智。讚歎生一切種智法。歡喜讚歎生一切種智者。自斷一切結使習。亦教人斷一切結使習。讚歎斷一切結使習法。歡喜讚歎斷一切結使習者。須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是行。復次須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。自取壽命成就。亦教人取壽命成就。讚歎取壽命成就法。歡喜讚歎取壽命成就者。自成就法住。亦教人成就法住。讚歎成就法住法。歡喜讚歎成就法住者。須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是行。亦應如是學般若波羅蜜方便力。是菩薩如

❶讚＋(歎)【三】【宮】　❷〔歎〕－【聖】下同　❸不行＝行不【三】【宮】【聖】　❹他人不行＝人行不【三】【宮】　❺〔他〕－【三】【宮】　❻〔波羅蜜〕－【聖】　❼〔波羅蜜〕－【三】【宮】【聖】　❽〔三昧〕－【聖】　❾(他)＋人【聖】　❿〔行〕－【三】【宮】【聖】　⓫〔菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提〕十七字－【聖】　⓬智＝知【聖】*　⓭亦＝而【三】【宮】【聖】*　⓮〔得〕－【三】【宮】【聖】

是學如是行時。當得無礙色。得無礙受想行識。乃至得無礙法住。何以故。是菩薩摩訶薩從本❶以來不受色。不受受想行識。乃至不受一切種智。何以故。色不受者爲非色。乃至一切種智不受者。爲非一切種智。說是菩薩行品時。二千菩薩得無生法忍。❷ ◎

❸摩訶般若波羅蜜經❹不退品第五十五

須菩提白佛言。世尊。以何等行何等類何等相❺貌。知是阿❻惟越致菩薩摩訶薩。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩能知凡夫地聲聞地辟支佛地佛地。是諸地如相中無二無別。亦不念亦不分別。入是如中聞是事直過無疑。何以故。是如中無一無二相故。是菩薩摩訶薩亦不作無益語。但說利益相應語。不❼視他人長短。須菩提。以是行類相貌。知是阿*惟越致菩薩摩訶薩。須菩提言。世尊。復以何行類相貌。知是阿*惟越致菩薩摩訶薩。佛告須菩提。❽若❾菩薩摩訶薩能觀一切法無行無類無相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。須菩提白佛言。世尊。若一切法無行無類無相貌。菩薩於何等法轉名不轉。佛言。若菩薩摩訶薩色中轉。受想行識中轉。是名菩薩不轉。復次須菩提。菩薩摩訶薩檀那波羅蜜中轉。乃至般若波羅蜜中轉。內空中乃至無法有法空中轉。四念處中乃至十八不共法中轉。聲聞辟支佛地中轉。乃至阿耨多羅三藐三菩提中轉。當知❿是菩薩摩訶薩不轉。何以故。須菩提。色性無。是菩薩何所住。乃至阿耨多羅三藐三菩提性無。是菩薩何所住。復次須菩提。菩薩摩訶薩不觀⓫相外道沙門婆羅門面⓬貌言語。不作是念是諸外道若沙門若婆羅門實知實見。若說正見無有是事。復次菩薩⓭不生疑不著戒取不墮邪見。亦不求世俗吉事以爲清淨。不以華香⓮瓔珞幡蓋⓯伎樂禮拜供養餘天。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩常不生下賤家。乃至不生八難之處。常不受女人身。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。⓰菩薩摩訶薩常行十善道。自不殺生不教人殺生。讚歎不殺生法。歡喜讚歎不殺生者。乃至自不邪見不教人邪見。不讚歎邪見法。不歡喜讚歎行邪見者。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩乃至夢中。亦不行十不善道。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩爲益一切衆生故行檀那波羅蜜。乃至爲益一切衆生故行般若波羅蜜。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩所有諸⓱法。受⓲讀誦說正憶念。所謂修⓳妬路乃至⓴憂波提舍。是菩薩法施時作是念。是法施因緣故滿一切衆生願。以是法施功德與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩於甚深法中不疑不悔。須菩提言。世尊。菩薩摩訶薩於甚深法中何因緣故不疑不悔。佛言。是阿*惟越致菩薩都不見有法可生㉑疑處。若色受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。不見是法可生疑㉒處悔處。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩身口意業柔㉓軟。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩以慈身口意業成就。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩不與五蓋俱。婬欲瞋恚睡眠㉔掉悔疑。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩一切處無所愛著。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶㉕薩出入去來坐臥行住常念一心。出入去來坐臥行住舉足下足安隱㉖詳序。常念一心視地而行。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩所著衣服及諸臥具。淨潔少於疾病。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。常人身中有八萬戶蟲侵食其身。是阿*惟越致菩薩摩訶薩身無是蟲。何以故。是菩薩功德㉗出過世間。以是故。是菩薩

❶以＝已【元】【明】 ❷◎ ❸摩訶般若波羅蜜經卷第二十四之終【聖】以上. ity ukta nirvedhm bhāgīyam. ❸〔摩訶般若波羅蜜經〕－【明】 ❹不退＝阿鞞跋致不退【宋】【宮】，阿鞞跋致【元】，阿毘跋致【明】，阿惟越致【聖】 ❺貌＝狼【聖】 ❻惟越＝毘跋【三】【宮】*，鞞跋【聖】* ❼視＝觀【宋】【宮】 ❽〔若〕－【三】【宮】 ❾〔菩薩摩訶薩能觀〕七字－【聖】 ❿是＋（名）【三】【宮】 ⓫〔相〕－【元】【明】【聖】 ⓬貌＝類【聖】 ⓭（能）＋不【宮】 ⓮瓔珞＝纓絡【聖】 ⓯伎＝妓【元】【明】 ⓰（是）＋菩【三】【宮】 ⓱〔法〕－【聖】 ⓲讀誦＝誦讀【聖】 ⓳妬路＝多羅【三】【宮】，妬＝姤【聖】 ⓴憂＝優【三】【宮】 ㉑疑＋（悔）【三】【宮】 ㉒〔處〕－【三】【宮】 ㉓軟＝濡【聖】 ㉔掉＝悼【聖】 ㉕薩＋（不亂心）【宋】【宮】，薩＋（心不散亂）【聖】 ㉖詳＝庠【元】【明】 ㉗出過＝過出【聖】

無是戶蟲。是菩薩功德增益。隨其功德得身清淨。得心清淨。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。得身清淨得心清淨。佛言。菩薩摩訶薩隨其所得增益善根。滅除[1]心曲心[2]邪。須菩提。是名菩薩摩訶薩身清淨心清淨。以是身心清淨故。能過聲聞辟支佛地入菩薩位中。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩不貴利養。雖行十二頭陀。不貴阿[3]蘭若法乃至不貴[4]但三衣法。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩常不生慳貪心。不生破戒心瞋動心懈怠心散亂心。不生愚癡心。不生嫉妬心。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩心住不動。智慧深入。一心聽受所從聞法。及世間事皆與般若波羅蜜合。是菩薩摩訶薩不見產業之事不入法性者。是事一切皆見與般若波羅蜜合。以是因緣故須菩提。是名阿*惟越致菩[5]薩阿*惟越致相。復次須菩提若惡魔於阿*惟越致菩薩前化作八大地獄。一一地獄中有千億萬菩薩。皆被燒煮受諸辛酸苦毒。語菩薩言。是諸菩薩皆是阿*惟越致。佛所授記墮大地獄中。汝若為佛授阿*惟越致記者。當入是大地獄中。佛為授汝地獄記。汝不如還捨菩薩心。可得不墮地獄得生天上。須菩提。若是菩薩見是事聞是事。心不動不疑不驚。作是念。阿*惟越致菩薩若墮地獄畜生餓鬼中。終無是處。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。惡魔化作比丘被服來至菩薩所。語菩薩言。汝先聞應如是淨修六波羅蜜。乃至應如是淨修得阿耨多羅三藐三菩提。是事汝疾悔捨。汝先於過去未來現在諸佛所。從初發心乃至法住。於其中間所作善根。隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。[6]是事汝亦[7]疾放捨。若汝疾捨我當語汝眞佛法。汝先所聞皆非佛法非佛教。皆是文飾合集作耳。我所說是眞佛法。若是菩薩聞作是說心驚疑悔。當知是菩薩未得諸佛[8]授記。未定住阿*惟越致性中。若是菩薩心不動不驚不疑不悔。隨順依止無作無生法。不信他語不隨他行。行六波羅蜜時不隨他語。乃至行阿耨多羅三藐三菩提時亦不隨他語。須菩提。譬如漏盡阿羅漢。不信他語不隨他行。現[9]見諸法實相惡魔不能轉。如是須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩亦如是。求聲聞道辟支佛道人。不能破壞不能折伏其心。須菩提。是菩薩摩訶薩。必定住阿*惟越致地中。不隨他語乃至佛語不直信取。何況求聲聞辟支佛人。及惡魔外道梵志語。終無是處。何以故。是菩薩不見有法可隨信者。所謂[10]若色受想行識。若色如乃至識如。乃至不見若阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提如。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。[11]魔作比丘身來到菩薩所。語菩薩言。汝所行者是生死法非薩婆若道。汝今身取苦盡證。是時惡魔為菩薩用世間行說似道法。[12]是似道法[13]三界繫。所謂骨[14]相若初禪乃至非有想非無想語。善男子。用是道用是行。當得須陀洹果。乃至當得阿羅漢果。汝[15]行是道今世苦盡。汝用受生死中種種苦惱為。今是四大身尚不用受。何況當更受來身。須菩提。若是菩薩摩訶薩心不驚不疑不悔作是念。是比丘益我不少。為我說似道法。行是似道法[16]不至須陀洹果證不得至阿羅漢辟支佛道證。何況得至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩益復歡喜作是念。是比丘益我不少。為我說[17]遮道法。我知是*遮道法[18]是[19]不*遮學三乘道。是時惡魔知菩薩歡喜作是言。善男子。汝欲見是菩薩摩訶薩供養如恒河沙等諸佛。衣[20]被飲食臥具醫藥資生所須。亦於如恒河沙等諸佛所。行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。亦親近如恒河沙等諸佛。諮[21]問菩薩摩訶薩道。世尊。菩薩摩訶薩云何住菩薩摩訶薩乘。云何行檀那波羅蜜尸[22]羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。四念處乃至大慈大悲。是菩薩摩訶薩如佛所教。如是住如是行如是修。是

[1] 心＝身(聖)　[2] 邪＝耶(聖)　[3] 蘭＝練(宋)(宮)　[4] 但＋(受)(宋)(宮)　[5] 薩＋(摩訶薩)(宋)(宮)　[6] 是＋(一切)(宋)(宮)　[7] 〔疾〕－(聖)　[8] 授＝受(聖)　[9] 見＝在(聖)　[10] 若色＝若色若(宋)(宮), 色若(聖)　[11] (惡)＋魔(宋)(宮)　[12] 是＝此(宋), 行(聖)　[13] (是)＋三(宋)　[14] 相＝想(聖)　[15] 行＝用(宋)(宮)　[16] 不＋(得)(宋)(宮)　[17] 遮＝障(宋)(宮)(聖)*　[18] 〔是〕－(聖)　[19] 〔不〕－(宋)(宮)　[20] 被＝服(聖)　[21] 問＝聞(宮)　[22] 〔羅〕－(聖)

菩薩摩訶薩如是教如是學。尚不得阿耨多羅三藐三菩提不得薩婆若。何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩聞是事。心不異不驚。益復歡喜作是念。是比丘益我不少。為我說*遮道法。是*遮道法不得須陀洹道。乃至不得阿羅漢辟支佛道。何況得阿耨多羅三藐三菩提。是時惡魔知是菩薩心不沒不驚。即於是處化作多比丘。語菩薩言。此皆是發意求佛道菩薩。今皆住阿羅漢地。是眾尚不❶能得阿耨多羅三藐三菩提。汝云何能得。若菩薩摩訶薩即作是念。此是惡魔❷說似道❸行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不應轉阿耨多羅三藐三菩提心。亦不應墮聲聞辟支佛道中。復作是念。行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜乃至一切種智。不得阿耨多羅三藐三菩提無有是處。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩作是念。若菩薩能如佛所說。不遠離般若波羅蜜心乃至一切種智。是菩薩終不退阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩覺知魔事。亦不失阿耨多羅三藐三菩提。以是行類相貌。當知❹是阿*惟越致菩薩摩訶薩相。須菩提白佛言。世尊。於何法轉名為不轉。佛言。於色相轉於受想行識相轉。於十二入相十八界相婬欲瞋恚愚癡相。邪見相四念處相。乃至聲聞辟支佛相。乃至佛相轉。以是名為不退轉菩薩摩訶薩相。何以故。是阿*惟越致菩薩摩訶薩。以是自相空法。入菩薩位。❺得無生❻法忍。何以故。名無生*法忍。是中乃至少許法不可得。不可得故不作。不❼作故❽無生。是名無生*法忍。菩薩摩訶薩以是行類相貌。當知*是阿*惟越致菩薩摩訶薩❾◎

❿摩訶般若波羅蜜經卷第十*六

摩訶般若波羅蜜經卷第十⓫七

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

⓬堅固品第五十六⓭丹本轉不轉品

復次須菩提。惡魔到菩薩所壞其心作是言。薩婆若與⓮虛空等⓯空無所有相。諸法亦與虛空等。空無所有相。是虛空等諸法。空無所有相中無有得阿耨多羅三藐三菩提者。亦無⓰有不得者。是諸法皆如虛空⓱空無所有相。汝唐受勤苦。汝所聞阿耨多羅三藐三菩提皆是魔事非佛所說。汝當放捨是願。汝莫長夜受是不安隱憂苦墮惡道⓲中。是諸善男子善女人。聞是⓳語時應如是念。是惡魔事壞我阿耨多羅三藐三菩提心。諸法雖如虛空無所有自相空。而眾生不知不見不解。我亦以如虛空等無所有自相空。大⓴誓莊嚴得一切種智。為眾生說法令得解脫。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩。從初發意㉑已來聞㉒如是法。應堅固其心不動不轉。菩薩摩訶薩以是堅固心不動不轉心。行六波羅蜜當入菩薩位㉓中。須菩提白佛言。世尊。不轉故名阿㉔惟越致。轉故名阿*惟越致。佛言。不轉故名阿*惟越致。轉故亦名阿*惟越致。須菩提白佛言。世尊。云何不轉故名阿*惟越致。轉故亦名阿*惟越致。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩於聲聞地辟支佛地不轉。是故名不轉。若菩薩摩訶薩於聲聞地辟支佛地轉。是故亦名不轉。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩㉕相。以是行類相貌故。惡魔不能壞其㉖心令離阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。阿*惟越致菩㉗薩若欲入初禪第二第三第四禪。乃至㉘滅定㉙禪即得入。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩若欲修四念處。乃至㉚修八聖道分。空無相無作三昧乃至五神通即㉛得修。是菩薩雖修四念處乃至五神通。是人不受四念處果。雖修諸禪不受諸禪果。乃至不受*滅定*禪果。不證須陀洹果。乃至不證辟支佛道。是菩薩故為眾生受身隨其所應而利益之。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩。常憶念阿耨多羅三藐三菩提。終不遠離薩婆若心。不遠離薩婆若心故。不貴色不貴相。不貴聲聞辟支佛。不貴檀㉜那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。不貴四禪四無

❶〔能〕－【聖】 ❷說＋(相)【三】【宮】 ❸行＝法【元】【明】 ❹是＋(名)【三】【宮】*,〔是〕－【聖】 ❺〔得無生法忍何以故名無生法忍是中〕十五字－【聖】 ❻法忍＝忍法【三】【宮】* ❼作＋(作)【聖】 ❽無＝不【元】【明】【聖】 ◎ ❾⓬不分卷【聖】,〔摩訶…譯〕－【聖】 ❿以上梵. Ityagra dharmāgatā 'vasthasyā 'vaivartikalakṣaṇaṃ viṃśatitamaḥ. ⓫七＝九【三】【宮】* ⓬堅固＝轉不轉【三】【宮】,(摩訶般若波羅蜜經不轉)十字【聖】 ⓭〔丹本轉不轉品〕六字－【三】【宮】【聖】 ⓮虛空＝空虛【明】 ⓯〔空〕－【三】【宮】 ⓰〔有〕－【聖】 ⓱〔空〕－【三】【宮】【聖】 ⓲〔中〕－【聖】 ⓳語＝呵【三】【宮】【聖】 ⓴〔誓〕－【聖】 ㉑已＝以【宋】【宮】 ㉒〔如〕－【聖】 ㉓〔中〕－【三】【宮】【聖】 ㉔惟越＝鞞跋【宋】【元】【宮】【聖】*,毘跋【明】* ㉕〔相〕－【聖】 ㉖心＝意【三】【宮】 ㉗薩＋(摩訶薩)【三】【宮】 ㉘滅＋(受想)【三】【宮】* ㉙〔禪〕－【聖】* ㉚〔修〕－【三】【宮】 ㉛得＝能【三】【宮】【聖】 ㉜〔那〕－【聖】*

量心四無色定。不貴五神通。不貴四念處乃至八聖道分。不貴佛十力❶乃至十八不共法。不貴淨佛國土。不貴成就衆生。不貴見佛。不貴種善根。何以故。一切法自相空。不見可貴法能生貴心者。何以故。是一切法與虚空等。無所有自相空。須菩提。是阿*惟越致菩薩摩訶薩成就是心。於四種身❷威儀中。出入來去坐臥行住一心不亂。須菩提。以是行類相❸貌。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩若在居家。以方便力爲利益衆生故受五欲。布施衆生。須食與食須飮與飮。衣服臥具乃至資生所須盡給與之。是菩薩自行檀那波羅蜜。教人行檀❹那。讃❺歎行檀*那法。歡喜讃歎行檀*那波羅蜜者。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩在家時。能以滿閻浮提珍寶施與衆生。乃至三千大千世界滿中珍寶給施衆生。亦不自爲常修梵行。不陵易❻虜掠他人令其憂惱。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩。執金剛神王常隨逐。作是願是菩薩摩訶薩。當得阿耨多羅三藐三菩提。我常隨逐乃至五性執金剛神常隨守護。以是故若天若魔若梵。若餘世間大力者不能❼破壞。是❽名菩薩摩訶薩薩婆若心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是名菩薩摩訶薩阿*惟越致相

復次須菩提。菩薩摩訶薩常具足菩薩❾五根。信根精進根念根定根❿慧根。是名阿*惟越致相。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩爲上人不爲下人。須菩提白佛言。世尊。云何爲上人。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩一心行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂。是名上人。以是行類相貌。當知是⓫名阿*惟越致相。復次須菩提。阿*惟越致菩薩一心常念佛道。爲淨命故。不作呪術合和諸藥。不呪鬼神令著男女。問其吉凶男女。祿相壽命長短。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩知諸法自相⓬空。不見諸法相故。不行邪命⓭行淨命。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩相。復次須菩提。今當更説阿*惟越致菩薩摩訶薩行類相貌。一心諦聽。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。常不⓮遠離阿耨多羅三藐三菩提心故。不説五⓯陰事。不説十二入事。不説十八界事。何以故。常念觀五*陰空相十二入十八界。空相故。是菩薩摩訶薩不好説官事。何以故。是菩薩諸法空相中住不見法若貴若賤。不好説賊事。何以故。諸法自相空故不見若得若失。不好説軍事。何以故。諸法自相空故不見若多若少。不好説鬪事。何以故。是菩薩摩訶薩⓰住諸法如中。不見法⓱有憎*有愛。不好説婦女事。何以故。住諸法空中。不見好醜故。不好説聚⓲落事。何以故。諸法自相空故不見法若合若散。不好説城邑事。何以故。

住諸法實際中。不見有勝有負。不好説國事。何以故。住實際中。不見法有所屬有不屬。不好説我事。何以故。法性中住不見法⓳有我⓴無我。乃至不見知者見者。如是等不説種種世間事。但好説般若波羅蜜。不遠離薩婆若心。若行檀㉑那波羅蜜時不爲慳貪事。行尸羅波羅蜜時不爲破戒事。行羼提波羅蜜時不爲瞋諍事。行毘梨㉒耶波羅蜜時不爲懈怠事。行禪*那波羅蜜時不爲散亂事。行般若波羅蜜時不爲愚癡事。是菩薩雖行一切法空。而㉓愛樂法。是菩薩㉔雖行法性常讃不壞法而愛樂善知識。所謂諸佛及菩薩聲聞辟支佛。諸能教化令樂住阿耨多羅三藐三菩提者。是人常願欲見諸佛。聞在所處㉕佛國土中有現在佛隨願往生。如是心常晝夜行。所謂念佛心。如是須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩。行初禪乃至非有想非無想處。以方便力故起欲界心。若衆生能行十善道者。及現在有佛處在中生。以是行類相貌。當知是*名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住內空外空乃至無法有法空。住四念處乃至空無相。無作解脱門。於自地中了了㉖不疑我是阿*惟越致非阿*惟越致。何以故。乃至不見少許法於阿耨多羅三藐三菩提中若轉若不轉。須菩提。譬如㉗人得須陀洹果住須陀洹地中。自了了知終不疑不悔。阿*惟越致菩薩摩訶薩亦如是住阿*惟

❶乃至＝不貴【聖】　❷〔威〕－【宮】【聖】　❸貌＝根【聖】　❹〔那〕－【宮】【聖】*　❺〔歎〕－【聖】*　❻虜＝鹵【宋】【宮】　❼〔破〕－【聖】　❽〔名〕－【三】【宮】【聖】　❾〔五〕－【聖】　❿慧＝惠【聖】　⓫名＝爲【三】【宮】*　⓬空＋（故）【聖】　⓭（而）＋行【三】【宮】，〔行淨命〕－【聖】　⓮〔遠〕－【聖】　⓯陰＝衆【宮】【聖】*　⓰住＝於【三】【宮】　⓱有＝若【三】【宮】【聖】*　⓲落＝洛【聖】　⓳有＝是【三】【宮】　⓴（是）＋無【三】【宮】　㉑〔那〕－【聖】*　㉒〔耶〕－【宋】【元】【宮】　㉓愛樂＝樂法愛【三】【宮】　㉔〔雖〕－【聖】　㉕〔佛〕－【聖】　㉖（知）＋不【三】【宮】　㉗（有）＋人【明】

越致地中終不疑住是地中淨佛國土成就衆生。種種魔事起即時覺知。亦不隨魔事破壞魔事。須菩提。譬如有人作五逆罪。五逆罪心乃至死時常逐不捨。雖有異心不能障隔。須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩亦如是。自住其地心常不動。一切世間天人阿修羅不能動轉。何以故。是菩薩摩訶薩出一切世間天人阿修羅上。入正法位中自證地中住。具足諸菩薩神通。能淨佛國土成就衆生。從一佛[1]國至一佛*國。於十方佛所[2]殖諸善根親近諸佛問諸佛。是菩薩如是住。種種魔事起覺而不隨。以方便力處魔事著實際中。自證地中不疑不悔。何以故。[3]實際中無疑相故。知是實際非一非二。以是因緣故。是人乃至轉身終不向聲聞辟支佛地。是菩薩摩訶薩諸法自相空中。不見法若生若滅若垢若淨。須菩提。是菩薩摩訶薩乃至轉身亦不疑我當得阿耨多羅三藐三菩提若不得。何以故。須菩提。諸法自相空即是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是菩薩摩訶薩住自證地中。不隨他語無能壞者。何以故。是阿*惟越致菩薩摩訶薩成就不動智慧故。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿*惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。[4]菩薩摩訶薩。若惡魔作佛身來。語菩薩言。汝今於是間取阿羅漢道。汝亦無阿耨多羅三藐三菩提記。汝亦未得無生[5]忍法。汝亦無是阿*惟越致行類相貌。亦無是相得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。若菩薩摩訶薩聞是語。心不異不沒不驚[6]不怖不畏。是菩薩應自知我必從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。諸菩薩以是法受記。我亦有是法得受記。須菩提。若惡魔若爲魔所使作佛形像來與菩薩[7]受聲聞辟支佛記。須菩提。是菩薩作是念。是惡魔若魔所使作佛形像來。諸佛不應教菩薩遠離阿耨多羅三藐三菩提。教住聲聞辟支佛道。須菩提。以是行類相貌。當知是[8]名阿*惟越致相。復次須菩提。惡魔[9]復作佛身來到菩薩所。作是言。汝所學經書非佛所說。亦非聲聞說。是魔所說。須菩提。是菩薩摩訶薩當作是知是惡魔若魔所使。教我遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。當知是菩薩已爲過去佛所*受記。住阿*惟越致地。何以故。諸菩薩所有阿*惟越致行類相貌。是菩薩亦有。是行類相貌。是名阿*惟越致菩薩相。復次須菩提阿*惟越致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。爲護持諸法故不惜身命何況餘物。是菩薩護持法故作是念。我不爲護持一佛法。我爲護持三世十方諸佛法故。須菩提。云何菩薩摩訶薩護持法故不惜身命。須菩提。如佛[10]說一切諸法眞空。是時有愚癡人破壞不受。作是言是非法非善非世尊教。須菩提。菩薩護持如是法故不惜身命。菩薩亦應作是念。未來世諸佛我亦在是數中。在中受記是法亦是我法。[11]以[12]是故不惜身命。須菩提。菩薩見是利益故。護持[13]法不惜身命。須菩提。以是行類相貌知是阿*惟越致相。復次須菩提。阿*惟越致菩薩摩訶薩聞佛說法不疑不悔。[14]聞已受持終不忘失。何以故。得陀羅尼故。須菩提言。世尊。得何等陀羅尼聞佛所說諸經而不忘失。佛告須菩提。菩薩得聞持等陀羅尼故。佛說諸經不忘不失不疑不悔。[15]須菩提白佛言。世尊。但聞佛說法不忘不失不疑不悔。[16]聲聞辟支佛說天龍鬼神阿修羅緊[17]那羅摩睺羅伽說。亦復不忘不失不疑不悔耶。佛告須菩提。所有言說衆事。得陀羅尼菩薩皆不忘不失不疑不悔。須菩提。如是行類相貌成[18]就。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩[19]。

[20]摩訶般若波羅蜜經[21]深奧品第五十七([22]丹本燈炷品)

須菩提白佛言世尊。是阿*惟越致菩薩摩訶薩大功德成就。世尊。是阿*惟越致菩薩摩訶薩無量功德成就無邊功德成就。佛告須菩提。如是如是。[23]是阿*惟越致菩薩摩訶薩大功德成就。是阿*惟越致菩薩摩訶薩無量無邊功德成就。何以故。[24]是菩薩摩訶薩得無量無邊智慧。不與一切聲聞辟支佛共故。阿*惟越致菩薩住是智慧中生四無閡智。得[25]是無閡智故。一切世間天及人無能窮盡。須菩提白佛言。世尊。佛能以[26]恒河沙等劫。歎說阿*惟越致菩薩摩訶薩行類相貌。須菩提言。世尊。何等深奧處。阿*惟越致菩薩摩訶薩。住是中行六波羅蜜時。具

[1]國=土【三】【宮】* [2]殖=植【明】 [3](於)+實【三】【宮】 [4](是)+菩【三】【宮】【聖】 [5]忍法=法忍【三】【宮】 [6]〔不怖〕－【聖】 [7]受=授【三】【宮】【聖】* [8]〔名〕－【聖】
[9]〔復〕－【宋】【元】【宮】 [10](所)+說【三】【宮】 [11]以=爲【聖】 [12]是+(法)【三】【宮】【聖】 [13](於)+法【三】【宮】，(正)+法【聖】 [14]〔聞〕－【聖】 [15]〔須菩提白佛言世尊但聞佛說法不忘不失〕十七字－【聖】 [16](聞)+聲【三】【宮】【聖】 [17]那=陀【宋】【元】【宮】【聖】 [18]就+(故)【三】【宮】 [19]摩訶般若波羅蜜經卷第二十五終【聖】，梵此處無區分 [20]〔摩訶般若波羅蜜經〕－【明】 [21](燈炷)+深【三】【宮】，深奧=燈炷【聖】 [22]〔丹本燈炷品〕－【三】【宮】【聖】 [23]〔是〕－【聖】 [24]是+(阿鞞跋致)【宋】【元】【宮】，是+(阿毘跋致)【明】 [25]是+(四)【三】【宮】 [26](如)+恒【三】【宮】

足四念處乃至具足一切種智。佛讚須菩提。善哉善哉。須菩提。汝爲阿*惟越致菩薩摩訶薩問是深奧處。須菩提。深奧處❶者空是其義。無相無作無❷起無生無染❸寂滅離如法性實際涅槃。須菩提。如是等法是爲深奧義。須菩提白佛言。世尊。但空乃至涅槃是深奧。非一切法深奧耶。佛言。一切法亦是深奧義。須菩提。色亦深奧受想行識亦深奧。眼亦深奧乃至意色乃至法。眼界乃至意識界。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧。世尊。云何色深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧。佛言。色如深奧故色深奧。受想行識如。乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧故。阿耨多羅三藐三菩提深奧。世尊。云何色如深奧。乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧。須菩提。是色如非是色非離色。乃至識如非是識非離識。乃至❹阿耨多羅三藐三菩提如。非是阿耨多羅三藐三菩提。非離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。希有世尊。微妙方便力故。令阿*惟越致菩薩❺摩訶薩離色處涅槃。亦令離受想行識處涅槃。亦令離一切法若世間若出世間。若有諍若無諍。若有漏若無漏法處涅槃。佛言。如是如是。須菩提。佛以微妙方便力故。令阿*惟越致菩薩離色處涅槃。乃至離有漏無漏法處涅槃。❻復次須菩提。若菩薩摩訶薩如是甚深法。與般若波羅蜜相應觀察籌量思惟。作是念。我應如是行如般若波羅蜜中敎。我應如是學如般若波羅蜜中說。須菩提。若是菩薩摩訶薩能如說行如說學。如般若波羅蜜中。觀具足勤精進一念生時。當得無量無邊阿僧祇福德。近阿耨多羅三藐三菩提。何況常行般若波羅蜜。應阿耨多羅三藐三菩提念。須菩提。譬如多婬欲人與端正淨潔女人共期。此女人限閡不得時❼往。於須菩提意云何。是人所念爲在何處。世尊。是人念念常在彼女人所。恒作是念。憶❽想當來與共坐臥歡樂。須菩提。是人一日一夜爲有幾念生。須菩提言。世尊。是人一日一夜。其念甚多甚多。佛告須菩提。菩薩摩訶薩念般若波羅蜜。如般若波羅蜜中說行。是道一念❾頃超越劫數。亦如彼人一日一夜心念之數。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遠離衆罪。所謂離阿耨多羅三藐三菩提罪。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。一日所得善根功德。假令滿如恒河沙等三千大千❿世界中。功德猶亦不減。於餘殘功德百分不及一分。千分千億萬分乃至算數譬喩所不能及。復次須菩提。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜。如恒河沙等劫布施三寶佛寶法寶比丘僧寶。須菩提。於汝意云何。是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不。須菩提言。世尊甚多。無量無邊阿僧祇。佛告須菩提。不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中。一日如說修行得福多。何以故。般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道。乘是道疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜。如恒河沙等劫。供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及諸佛。於須菩提意云何。是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說修行一日得福多。何以故。菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜。過一切聲聞辟支佛地入菩薩位。漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如恒河沙⓫等劫。⓬行布施持戒忍辱精進禪定智慧。於⓭汝意云何。是人以是因緣故得福多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如說修行。一日布施持戒忍辱精進禪定智慧得福多。何以故。須菩提。般若波羅蜜是菩薩摩訶薩母故。是般若波羅蜜能生諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。能具足一切佛法⓮故。須菩提。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜。如恒河沙劫壽行法施。須菩提。於汝意云何。是人得福多不。須菩提言。⓯甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。深般若波羅蜜如說修行。乃至一日法施得福多。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜。則不遠離一切種智。不遠離一切種智。則不遠離般若波羅蜜。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。不當遠離般若波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩。如恒河沙*等劫遠離般若波羅蜜。修

❶者空＝空者(宮)　❷起＝越(聖)　❸寂滅離＝離寂滅(三)　❹（是）＋阿(三)(宮)　❺〔摩訶薩〕－(三)(宮)　❻〔復次〕－(聖)　❼往＝住(聖)　❽想＝相(聖)　❾頃＝須(聖)　❿世界＝國土(聖)　⓫〔等〕－(聖)*　⓬〔行〕－(三)(宮)(聖)　⓭〔汝〕－(聖)　⓮〔故〕－(聖)　⓯甚多世尊＝（世尊甚多甚多）六字(三)(宮)

行四念處乃至八聖道分內空乃至一切種智。須菩提。於汝意云何。是善男子善女人得福多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人。深般若波羅蜜如說。一日修行四念處乃至一切種智得福多。何以故。須菩提。若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜。於薩婆若轉者無有是處。須菩提。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜。於薩婆若轉則有是處。須菩提。以是故。菩薩摩訶薩常不應遠離般若波羅蜜行。須菩提。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜。如恒河沙❶等劫壽。財施法施及禪定福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於汝意云何。是人得福多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人。深般若波羅蜜如說修行。乃至一日財施法施禪定福德迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故。是第一迴向。所謂般若波羅蜜迴向。若遠離般若波羅蜜迴向。是不名迴向。須菩提。以是故。❷若菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提。應方便學般若波羅蜜迴向。須菩提。若善男子善女人。遠離般若波羅蜜如恒河❸沙劫壽。過去未來現在諸佛及弟子善根。和合隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於汝意云何。是人得福多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人深般若波羅蜜如說修行。乃至一日隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。得福多。須菩提。以是故。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應學般若波羅蜜中方便。迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言。世尊。如佛所說。因緣❹起法從妄想生非實。云何善男子善女人得大福德。世尊。❺以是因緣*起法。不應得正見入法位。不應得須陀洹果。乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提❻果。佛告須菩提。如是如是。須菩提。*以是因緣*起法不應得正見入法位。乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。知因緣*起法亦空無堅固虛誑不實。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩善學內空乃至善學無法有法空故。是菩薩摩訶薩住是十八空。種種觀作法空。即不遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是漸漸不❼離般若波羅蜜漸漸得無數無量無邊福德。須菩提白佛言。世尊。無數無量無邊有何等異。須菩提。無數者。名不墮數中若有爲性中若無爲性中。無量者。量不可得。若過去若未來若現在。無邊者。諸法邊不可得。須菩提言。世尊。頗有色亦無數無量無邊頗有受想行識亦無數無量無邊。須菩提。有因緣色亦無數無量無邊。受想行識亦❽無數無量無邊。❾世尊。何等因緣故。色亦無數無量無邊。受想行識亦無數無量無邊。佛告須菩提。色空故無數無量無邊。受想行識空故無數無量無邊。世尊。但色空受想行識空。非一切法空耶。須菩提。我❿不常說一切法空耶。須菩提言。世尊。⓫佛說一切法空世尊。諸法空即是不可盡。無有數無量無邊。世尊。空中數不可得量不可得邊不可得。以是故。世尊。是不可盡無數無量無邊義無有⓬是異。佛告須菩提。如是如是。是法義無別異。須菩提。是法不可說。佛以方便力故分別說。所謂不可盡無數無量無邊無著。空無相無作無起無生無滅無⓭染涅槃。佛種種因緣以方便力說。須菩提白佛言。希有世尊。諸法實相不可說。而佛以方便力故說。世尊。如我解佛所說義。一切法亦不可說。佛言。如是如是。須菩提。一切法不可說。一切法不可說相即是空。是空不可說。世尊。不可說義有增有減不。佛言。不也須菩提。不可說義無增無減。世尊。若不可說義無增無減。檀⓮那波羅蜜亦當無增無減。乃至般若波羅蜜亦當無增無減。四念處乃至八聖道分亦當無增無減。四禪四無量心四無色定。五神通八背捨八勝處九次第定。佛十力四無所畏四無閡智十八不共法。亦當無增無減。世尊。若菩薩摩訶薩。六波羅蜜不增。乃至十八不共法不增者。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。不可說義無增無減。菩薩摩訶薩習行般若波羅蜜有方便力故。不作是念我增般若波羅蜜乃至增檀*那波羅蜜。當作是念但名字故名檀*那波羅蜜。是菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。是心及⓯諸善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。乃至行般若波羅蜜時。是心及⓰諸善

❶〔等〕－【三】【宮】【聖】　❷〔若〕－【聖】　❸沙＋（等）【三】【宮】　❹起＋（作）【三】【宮】*　❺以＝用【宮】*　❻〔果〕－【聖】　❼（遠）＋離【三】【宮】【聖】　❽〔無數〕－【聖】　❾〔世尊何等因緣故色亦無數無量無邊〕十五字－【聖】　❿不常＝常不【聖】　⓫〔佛〕－【聖】　⓬〔是〕－【三】【宮】【聖】　⓭染＝深【聖】　⓮〔那〕－【聖】　⓯〔諸〕－【聖】　⓰〔諸〕－【聖】

根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。須菩提白佛言。世尊。何等是阿耨多羅三藐三菩提。佛言。一切法如相。是名阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。世尊。何等是一切法如相。是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。色如相受[1]想行識如相。乃至涅槃如相。是阿耨多羅三藐三菩提是如相。亦不增不減。須菩提。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜常觀是如法。不見有增有減。以是因緣故。須菩提。不可說義無增無減。檀*那波羅蜜亦不增不減。乃至十八不共法亦不增不減。須菩提。菩薩摩訶薩以是不增不減法故。應般若波羅蜜行。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提。用後心得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。是初心不至後心。後心不在初心。世尊。如是心心數法不[2]具。云何善根增益。若善根不增。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。我當為汝說譬喻。智者得譬喻[3]則於義易解。須菩提。譬如然燈。為用初焰燋炷。為用後焰燋炷。須菩提言。世尊。非初焰燋炷。亦非離初焰。世尊。非後焰燋炷。亦非離後焰。須菩提。於汝意云何。炷為燋不。世尊。炷實燋。佛告須菩提。菩薩摩訶薩如是。不用初心得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提。不用後心得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離後心得阿耨多羅三藐三菩提。而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是中菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜具足十地得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。世尊。何等是十地。菩薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。菩薩摩訶薩具足乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛地菩薩地佛地。具足是地得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩學是十地已。非初心得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提。非後心得阿耨多羅三藐三菩提。亦[4]非離後心得阿耨多羅三藐三菩提。而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。世尊。是因緣法甚深。所謂非初心非離初心。非後心非離後心。得阿耨多羅三藐三菩提。而得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於汝意云何。若心滅已是心更生不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。心生是滅相不。世尊是滅相。須菩提。於汝意云何。心滅相是滅不。不也世尊。佛告須菩提。於汝意云何。亦如是住不。須菩提言。世尊。亦如是住如如住。佛告須菩提。於汝意云何。若是心如如住。當[5]作實際證不。不也世尊。佛告須菩提。於汝意云何。是如甚深不。世尊。甚深甚深。須菩提。於汝意云何。但如是心不。不也世尊。離如是心不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。如見如不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。若菩[6]薩能如是行。為行深般若波羅蜜不。須菩提言。世尊。若菩薩摩訶薩能如是行。為行深般若波羅蜜。須菩提。於汝意云何。若菩薩摩訶薩如是行是何處行。須菩提言。世尊。若菩薩摩訶薩[7]作如是行。為無處所行。何以故。[8]菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住諸法如中。無如是念無念處。亦無念者。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩如是行為何處行。須菩提言。世尊。[9]是菩薩摩訶薩如是行[10]為第一義中行。二行不可得故。須菩提。於汝意云何。若菩薩第一義無念中行為行相不。不也世尊。於汝意云何。是菩薩摩訶薩壞相不。不也世尊。佛告須菩提。云何名[11]不壞相。須菩提言。世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不作是念我當壞諸法相。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。未具足佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲十八不共法。不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩摩訶薩以方便力故。於諸法亦不取相亦不壞相。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩知一切諸法自相空故。菩薩摩訶薩住是自相空中。為眾生故入三三昧。用是三三昧成就眾生。須菩提言。世尊。云何菩薩摩訶薩入三三昧成就眾生。佛言。菩薩摩訶薩住是三三昧。見眾生作法中行。菩薩以方便力教令得無作。見眾生我相中行。以方便力教令行空。見眾生一切相中行。以方便力故教令行無相。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。入三三昧以三三昧成就眾生[12]

[13]摩訶般若波羅蜜經[14]夢行品第五十八

[15]丹夢入三昧品

[1]想＝相【宮】 [2]具＝俱【宋】【元】【明】 [3]則＝明【宮】 [4]非＝不【宋】【元】 [5]作實際證＝證際【宮】 [6]薩十（摩訶薩）【宋】【元】 [7]〔作〕－【宮】 [8]（若）十菩【宋】【元】【明】 [9]〔是〕－【宮】* [10]為＝處【宋】【元】 [11]〔不〕－【宮】 [12]以上梵. ity uktaḥ śaikṣāvaivartiko gaṇaḥ. [13]〔摩訶般若波羅蜜經〕－【宮】 [14]夢行＝夢中入三昧【宮】 [15]〔丹夢入三昧品〕－【宋】【元】【明】

爾時舍利弗問須菩提。若菩薩摩訶薩夢中入三三昧空無相無作三昧。寧有益於般若波羅蜜不。須菩提報舍利弗。若菩薩晝日入三三昧。有益於般若波羅蜜。夜夢中亦當有益。何以故。晝夜夢中等無[1]有異。舍利弗。若菩薩摩訶薩晝日行般若波羅蜜有[2]益。是菩薩夢中行般若波羅蜜亦應有益。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩若夢中所作業。是業有集成不。如佛[3]所說。一切法如夢。以是故不應集成。何以故。夢中無有法集成。若覺時憶想分別應有集成。須菩提語舍利弗。若人夢中殺衆生。覺已憶念取相分別我殺是快耶。舍利弗。是事云何。舍利弗言。無緣業不生。無緣思不生。有緣業生。有緣思生。舍利弗。如是如是。無緣業不生。無緣思不生。有緣業生。有緣思生。於見聞覺知法中心生。不從不見聞覺知法中心生。是中心有淨有垢。以是故。舍利弗。有[4]緣故業生。不從無緣生。有緣故思生。不從無緣生。舍利弗語須菩提。如佛說一切諸業諸思自相離。云何言有緣[5]故業生。無緣[6]業不生。有*緣故思生。無緣[7]思不生。須菩提語舍利弗。取相故有緣業生。不從無緣生。取相故有緣思生。不從無緣生。舍利弗語須菩提。若菩薩摩訶薩夢中*有布施持戒忍辱精進禪定[8]智慧。是善根福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。是實迴向不。須菩提語舍利弗。彌勒菩薩今現在前。佛授不退轉記。當作佛。當問彌勒。彌勒當答。舍利弗白彌勒菩薩。須菩提言。彌勒菩薩今現在前。佛授不退轉記。當作佛。彌勒當答。彌勒菩薩語舍利弗。當以彌勒名答耶。若色受想行識答耶。若色空答耶。若受想行識空答耶。是色不能答。受想行識不能答。色空不能答。受想行識空不能答。我不見是法可答。不見能答者。我不見是人受記。亦不見法可受記者。亦不見受記處。是一切法皆無二無別。舍利弗語彌勒菩薩。如仁者所說。如是爲得法作證不。彌[9]勒答舍利弗。如我所說法。如是不證。爾時舍利弗作是念。彌勒菩薩智慧甚深。久行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。用無所得故能如是說。爾時佛告舍利弗。於汝意云何。汝用是法得阿羅漢見是法不。舍利弗言。不見也。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是。不作是念。是法當得受記。是法已受記。是法當得阿耨多羅三藐三菩提。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不疑我若得若不得。自知實得阿耨多羅三藐三菩提。[10]

佛告須菩提。有菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。若見衆生飢寒凍餓衣服弊壞。菩薩摩訶薩當作是願。我隨爾所時行檀*那波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。衣服飲食資生之具。當如四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足檀*那波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時。見衆生殺生乃至邪見。短[11]命多病顏色不好。無有威德貧乏財物。生下賤家形殘醜陋。當作是願。我隨爾所時行尸羅波羅蜜。如我得佛時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足尸羅波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。見諸衆生互相瞋恚罵詈刀杖瓦石共相殘害奪命。當作是願。我隨爾所時行羼提波羅蜜。[12]我作佛時令我國土衆生無如是事。相視如父如母如兄如弟如姊[13]妹。如善知識皆行慈悲。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足羼提波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。見衆生懈怠不勤精進。棄捨三乘聲聞辟支佛佛乘。當作是願。我隨爾所時行毘梨耶波羅蜜。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。一切衆生勤修精進。於三乘道各得度脫。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足毘梨耶波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行禪*那波羅蜜時。見衆生爲五蓋所覆。婬[14]欲瞋恚睡眠[15]調悔疑。失於初禪乃至第四禪。失慈悲喜捨虛空處識處無所有處非有想非無想處。當作是

[1]〔有〕－【聖】*　[2]益＋（般若波羅蜜）五字【三】【宮】　[3]〔所〕－【聖】　[4]（因）＋緣【聖】　[5]〔故〕－【聖】　[6]〔業〕－【三】【宮】　[7]〔思〕－【三】【宮】　[8]智＋（修）【宮】　[9]勒＋（菩薩）【三】【宮】　[10]以上大般若第二會第五十六夢行品終，梵，ity uktā bhava śānti samatā.　[11]命＝壽【三】【宮】【聖】　[12]〔我作佛時〕－【三】【宮】【聖】　[13]（如）＋妹【三】【宮】　[14]欲＝慾【三】【宮】【聖】　[15]調＝掉【元】【明】【聖】

願。我隨爾所時行禪*那波羅蜜。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足禪*那波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。見衆生愚癡失世間出世間正見。或說無業無業因緣。或說神常。或說斷滅。或說無所有。當作是願。我隨爾所時行般若波羅蜜淨佛國土成就衆生。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足般若波羅蜜[1]疾近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生住於三聚。一者必正聚。二者必邪聚。三者不定聚。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生。我得佛時令我國土衆生無邪聚乃至無其名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜*疾近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見地獄中衆生畜生餓鬼中衆生。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我得佛時令我國土中乃至無三惡道名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見是大地株[2]杌荊[3]棘山陵溝坑穢惡之處。當作是願。我隨[4]爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土無如是惡地。平如掌。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見是大地純土無有金銀珍寶。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土以[5]黃金沙布地。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有所戀著。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土衆生無所戀著。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見四姓衆生刹[6]帝利婆羅門[7]毘舍首陀羅。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土衆生無四姓之名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有下中上下中上家。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土衆生無如是[8]優劣。須菩提。菩薩摩訶薩[9]作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生種種別異色。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時[10]令我國土衆生無種種別異色。一切衆生皆端正淨潔妙色成就。須菩提。菩薩[11]摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生有主。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土衆生無有主名。乃至無[12]其形像。除佛法王。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生有六道別異。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土衆生無六道之名[13]是地獄是畜生是餓鬼是[14]神是天是人。一切衆生皆同一業。修四念處乃至八聖道分。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜*疾近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有四生卵生胎生濕生化生。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土衆生無三種生等一化生。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無五神通。當作是願。我隨爾[15]所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我國土衆生[16]一切皆得[17]五通。乃至*疾近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有大小便[18]患。當作是願。我作佛時令我國土[19]中衆生皆以歡喜爲食無有便利之患。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無有光明。當作是願。我作佛時令我國

[1]〔疾〕－【三】【宮】【聖】*　[2]杌＝兀【宋】【宮】【聖】　[3]棘＝蕀【聖】　[4]爾＝於【宋】【元】　[5]〔黃〕－【聖】　[6]〔帝〕－【宋】【宮】　[7]毘＝鞞【聖】　[8]優＝憂【聖】　[9]作＝行【宮】　[10]令＝爾【聖】　[11]〔摩訶薩〕－【聖】　[12]其＝異【三】【宮】　[13]〔是〕－【聖】　[14]神＝阿修羅【聖】　[15]所＝許【宮】【聖】　[16]〔一切〕－【聖】　[17]五＋(神)【三】【宮】【聖】　[18]〔患〕－【宋】【宮】　[19]〔中〕－【聖】

土中衆生皆有光明。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見有日月時節歲數。當作是願。我作佛時令我國土中無有日月時節歲數之名。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生短命。當作是願。我作佛時令我國土中衆生壽命無量劫。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無有相好。當作是願。我作佛時令我國土中衆生皆有三十二相成就。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生離諸善根。當作是願。我作佛時令我國土中衆生諸善根成就。以是[1]善根故能供養諸佛。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有三毒四病。當作是願。我作佛時令我國土衆生無四種病冷熱風病。三種雜病及三毒病。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有三乘。當作是願。我作佛時令我國土中衆生無二乘之名。純一大乘。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有增上慢。當作是願。我作佛時令我國土中衆生無增上慢之名。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時應作是願。若我光明壽命有量。[2]僧數有限。當作是願。我行六波羅蜜淨佛國土成就衆生。我作佛時令我光明壽命無量*僧數無限。乃至[3]近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。應作是願。若我國土有量。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時令我一國土如恒河沙等諸佛國土。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。當作是念。雖生死道長衆生性多。爾時應如是正憶念。生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中實無生死往來亦無解脫者。[4]菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。[5]◎

摩訶般若波羅蜜經卷第[6]十*七

[7]摩訶般若波羅蜜經卷第十八

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[8]河天品第五十九

爾時有[9]女人字[10]恒伽提婆。在衆中坐。是女人從座起。[11]偏袒右肩右膝著地合[12]手白佛言。世尊我當行六波羅[13]蜜。取淨佛國土。如佛般若波羅蜜中所說我盡當行。是時女人以金銀華及水陸生華種種莊嚴供養之具。金縷織成氈兩張以散佛上。散已於佛頂上虛空中。化成四柱寶臺端正嚴好。是女人持是功德與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。知是女人深心因緣即時微[14]笑。如諸佛法種種色光從口中出。青黃赤白紅縹。遍照十方無量無邊佛國。還遶佛三匝從頂上入。爾時阿難從座起。右膝著地合[15]手白佛。佛何因緣微*笑。諸佛法不以無因緣而*笑。佛告阿難。是恒伽提婆姊。未來世中當作佛。劫名星宿。佛號金華。阿難。是女人畢[16]是女身受男子形。當生阿閦佛阿[17]鞞羅提國土。於彼淨修梵行。阿難。是菩薩在彼國土亦號金華。是金華菩薩於彼壽終復至他方佛[18]國。從一佛*國至一佛*國不離諸佛。譬如轉輪聖王從一觀至一觀。從生至終足不蹈地。阿難。是金華菩薩摩訶薩。亦如是從一佛*國至一佛*國。乃至阿耨多羅三藐三菩提未[19]常不見佛。時阿難作是念[20]言。是金華菩薩摩訶薩。當知爲如佛會。佛知阿難意所念。告阿難言。如是如是。金華佛時菩薩摩訶薩會。當知爲如佛會。阿難。是金華佛。比丘[21]僧無量無邊不可[22]稱不可[23]數若干百千萬億那由他。阿難。是金華菩薩作佛時。其國土無[24]有衆惡如上所說。阿難白佛言。世尊。是女人從何處[25]殖[26]德本種善根。佛告阿難。是女人。從然燈佛種善根初發阿耨多羅三藐三菩提心。以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦以金華散然燈佛上求阿耨多羅三藐三菩提。阿難。如我爾時以五華散然燈佛上。求阿耨多羅三藐三菩提。然燈佛知我善根成就。與我[27]受阿耨多羅三藐三菩提記。是女人。聞我受記發心言。[28]願我當來世亦如是菩薩。得受阿耨多羅

[1]善根故＝福德【三】【宮】【聖】 [2]僧＝增【明】* [3]〔近〕－【聖】 [4](須菩提)＋菩【三】【宮】 ◎ [5]梵此處無區分 [6]十七＝二十九【聖】 [7]〔摩訶…譯〕－【聖】，十八＝二十【三】【宮】 [8]河天＝恒伽提婆【三】【宮】，摩訶般若波羅蜜經恒伽提婆【聖】 [9](一)＋女【元】【明】 [10]Gaṅgādevā. [11]偏＝遍【聖】 [12]手＝掌【聖】 [13]蜜＋(行)【聖】 [14]笑＝咲【聖】* [15]手＝掌【三】【宮】【聖】 [16]〔是〕－【三】 是＝此【聖】 [17]鞞＝毘【三】 [18]國＝土【三】【宮】* [19]常＝嘗【元】【明】 [20]〔言〕－【聖】 [21]〔僧無量無邊不可稱不可數若干百千萬〕十六字－【聖】 [22]稱＝數【三】【宮】 [23]數＝稱【三】【宮】 [24]有＋(是諸)【三】【宮】【聖】 [25]殖＝植【明】 [26](衆)＋德【聖】 [27]受＝授【三】【宮】【聖】* [28]〔願〕－【聖】

三藐三菩提記。阿難當知是女人於然燈佛初發心。阿難白佛言。世尊。是女人。久習行阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提[1]

[2]摩訶般若波羅蜜經[3]不證品第六十 [4]丹學空不證品

須菩提白佛言世尊。若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。云何學空三昧。云何入空三昧。云何學無相無作三昧。云何入無相無作三昧。云何學四念處。云何修四念處。乃至云何學八聖道分。云何修八聖道分。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應觀色空受想行識空十二入十八界[5]空。乃至應觀欲色無色界空。 作是觀時不令心亂。是菩薩摩訶薩若心不亂則不見是法。若不見是法則不作證。何以故。是菩薩摩訶薩善學自相空故。不有餘不有分。[6]證法證者皆不可見。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩不應空法作證。世尊。云何菩薩住空法中而不作證。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩具足觀空。先作是願。我今不應空法作證。我今學時非是證時。菩薩摩訶薩。不專攝心繫在緣中。[7]以是故。菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提中不退。亦不取漏盡證。須菩提。若菩薩摩訶薩。如是大善妙法成就。何以故。住是空中作是念。我今是學時非是證時。須菩提。菩薩摩訶薩應如是念。我是學檀那波羅蜜時非是證時。學尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪[8]那波羅蜜時。修四念處時乃至修八聖道分時非是證時。修空三昧無相三昧無作三昧時非是證時。修佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲時非是證時。我今學一切種智時。非是得須陀洹果證乃至阿羅漢[9]果辟支佛道證時。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。學空觀住空中。學無相無作觀住無相無作中。修四念處不證四念處。乃至修八聖道分不證八聖道分。是菩薩雖學三十七品。雖行三十七品而不作須陀洹果證乃至辟支佛道。須菩提。譬如壯夫勁勇猛健善於兵法六十四能。堅持[10]器仗安立不動巧諸[11]伎術端正淨潔人所愛敬。少修事業得報利多。以是因緣故。衆所恭敬尊重讚歎。見人敬重倍復歡喜。少有因緣當至他處。扶將老弱過諸嶮難恐怖之處。安慰父母曉喩妻子。莫有恐懼。我能過此必無所苦。嶮難道中多有怨賊潛伏劫害。其人智力具足故能度惡道還歸本處。不遇賊害歡喜安樂。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。於一切衆生中慈悲喜捨心遍滿足。爾時菩薩摩訶薩。住四無量心具足六波羅蜜。不取漏盡證學一切種智。入空無相無作解脫門。是時菩薩不隨一切諸相。亦不證無相三昧。以不證無相三昧故。不墮聲聞辟支佛地。須菩提。譬如有翼之鳥飛騰虛空而不墮墜。雖在空中亦不住空。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是學空解脫門學無相無作解脫門亦不作證。以[12]不證故不墮聲聞辟支佛地。未具足佛十力大慈大悲無量諸佛法一切種智。亦不證空無相無作解脫門。須菩提。譬如健人學諸射法善於射術。[13]仰射空中復以後箭射於前箭。箭箭相[14]拄不令[15]前墮隨意自在。若欲令墮便止後箭爾乃墮地。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜以方便力故。爲阿耨多羅三藐三菩提。諸善根未具足不於實際作證。[16]若善根成就是時便於實際作證。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是觀諸法[17]法相

須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所爲甚難。何以故。雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門。終不中道墮落。世尊。是甚希有。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願。須菩提。若[18]是菩薩摩訶薩作是念。我不應捨一切衆生。一切衆生沒在無所有法中。我應當度。爾時即入空解脫門無相解脫門無作解脫門。須菩提。當知是菩薩摩訶薩。成就方便力未得一切種智。行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提。菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法。所謂內空乃至無法有法空。四念處乃至三解脫門。爾時菩薩摩訶薩應生如是心。是諸衆生長夜行我相乃至知者見者相。著於得法。爲衆生斷是諸相故。得阿耨多羅三藐三菩提[19]時當說法。爾時菩薩行空解脫門無相無作解脫門。亦不[20]應取實際證。以

[1] 以上梵, ity uktā kṣetraśuddhir anuttarā. [2]〔摩訶般若波羅蜜經〕－【明】 [3]（學空）＋不【宮】，（行空中）＋不【聖】 [4]〔丹學空不證品〕－【三】【宮】【聖】 [5]〔空〕－【聖】 [6]（不作證）＋證【明】【宮】【聖】 [7]〔以〕－【聖】 [8]〔那〕－【聖】下同 [9]〔果〕－【聖】 [10]器仗＝品杖【聖】 [11]伎＝技【元】【明】 [12]不＋（作）【三】【宮】 [13]仰＝御【聖】 [14]拄＝注【聖】 [15]前墮＝墮地【三】【宮】 [16]〔若〕－【聖】 [17]〔法〕－【聖】 [18]〔是〕－【三】【宮】 [19]〔時〕－【聖】 [20]〔應〕－【三】【宮】【石】【聖】

不證故不墮須陀洹果乃至辟支佛道。須菩提。是菩薩摩訶薩以是心欲成就善根故。不中道實際作證。不失四禪四無量心四無色定。四念處乃至八聖道分空無相無作。佛十力四無所畏四無礙智。大慈大悲十八不共法。是時菩薩摩訶薩成就一切助道法。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不耗減。是菩薩有方便力故常增益善法。諸根通利勝於阿羅漢辟支佛根。

復次須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。衆生長夜著四顚倒。常相樂相淨相我相。爲是衆生故求薩婆若。我得阿耨多羅三藐三菩提時。爲說無常法苦不淨無我法。是菩薩成就是心。以方便力行般若波羅蜜。不得佛三昧。未具足佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲十八不共法。亦不實際作證。爾時菩薩修無作解脱門。雖未得阿耨多羅三藐三菩提。亦不實際作證。復次須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。衆生長夜著得法。所謂我衆生乃至知者見者。是色是受想行識。是入是界。是四禪四無量心四無色定。我如是行。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令衆生無是得法。菩薩是心成就以方便力行般若波羅蜜。未具足佛十力四無所畏四無礙智。大慈大悲十八不共法。不於實際作證。爾時菩薩具足修空三昧。復次須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。衆生長夜行諸相。所謂男相女相色相無色相。我如是行。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令衆生無是諸相過失。是心成就以方便力行般若波羅蜜。未具足佛十力乃至十八不共法。不於實際作證。爾時菩薩摩訶薩具足修無相三昧。須菩提。若菩薩摩訶薩學六波羅蜜。學內空乃至無法有法空。學四念處乃至空無相無作解脱門。學佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲。學十八不共法。如是智慧成就。若著作法若住三界無有是處。是菩薩摩訶薩學助道法。行助道法時應當試問。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。云何學是法觀空不證❶空實際。以不證故不墮須陀洹果乃至辟支佛道。觀無相無作無起無生無所有。亦不❷取證❸實際。而修行般若波羅蜜應如是問。須菩提。若諸菩薩摩訶薩若試問時。是菩薩若如是答。菩薩摩訶薩但應觀空。但應觀無相無作無起無生無所有。是菩薩摩訶薩不應學空無相無作無起無生無所有。不應學是助道法。須菩提。當知是菩薩諸佛未❹授阿耨多羅三藐三菩提❺記。何以故。是人不能說阿❻惟越致菩薩所學相。不能示不能答。若是菩薩摩訶薩能說能示能答阿*惟越致所學相。當知是菩薩摩訶薩已習學菩薩道入薄地。如餘阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致地。須菩提白佛言。世尊。頗有未得阿惟越致菩薩能如是答不。佛言有。須菩提。是菩薩摩訶薩。六波羅蜜若聞若不聞能如是答如阿*惟越致菩薩摩訶薩。須菩提言。世尊。多有菩薩求佛道少有菩薩能如是答如阿*惟越致菩薩摩訶薩學道無學道中。佛語須菩提。如是如是。是菩薩甚少。何以故。菩薩摩訶薩少有如是得受記阿*惟越致❼慧地。若有得受記是人能如是答。是人善根明了。諸天世人所不能壞❽

❾摩訶般若波羅蜜經❿夢誓品第六十一

⓫丹中不學證品

佛告須菩提。若菩薩摩訶薩乃至夢中不貪聲聞辟支佛地亦不貪三界。觀諸法如夢如幻如⓬響如焰如化亦不作證。須菩提。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中見佛與無數百千萬億比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍鬼神緊⓭那羅等說法。從佛聞法即解中義隨法行。須菩提。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致相

復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中見佛三十二相八十隨形好。⓮放大光明踊在虛空。於大比丘僧中說法。現大神力化作化人到他⓯國土施作佛事。須菩提。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致相。復次須菩提。若菩薩摩訶薩夢中見兵起。⓰若破聚落若破城邑。若失火時。若見虎狼師子猛害之獸。若見欲來⓱斷其頭者。若見父母喪亡兄弟姉妹及諸親友知識死者。見如是等種種愁苦之事⓲而不驚不怖亦不憂惱。從夢覺已。即時思惟三界虛妄皆如夢耳。我得阿耨多羅三藐三菩提時。亦當爲衆生說

❶〔空〕－【三】【宮】【聖】 ❷〔取〕－【三】【宮】【聖】 ❸〔實際〕－【聖】 ❹授＝記【聖】 ❺〔記〕－【聖】 ❻惟越＝鞞跋【宋】【元】【宮】【聖】,＊毘跋【明】＊ ❼(乾)＋慧【三】,〔慧〕－【聖】 ❽以上梵. Sarvākārābhisambodhādhikāras tathatā parivartaś caturthaḥ. ❾〔摩訶般若波羅蜜經〕－【明】, 以下至第七十五澗大品中. 梵. Mūrdhābhisamayādhikāra śikṣā pariśuddhi parivartaḥ pañcamaḥ. ❿夢誓＝夢中不證【三】【宮】【聖】 ⓫〔丹夢中不證品〕－【三】【宮】【聖】 ⓬響＝嚮【聖】 ⓭那＝陀【三】【宮】【聖】 ⓮〔放〕－【宮】【聖】 ⓯國＝佛【三】【聖】 ⓰〔若〕－【聖】 ⓱(殺)＋斷【宋】【元】, 斷＝殺【明】【宮】【聖】 ⓲〔而〕－【聖】

三界如夢。須菩提。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致相。復次須菩提。云何當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐三菩提時國中無三惡道。須菩提。菩薩摩訶薩若夢中見地獄畜生餓鬼。作是念我當勤精進得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國中無一切三惡道。何以故。是夢及諸法無二無別。須菩提。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中見地獄火燒衆生。作是誓若我實是阿*惟越致者是火當滅。是火即滅若地獄火即滅是阿*惟越致相。復次若菩薩晝日見城[1]郭火起。作是念我夢中見阿*惟越致行類相貌。我[2]今實有。[3]是者自立誓言是火當滅。若火滅者當知是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記住阿*惟越致地。若火不滅燒一家置一家。燒一里置一里。須菩提。當知被燒家破法業因緣厚集。以是故燒一家置一家。是諸衆生今世受破法餘殃故被燒。須菩提。以是因緣故。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致相。佛告須菩提。今當更爲汝說阿*惟越致行類相貌。須菩提。若男子若女人爲非人所持。是時菩薩摩訶薩作是念。若我爲過去諸佛所*受記我心清淨求阿耨多羅三藐三菩提。行清淨正道遠離聲聞辟支佛心。遠離聲聞辟支佛念應當成阿耨多羅三藐三菩提。我必得阿耨多羅三藐三菩提。非不得。十方國土中現在無量諸佛。無所不知無所不見。無所不解無所不證。諸佛知我深心。審定必當得阿耨多羅三藐三菩提。以是至誠誓故是男子女人爲非人所持爲非人所惱。是非人當遠去。須菩提。是菩薩摩訶薩如是誓。若非人不去者。當知是菩薩摩訶薩未從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。[4]若菩薩摩訶薩如是誓若非人去者。當知是菩薩摩訶薩已從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。以是行類相貌。當知是阿*惟越致菩薩摩訶薩阿*惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩遠離六波羅蜜及方便力。不久行四念處乃至不久行空無相無作三昧。未入菩薩位。是菩薩爲惡魔所嬈。菩薩作是誓。若我實從諸佛受記者。是非人當去。是時惡魔即作方便勅非人令去。惡魔有威力勝諸非人故非人即去。是時菩薩作是念。以我誓力故非人去。不知是惡魔力。[5]恃是證故輕弄毀蔑諸餘菩薩。作是言我已從諸佛受記汝等未得。用是空誓無方便力故生增上慢。以是事故遠離薩婆若。遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。當知是人墮於二地。若聲聞地若辟支佛地。以是誓因緣故起於魔事。是人以不親近依*止善知識不問阿*惟越致相故。爲魔所縛轉復堅固。所以者何。是菩薩不久行六波羅蜜無方便力故。須菩提。當知是爲菩薩魔事。須菩提。云何菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜乃至未入菩薩位爲惡魔所嬈。須菩提。惡魔變化作種種身。語菩薩言。汝於諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記。汝字[6]某汝父字某。汝母字某。汝兄弟姊妹字*某。汝七世父母名字如是。汝在某方某國某城某聚落中生。若見菩薩性行和柔。語菩薩言。汝先世亦復[7]柔和。若見急性卒暴便[8]言。汝先世亦爾。若見菩薩修阿蘭若行語言。汝先世亦修阿蘭若行。若見菩薩乞食納衣中後不飲漿。一坐食一鉢[9]他食。死尸間住露地住樹下止。常坐不臥[10]如敷座。但受三衣若少欲若知足。若遠離住若不塗脚若少言語。便[11]語[12]言汝先世亦有是行。何以故。汝今有此頭陀功德。汝先世亦[13]必有是功德。是菩薩聞是先世事及名[14]姓。聞今讚頭陀功德即歡喜生憍慢心。是時惡魔語菩薩言。汝有如是功德如是相。汝實從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。惡魔或作比丘被服。或作居士形或作父母身。來到菩薩所。如是言汝已得受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。是阿*惟越致功德相。汝盡具足有之。須菩提。我所說實阿*惟越致行類相貌。是人永無。須菩提。當知是菩薩摩訶薩爲魔所持。何以故。是阿*惟越致行類相貌是人永無。以聞是名字故。生憍慢心輕弄毀蔑餘人。須菩提。是名菩薩摩訶薩爲魔所持。當知是爲菩薩魔事。復次須菩提。菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜不知名字相。不知色相不知受想行識[15]相。惡魔來語言。汝當來世得阿耨多羅三藐三菩提時有

[1] 郭＝墎【宮】　[2] 今＝念【宮】　[3]（是）－【宮】　[4] 若＝是【宮】　[5] 恃＝持【宮】　[6] 某＝其【宮】　[7] 柔和＝和柔【元】【明】　[8]（語）＋言【元】【明】　[9] 他＝而【元】　[10] 如敷座＝加趺坐【宋】【宮】，加趺坐【聖】　[11] 語＋（菩薩）【元】【明】　[12]（言）－【宮】　[13]（必）－【元】【明】　[14] 姓＝性【宮】　[15] 相＝想【宮】

如是名字。隨其本念說其名號。是無智無方便菩薩作是念。我先亦有是成佛名號。念是人如我所念說。是人所說合我本❶念。❷我必爲諸佛所*受記。須菩提。我所說阿❸惟越致行類相貌是人永無。但以空名字輕弄毀蔑餘人。以是事故遠離阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜無方便力。遠離善知識與惡知識相得故墮二地聲聞辟支佛地。若❹有卽是身悔過久久往來生死中。然後還依止般若波羅蜜若値善知識常隨逐親近故。❺當得阿耨多羅三藐三菩提。是人於是身若不卽悔。當墮二地若阿羅漢地若辟支佛地。須菩提。譬如比丘於四重禁法若犯一事。非沙門非釋子。是人現身不得四沙門果。須菩提。是❻菩薩著空名字菩薩心亦如是。輕弄毀蔑餘人故。當知是罪重於比丘四禁。須菩提。置是重罪。其罪過於五逆。以受是名字故。生高心輕弄蔑餘人。若生是心當知其罪甚重。如是名字等微細魔事菩薩❼皆當覺知。復次須菩提。菩薩在空閑山澤曠遠之處。魔來到菩薩所讚歎遠離法。作是言。善男子。汝所行❽者是佛所稱譽遠離法。須菩提。我不讚是遠離。所謂但在空閑山澤曠遠之處。❾名爲遠離。須菩提言。世尊。若空閑山澤曠遠之處。非遠離法*者。云何更有異遠離❿法。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩遠離聲聞辟支佛心。⓫住空閑山澤曠遠之處。是佛所許遠離法。須菩提。如是遠離法。菩薩摩訶薩應所修行。晝夜行是遠離法。是名遠離行菩薩。須菩提若惡魔所說遠離法。空閑山澤曠遠之處。是菩薩心在憒⓬閙所謂不遠⓭離聲聞辟支佛心。不勤修般若波羅蜜是菩薩摩訶薩不能具足一切種智。是菩薩行惡魔所說遠離法。心不清淨而輕餘菩薩城傍心淨無聲聞辟支佛憒*閙心。亦無諸餘雜惡心具足禪定解脫智慧神通者。是離般若波羅蜜無方便菩薩摩訶薩。雖在絕曠百由旬外禽獸鬼神羅刹所住之處。若一歲百千萬億歲若⓮過萬億歲。不知是菩薩遠離法。所謂諸菩薩以是遠離法。深心發阿耨多羅三藐三菩提不雜行。是菩薩⓯憒*閙行而依受著是遠離。是人所行佛所不許。須菩提。我所說實遠離法。是菩薩不在是中。亦不見是遠離相。何以故。但行是空遠離故爾時惡魔來在虛空中住讚言。善哉⓰善哉。善男子。此是佛所說眞遠離法。汝行是遠離疾得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩念著是遠離。而輕易諸餘求佛道清淨比丘以爲憒閙。以憒閙爲不憒閙。以不憒閙爲憒閙。應恭敬而不恭敬。不應恭敬而恭敬。是菩薩作是言。非人念我來稱讚我。我所行者是眞遠離。住城傍者誰當稱美汝。以是因緣故輕餘菩薩摩訶薩。須菩提。當知是名菩薩旃陀羅汚染諸菩薩。是人⓱以像菩薩實是天上人中之大賊。亦是沙門被服中賊。如是人諸求佛道者。所不應親近不應供養恭敬。何以故。須菩提當知是人墮增上慢。以是故。若菩薩摩訶薩欲不捨一切智。欲得阿耨多羅三藐三菩提。一心欲求阿耨多羅三藐三菩提。欲利益一切衆生。不應親近是人恭敬供養。菩薩摩訶薩法常應勤求自利厭患世間。心常遠離三界。於是人當起慈悲喜捨心。我行菩薩道不應生如是⓲過罪。若生當疾滅。須菩提。菩薩摩訶薩當善⓳覺是事。是事中善自⓴勉出。復次須菩提。菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者。當親近恭敬供養善知識。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩善知識。佛告須菩提。諸佛是菩薩摩訶薩善知識。諸菩薩摩訶薩亦是菩薩善知識。須菩提。阿羅漢亦是菩薩善知識。㉑是爲菩薩摩訶薩善知識。復次須菩提。六波羅蜜亦是菩薩善知識。四念處乃至十八不共法亦是菩薩善知識。須菩提。如實際法性亦是菩薩善知識。須菩提。六波羅蜜是㉒菩薩。世尊。六波羅蜜是㉓菩薩摩訶薩道。六波羅蜜是大明。六波羅蜜是炬。六波羅蜜是智。六波羅蜜是慧。六波羅蜜是救。六波羅蜜是歸六波羅蜜是洲。六波羅蜜是究竟道。六波羅蜜是父是母。四念處乃至一切種智亦如是。何以故。六波羅蜜㉔三十七道法。亦是過去諸佛父母。六波羅蜜*㉕三十七道法。亦是未來現在十方諸佛父母。何以故。須菩提六波羅蜜三十七道法中。生過去未來現在十方諸佛故。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐

❶念＝心【聖】　❷〔我〕－【聖】　❸惟＝維【三】【宮】　❹〔有卽是身悔過〕六字－【聖】　❺〔當〕－【聖】　❻〔菩薩〕－【聖】　❼〔皆〕－【聖】　❽〔者〕－【聖】*　❾〔名爲遠離〕－【聖】　❿〔法〕－【宮】【聖】　⓫住＝在【三】【宮】　⓬閙＝丙【聖】*　⓭〔離〕－【聖】　⓮過＝千【聖】　⓯（憒閙行而依受）六字＝（依受憒閙行）五字【三】【宮】　⓰〔善哉〕－【聖】　⓱以＝似【三】【宮】【聖】　⓲過罪＝罪過【三】【宮】　⓳覺＝學【聖】　⓴勉＝免【宋】【宮】，挽【聖】　㉑（須菩提）＋是【三】【宮】　㉒〔菩薩〕－【元】【明】【聖】　㉓〔菩薩摩訶薩〕五字－【三】【宮】【聖】　㉔（及）＋三【三】【宮】*　㉕（及）＋三【聖】*

三菩提。淨佛國土成就衆生。當學六波羅蜜*三十七道法。及四攝法攝取衆生。何等四。布施愛語利益同事須菩提。以是利益故我言六波羅蜜及三十七道法是諸菩薩摩訶薩。世尊。是道是大明是炬是智是慧是救是歸是洲是究竟道是父是母。須菩提。以是故。菩薩摩訶薩欲不隨他人教住。欲斷一切衆生疑。欲淨佛國土成就衆生。當學是般若波羅蜜。所以者何。是般若波羅蜜中廣說諸法。是菩薩摩訶薩所應學處。爾時須菩提白佛言。世尊。何等是般若波羅蜜相。佛告須菩提。如虛空相是般若波羅蜜相。須菩提。般若波羅蜜無所有相。須菩提白佛言。世尊。頗有因緣如般若波羅蜜相。諸法相亦如是❶耶。佛告須菩提。如是如是。如般若波羅蜜相諸法相亦如是。何以故。須菩提。一切法離相❷自性空相。以是因緣故。須菩提。如般若波羅蜜相諸法相亦如是。所謂離相空相故。須菩提白佛言。世尊。若一切法一切法離。一切法一切法空。云何知衆生若垢若淨。世尊。離相法無垢無淨。空相法無垢無淨。離相空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提。離相空相無法可得。世尊。離相中空相中。無有菩薩得阿耨多羅三藐三菩提者。世尊。我云何當知佛所說義。佛告須菩提。於汝意云何。是衆生長夜行我我所心不。如是世尊。衆生長夜行我我所心。於汝意云何。是我我所心。離相不空相不。須菩提言。世尊。我我所心離相空相。於汝意云何。以此我我所心。衆生往來生死中不。如是世尊。以此我我所心。衆生往來生死中。如是須菩提。衆生往來生死中。故知有垢惱。須菩提。若衆生無我我所心❸無著心。是衆生不復往來生死中。若不往來生死中則無垢惱。如是須菩提。衆生有淨。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是行。爲不行色不行受想行識。爲不行四念處乃至八聖道分。爲不行內空乃至無法有法空。爲不行佛十力乃至一切種智。何以故。是法不可得。亦無行者亦無行處亦無行法。世尊。菩薩摩訶薩如是行。一切世間諸天人阿修羅。不能降伏是菩薩摩訶薩。一切聲聞辟支佛所不能及。何以故。所住處無能及故。所謂菩薩位。世尊。是菩薩摩訶薩行應薩婆若心無能及者。須菩提。菩薩摩訶薩如是行疾近薩婆若。須菩提。於汝意云何。若閻浮提衆生盡得人身。得人身已皆得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人盡其形壽供養恭敬尊重讃歎。持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。於大衆中說是般若波羅蜜。❹顯示分別照明開演。亦應般若波羅蜜行正憶念其福多。乃至三千大千❺世界中衆生亦如是。須菩提。於汝意云何。閻浮提中衆生一時皆得人身。得人身已若善男子善女人。敎行十善道四禪四無量心四無色定。敎令得須陀洹道乃至阿羅漢辟支佛道。敎令得阿耨多羅三藐三菩提。持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於汝意云何。是善男子善女人得福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。以是甚深般若波羅蜜爲衆生說。❻顯示分別照明開演。亦不離薩婆若得福多。乃至三千大千*世界亦如是。是菩薩摩訶薩不遠離應薩婆若心。則到一切福田邊。何以故。除諸佛無有餘法如菩薩摩訶薩勢力。何以故。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。於一切衆生中起大慈心。見諸衆生趣死地故而起大悲。行是道時歡悦而生大喜。不與想俱便得大捨。須菩提。是爲菩薩摩訶薩大智光明。大智明者。所謂六波羅蜜。❼須菩提。是諸善男子❽善女人雖未作佛。能爲一切衆生作大福田。於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉。所受供養衣服飮食臥床疾藥資生所須。行應般若波羅蜜念能❾必報施主之恩。疾近薩婆若。以是故須菩提。若菩薩摩訶薩欲不虛食國中施。欲示衆生三乘道。欲爲衆生作大明。欲拔出三界牢獄。欲與一切衆生眼。應常行般若波羅蜜。❿常行般若波羅蜜時。若欲有⓫所說但說般若波羅蜜。說般若波羅蜜已。常憶念般若波羅蜜。常憶念般若波羅蜜已。常行般若波羅蜜。不令餘念得生。晝夜勤行般若波羅蜜相應念不息不休。須菩提。譬如士夫未曾得摩尼珠後時得。得已大歡喜踊躍。後復失之便大憂愁。

❶〔耶〕－宋元宮 ❷〔自性〕－元明宮 ❸無＋(垢)宮 ❹顯＝出宋宮 ❺世界＝國土宮* ❻顯＝出宋元明宮 ❼(是)＋須宋宮 ❽〔善女人〕－宮 ❾必＝畢宮 ❿〔常〕－元明宮 ⓫〔所〕－宮

常憶念是摩尼珠。作是念我奈何忽[1]忘此大寶。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。常憶念般若波羅蜜。不離薩婆若心。須菩提白佛言。世尊。一切念性自離。一切念性自空。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不離應薩婆若念。是遠離空法中無菩薩。亦無念。無應薩婆若。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩如是知一切法性自離。一切法[2]性自空。非聲聞辟支佛作。亦非佛作。諸法相常住法相法住法位如實際。是名菩薩行般若波羅蜜不離薩婆若念。何以故。般若波羅蜜性自離性自空不增不減故。須菩提白佛言。世尊。若般若波羅蜜性自離性自空。云何菩薩摩訶薩與般若波羅蜜等。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。菩薩摩訶薩與般若波羅蜜等不增不減。何以故。如法性實際不增不減故。所以者何。般若波羅蜜非一非異故。若菩薩聞如是般若波羅蜜相。心不驚不沒不悔不怖不疑。須菩提。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當知是菩薩摩訶薩必住阿*惟越致地中。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜空無所有不堅固。是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。離空更有法行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。是般若波羅蜜行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。離般若波羅蜜行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。色是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。受想行識是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。六波羅蜜是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。四念處乃至十八不共法。[3]是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。色空相虛誑不實無所有不堅固相。色如相法相法住法位實際。是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。受想行識乃至十八不共法。空相虛誑不實無所有不堅固相。如相法相法住法位實際。是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。若是諸法皆不行般若波羅蜜。云何行名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛告須菩提。於汝意云何。汝見有法行般若波羅蜜者不。不也世尊。須菩提。汝見般若波羅蜜菩薩摩訶薩可行處不。不也世尊。須菩提。汝所不見法。是法可得不。不也世尊。須菩提。若法不可得是法當生不。不也世尊。須菩提。是名菩薩摩訶薩無生法忍。菩薩摩訶薩成就是忍。得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。是名諸佛無所畏無礙智。菩薩摩訶薩行是法勤精進。若不得大智一切種智。所謂阿耨多羅三藐三菩提智。[4]若不得者無有是處。何以故。是菩薩摩訶薩得無生法忍故。[5]乃至阿耨多羅三藐三菩提不滅不退。須菩提白佛言。世尊。諸法無生相。此中得阿耨多羅三藐三菩提記不。不也須菩提。世尊。諸法生相此中得阿耨多羅三藐三菩提記不。不也須菩提。世尊。諸[6]法非生非不生相。[7]得阿耨多羅三藐三菩提記不。不也須菩提。世尊。諸菩薩摩訶薩云何知諸法。得阿耨多羅三藐三菩提記。佛告須菩提。汝見有法得阿耨多羅三藐三菩提記不。不也世尊。我不見有法得阿耨多羅三藐三菩提記。我亦不見法有得者得處。佛言。如是如是。須菩提若菩薩摩訶薩於一切法無所得時。不作是念。我當得阿耨多羅三藐三菩提。[8]用是事得阿耨多羅三藐三菩提。是[9]名阿耨多羅三藐三菩提處。何以故。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無諸憶想分別。所以者何。般若波羅蜜中無諸分別憶想故

摩訶般若波羅蜜經卷第[10]十八

摩訶般若波羅蜜經卷第[11]十九

[12]*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[13]魔愁品第六十二[14](丹云同學品)

爾時釋提桓因白佛言。世尊。是般若波羅蜜[15]甚深難見。無諸憶想分別。畢竟離故。世尊。是衆生聞是般若波羅蜜。能持讀誦說正憶念。親近如說行。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不雜餘心心數法者。不從小功德來。佛言。如是如是。聞是深般若波羅蜜。乃至不雜餘心心數法者。不從小功德來。憍尸迦。於汝意云何。若閻浮提衆生。成就十善道四禪四無量心四無色定。復有善男子善女人。受持深般若波羅蜜。讀誦親近正憶念如說行。勝於閻浮提衆生成就十善道乃至四無色定。百倍千倍千萬億倍。乃至算數譬喩所不能及。爾時有一比丘語釋提桓

[1]忘＝亡【宋】　[2]性自＝自性【聖】　[3]〔是〕－【聖】　[4]〔若不得〕－【聖】　[5]〔乃〕－【聖】　[6]法＋（生無生相此中得阿耨多羅三藐三菩提記不不也須菩提世尊諸法）二十七字【元】【明】　[7]（此中）＋得【宋】【宮】　[8]用＝因【聖】　[9]〔名〕－【聖】　[10]十八＝二十【宋】【宮】，二十七【聖】　[11]十九＝二十一【宋】【宮】＊，－【聖】　[12]後秦…譯＝二十八【聖】　[13]魔愁＝同學【宮】【聖】　[14]〔丹云…品〕－【宋】【宮】【聖】　[15]〔甚深難見〕－【聖】

❶因憍尸迦。是善男子善女人行般若波羅蜜功德勝於仁者。釋提桓因言。是善男子善女人一發心❷勝於我。何況聞是般若波羅蜜書持讀誦正憶念如說行。是善男子善女人行般若波羅蜜非但勝我。亦勝一切世間天及人阿修羅。非但勝一切世間天及人阿修羅。亦勝諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。非但勝是須陀洹乃至辟支佛。亦勝菩薩行五波羅蜜遠離般若波羅蜜者。非但勝菩薩行五波羅蜜遠離般若波羅蜜者。亦勝菩薩行般若波羅蜜無方便力者。是菩薩摩訶薩如說行般若波羅蜜不斷佛種。常見諸佛。疾近道場。菩薩如是行。爲欲拔出衆生沈沒長流者。是菩薩如是學。爲不學聲聞辟支佛學。菩薩如是學。四天王天來至菩薩所。如是言。善男子。當勤疾學坐道場成阿耨多羅三藐三菩提。時。如過去諸佛所受四鉢亦當應受。我當持來奉上菩薩。及諸餘天四天王天三十三天。夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。梵天乃至首陀會天。亦當供養十方諸佛亦常念是菩薩摩訶薩如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩諸所有世間危難勤苦之事永無復有。一切世間有四百四病。是菩薩身中無是諸病。以行深般若波羅蜜故得是現世功德。爾時阿難作是念。釋提桓因自以力說耶。以佛神力說乎。釋提桓因知阿難意所念語阿難言。我之所說皆佛威神。佛告阿難。如是如是如釋提桓因所說皆佛威神。

阿難。是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅蜜時。三千大千世界中諸惡魔皆生狐疑。今是菩薩爲當得阿耨多羅三藐三菩提。當中道於實際作證。墮聲聞辟支佛❸地。復次阿難。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜時。魔❹復大愁毒如箭入心。是時魔復放大火風四方俱起。欲令菩薩心沒恐怖懈忘。於薩婆若中乃至起一亂念。阿難白佛言。世尊。魔爲都嬈亂諸菩薩。有不嬈亂者。佛告阿難。有嬈者有不嬈者。阿難白佛言。世尊。何等菩薩爲惡魔所嬈。佛言。有菩薩摩訶薩先世聞是深般若波羅蜜心不信解。如是菩薩魔得其便。復次阿難。菩薩聞說是深般若波羅蜜時意疑是般若波羅蜜爲實有爲實無。如是菩薩魔得其便。復次阿難。有菩薩遠離善知識。爲惡知識所攝故。不聞深般若波羅蜜。不聞故不知不見不問。云何應行般若波羅蜜。云何應修般若波羅蜜。是菩薩惡魔得其便。復次阿難。若菩薩遠離般若波羅蜜受惡法。是菩薩爲惡魔得便。魔作是念。是輩當有伴黨當滿我願。是菩薩自墮二地。亦使他人墮於二地。復次阿難。若菩薩聞說深般若波羅蜜時。語他人言。是般若波羅蜜甚深我尚不能得底。汝復用聞用學是般若波羅蜜爲。如是菩薩魔得其便。復次阿難。若菩薩輕餘菩薩言。我行般若波羅蜜行遠離空。汝無是功德。是時惡魔大歡喜踊躍。若有菩薩自恃名姓多人知識故輕餘行善菩薩。是人無實阿❺惟越致行類相貌功德。無是功德故生諸煩惱。但著虛名故輕賤餘人。言。汝不在如我所得法中。爾時惡魔作是念。今我境界宮殿不空增益三惡道。惡魔助其威力令餘人信受其語。信受其語故受行其經。如說❻修學時。增益諸結使。是諸人心顚倒故身口意業所作皆受惡報。以是因緣增益三惡道。魔之眷屬宮殿益多。阿難。魔見是利故大歡喜踊躍。阿難。若行菩薩道者。與求聲聞道家共諍鬪。魔作是念。是遠離薩婆若。阿難。若菩薩菩薩共諍*鬪瞋恚罵詈。是時惡魔便大歡喜踊躍言。兩離薩婆若遠。復次阿難若未受記菩薩向得記菩薩。生惡心諍*鬪罵詈。隨起念多少❼劫若干劫數。若不捨一切種智。然後乃補爾所劫大莊嚴。阿難白佛言。世尊。是惡心乃經爾所劫數。於其中間寧得出除不。佛❽言阿難。我雖說求菩薩道及聲聞人得出罪。阿難。若求菩薩道人共諍*鬪瞋恚罵詈懷恨。不悔不捨者我不說有出。必當❾更爾所劫數。若不捨一切種智然後乃大莊嚴。阿難。若是菩薩*鬪諍瞋恚罵詈。便自改悔作是念。我爲大失。我當爲一切衆生下屈。今世後世皆使和解我當忍受一切衆生履踐。如橋梁如聾如瘂。云何以惡語報人。我不應壞是甚深阿耨多羅三藐三菩提心。我得阿耨多羅三藐三菩提時應當度是一切苦惱衆生。云何當起瞋恚。阿難白佛言。世尊。菩薩菩薩共住云何。

❶因＋（言）【三】【宮】　❷（倚）＋勝【三】【宮】　❸地＋（耶）【聖】　❹〔復〕－【元】【明】【宮】　❺惟越＝鞞跋【三】【宮】＊　❻修＋（行）【宮】　❼劫＝却【宮】　❽言＝告【三】【宮】　❾更＋（受）【明】【宮】

佛告阿難。菩薩菩薩共住。相視當如世尊。何以故。是菩薩摩訶薩應作是念。是我眞伴共乘一①舡。彼學我學所謂檀②那波羅蜜乃至一切種智。若是菩薩雜行離薩婆若心。我不應如是學。若是菩薩不雜行不離薩婆若心。我亦應如是學。菩薩摩訶薩如是學者是爲同學。③

*摩訶般若波羅蜜經等學品第六十三

須菩提白佛言世尊。何等是菩薩摩訶薩等法。菩薩所應學。須菩提。內空是菩薩等法。外空乃至④無法有法空。是菩薩等法。須菩提。色色相空。受想行識識相空。乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提相空。須菩提。是名菩薩摩訶薩等法。住是等法。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩爲色盡故學。爲學薩婆若。爲色離故學爲色滅故學。爲學薩婆若。爲色不生故學爲學薩婆若。受想行識亦如是。修行四念處乃至十八不共法。盡離滅不生故學爲學薩婆若。佛告須菩提。如須菩提所說。爲色盡離滅不生故學爲學薩婆若。受想行識乃至十八不共法盡離滅不生故學爲學薩婆若。佛⑤告須菩提。於汝意云何。色如受想行識如。乃至阿耨多羅三藐三菩提如佛如。是諸如盡滅斷不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。菩薩摩訶薩如是學。⑥如爲學薩婆若。是如不作證不滅不斷。須菩提。菩薩摩訶薩如是學如爲學薩婆若。須菩提。菩薩摩訶薩如是學爲學六波羅蜜。爲學四念處乃至十八不共法。若學六波羅蜜乃至十八不共法爲學薩婆若。須菩提。如是學爲⑦盡諸學邊。如是學魔若魔天所不能壞。如是學直到阿*惟越致地。如是學爲學佛所行道。如是學爲得擁護⑧法。爲學大慈大悲。爲學淨佛國土成就衆生。須菩提。如是學爲⑨學三轉十二行法⑩輪故。如是學爲學度衆生。如是學爲學不斷佛種。如是學爲學開甘露門。如是學爲學欲示無爲性。須菩提。下劣之人不能作是學。如是學者。爲欲拔沈沒生死衆生。菩薩摩訶薩如是學。終不墮地獄餓鬼畜生⑪中。終不生邊地。終不生旃陀羅家。終不聾盲⑫瘖瘂拘⑬躄。諸根不缺。眷屬成就終不孤窮。菩薩如是學。終不殺生乃至終不邪見。如是學不作邪命活。不攝惡人及破戒者。如是學以方便力故不生長壽天。何等是方便力。如般若波羅蜜品中所說。菩薩摩訶薩以方便力故。入四禪四無量心四無色定。不隨禪無量無色定生。須菩提。菩薩如是學。一切法中得清淨。所謂淨聲聞辟支佛心。須菩提白佛言。世尊。一切法本性清淨。云何言菩薩一切法中得清淨。佛告須菩提。如是如是。一切諸法本性清淨。若菩薩摩訶薩於是法中。心通達不沒卽是般若波羅蜜。如是諸法一切凡夫⑭人不知不見。菩薩摩訶薩爲是衆生故。行檀⑮那波羅蜜乃至般若波羅蜜。行四念處乃至一切種智。須菩提。菩薩如是學。於一切法中得智力無所畏。如是學爲了知一切衆生心所趣向。譬如大地少所處出金銀珍寶。須菩提。衆生亦如是。少所*人能學般若波羅蜜。多墮聲聞辟支佛地。須菩提。譬如少所人受行轉輪聖王業。多受行小王業。如是須菩提。少所衆生行般若波羅蜜求一切智。多行聲聞辟支佛道。須菩提。諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐三菩提中少有如說行。多住聲聞辟支佛地。多有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無方便力故少所人住阿*惟越致地。須菩提。以是故菩薩摩訶薩欲⑯在阿*惟越致地。欲⑰在阿*惟越致數中。應當學是深般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩學是般若波羅蜜時。不生慳貪心。不生破戒瞋恚懈怠散亂愚癡心。不生諸餘過失心。不生取色相⑱心取受想行識相心。不生取四念處相心。乃至不生取阿耨多羅三藐三菩提相心。何以故。是菩薩摩訶薩行是深般若波羅蜜無有法可得。以不可得故於諸法不生心取相。須菩提。菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜總攝諸波羅蜜。令諸波羅蜜增長。諸波羅蜜悉隨從。何以故。須菩提。是深般若波羅蜜諸波羅蜜悉入中。須菩提。譬如我見中悉攝六十二見。如是須菩提。是深般若波羅蜜悉攝諸波羅蜜。須菩提。譬如人死命根滅故餘根悉隨滅。如是須菩提。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時。諸波羅蜜悉隨從。須菩提。菩薩摩訶薩欲令諸波羅蜜度彼岸。應學深般若

①舡＝船㊂㊪㊏ ②〔那〕－㊏ ③大般若第二會第六十一同學品終. 梵無區分. ④無法有法＝自相㊏ ⑤告＝言㊏ ⑥如＋(是)㊏ ⑦盡＋(度)㊏ ⑧〔法〕－㊏ ⑨〔學〕－㊏ ⑩輪＋(轉)㊂㊪㊏ ⑪〔中〕－㊂㊪ ⑫〔瘖〕－㊏ ⑬躄＝躃㊉㊂㊪㊏, 躄㊄㊏ ⑭〔人〕－㊏ ⑮〔那〕－㊏ ⑯在＝住㊄㊉ ⑰在＝住㊉ ⑱〔心〕－㊏

波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩學是深般若波羅蜜者。出一切衆生之上。須菩提。於汝意云何。三千大千①世界中衆生多不。須菩提言。一閻浮提中衆生尚多。何況三千大千*世界。佛告須菩提。若三千大千*世界中衆生一時皆得人身。悉得阿耨多羅三藐三菩提。若有菩薩盡形壽。供養爾所佛衣服飮食臥具湯藥資生所須。須菩提。於汝意云何。是人以是因緣故得福德多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人學般若波羅蜜如說行正憶念得福多。何以故。般若波羅蜜有勢力。能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。以是故菩薩摩訶薩欲出一切衆生之上。當學般若波羅蜜。欲爲無救護衆生作救護。欲與無歸依衆生作歸依。欲與無究竟道衆生作究竟道。欲②與盲者作目。欲得佛功德。欲作③諸佛自在遊戲。欲作諸佛師子吼。欲擣佛鐘鼓。欲吹佛貝。欲昇佛高座說法。欲斷一切衆生疑。當學深般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜。諸善功德無事不得。須菩提白佛言。世尊。寧復得聲聞辟支佛功德④不。佛言。聲聞辟支佛功德皆能得。但不於中住。以智觀已。直過入菩薩位中。須菩提。菩薩摩訶薩如是學近薩婆若。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩如是學。爲一切世間天及人阿修羅作福田。須菩提。菩薩摩訶薩如是學。過諸聲聞辟支佛福田之上。疾近薩婆若。須菩提。菩薩摩訶薩如是學。是名不捨不離般若波羅蜜常行般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜。當知是不退轉菩薩疾近薩婆若。遠離聲聞辟支佛。近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。⑤是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若作是念是般若波羅蜜。我以是般若波羅蜜得一切種智。若如是念不名行般若波羅蜜。須菩提。若不作是念。是般若波羅蜜。是⑥人般若波羅蜜。是般若波羅蜜法。⑦是人行*是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。是名行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩作是念。無是般若波羅蜜。無人有是般若波羅蜜。無有行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切法如法性實際常住故。如是行。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。⑧*

摩訶般若波羅蜜經⑨淨願品第六十四 ⑩(丹隨喜品)

爾時釋提桓因作是念。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜禪⑪那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜乃至十八不共法時。出一切衆生之上。何況得阿耨多羅三藐三菩提時。是諸衆生聞是薩婆若信⑫解者。得人中之善利壽命中最。何況發阿耨多羅三藐三菩提意者。是衆生能發阿耨多羅三藐三菩提意者。其餘衆生應當願樂。爾時釋提桓因以天⑬文陀羅華而散佛上。發是言。以⑭是福德。若有求阿耨多羅三藐三菩提者。令此人具足佛法。具足一切智。具足自然法。若求聲聞者令具足聲聞法。世尊。若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者。我終不生一念令其轉還。我亦不生一念令其轉還墮聲聞辟支佛地。世尊。我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提。見⑮衆生生死中種種苦惱。欲利益安樂一切世間天及人阿修羅。以是心作是願。我既自度亦當度未度者。我既自脫當脫未脫者。我既安隱當安未安者。我既滅度當使未入滅度者得滅度。世尊。善男子善女人於初發意菩薩功德。隨喜心得幾許福德。於久發意菩薩功德。隨喜心得幾⑯許福德。於阿*惟越致菩薩功德。隨喜心得幾許福德。於一生補處菩薩功德。隨喜心得幾許福德。佛告釋提桓因⑰言。憍尸迦。四天下國土可稱知斤兩。是隨喜福德不可稱量。復次憍尸迦。是三千大千⑱世界皆可稱知斤兩。是隨喜心福德不可稱量。復次憍尸迦。三千大千*世界滿中海水。取一髮破爲百分。以一分髮渧取海水可知渧數。是隨喜心福德不可數知。釋提桓因白佛言。世尊。若衆生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者。皆是魔眷屬。諸心不隨喜者從魔中來生。何以故。世尊。是諸發⑲隨喜心菩薩。爲破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者應生隨喜心。隨喜已應迴向阿耨多羅三藐三菩提。以不一不二相故。佛言。如是如是。憍尸迦。若有人於菩薩⑳心能如是隨喜迴向者。常値諸佛終不見惡色。終不聞惡聲。終不嗅惡香。終不食惡味。終不觸惡觸。

① 世界＝國土【聖】*　② 與＝爲【三】【宮】　③〔諸〕－【聖】　④〔不〕－【三】【宮】【聖】　⑤〔是〕－【宮】【聖】　⑥ 人＋（有）【元】【明】　⑦〔是〕－【聖】　⑧ 以上梵，iti ṣoḍaśī vivṛddhir ukta vṛdhiḥ.　⑨ 淨願＝願樂【元】【聖】，願樂隨喜【明】　⑩〔丹…品〕－【三】【宮】【聖】　⑪〔那〕－【聖】*　⑫〔解〕－【聖】　⑬ 文＝曼【元】【明】　⑭ 是＝此【聖】　⑮〔衆生〕－【聖】　⑯ 許＝所【宋】【宮】　⑰〔言〕－【聖】　⑱ 世界＝國土【三】【宮】【聖】*　⑲〔隨喜〕－【聖】　⑳〔心〕－【聖】

終❶無不隨❷念。終不遠離諸佛。從一佛❸土至一佛*土親近諸佛種善根。何以故。善男子善女人爲無量阿僧*祇初發意菩薩。諸善根隨喜迴向。爲無量阿僧祇第二地第三地乃至第十地一生補處諸菩薩摩訶薩善根。隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已。度無量無邊阿僧祇衆生。憍尸迦。以是因緣故善男子善女人於初發意菩薩善根。應隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。非心非離心。於久發意阿❹惟越致一生補處善根隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。非心非離心。須菩提白佛言。世尊。是心如幻。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於汝意云何。汝見是心如幻不。不也世尊。我不見幻亦不見心如幻。須菩提。於汝意云何。若無幻亦無心如幻。汝見是心不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。離幻離心如幻。汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不。不也世尊。我不見離幻離心如幻更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我不見更有法何等法可說若有若無。是法相畢竟離故不隨有不墮無。若法畢竟離者。不能得阿耨多羅三藐三菩提。無所有法。亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。世尊。一切法無所有。是中無垢者無淨者。世尊。以是故。般若波羅蜜畢竟離。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜畢竟離。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離則不應修不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得畢竟離故。世尊。若般若波羅蜜畢竟離者。云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。二離中云何能有所得。佛告須菩提。善哉善哉。是般若波羅蜜畢竟離。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜畢竟離。乃至一切種智畢竟離。須菩提。若般若波羅蜜畢竟離。乃至一切種智畢竟離。以是故能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若般若波羅蜜非畢竟離。乃至一切種智非畢竟離。是不名般若波羅蜜。不名❺禪波羅蜜乃至一切種智。須菩提。若般若波羅蜜畢竟離。乃至一切種智畢竟離。以是故。須菩提。非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。亦不以離得離。而得阿耨多羅三藐三菩提。非不因般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所行義甚深。佛言。如是須菩提。菩薩摩訶薩所行義甚深。須菩提。諸菩薩摩訶薩能爲難事。所謂行是深義。而不證聲聞辟支佛地。須菩提白佛言。世尊。如我從佛聞義。菩薩摩訶薩所行不爲難。何以故。是菩薩摩訶薩不得是義可作證。亦不得般若波羅蜜作證。亦無作證者。世尊。若一切法不可得。何等是義可作證。何等是般若波羅蜜作證。何等是作證者。作證已得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。是名菩薩摩訶薩無所得行菩薩行。是於一切法皆得明了。世尊。若菩薩摩訶薩聞是法心不驚不沒不怖不畏。是名爲行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見我行般若波羅蜜。亦不見是般若波羅蜜。亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不作是念聲聞辟支佛地去我遠。薩婆若去我近。世尊。譬如虛空不作是念有法去我遠去我近。何以故。世尊。虛空無分別故。世尊。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。薩婆若去我近。何以故。般若波羅蜜中無分別故。世尊。譬如幻人不作是念幻師去我近觀人去我遠。何以故。幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。薩婆若去我近。世尊。譬如鏡中像不作是念所因者去我近。餘者去我遠。何以故。像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念。聲聞辟支佛地去我遠薩婆若去我近。何以故。般若波羅蜜中無分別故。世尊。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故。般若波羅蜜自性不可得故。世尊。譬如佛無愛無憎。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊。譬如佛一切分別想斷。行般若波羅蜜菩薩亦如是。一切分別想斷畢竟空故。世尊。譬如佛所化人不作是念。聲聞辟支佛去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。佛所化人無分別故。行般

❶〔無〕－【明】 ❷（惡）＋念【元】【明】 ❸土＝國【明】【聖】＊ ❹惟＝維【三】【宮】 ❺禪＋（那）【三】【宮】

若波羅蜜。菩薩亦如是。不作是念聲聞辟支佛去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。世尊。譬❶如有所爲故作化❷所化事無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。有所爲事而修是事成就。而般若波羅蜜亦無分別。世尊。譬如工匠若工匠弟子有所爲故。作木人若男❸若女象馬牛羊。是所❹作亦能有所作。❺是❻牛馬❼無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。有所爲故說是事成就。而般若波羅蜜亦無分別。舍利弗問須菩提。但般若波羅蜜無分別。禪*那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜亦無分別。須菩提語舍利弗。禪*那波羅蜜無分別。乃至檀*那波羅蜜亦無分別。舍利弗問須菩提。色無分別乃至識亦無分別。眼乃至意無分別。色乃至法無分別。眼識觸乃至意識觸無分別。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。四禪四無量心四無色定四念處。乃至八聖道分空無相無作。佛十力四無所畏四無礙智。大慈大悲十八不共法。阿耨多羅三藐三菩提無爲性亦無分別。須菩提。若色無分別。乃至無爲性無分別。若一切法無分別。云何分別有六道生死。是地獄是餓鬼是畜生是天是人是阿修羅。云何分別是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛。須菩提報舍利弗。衆生顚倒因緣故。造作身口意業。隨欲本業報受六道身。地獄餓鬼畜生❽人天阿修羅身。❾如汝言。云何分別有須陀洹乃至佛道。舍利弗。須陀洹即是無分別故有。須陀洹果亦是無分別故有。乃至阿羅漢阿羅漢果。辟支佛辟支佛道佛佛道。亦是無分別故有。舍利弗。過去諸佛亦是無分別斷分別故有。以是故。舍利弗。當知一切法無有分別。不壞相諸法如法性實際故。舍利弗。如是菩薩摩訶薩應行無分別般若波羅蜜。行無分別般若波羅蜜已。便得無分別阿耨多羅三藐三菩提❿

⓫*摩訶般若波羅蜜經⓬度空品第六十五

⓭丹稱揚品

舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲行眞實法。爲行無眞實法。須菩提報舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲行無眞實法。何以故。是般若波羅蜜無眞實。乃至一切種智無眞實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無眞實不可得何況眞實。乃至行一切種智。無眞實法不可得何況眞實⓮法。爾時欲色界諸天子作是念。諸有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提意。如深般若波羅蜜所說義。行於等法不作實際證。不墮聲聞辟支佛地。應當爲作禮。須菩提語諸天子。諸菩薩摩訶薩於等法不證聲聞辟支佛地⓯不爲難。諸菩薩摩訶薩大莊嚴。我當度無量無邊阿僧祇衆生。知衆生畢竟不可得而度衆生。是乃爲難。諸天子。諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心。作是願我當度一切衆生。衆生實不可得。是人欲度衆生⓰如欲度虛空。何以故。虛空離故當知衆生亦離。虛空空故當知衆生亦空。虛空無堅固當知衆生亦無堅固。虛空虛誑當知衆生亦虛誑。諸天子。以是因緣故當知菩薩所作爲難。爲利益無所有衆生故而大莊嚴。是人爲衆生結誓。爲欲與虛空共鬪。是菩薩結誓已。亦不得衆生而爲衆生⓱結誓。何以故。衆生離故當知大誓亦離。衆生虛誑故當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是⓲深法心不驚不沒。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故。色離即是衆生離。受想行識離即是衆生離。色離即是六波羅蜜離。受想行識離即是六波羅蜜離。乃至一切種智離即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相。心不驚不沒不怖不畏。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛告須菩提。何因緣故。菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜無所有故不沒。般若波羅蜜離故不沒。般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊。以是因緣故。菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故。是菩薩不得沒者。不得沒事不得沒處。是一切法皆不可得故。世尊。若菩薩摩訶薩聞是法心不驚不沒不怖不畏。當知是菩薩爲行般若波羅蜜。何以故。沒者沒事沒處。是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。諸⓳天及釋提桓因天。梵天王天及世界主天皆爲作禮。佛告須菩提。不但釋提桓因諸天梵天王。及諸天世界主及諸天。禮是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。過是上光音天遍

❶如＋(人)【明】【聖】 ❷所化＝化所作【三】【宮】【聖】 ❸〔若〕－【聖】 ❹作＋(事)【聖】 ❺是＝亦【聖】 ❻〔牛馬〕－【聖】 ❼(亦)＋無【三】【宮】 ❽人天＝天人【聖】 ❾〔如〕－【聖】 ❿以上梵. iti Samasta nivṛtti pakṣā' dhiṣṭāno dvitiyo grāhya vikalpaḥ. ⓫前行，摩訶般若波羅蜜經卷第廿八【聖】 ⓬度空＝稱揚【宋】【宮】【聖】 ⓭〔丹…品〕－【三】【宮】，＝廿九【聖】 ⓮〔法〕－【聖】 ⓯不＋(足)【聖】 ⓰〔如〕－【聖】 ⓱〔結誓…衆生〕十七字－【聖】 ⓲〔深〕－【三】【宮】【聖】 ⓳天＋(子)【聖】

淨天廣果天淨居天。皆爲是菩薩摩訶薩作禮。須菩提。今現在十方無量諸佛。亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩爲如佛。須菩提。若❶如恒河沙等❷國土中衆生悉使爲魔。是一一魔復化作魔。如恒河沙等魔。是一切魔不能留難。菩薩行般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩成就二法。魔不能壞。何等二。觀一切法空。不捨一切衆生。須菩提。菩薩成就此二法。魔不能壞。復次須菩提。菩薩摩訶薩復有二法成就魔不能壞。何等二。所作如所言。亦爲諸佛所念。菩薩成就此二法。魔不能壞。須菩提。菩薩如是行。是諸天皆來倒菩薩所。親近諮問。❸勸喻安慰作是言。善男子。汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。善男子。汝常當行是空無相無作行。何以故。善男子。汝行是行。無護衆生汝爲作護。無依衆生爲作依。無救衆生爲作救。無究竟道衆生爲作究竟道。無歸衆生爲作歸。無洲衆生爲作洲。❹冥者爲作明。盲者爲作眼。何以故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。十方現在無量阿僧祇諸佛。在大衆中說法時。自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓。言某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。須菩提。如我今說法時。自稱揚寶相菩薩尸棄菩薩　復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛國中。行般若波羅蜜淨修梵行。我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提。亦如東方現在諸佛說法時。是中有菩薩摩訶薩淨修梵行。佛亦歎喜自稱揚讚歎是菩薩。南西北方四維上下亦如是。復有菩薩從初發意。欲具足佛道乃至得一切種智。諸佛說法時亦歎喜。自稱揚讚歎是菩薩。何以故。是諸菩薩摩訶薩所行甚難不斷佛種行。須菩提白佛言。世尊。何等菩薩摩訶薩諸佛說法時自讚歎稱揚。佛告須菩提。阿*惟越致菩薩。諸佛說法時自讚歎稱揚。須菩提言何等阿*惟越致菩薩爲佛所❺讚。佛言。如阿閦佛爲菩薩時所行❻所學。諸菩薩亦如是學。是諸阿惟越致菩薩諸佛說法時歎❼善讚歎。復次須菩提。有菩薩行般若波羅蜜。信解一切法無生未得無生忍法。信解一切法空未得無生忍法。信解一切法虛誑不實❽無所有不堅固。未得無生忍法。須菩提。如是等諸菩薩摩訶薩❾諸佛說法時歎喜自讚歎稱揚名❿字。須菩提。若諸菩薩摩訶薩諸佛說法時歎喜自讚歎者。是菩薩滅聲聞辟支佛地。當得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。若菩薩摩訶薩諸佛說法時歎喜自讚歎者。是菩薩當住阿惟越致地。住是地已當得薩婆若。復次須菩提。菩薩摩訶薩聞是深般若波羅⓫蜜。其心明利不疑不悔作是念。是事如佛所說。是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩所。廣聞是深般若波羅蜜亦信解。信解已如佛所說。當住阿惟越致地如是須菩提。但聞般若波羅蜜得大利益。何況信解信解已如說住如說行如說⓬住。如說行已住一切種智中。須菩提白佛言。世尊。若佛說菩薩摩訶薩如所說住。如所說行住薩婆若。若菩薩摩訶薩無所得法。云何住薩婆若。佛告須菩提。菩薩摩訶薩住諸法如中。住薩婆若。須菩提言。世尊。除如更無法可得誰住如中。⓭住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提。誰作如中當說法。如尚不可得。何況住如⓮得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法無有是處。佛告須菩提。如汝所言。除如更無⓯法誰住如中。住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法如尚不可得。何況住如⓰得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法無有是處。佛言。如是如是。須菩提。除如更無有法可得誰住如中。住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法。如尚不可得。何況住如⓱得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法。何以故。是如生不可得滅不可得。住異不可得。若法生滅住異不可得是中誰當住如。誰當住如已得阿耨多羅三藐三菩提。誰當住⓲如而說法無有是處。釋提桓因白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩所爲甚難。深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提何以故。世尊。無有如中住者。亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者。亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處。心不驚不沒不怖不畏不疑不悔。爾時須菩提語釋提桓因。汝憍尸迦。說菩薩摩訶薩所爲甚難。是甚深法中。心不驚不沒不怖不畏不疑不悔。憍尸迦。諸法空中誰驚誰沒誰怖誰畏

❶〔如〕－【宮】　❷國土＝世界【三】【宮】　❸勸＝歡【宮】　❹冥＝瞑【宋】【宮】　❺讚＋（嘆）【宮】　❻〔所〕－【宮】　❼喜＋（自）【三】【宮】　❽〔無所有〕－【宮】　❾〔諸〕－【宮】
❿字＝姓【三】【宮】【聖】　⓫蜜＋（時）【三】【宮】　⓬〔住如說〕－【宮】　⓭（誰）＋住【宮】　⓮（當）＋得【宮】　⓯（有）＋法【宮】，法＋（可得）【明】　⓰（當）＋得【宮】
⓱（中當）＋得【宮】　⓲如＋（中）【宮】

誰疑誰悔。是時釋提桓因語須菩提。須菩提所說但為空事[1]無罣礙。譬如仰射空中箭去無礙。須菩提說法無礙亦如是。◎[2]

[3]摩訶般若波羅蜜經卷第*十九

[4]摩訶般若波羅蜜經卷第[5]二十

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[6]累教品第六十六[7]丹囑累品

爾時釋提桓因白佛言。世尊。我如是說如是答。為隨順法不為正答不。佛告釋提桓因言。憍尸迦。汝所說所答實皆隨順。釋提桓因言。希有世尊。須菩提所樂說皆是為空為無相[8]為無作。為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提。佛告釋提桓[9]因。須菩提比丘行空時檀[10]那波羅蜜不可得。何況行檀那波羅蜜者。乃至般若波羅蜜不可得。何況行般若波羅蜜者。四念處不可得。何況修四念處者。乃至八聖道分不可得。何況修八聖道分者。禪解脫三昧定不可得。何況修禪解脫三昧定者。佛十力不可得。何況修佛十力者。四無所畏不可得。何況能生四無所畏者。四無礙智不可得。何況生四無礙智者。大慈大悲不可得。何況行大慈大悲者。十八不共法不可得。何況生十八不共法者。阿耨多羅三藐三菩提不可得。何況得阿耨多羅三藐三菩提者。一切智不可得。何況得一切智者。如來不可得。何況當作如來者。無生法不可得。何況得無生法作證者。三十二相不可得。何況得三十二相者。八十隨形好不可得。何況得八十隨形好者。何以故。憍尸迦。須菩提比丘一切法離行。一切法無所得行。一切法空行。一切法無相行。一切法無作行。憍尸迦。是為須菩提比丘所行。欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜行者。百分不及一。千分千萬億分乃至算數譬喻所不能及。何以故。除佛行。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於聲聞辟支佛諸行中最尊最妙最上。以是故。菩薩摩訶薩欲得於一切眾生中最上。當行是般若波羅蜜行。何以故。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。過聲聞辟支佛地入菩薩位。能具足佛法得一切種智。斷一切煩惱習作佛。是[11]時會中諸三十三天。以天[12]曼陀羅華散佛及僧。是時八百比丘從座起以華散佛。偏袒右肩合掌右膝著地白佛言。世尊。我等當行是無上行。聲聞辟支佛所不能行。爾時佛知諸比丘心行。便微笑如諸佛法。種種色光青黃赤白紅縹從[13]口中出。遍照三千大千世界。繞佛三匝還從頂入。爾時阿難偏袒右肩右膝著地白佛言。世尊。何因緣微笑。諸佛不以無因緣而笑。佛告阿難。是八百比丘於星宿劫中當得阿耨多羅三藐三菩提。佛名散華皆同一字。比丘僧國土壽命皆等。各各過十萬歲出家作佛。是時諸國土常雨五色天華。以是故。阿難。菩薩摩訶薩欲行最上行。應當行般若波羅蜜。佛告阿難。若有善男子善女人能行是深般若波羅蜜。當知是菩薩人中死此間生。若兜率天上死來生此間。若人中若兜率天上廣聞是深般若波羅蜜。阿難。我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波羅蜜。阿難。若有善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。受持讀誦親近正憶念。轉復以般若波羅蜜[14]教行菩薩道者。當知是菩薩面從佛聞深般若波羅蜜。乃至親近亦從諸佛種善根。善男子善女人當作是念。我等非聲聞所種善根。亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜。阿難。若有善男子善女人受持是深般若波羅蜜。讀誦親近隨義[15]隨法行。當知是善男子善女人則為而見佛。阿難。若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜。信心清淨不可沮壞。當知是善男子善女人曾供養佛種善根與善知識相得。阿難於諸佛福田種善根。雖不虛誑要得聲聞辟支佛而得解脫。應當深了了行六波羅蜜乃至一切種智。阿難。若菩薩深了了行六波羅蜜乃至一切種智。是人若住聲聞辟支佛道。不得阿耨多羅三藐三菩提無有是處。是故阿難。我以般若波羅蜜囑累汝。阿難。汝若受持一切法。除般若波羅蜜若忘若失。其過小小無有大罪。阿難。汝受持深般若波羅蜜。若[16]失一句。其過甚大。阿難。汝若受持深般若波羅蜜還忘失。其罪甚多。以是故。阿難。囑累汝是深般若波羅蜜。汝當善受持讀誦令利。阿難。若有善男子善女人受持般若波羅蜜。則為受持過

[1]無＋(所)【三】【宮】【聖】　◎　[2]梵無區分　[3]〔摩訶…十九〕－【聖】　[4]〔摩訶…譯〕－【聖】　[5]二十＝二十二【三】【宮】　[6]累教＝囑累【三】【宮】，摩訶般若波羅蜜經中囑累【聖】　[7]〔丹…品〕－【三】【宮】【聖】　[8]〔為〕－【三】【宮】【聖】　[9]因＋(言)【三】【宮】【聖】　[10]〔那〕－【聖】*　[11]〔時〕－【三】【宮】【聖】　[12]曼＝文【宋】【宮】【聖】　[13](佛)＋口【聖】　[14]教＋(化)【三】　[15]〔隨〕－【聖】　[16](忘)＋失【元】【明】

去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。若善男子善女人現在供養我恭敬尊重讚歎。華香瓔珞擣香澤香衣服幡蓋。應當受持般若波羅蜜讀誦說。親近供養恭敬尊重讚歎華香乃至❶幡蓋。阿難。供養般若波羅蜜。則為供養我。亦供養過去未來現在佛已。若有善男子善女人聞說深般若波羅蜜。信心清淨恭敬愛樂。則為信心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已。阿難。汝愛樂佛。不捨離。當愛樂般若波羅蜜莫捨離。阿難。深般若波羅蜜乃至一句不應令失。阿難。我說囑累因緣甚多今但略說。如我為世尊。般若波羅蜜亦是世尊。以是故。阿難。種種因緣囑累汝般若波羅蜜。阿難。今我於一切世間天人阿修羅中。囑累汝諸欲不捨佛不捨❷法不捨僧。不捨過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者。慎莫捨般若波羅蜜。阿難。是我所教化弟子法。阿難。若善男子善女人受持深般若波羅蜜。讀誦說正憶念。復為他人種種廣說其義。開示演暢分明令易解。是善男子善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提。疾近薩婆若。何以故。般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。過去未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆從般若波羅蜜中❸生。今現在東方南方西方北方四維上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提。亦從般若波羅蜜生。以是故。阿難。諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應當學六波羅蜜。何以故。❹阿難。六波羅蜜是菩薩摩訶薩母。生諸菩薩故。阿難。若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜。皆❺得阿耨多羅三藐三菩提。以是故。我以六波羅蜜。倍復囑累汝。阿難。是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難。十方諸佛現在說法。皆從六波羅蜜藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中。學得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦從六波羅蜜中。學得阿耨多羅三藐三菩提。過去未來現在諸佛弟子。皆從六波羅蜜中學得滅度。已得❻今得當得❼滅度。阿難。汝為聲聞人說法。令三千大千世界中衆生。皆得阿羅漢果證。猶未為我弟子事。汝若以般若波羅蜜相應一句❽義。教菩薩摩訶薩。則為我弟子事。我亦歡喜勝教三千大千世界中衆生。令得阿羅漢。復次阿難。是三千大千世界中衆生。不前不後一時皆得阿羅漢果證。是諸阿羅漢。行布施功德持戒禪定功德。是功德多不。阿難言。甚多世尊。佛言。不如❾弟子以般若波羅蜜相應法。為菩薩摩訶薩說乃至一日其福甚多。置一日但半日。置半日但一食頃。置一食頃但須臾間說。其福甚多。何以故。菩薩摩訶薩善根勝一切聲聞辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提。亦示教利喜他人令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難。如是菩薩行六波羅蜜。行四念處乃至行一切種智。增益善根。若不得阿耨多羅三藐三菩提無有是處。說是般若波羅蜜品時。佛在四衆中天人龍鬼神緊❿陀羅摩睺羅伽等。於大衆前而現神足變化。一切大衆皆見阿閦佛。比丘僧圍繞說法。大衆譬如大海水。皆是阿羅漢⓫漏已盡無復煩惱。皆得自在。⓬俱解脫心解脫慧解脫。其心調柔譬如大象。所作已辦逮得己利。盡諸有結正智得解脫。一切心心數法中得自在。及諸菩薩摩訶薩無量功德成就。爾時佛攝神足。一切大衆不復見阿閦佛聲聞人菩薩摩訶薩。及其⓭國土不與眼作對。何以故。佛攝神足故。爾時佛告阿難。如是阿難。一切法不與眼作對。法法不相見。法法不相知。如是阿難。如阿閦佛弟子菩薩國土。不與眼作對。如是阿難。一切法不與眼作對。法法不相⓮知。法法不相⓯見。何以故。一切法無知無見無作無動不可捉不可思議。如幻人無受無覺無真實。菩薩摩訶薩如是行。為行般若波羅蜜亦不著諸法。阿難。菩薩摩訶薩如是學。名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜當學般若波羅蜜。何以故。如是學名為第一學最上學微妙學。如是學安樂利益一切世間。無護者為作護。⓰如是⓱學⓲諸佛⓳所學。諸佛住是學中。能以右手舉三千大千世界還著本處。是中衆生無覺知者。何以故。阿難。諸佛學是般若波羅蜜。過去未來現在法中得無⓴閡智見。阿難。般若波羅蜜。於諸學中最尊第一微妙無上。阿難。有人欲得般若波羅蜜邊際。為欲得虛空邊際。何以故。阿難。般若波羅蜜無有量。我初不說般若波羅蜜量。名衆句衆字衆是有量。般若波

❶幡蓋＝幢幡【聖】 ❷法＝如【聖】 ❸(出)＋生【聖】 ❹〔阿難〕－【三】【宮】 ❺(當)＋得【三】【宮】【聖】 ❻今得當得＝當得今【聖】 ❼〔滅度〕－【聖】 ❽〔義〕－【宋】【元】【宮】【聖】 ❾弟子＝善男子【聖】 ❿陀＝那【三】【宮】【聖】 ⓫漏已盡無復＝諸漏盡無【三】【宮】，－【聖】 ⓬俱＝好【三】【聖】 ⓭國土＝世界【聖】 ⓮知＝見【三】【宮】 ⓯見＝知【三】【宮】 ⓰〔如〕－【聖】 ⓱〔學〕－【聖】 ⓲(是)＋諸【三】【宮】 ⓳所＝諸【聖】 ⓴閡智＝礙智【宋】【元】，礙知【明】

羅蜜無有量。阿難白佛言。世尊。般若波羅蜜何以故。無有量。佛告阿難。般若波羅蜜無盡故無有量。般若波羅蜜離故無有量。阿難。過去諸佛皆學❶是般若波羅蜜得度。*是般若波羅蜜故不盡。未來世諸佛亦學是般若波羅蜜得度。是般若波羅蜜故不盡。現在十方諸佛皆學*是般若波羅蜜得度。*是般若波羅蜜故不盡。已不盡今不盡當不盡。阿難。欲盡般若波羅蜜爲欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡。已不盡今不盡當不盡。禪❷那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜不可盡。已不盡今不盡當不盡。乃至一切種智亦如是。何以故。是一切法皆無生。若法無生云何有盡。爾時佛出覆面舌相。告阿難。從今日於四衆中廣演開示分別般若波羅蜜。當令分明易解。何以故。是深般若波羅蜜中廣說諸法相。是中求聲聞辟支佛求佛者皆當於中學。學已各得成就。阿難。是深般若波羅蜜則是一切字門。行是深般若波羅蜜能入陀❸羅尼門。學是陀*羅尼諸菩薩得一切樂說辯才。阿難。般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故。阿難。我爲汝了了說。若有人受持深般若波羅蜜讀誦親近。是人則能❹持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜。❺得陀*羅尼故則能持一切❻諸法❼

*摩訶般若波羅蜜❽經❾無盡品第六十七

爾時須菩提作是念。是諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深。我當問佛。作是念已。白佛言。世尊。是般若波羅蜜不可盡。佛言。虛空不可盡故。般若波羅蜜不❿可盡。世尊。云何應生般若波羅蜜。佛言。色不可盡故。般若波羅蜜應生。受想行識不可盡故。般若波羅蜜應生。檀*那波羅蜜不可盡故。般若波羅蜜應生。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜不可盡故。般若波羅蜜應生。乃至一切種智不可盡故。般若波羅蜜應生。復次須菩提。癡空不可盡故。菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生。行空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。識空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。名色空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。六處空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。六觸空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。受空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。愛空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。取空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生有空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。生空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。老死憂悲苦惱空不可盡故。菩薩般若波羅蜜應生。如是須菩提。菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生。須菩提。⓫是十二因緣是獨菩薩法。能除諸邊顚倒。坐道場時應如是觀。當得一切種智。須菩提。若有菩薩摩訶薩以虛空不可盡法。行般若波羅蜜觀十二因緣。不墮聲聞辟支佛地。住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若求菩薩道而轉還者。⓬皆離般若波羅蜜念故。是人不知云何行般若波羅蜜。⓭應以虛空不可盡法觀十二因緣。須菩提。若求菩薩道而轉還者。皆不得是方便力故。於阿耨多羅三藐三菩提而轉還。須菩提。若菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提不轉還者皆得是方便力故。須菩提。菩薩摩訶薩應以虛空不可盡法⓮觀般若波羅蜜。應以虛空不可盡法生般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩觀十二因緣時。不見法無因緣生。不見法常不滅。不見法有我人壽者命者衆生乃至知者見者。不見法無常。不見法苦。不見法無我。不見法寂滅非寂滅。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應如是觀十二因緣。須菩提。若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜。是時不見色若常若無常若苦若樂。若我若無我若寂滅若非寂滅。受想行識亦如是。須菩提。菩薩摩訶薩是時亦不見般若波羅蜜。亦不見以是法見般若波羅蜜。禪*那波羅蜜。乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不見阿耨多羅三藐三菩提。亦不見以是法見阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。一切法不可得故。是爲應般若波羅蜜行。若菩薩行無所得般若波羅蜜時。惡魔愁毒如箭入心。譬如人新喪父母。如是須菩提。⓯惡魔見菩薩行無所得般若波羅蜜時。便大愁毒如箭入心

須菩提白佛言。世尊。但一魔愁毒。三千大千世界中魔亦復愁毒。佛告須菩提。三千大千世界中諸惡魔。皆愁毒如箭入心。各於其

❶〔是〕－㊣* ❷〔那〕－㊣* ❸羅＝隣㊂㊪* ❹(總)＋持㊣ ❺〔得〕－㊣ ❻〔諸〕－㊣ ❼以上梵, ity uktam mahābodhau sampratyaya kāraṇam ❽經＋(三十)㊣ ❾無＝不可㊂㊪,〔無…七〕－㊣ ❿〔可〕－㊣ ⓫(如)＋是㊂㊪ ⓬〔皆〕－㊣ ⓭〔應〕－㊂㊪㊣ ⓮(自)＋觀㊣ ⓯(是)＋惡㊂㊪㊣

坐不能自安。須菩提。菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜。是時一切世間天及人阿修羅。不能得其便令其憂惱。須菩提。以是故。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當行是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜❶時。具足修檀❷那波羅蜜尸❸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時具足諸波羅蜜

須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。云何具足檀*那波羅蜜尸*羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜

佛告須菩提。菩薩摩訶薩所有布施。皆迴向薩婆若。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。具足檀*那波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩所有持戒。皆迴向薩婆若。是為具足尸*羅波羅蜜。菩薩摩訶薩所有忍辱。皆迴向薩婆若。是為具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩所有精進。皆迴向薩婆若。是為具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩所有禪定。皆迴向薩婆若。是為具足禪*那波羅蜜。菩薩摩訶薩所有智慧。皆迴向薩婆若。是為具足般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜❹

*摩訶般若波羅蜜經❺攝五品第六十八

❻丹本六度相攝品

須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜。取尸*羅波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩布施時。持是布施迴向薩婆若。於眾生中住慈身口意業。是為菩薩住檀*那波羅蜜取尸*羅波羅蜜。世尊。云何菩薩住檀*那波羅蜜取羼提波羅蜜。佛告須菩提。菩薩布施時。受者瞋恚罵辱惡言加之。是時菩薩忍辱不生瞋❼恚心。是為菩薩住檀*那波羅蜜取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩住檀*那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言。菩薩布施時受者瞋恚罵辱惡言加之。菩薩增益布施心作是念。我應當施不應有所惜。即時生身精進心精進。是為菩薩住檀*那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜取禪*那波羅蜜。佛言。菩薩布施時迴向薩婆若。不趣聲聞辟支佛地但一心念薩婆若。是為菩薩住檀*那波羅蜜取禪那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩薩布施時知布施空如幻。不見為眾生布施有益無益。是為菩薩住檀*那波羅蜜取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取檀*那波羅蜜❽羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜

佛告須菩提。菩薩摩訶薩住尸*羅波羅蜜中。身口意生布施福德。助阿耨多羅三藐三菩提。持是功德不取聲聞辟支佛地。住尸*羅波羅蜜中。不奪他命。不劫❾奪他物。不行邪婬。不妄語不兩舌不惡口不綺語。不貪嫉不瞋恚不邪見。所有布施。飢者與食渴者與飲。須乘與乘須衣與衣。須香與香須瓔珞與瓔珞。塗香臥具房舍燈燭資生所須。盡給與之。持是布施與眾生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向不墮聲聞辟支佛地。須菩提。是為菩薩摩訶薩住尸*羅波羅蜜取檀*那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸*羅波羅蜜取羼提波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩住尸*羅波羅蜜中。若有眾生來節節支解。菩薩於是中不生瞋恚心乃至一念。作是言。我得大利。眾生來取我❿支節⓫用。我無一念瞋恚。是為菩薩住尸*羅波羅蜜中取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸*羅波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言。若菩薩摩訶薩身精進心精進常不捨作是念。一切眾生在生死中。我當拔著甘露地。是為菩薩住尸*羅波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸*羅波羅蜜中取禪*那波羅蜜。佛言。菩薩入初禪第二第三第四禪。不貪聲聞辟支佛地。作是念。我當住禪*那波羅蜜中。度一切眾生生死。是為菩薩住尸羅波羅蜜取禪*那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸*羅波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩薩住尸*羅波羅蜜中。無有法可見若⓬作法若無作法。若數法若相法若有若無。但見諸法不過如相。以般若波羅蜜⓭漚和拘舍羅力故。不墮聲聞辟支佛地。是為菩薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取檀*那

❶(行)＋時【宮】　❷〔那〕－【聖】*　❸〔羅〕－【聖】*　❹梵無區分　❺攝五＝六度相攝【三】【宮】【聖】　❻〔丹…品〕－【三】【宮】【聖】　❼〔恚〕－【聖】　❽〔羼提…羅蜜〕二十一字－【聖】　❾〔奪〕－【聖】　❿支＝肢【宋】【元】【宮】　⓫〔用〕－【三】　⓬作法若無作法＝有為【聖】　⓭漚想拘舍羅＝方便【三】【聖】

波羅蜜。佛言。菩薩從初發❶心乃至道場。於其中間若一切衆生來。瞋恚罵詈若節節支解。菩薩住於忍辱作是念。我應布施一切衆生。不應不與。是衆生須食與食須飮與飮。乃至資生所須盡皆與之。持是功德與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩迴向時不生三心。誰迴向者迴向何處。是爲菩薩住羼提波羅蜜取檀*那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜。佛言。菩薩從初發心乃至道場。於其中間終不奪他命。不與不取。乃至不邪見。亦不貪聲聞辟支佛地。持是功德與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。❷是菩薩迴向時三種心不生。誰迴向阿耨多羅三藐三菩提。用何法迴向。迴向何處。是爲菩薩住羼提波羅蜜取尸*羅波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言菩薩住羼提波羅蜜生精進作是念。我當❸往一由❹旬若十由*旬百千萬億由*旬。過一❺國土乃至過百千萬億*國土。乃至敎一人令持五戒。何況令得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。持是功德與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是爲菩薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取禪*那波羅蜜。佛言。菩薩住羼提波羅蜜離欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂入初禪乃至入第四禪。是諸禪中淨心心數法。皆迴向薩婆若。迴向時是菩薩諸禪及禪❻支皆不可得。是爲菩薩住羼提波羅蜜取禪*那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩薩住羼提波羅蜜觀諸法若離相若寂滅相若無盡相。不以寂滅相作證。乃至坐道場得一切種智。從道場起便轉法輪。是爲菩薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜。❼不取不捨故

須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取檀*那波羅蜜。佛告須菩提。菩薩住毘梨耶波羅蜜身心精進不懈不息作是念。我必❽當應得阿耨多羅三藐三菩提。不應不得。是菩薩爲利益衆生故。往一由旬若百千萬億由旬。若過一*國土若過百千萬億*國土。住毘梨耶波羅蜜中。若不得一人敎令入佛道中。若聲聞道中若辟支佛道中。或得一人敎令行十善道。精進不懈。❾法施及以財施令具足。持是功德與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。不❿迴向聲聞辟支佛地。是爲菩薩住毘梨耶波羅蜜取檀*那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取尸*羅波羅蜜。佛言。菩薩住毘梨耶波羅蜜。從初發意乃至坐道場自不殺生。不敎他殺。⓫讃不殺生法。歎喜讃歎不殺生者。乃至自遠離邪見。敎他遠離邪見。讃不邪見法。歎喜讃歎不邪見者。是菩薩⓬行尸*羅波羅蜜因縁。不求欲界色界無色界福。不求聲聞辟支佛地。持是功德與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩⓭提。不生三種心。不見迴向者。不見迴向法。不見迴向處。是爲菩薩住毘梨耶波羅蜜取尸*羅波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜。佛言。菩薩住毘梨耶波羅蜜。從初發意乃至坐道場。於其中間若人若非人來節節支解。菩薩作是念。割截我者誰奪我者誰。復作是念。我大得善利。我爲衆生故受身。衆生還自來取。是時菩薩正憶念諸法實相。持是功德與⓮衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。不向聲聞辟支佛地。是爲菩薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取禪*那波羅蜜。佛言。菩薩住毘梨耶波羅蜜。離欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。入初禪第二第三第四禪。入慈悲喜捨。乃至入非有想非無想處。持是禪無⓯量無色定不受果報。生於利益衆生之處。以六波羅蜜成就衆生。所謂檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。從一佛⓰國至一佛*國。親近供養諸佛種善根⓱故。是爲菩薩住毘梨耶波羅蜜取禪*那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩薩住毘梨耶波羅蜜。不見檀*那波羅蜜法。不見檀*那波羅蜜相。乃至不見禪*那波羅蜜法。不見禪*那波羅蜜相。四念處乃至一切種智。亦不見法亦不見相。見一切法非法非非法。於法中無所著。是菩薩

❶心＝意【聖】　❷〔是〕－【聖】　❸往＝住【聖】　❹旬＝延【宮】*　❺國土＝世界【宋】【宮】*　❻支＝枝【聖】*　❼〔不取不捨故〕－【石】　❽當應＝應當【宋】【宮】【聖】　❾（作是）＋法【宋】【元】，（是）＋法【聖】　❿〔迴〕－【石】　⓫讃＋（歎）【聖】　⓬行＝住【元】【明】　⓭提＋（菩薩）【宋】【宮】　⓮（一切）＋衆【聖】　⓯量＋（心）【石】　⓰國＝土【宋】【宮】*　⓱〔故〕－【聖】

所作如所言。是爲菩薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜取檀*那波羅蜜。佛言。菩薩[1]摩訶薩住禪*那波羅蜜離諸欲離惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪第二第三第四禪。入慈悲喜捨乃至非有想非無想處。住禪*那波羅蜜中心不亂。行二施以施衆生法施財施。自行二施教他行二施。讃歎二施法。歡喜讃歎行二施者。持是功徳與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。不向聲聞辟支佛地。是爲菩薩住禪*那波羅蜜取檀那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜取尸羅波羅蜜。佛言。菩薩住禪*那波羅蜜。不生婬[2]慾瞋恚愚癡心。不生惱他心。但[3]修行一切智相應心。持是功徳與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。不向聲聞辟支佛地。是爲菩薩住禪*那波羅蜜取尸*羅波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜取羼提波羅蜜。佛言。菩薩住禪*那波羅蜜。觀色如聚沫。觀受如泡。觀想如野馬。觀行如芭蕉。觀識如幻。作是觀時。見五陰無堅[4]固相。作是念。割我者誰。截我者誰。誰受誰想誰行誰識。誰罵者誰受罵者。誰生瞋恚。是爲菩薩住禪*那波羅蜜取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言。菩薩住禪*那波羅蜜。離欲離惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪第二第三第四禪。是諸禪及*支[5]不取相。生種種神通。履水如地入地如水。如先說。天耳聞二種聲。若天若人。知他心。若攝心若亂心。乃至有上心無上心。憶種種宿命。如先說。以天眼淨過人眼。見衆生乃至如業受報。如先說。菩薩住是五神通。從一佛*國至一佛*國。親近供養諸佛。種善根。成就衆生淨佛國土。持是功徳與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是爲菩薩住禪*那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪*那波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩[6]薩住禪*那波羅蜜。不得色不得受想行識。不得檀*那波羅蜜尸*羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜。不得般若波羅蜜。不得四念處。乃至不得一切種智。不得[7]諸法有爲性。不得*諸法無爲性。不得故不作。不作故不生。不生故不滅。何以故。有佛無佛[8]是如法相法性常住不生不滅。常一心應薩婆若行。是爲菩薩住禪*那波羅蜜取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取檀*那波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜。内空内空不可得。外空外空不可得。内外空内外空不可得。空空空空不可得。乃至一切法空一切法空不可得。菩薩住是十四空中。不得色相若空若不空。不得受想行識相若空若不空。不得四念處若空若不空。乃至不得阿耨多羅三藐三菩提若空若不空。不得有爲性無爲性若空若不空。是菩薩摩訶薩如是住般若波羅蜜中。有所布施。若飮食衣服種種資生之具。觀是布施空。何等空。施者受者及財[9]物空。不令慳著心生。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。從初發意乃至坐道場無有妄想分別。如諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時無慳著心。菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜時無慳著心。是菩薩所可尊者般若波羅蜜。是爲菩薩住般若波羅蜜取檀*那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜不生聲聞辟支佛心。何以故。是菩薩聲聞辟支佛地不可得。趣向聲聞辟支佛心亦不可得。是菩薩摩訶薩從初發意乃至坐道場。於其中間自不殺生。不教他殺。讃不殺法。歡喜讃歎不殺生者。乃至自不邪見。不教他邪見。讃不邪見法。歡喜讃[10]歎不邪見者。以是持戒[11]因縁。無法可取。若聲聞若辟支佛地。何況餘法。是爲菩薩住般若波羅蜜取尸*羅波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜隨順法忍[12]生。作是念。[13]諸法中無有法若起若滅若生若死。若受罵詈若受惡口。若割若截若破若縛若打若殺。是菩薩從初發意乃[14]至道場。若一切衆生來罵詈惡口。刀杖瓦石割截傷害。心不動[15]恚。作是念。甚可怪。此法中無有

[1]〔摩訶薩〕－【三】【宮】【聖】 [2]慾＝欲【三】【宮】【聖】 [3]〔修〕－【聖】 [4]固＋(空)【聖】 [5]〔不〕－【三】【宮】【聖】 [6]薩＋(摩訶薩)【聖】 [7]〔諸法〕－【元】【明】【聖】 [8]〔是〕－【三】【宮】 [9]〔物〕－【宮】 [10]〔歎〕－【三】【宮】 [11]〔因縁〕－【聖】 [12]〔生〕－【宮】 [13]諸＝此【元】【明】【聖】 [14]至＋(坐)【三】 [15]〔恚〕－【三】【聖】

法受罵詈惡口割截傷害者。而衆生受[1]諸苦惱。是爲菩薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。

佛言。菩薩住般若波羅蜜爲衆生說法。令行檀*那波羅蜜尸*羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。教令行四念處乃至八聖道分。令得須陀洹果斯陀[2]含阿那*含阿羅漢果辟支佛道。令得阿耨多羅三藐三菩提。不住有爲性中。不住無爲性中。是爲菩薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取禪*那波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜除諸佛三昧。入餘一切三昧。若聲聞三昧若辟支佛三昧若菩薩三昧皆行背入。是菩薩住諸三昧。逆順出入八背捨。何等八。內有色相外觀色。是初背捨。內無色相外觀色二背捨。淨背捨身[3]作證。三背捨。過一切色相滅有對相不念種種相故。入無邊虛空處。四背捨。過一切虛空處入無邊識處。五背捨。過一切識處。入無所有處。六背捨。過一切無所有處。入非有想非無想處。七背捨。過一切非有想非無想處。入滅受想[4]處。八背捨。於是八背捨。逆順出入九次第定。何等九。離諸欲離諸惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪乃至過非有想非無想處。入滅受想定。是名九次第定逆順出入。是菩薩依八背捨九次第定。入師子奮迅三昧。云何名師子奮迅三昧。須菩提。菩薩離欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。入初禪乃至入滅受想定。從滅受想定起。還入非有想非無想處。非有想非無想處起。乃至還入初禪。是菩薩依師子奮迅三昧。入超越三昧。云何爲超越三昧。須菩提。菩薩離欲離諸惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪。從初禪起乃至入非有想非無想處。非有想非無想處起。入滅受想定。滅受想定起還入初禪。從初禪起入滅受想定。滅受想定起入二禪。二禪起入滅受想定。滅受想定起入三禪。三禪起入滅受想定。滅受想定起入四禪。四禪起入滅受想定。滅受想定起入空處。空處起入滅受想定。滅受想定起入識處。識處起入滅受想定。滅受想定起入無所有處。無所有處起入滅受想定。滅受想定起入非有想非無想處。非有想非無想處起入滅受想定。滅受想定起入散心中。散心中起入滅受想定。滅受想定起還入散心中。散心中起入非有想非無想處。非有想非無想處起還住散心中。散心中起入無所有處。無所有處起住散心中。散心中起入識處。識處起住散心中。散心中起入空處。空處起住散心中。散心中起入第四禪[5]中。第四禪中起住散心中。散心中起入第三禪*中。第三禪中起住散心中。散心中起入第二禪*中。第二禪中起住散心中。散心中起入初禪*中。初禪*中起住散心中。是菩薩摩訶薩住超越三昧。得諸法等相。是爲菩薩住般若波羅蜜取禪*那波羅蜜。[6]

摩訶般若波羅蜜經卷第[7]二十

摩訶般若波羅蜜經卷第二十[8]一

[9]後秦龜茲國三藏鳩摩羅什[10]譯

[11]方便品第[12]六十九

爾時須菩提白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩如是方便[13]力成就者。發意[14]以來幾時。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩能成就方便力者。是菩薩摩訶薩發意以來無量億阿僧祇劫。須菩提言。世尊。是菩薩摩訶薩如是成就方便力者。爲供養幾佛。佛言。是菩薩成就方便力者。供養如恒河沙等諸佛。須菩提白佛言。世尊。菩薩得如是方便力者種何等善根。佛言。菩薩成就如是方便力者。從初發意*以來。於[15]檀那波羅蜜無不具足。於[16]尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜[17]禪那波羅蜜般若波羅蜜無不具足。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就如是方便力者甚希有。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩成就如是方便力者甚希有。須菩提。譬如日月周行照四天下多有所益。般若波羅蜜亦如是。照五波羅蜜多有所益。須菩提。譬如轉輪聖王若無輪寶不得名爲轉輪聖王。輪寶成就故。得[18]名轉輪聖王。五波羅蜜亦如是。若離般若波羅蜜不得波羅蜜名字。不離般若波羅蜜故。得波羅蜜

[1]〔諸〕－宋元宮聖，＝是明　[2]含＋(果)三宮*　[3]〔作〕－聖　[4]處＝定三，－聖　[5]〔中〕－聖*　[6]以上梵. ity ukta bhāvanā mārgaḥ.
[7]二十＝二十二三宮，三十聖　[8]一＝三三宮　[9]後秦龜茲國＝姚秦三宮　[10](共僧叡)＋譯三宮　[11]方便＝大方便三宮，摩訶般若波羅蜜經方便聖　[12]六十九＝六十八聖　[13]〔力〕－聖　[14]以來＝已來元明聖*　[15]檀那＝檀聖　[16]尸羅＝尸聖*　[17]禪那＝禪聖　[18]名＋(爲)三

名字。須菩提。譬如無夫婦人易❶可侵陵。五波羅蜜亦如是。遠離般若波羅蜜。魔若魔天壞之則易。譬如有夫婦人難可侵陵。五波羅蜜亦如是。得般若波羅蜜。魔若魔天不能❷沮壞。須菩提。譬如軍將鎧仗具足。隣國強敵所不能壞。五波羅蜜亦如是。不遠離般若波羅蜜。魔若魔天若增上慢人。乃至菩薩旃陀羅所不能壞。須菩提。譬如諸小國王隨時朝侍轉輪聖王。五波羅蜜亦❸復如是。隨順般若波羅蜜。譬如衆川萬流皆入❹於恒河。隨入大海。五波羅蜜亦如是。般若波羅蜜所守護。故隨到薩婆若。譬如人之右手所作事便。般若波羅蜜亦如是。如人左手造事不便。五波羅蜜亦如是。譬如衆流若大若小俱入大海。合爲一味。五波羅蜜亦如是。爲般若波羅蜜所護。隨般若波羅蜜入薩婆若。得波羅蜜名字。譬如轉輪聖王四種兵。輪寶在前導。王意欲住則爲住。令四種兵滿其所願。輪亦不離其處。般若波羅蜜亦如是。導五波羅蜜到薩婆若。常是中住不過其處。譬如轉輪聖王❺常四種兵。❻輪寶在前導。般若波羅蜜亦如是。導五波羅蜜到薩婆若。住般若波羅蜜。亦不分別。❼檀那波羅蜜隨從我。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜❽禪那波羅蜜不隨。❾我。檀那波羅蜜亦不分別我隨從般若波羅蜜。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜不隨從。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜。亦如是。何以故。諸波羅蜜性無所能作。自性空虛誑如野馬。爾時須菩提白佛言。世尊。若一切法自性空。云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提。❿須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時作是念。是世間心皆顚倒。我若不行方便力。不能度脫衆生⓫生死。我當爲衆生故。行檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。是菩薩爲衆生故捨內外物。捨時作是念。我無所捨。何以故。是物必當壞敗。菩薩作如是思惟。能具足檀那波羅蜜。爲衆生故終不破戒。何以故。菩薩作是念。我爲衆生發阿耨多羅三藐三菩提。若殺生是所不應。乃至我爲衆生發阿耨多羅三藐三菩提。若作邪見若貪著聲聞辟支佛地。是所不應。菩薩摩訶薩如是思惟。能具足尸羅波羅蜜。菩薩爲衆生故不瞋⓬心乃至不生一念。菩薩如是思惟。我應利益衆生云何而起瞋心。菩薩如是能具足羼提波羅蜜。菩薩爲衆生故乃至阿耨多羅三藐三菩提。常不生懈怠心。菩薩如是行能具足毘梨耶波羅蜜。菩薩爲衆生故乃至得阿耨多羅三藐三菩提不生散亂心。菩薩如是行能具足禪那波羅蜜。菩薩爲衆生故乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離智慧。何以故。除智慧不可以餘法度脫衆生故。菩薩如是行能具⓭足般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。若諸波羅蜜無差別相。云何般若波羅蜜。於五波羅蜜中第一最上微妙。佛告須菩提。如是如是。諸波羅蜜雖無差別。若無般若波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。因般若波羅蜜。五波羅蜜得波羅蜜名字。須菩提。譬如種種色⓮身。到須彌山王邊皆同一色。五波羅蜜亦如是。因般若波羅蜜到薩婆若中一種無異。不分別是檀那波羅蜜是尸羅波羅蜜是羼提波羅蜜是毘梨耶波羅蜜是禪那波羅蜜是般若波羅蜜。何以故。是諸波羅蜜無自性故。以是因緣故。諸波羅蜜無差別。須菩提白佛言。世尊。若隨實義無分別。云何般若波羅蜜。於五波羅蜜中最上微妙。佛言。如是如是。須菩提。雖實義中無有分別。但以世俗法故。⓯假說檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。爲欲度衆生生死。是衆生實不生不死不起不退。須菩提。衆生無所有故。當知一切法無所有以是因緣故。般若波羅蜜於五波羅蜜中最上最妙。須菩提。譬如閻浮提衆女人中玉女寶第一最上最妙。般若波羅蜜亦如是。於五波羅蜜中第一最上最妙。須菩提白佛言。世尊。佛⓰以何意故。說般若波羅蜜最上最妙。佛告須菩提。是般若波羅蜜取一切善法。到薩婆若中住不住故。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜有法可取可捨不。佛言。不也須菩提。般若波羅蜜無法可取無法可捨。何以故。一切法不取不捨故。世尊。般若波羅蜜於何等法不取不捨。佛言。般若波羅蜜於色

❶可＝為【聖】　❷沮＝俎【聖】　❸〔復〕－【三】【宮】【聖】　❹於恒河＝於海【宋】【宮】，恒河【聖】　❺〔常〕－【元】【明】【聖】　❻輪＝三【聖】　❼檀那＝檀【三】【宮】【聖】下同　❽禪那＝禪【三】【宮】【聖】下同　❾（從）＋我【元】【明】　❿（佛告）＋須【明】　⓫生＋（生）【聖】　⓬〔心〕－【宮】【聖】　⓭足＋（行）【聖】　⓮身＝鳥【元】【明】　⓯〔假〕－【三】【宮】　⓰〔以〕－【宮】【聖】

不取不捨。於受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不捨。世尊。云何不取色。乃至不取阿耨多羅三藐三菩提。佛言。若菩薩不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提。是名不取色乃至不取阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。世尊。若不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提。云何得增益善根。善根不增。云何具足諸波羅蜜。若不具足諸波羅蜜。云何得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。若菩薩不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提。是時善根增益。善根增益故具足諸波羅蜜。諸波羅蜜具足故得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提時。便得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。何因緣故色不念時乃至阿耨多羅三藐三菩提不念時。便得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。以念故著欲界色界無色界。不念故無所著。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不應有所著。世尊。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜當住何處。佛言。菩薩摩訶薩如是行。不住色乃至不住一切種智。世尊。何因緣故色中不住乃至一切種智中不住。佛言。不著故不住。何以故。是菩薩不見有法可著可住。如是須菩提。菩薩摩訶薩以不著不住法行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。若能如是行如是修。是行般若波羅蜜。我今行般若波羅蜜修般若波羅蜜。若如是取相。則遠離般若波羅蜜。若遠離般若波羅蜜。則遠離檀那波羅蜜乃至遠離一切種智。何以故。般若波羅蜜無有著處。亦無著者。自性無故。菩薩摩訶薩若復如是取相。則於般若波羅蜜退。若退般若波羅蜜則是退阿耨多羅三藐三菩提不得受記。菩薩摩訶薩復作是念。住是般若波羅蜜。能生檀那波羅蜜乃至能生大悲。若作是念則為失般若波羅蜜。失般若波羅蜜者則不能生檀那波羅蜜乃至不能生大悲。菩薩若復作是念。諸佛知諸法無受❶相故。得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若作如是演說開示教❷詔。則失般若波羅蜜。何以故。諸佛於諸法無所知無所得。亦無法可說。何況當有所得。無有是處。須菩提白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。云何無是過失。佛言。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是念。諸法無所有不可取。若法無所有不可取。則無所得。若如是行為行般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩著無所有法。則遠離般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜中無有著法故。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜遠離般若波羅蜜耶。檀那波羅蜜遠離檀那波羅蜜耶。乃至一切種智遠離一切種智耶。世尊。若般若波羅蜜遠離般若波羅蜜。乃至一切種智遠離一切種智。菩薩云何❸得般若波羅蜜。乃至*得一切種智。佛言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不生色是色離色。乃至一切種智不生是一切種智離一切種智。如是菩薩能生般若波羅蜜。乃至能生一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不觀色若常若無常。若苦若樂。若我若非我。若空若不空。若離若非離。何以故。自性不能生自性。乃至一切種智亦如是。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是觀色乃至觀一切種智。能生般若波羅蜜乃至能生一切種智。譬如轉輪聖王有所至處四種兵皆隨從。般若波羅蜜亦如是。有所至處五波羅蜜皆悉隨從。到薩婆若中住。譬如善御駕駟不失平道隨意所至。般若波羅蜜亦如是。御五波羅蜜不失正道至薩婆若。須菩提言。世尊。何等是菩薩摩訶薩道。何等是非❹道。佛言。聲聞道非菩薩道。辟支佛道非菩薩道。一切智道是菩薩摩訶薩道。須菩提。是名菩薩摩訶薩道非道。須菩提言。世尊。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。為大事故❺興。所謂示是道是非道。佛言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜為大事故*興。所謂示是道是非道。須菩提。是般若波羅蜜為度無量眾生故*興。為利益阿僧祇眾生故*興。般若波羅蜜雖作是利益。亦不受色亦不受受想行識。亦不受聲聞辟支佛地。須菩提。般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩❻導示阿耨多羅三藐三菩提。能令❼遠離聲聞辟支佛地。住薩婆若。般若波羅蜜無生無所滅。諸法常住故。須菩提言。世尊。若般若波羅蜜無所生無所❽滅。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。❾應云何布施。云何應持戒。云何應❿忍辱。云何應勤精進。云何應

❶相＝想【三】【宮】　❷詔＝照【聖】　❸得＝生【聖】*　❹(菩薩)＋道【聖】　❺興＝起【宋】【宮】【聖】*　❻導＝道【聖】　❼〔遠〕－【三】【聖】　❽滅＋(云何)【三】【宮】【聖】　❾應云何＝云何應【三】，〔云何〕－【宮】【聖】　❿忍辱＝修忍【三】【宮】【聖】

入禪定。云何應修智慧。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。念薩婆若。應布施。念薩婆若。應持戒忍辱精進禪❶定智慧。是菩薩摩訶薩持是功德。與衆生共之。❷應迴向阿耨多羅三藐三菩提。若如是迴向則具足修六波羅蜜及慈悲心諸功德。須菩提。若菩薩摩訶薩不遠離六波羅蜜。則不遠離薩婆若。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應學應行六波羅蜜。菩薩摩訶薩行六波羅蜜具足一切善根。當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩應習行六波羅蜜。須菩提言。世尊。云何菩薩摩訶薩應習行六波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩應如是觀。色不合不散。受想行識不合不散。乃至一切種智不合不散。是名菩薩摩訶薩習行六波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩應作是念。我❸當不住色中。不住受想行識中。乃至不住一切種智中。如是應習行六波羅蜜。何以故。是色無所住。乃至薩婆若無所住。如是須菩提。菩薩摩訶薩以無住法習行六波羅蜜。應當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如士夫欲食❹菴羅果若波那婆果。當種其子隨時溉灌。守護漸漸生長。時節和合便有果實得而食之。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。欲得阿耨多羅三藐三菩提。當學六波羅蜜以布施攝取衆生。持戒忍辱精進禪定智慧攝取衆生。度衆生生死。❺如是行當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩欲不隨他人語。當學般若波羅蜜。欲淨佛國土成就衆生。欲坐道場欲轉法輪。當學般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。應如是學般若波羅蜜耶。佛言。菩薩應如是學般若波羅蜜。欲於諸法得自在。當學般若波羅蜜。何以故。學是般若波羅蜜。於一切諸法中得自在故。復次❻須菩提。般若波羅蜜於一切諸法中最大。譬如大海於萬川中最大。般若波羅蜜亦如是。於一切諸法中最大。以是故。諸欲求聲聞辟支佛及菩薩道。應當學般若波羅蜜。檀那波羅蜜乃至一切種智。須菩提。譬如射師執如意弓箭不畏怨敵。菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜乃至一切種智魔若魔天所不能壞。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應學般若波羅蜜。是行般若波羅蜜菩薩爲十方諸佛所念。須菩提白佛言。世尊。云何十方諸佛念是菩薩摩訶薩。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時。十方諸佛皆念。行尸*羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜時。十方諸佛皆念。云何念。布施不可得。持戒忍辱精❼進禪定智慧不可得。乃至一切種智不可得。菩薩能如是不得諸法故。諸佛念是菩薩摩訶薩。復次須菩提。諸佛不以色故念。不以受想行識故念。乃至不以一切種智故念。須菩提言。世尊。菩薩摩訶薩多有所學實無所學。佛言。如是如是。須菩提。菩薩多有所學實無所學。何以故。是菩薩所學諸法皆不可得。須菩提白佛言。世尊。佛所說法若略若廣。於此法中諸菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐三菩提。六波羅蜜若略若廣。應當受持親近讀誦。讀誦已思惟正觀。心心數法不行故。❽佛告須菩提。如是如是。菩薩摩訶薩略廣學六波羅蜜。當知一切法略廣相。須菩提言。世尊。云何菩薩摩訶薩知一切法略廣相。佛言。知色如相。知受想行識乃至知一切種智如相。如是能知一切法略廣相。須菩提言。世尊。云何色如相。云何受想行識乃至一切種智如相。佛告須菩提。是色如無生無滅無住異。是名色如相。乃至一切種智如相無生無滅無住異。是名一切種智如相。是中菩薩摩訶薩應學。復次須菩提。菩薩摩訶薩知諸法實際時。知一切法略廣相。世尊。何等是諸法實際。佛言。無際是名實際。菩薩學是❾際。知一切諸法略廣相。須菩提。若菩薩摩訶薩知諸法法性。是菩薩能知一切法略廣相。世尊。何等是諸法法性。佛言。色性是名法性。是性無分無非分。須菩提。菩薩摩訶薩知法性故。知一切法略廣相。須菩提白佛言。世尊。復云何應知一切法略廣相。佛言。若菩薩摩訶薩知一切法不合不散。須菩提言。世尊。何等法不合不散。佛言。色不合不散。受想行識不合不散。乃至一切種智不合不散。有爲性無爲性不合不散。何以故。是諸法自性無。云何有合❿散。若法自性無是爲非

❶〔定〕－宮 ❷〔應〕－宋宮 ❸〔當〕－聖* ❹菴＝掩宮 ❺〔如是…提〕十四字－聖 ❻〔須菩提〕－宋宮 ❼進＋（不可得）聖 ❽佛＋（言）聖 ❾（實）＋際宮 ❿（有）＋散宮

法[1]法與非法不合不散。如是應當知一切法略廣相。須菩提言。世尊。是名菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜。世尊是略攝般若波羅蜜中。初發意菩薩摩訶薩應學。乃至十地菩薩摩訶薩亦應學。是菩薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜則知一切法略廣相。世尊。是門利根菩薩摩訶薩[2]所入。佛言。鈍根菩薩亦可入[3]是門。中根菩薩散心菩薩亦可入是門。是門無礙。若菩薩摩訶薩一心學者皆入是門。懈怠少精進妄憶念亂心者所不能入。精進不懈怠正憶念攝心者能入。欲住阿[4]惟越致地。欲逮一切種智者能入。是菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說當學。[5]如禪波羅蜜所說當學乃至如檀波羅蜜所說當學。是菩薩摩訶薩當得一切智。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。所有魔事欲起即滅。以是故。菩薩摩訶薩欲得方便力當行般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是行如是習如是修般若波羅蜜。是時無量阿僧祇國土中現在諸佛。念是行般若波羅蜜菩薩。何以故。是般若波羅蜜中生過去未來現在諸佛故。以是故。菩薩摩訶薩應如是思惟。過去未來現在諸佛所得法我亦當得如是須菩提。菩薩摩訶薩應習般若波羅蜜。若如是習般若波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是故。菩薩摩訶薩常應不遠離薩婆若念。若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜乃至彈指頃是菩薩福德甚多。若有人教三千大千[6]國土中衆生。自恣布施。教令持戒禪定智慧。教令得解脫。[7]得解脫知見。教令得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。不如是菩薩修般若波羅蜜乃至彈指頃。何以故。是般若波羅蜜中生布施持戒禪定智慧須陀洹果乃至辟支佛道。[8]十方現在諸佛亦從般若波羅蜜中生。過去未來諸佛亦從般若波羅蜜中生故。復次須菩提。菩薩摩訶薩應薩婆若念行般若波羅蜜若須臾時若半日若一日若一月若百日。若一歲若百歲若一劫若百劫乃至無量無邊阿僧祇劫。是菩薩修是般若波羅蜜福德甚多。勝於教十方恒河沙等世界中衆生布施持戒禪定智慧解脫解脫知見。教令得須陀洹果乃至辟支佛道。何以故。諸佛從般若波羅蜜中生。說是布施持戒禪定智慧解脫解脫知見。須陀洹果乃至辟支佛道。若有菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說住。當知是菩薩摩訶薩是阿惟越致。為諸佛所念。如是方便力成就。當知是菩薩親近供養無量千萬億諸佛種善根。與善知識相隨久行六波羅蜜。久修十八空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智。當知是菩薩住法王子地滿足諸願。常不離諸佛不離諸善根。從一佛國至一佛國。當知是菩薩辯才無盡具足[9]得[10]陀羅尼。身色具足受記具足故為衆生受身。當知是菩薩善知字門善知非字門。善於言善於不言。善於一言善於二言善於多言。善知女語善知男語。善知色乃至識。善知世間性。善知涅槃性。善知法相。善知有為相善知無為相。善知有法善知無法。善知自性善知他性。善知合法善知散法。善知相應法善知不相應法。善知相應不相應法。善知[11]如善知不*如。善知法性善知法位。善知緣善知無緣。善知陰善知界善知入。善知四諦善知十二[12]因緣。善知四禪善知四無量心。善知[13]無色定。善知六波羅蜜。善知四念處。乃至善知一切種智。善知有為性善知無為性。善知有性善知無性。善知色觀善知受想行識觀。乃至善知一切種智觀。善知色色相空。善知受[14]想行識識相空。乃至善知菩[15]提菩提相空。善知捨道善知不捨道。善知生善知滅善知住異。善知欲善知瞋善知癡。善知不欲善知不瞋善知不癡。善知見善知不見。善知邪見善知正見。善知一切見。善知名善知色善知名色。善知因緣。善知次第緣。善知緣緣。善知增上緣。善知行相。善知苦善知集善知滅善知道。善知地獄善知餓鬼善知畜生善知人善知天。善知地獄趣善知餓鬼趣善知畜生趣。善知人趣善知天趣。善知須陀洹善知須陀洹果善知須陀洹道。善知斯陀含善知斯陀含果善知斯陀含道。善知阿那含善知阿那含果善知阿那含道。善知阿羅漢善知阿羅漢果善知阿羅漢道。善知辟支佛善知辟支佛果善知辟支佛道。善知佛善知[16]一切智善知*一切智道。善知諸根善知諸根具足。善知慧善知疾慧。善知

[1](非)+法【宮】【聖】　[2]所=能【元】【明】　[3]是=此【聖】　[4]惟越=鞞跋【三】【宮】【聖】*　[5](如禪…學)九字－【三】【宮】　[6]國土=世界【聖】　[7](得)－【三】【宮】【聖】
[8](令)+十【聖】　[9](得)－【三】【宮】【聖】　[10]陀羅=陀鄰【聖】　[11]如=知【宮】*　[12](因)－【聖】　[13](四)+無【聖】　[14]想=相【聖】　[15]提=薩【聖】　[16]一切智=一切種智【明】【聖】*

有力慧善知利慧善知出慧善知達慧善知廣慧善知深慧善知大慧善知無等慧善知[1]實慧善知過去世善知未來世善知現在世善知方便善知待衆生善知心善知深心善知義善知語善知分別三乘。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜生般若波羅蜜修般若波羅蜜。得如是等利益[2]◎

◎[3]摩訶般若波羅蜜經三慧品第[4]七十

須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜。云何生般若波羅蜜。云何修般若波羅蜜。佛言。色寂滅故色空故色虛誑故色不堅實故。應行般若波羅蜜。受想行識亦如是。如汝[5]所問云何生般若波羅蜜。如虛空生故應生般若波羅蜜。如汝[6]問云何修般若波羅蜜。修諸法破壞故應修般若波羅蜜。須菩提言。世尊。行般若波羅蜜生般若波羅蜜修般若波羅蜜應幾時。佛言。從初發[7]意乃至坐道場。應行應生應修般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。次第心應行般若波羅蜜。佛言。常不捨薩婆若心不令餘念得入。爲行般若波羅蜜爲生般若波羅蜜爲修般若波羅蜜。若心心數法不行故。爲行般若波羅蜜爲生般若波羅蜜爲修般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩修般若波羅蜜。當得薩婆若不。佛言不。世尊。不修般若波羅蜜。得薩婆若不。佛言不。世尊。修不修得薩婆若不。佛言不。世尊。非修非不修得薩婆若不。佛言不。世尊。若不爾云何當得薩婆若。佛言。菩薩摩訶薩得薩婆若如如相。世尊。云何如如相。如實際。云何如實際。如法性。云何如法性。如我性衆生性壽命性。世尊。云何我性衆生性壽命性。佛告須菩提。於汝意云何。我衆生壽命法可得不。須菩提言。不可得。佛言。若我衆生壽命不可得。云何當說有我性衆生性壽命性。若般若波羅蜜中不說有一切法。當得一切種智。須菩提言。世尊。但般若波羅蜜是不可說。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦不可說。佛告須菩提。般若波羅蜜不可說。檀那波羅蜜乃至一切法。若有爲若無爲。若聲聞法若辟支佛法。若菩薩法若佛法亦不可說。世尊。若一切法不可說。云何說是地獄是畜生是餓鬼。是人是天。是須陀洹是斯陀含阿那含阿羅漢。辟支佛是諸佛。佛告須菩提。於汝意云何。是衆生名字實可得不。[8]須菩提言。世尊。不可得。佛言。若衆生不可得。云何當說有地獄餓鬼畜生人天。須陀洹乃至佛。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應當學一切法不可說。須菩提言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應學色。[9]應學受想行識。乃至應學一切種智。佛告須菩提。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時。應學色不增不減。乃至應學一切種智不增不減。須菩提言。世尊。云何色不增不減學。乃至一切種智不增[10]不減學。佛言。不生不滅故學。世尊。云何名不生不滅學。佛言。不起不作諸行業若有若無故。世尊。云何名不起不作諸行業若有若無。佛言。觀諸法自[11]相空故。世尊。云何應觀諸法自相空。佛言。應觀色色相空。應觀受想行識識相空。應觀眼眼相空乃至意。色乃至法。眼識界乃至意識界意識界相空。應觀內空內空相空。乃至應觀自相空自相空相空。應觀四禪四禪相空。乃至滅受想定滅受想定相空。應觀四念處四念處相空。乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提相空。如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。應行諸法自相空。世尊。若色色相空。乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提相空。云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜。佛言。不行是名行般若波羅蜜。世尊。云何不行是行般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜不可得故。菩薩不可得。行亦不可得。行者行法行處[12]亦不可得故。是名菩薩摩訶薩行不行般若波羅蜜。一切諸戲論不可得故。世尊。若不行是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。初發意菩薩云何行般若波羅蜜。須菩提。菩薩從初發意[13]以來應學空無所得法。是菩薩用無所得法故布施持戒忍辱精進禪定。[14]用無所得法故修智慧乃至一切種智亦如是。須菩提白佛言。世尊。云何名有所得。云何名無所得。佛告須菩提。諸有二者是有所得。無有二者是無所得。世尊。何等是二有所得。何等是不二無所得。佛言。眼色爲二。乃至意法爲二。乃至阿耨多羅三藐三菩提

[1]實＝寶（聖）　◎　[2]卷第三十終（宋），大般若第二會第六十八巧便品中梵以上，iti bhāvanā mārgā bhāva vikalpaḥ.　◎　[3]卷第三十一首（宋），〔摩訶般若波羅蜜經〕－（明）*　[4]七十＝六十九（聖）　[5]〔所〕－（宮）（聖）　[6]（所）＋問（三）　[7]意＝應（宋）　[8]〔須菩提言〕－（宮）（聖）　[9]〔應學〕－（三）（宮）（聖）　[10]〔不〕－（三）（宮）　[11]相＝性（三）（宮）　[12]〔亦〕－（三）（宮）　[13]以來＝已來（三）（宮）　[14]用＝以（聖）

佛爲二。是名爲二。世尊。從有所得中無所得。從無所得中無所得。佛言。不從有所得中無所得。不從無所得中無所得。須菩提。有所得無所得平等。是名無所得。如是須菩提。菩薩摩訶薩於有所得無所得平等法中應學。須菩提。菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜。是名無所得者無有過失。須菩提白佛言。世尊。若菩薩行般若波羅蜜。不行有所得。不行無所得。云何從一地至一地。得一切種智。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不住有所得中從一地至一地。何以故。有所得中住。不能從一地至一地。何以故。須菩提。無所得❶是般若波羅蜜相。無所得是阿耨多羅三藐三菩提相。無所得亦是行般若波羅蜜者相。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。若般若波羅蜜不可得。阿耨多羅三藐三菩提亦不可得。行般若波羅蜜者亦不可得。云何菩薩摩訶薩分別諸法相。是色是受想行識。乃至是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不得色。不得受想行識。乃至不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。色不可得乃至阿耨多羅三藐三菩提不可得。云何具足檀那波羅蜜乃至具足般若波羅蜜入菩薩法位中。入已淨佛國土成就衆生得一切種智。得一切種智已轉法輪。作佛事。度衆生生死。佛告須菩提。菩薩摩訶薩不爲色故行般若波羅蜜。乃至不爲阿耨多羅三藐三菩提故行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。菩薩爲何事故行般若波羅蜜。佛言。無所爲故行般若波羅蜜。何以故。一切諸法無所爲無所作。般若波羅蜜亦無所爲無所作。阿耨多羅三藐三菩提亦無所爲無所作。菩薩亦無所爲無所作。如是須菩提。菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所爲無所作。須菩提白佛言。世尊。若諸法無所爲無所作。不應分別有三乘聲聞辟支佛佛乘。佛告須菩提。諸法無所爲無所作❷中無有分別。有所爲有所作中有分別。何以故。凡夫愚人不聞聖法著五受陰。所謂色受想行識。著檀那波羅蜜乃至著阿耨多羅三藐三菩提。是人念有是色得是色。乃至念有是阿耨多羅三藐三菩提得是阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩作是念。我當得阿耨多羅三藐三菩提。我當度衆生生死。須菩提。我以五眼觀。尚不得色乃至阿耨多羅三藐三菩提。❸何況是狂愚人無目而欲得阿耨多羅三藐三菩提度脫衆生生死。須菩提白佛言。世尊。若佛以五眼觀。不見衆生生死中可度者。今世尊云何得阿耨多羅三藐三菩提。分別衆生有三聚正定邪定不定。須菩提。我得阿耨多羅三藐三菩提。初不得衆生三聚若正定若邪定若不定。須菩提。以衆生無法有法想。我❹以除其妄著世俗法故。❺說有得非第一義。世尊。非住第一義得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言不也。世尊。住顚倒得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言不也。世尊。若不住第一義中得。亦不住顚倒中得。將無世尊不得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言不也。我實得阿耨多羅三藐三菩提。無所住若有爲相若無爲相。須菩提。譬如佛所化人不住有爲相不住無爲相。化人亦有來有去亦坐亦立。須菩提。❻是化人若行檀那波羅蜜。行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。行四禪四無量心四無色定五神通。行四念處乃至行八聖道分。入空三昧無相三昧無作三昧。行內空乃至無法有法空。行八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲。得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪。是化人化作無量衆生有三聚。須菩提。於汝意云何。是化人❼有行檀那波羅蜜乃至有三聚衆生不。須菩提言不也。須菩提。佛亦如是。知諸法如化。如化人度化衆生無有實衆生可度。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如佛所化人行。須菩提白佛言。世尊。若一切法如化。佛與化人有何等差別。佛告須菩提。佛與化人無有差別。何以故。佛能有所作。化人亦能有所作。世尊。若無佛❽化獨能有所作不。佛言。能有所作。須菩提言。世尊。云何無佛*化能有所作。須菩提。譬如過去有佛名須扇多。爲欲度菩薩故化作❾佛而自滅度。是化佛住❿半劫作佛事。授應菩薩行者記已滅度。一切世間衆生⓫謂佛實滅度。須菩提。化人實無生無滅。如是

❶是＝郎【聖】　❷〔中〕－【聖】　❸〔何況〕－【元】【宮】【聖】　❹〔以〕－【宋】【宮】，以＝已【元】【明】　❺〔說有得〕－【宮】【聖】　❻〔是〕－【聖】　❼〔有〕－【聖】　❽化＋（人）【聖】*　❾佛＋（已）【聖】　❿半＝中【宮】　⓫謂＝知【聖】

須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當信知諸法如化。世尊。若佛佛所化人無差別者。云何令布施清淨。如人供養佛。是衆生乃至無餘涅槃福德不盡。若供養化佛。是人乃至無餘涅槃福德亦應不盡耶。佛語須菩提。佛以諸法實相故。與一切衆生天及人作福田。化佛亦以諸法實相故。與一切衆生天及人作福田。佛告須菩提。置是化佛及於化佛所種福德。若有善男子善女人但以敬心念佛。是善根因緣乃至畢苦其福不盡。須菩提。置是敬心念佛。若有善男子善女人但以一華散虛空中念佛。乃至畢苦其福不盡。須菩提。置是敬心念佛散華念佛。若有人一稱南無佛。乃至畢苦其福不盡。如是須菩提。佛福田中❶種其福無量。以是故。須菩提。當知佛與化佛無有差別。諸法❷相無異故。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜入諸法實相中。是諸法實相不應壞。所謂般若波羅蜜相乃至阿耨多羅三藐三菩提❸相。須菩提白佛言。世尊。若諸法實相不應壞。佛何以壞諸法相。言是色是受想行識。是內法是外法。是善法是不善法。是有漏是無漏。是世間是出世間。是有諍法是無諍法。是有爲法是無爲法等。世尊。將無壞諸法相。佛告須菩提。不也以名字相故示諸法。欲令衆生解。佛不壞諸法法相。須菩提白佛言。世尊。若以名字相故。說諸法令衆生解。世尊。若一切法無名無相。云何以名相示衆生。欲令解。佛告須菩提。隨世俗法有名相實無著處。須菩提。如凡人聞說著著名隨相。須菩提。諸佛及弟子不著名不隨相。須菩提。若名著名相著相。空亦應著空。無相亦應著無相。無作亦應著無作。實際亦應著實際。法性亦應著法性。無爲性亦應著無爲性。須菩提。是一切法但有名相。是法不住名相中。如是須菩提。菩薩摩訶薩但名相中住。應行般若波羅蜜。是名相中亦不應著。世尊。若一切有爲法但名相者。菩薩摩訶薩爲誰故發阿耨多羅三藐三菩提心。受種種勤苦。菩薩行道時布施持戒行忍辱❹勤精進入禪定修智慧。行四禪四無量心。四無色定四念處。乃至八聖道分。行空行無相行無作。行佛十力乃至具足大❺慈❻悲。佛言如須菩提所說。若一切有爲法但有名相者。菩薩摩訶薩爲誰故行菩薩道。須菩提。若有爲法但❼有名相。等是名相名相❽亦空。以是故。菩薩摩訶薩行菩薩道得一切種智。得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆生。是名相亦無生無滅無住異。爾時須菩提白佛言。世尊。世尊說一切種智。佛告須菩提。我說一切種智。須菩提言。佛說一切智說道種智說一切種智。是三種智有何差別。佛告須菩提。薩婆若是一切聲聞辟支佛智。道種智是菩薩摩訶薩智。一切種智是諸佛智。須菩提白佛言。世尊。何因緣故。薩婆若是聲聞辟支佛智。佛告須菩提。一切名所謂內外法。是聲聞辟支佛能知。不能用一切道一切種❾智。須菩提言。世尊。何因緣故道種智是諸菩薩摩訶薩智。佛告須菩提。一切道菩薩摩訶薩應知。若聲聞道辟支佛道。菩薩道應具足知。亦應用是道❿度衆生。亦不作實際⓫證。須菩提白佛言。世尊。如佛說菩薩摩訶薩應具足⓬佛道。不應以是道實際作證耶。佛告須菩提。是菩薩未淨佛⓭土未成就衆生。是時不應實際作證。須菩提白佛言。世尊。菩薩住道中應實際作⓮證。佛言不也。世尊。住非道中實際作證。佛言不也。世尊。住道非道實際作證。佛言不也。世尊。住非道亦非非道實際作證。佛言不也。世尊。菩薩摩訶薩住何處應實際作證。佛告須菩提。於汝意云何。汝住道中不受諸法故。⓯漏盡得解脫不。須菩提言。不也世尊。汝住非道。*漏盡得解脫不。不也世尊。汝住道非道。*漏盡得解脫不。不也世尊。汝住非道亦非非道。*漏盡得解脫不。不也世尊。我無所住不受諸法漏盡心得解脫。佛告須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。無所住應實際作證。須菩提言。世尊。云何爲一切種智相。佛言。一相故名一切種智。所謂一切法寂滅相。復次諸法行類相貌。名字顯示說佛如實知。以是故名一切種智。須菩提白佛言。世尊。一切智道種智一切種智。是⓰三智結斷有差別有盡有餘不。佛言。煩惱斷無差別。諸佛煩惱習一切悉斷。聲聞辟支佛煩惱習不⓱悉斷。世尊。是諸人不得無爲法。得斷煩惱耶。佛言不也。世尊。

❶種＋(福)【宮】　❷(法)＋相【三】【宮】　❸相＋(不應壞)【元】【明】　❹勤＋(苦)【聖】　❺〔慈〕－【聖】　❻(大)＋悲【三】【宮】　❼〔有〕－【聖】　❽亦＝相【聖】　❾〔智〕－【三】【宮】【聖】　❿度＋(脫)【聖】　⓫(作)＋證【聖】　⓬佛＝諸【元】【明】　⓭(國)＋土【聖】　⓮證＋(不)【三】【宮】　⓯漏盡得＝漏盡心得【元】【明】【聖】　⓰三智＝三種智【三】　⓱〔斷〕－【聖】

無爲法中可得差別不。佛言不也。世尊。若無爲法中不可得差別。何以故。說是人煩惱習斷是人煩惱習不斷。佛告須菩提。習非煩惱。是聲聞辟支佛身口。有似婬欲瞋恚愚癡相。凡夫愚人爲之得罪。是三毒習諸佛無有。須菩提白佛言。世尊。若❶道無法。涅槃亦無法。何以故。分別說是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛。佛告須菩提。是皆以無爲法而有分別。是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛。世尊。實以無爲法故分別有須陀洹乃至佛。佛告須菩提。世間言說故有差別。非第一義。第一義中無有分別說。何以故。第一義中無言說道斷結故說後際。須菩提言。世尊。諸法自相空中前際不可得。何況說有後際。佛告須菩提。如是如是。諸法自相空中無有前際。何況有後際。無有是處。須菩提。以衆生不知諸法自相空故。爲說是前際是後際。諸法自相空中前際後際不可得。如是須菩提。菩薩摩訶薩應以自相空法行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩行自相空法。則無所著若內法若外法。❷若有爲❸法若無爲*法。若聲聞法❹若辟支佛法若佛法。須菩提白佛言。常說般若波羅蜜。般若波羅蜜❺以何義故名般若波羅蜜。佛言。得第一❻義度一切法到彼岸。以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。諸佛菩薩辟支佛阿羅漢。用是般若波羅蜜得度彼岸。以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。分別籌量破壞一切法乃至微塵。是中不得堅實。以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。諸法如法性實際。皆入般若波羅蜜中。❼是以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。般若波羅蜜無有法若合若散。若有色若無色。若可見若不可見。若有對若無對。若有漏若無漏。若有爲若無爲。何以故。是般若波羅蜜無色無形無對一相。所謂無相。復次須菩提。是般若波羅蜜能生一切法。一切樂說辯一切照明。須菩提。❽是般若波羅蜜。魔若魔天❾求聲聞辟支佛人。及餘異道梵志怨讎惡人。不能壞菩薩行般若波羅蜜。何以故。是人輩般若波羅蜜中皆不可得故。須菩提。❿是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜義。復次須菩提。菩薩摩訶薩欲行深般若波羅蜜義。應行無常義苦義空義無我義。⓫亦應行苦智義集智義滅智義道智義。法智義比智義。世智義他心智義。盡智義無生智義如實智義。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜義故。應行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜中。義與非義皆不可得。云何菩薩爲深般若波羅蜜義故。應行般若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩爲深般若波羅蜜義故應如是念。貪欲非義。如是義不應行。瞋恚愚癡非義如是義不應行。一切邪見⓬無義如是義不應行。何以故。三毒如相無有義無有非義。一切邪見如相無有義無有非義。復次須菩提。菩薩摩訶薩應作是念。色非義非非義。乃至識非義非非義。檀那波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提非義非非義。何以故。須菩提。佛得阿耨多羅三藐三菩提時。無有法可得若義若非義。須菩提。有佛無佛諸法法相常住。無有義無有非義。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應離義及非義。須菩提白佛言。世尊。何以故。般若波羅蜜非義非非義。佛告須菩提。一切有爲法無作相。以是故般若波羅蜜非義非非義。世尊。一切賢聖若佛若佛弟子。皆以無爲爲義。云何佛言般若波羅蜜無有義非義。佛言。雖一切賢聖若佛若佛弟子皆以無爲爲義。亦不以增亦不以損。須菩提。譬如虛空如不能益衆生不能損衆生。如是須菩提。菩薩摩訶薩般若波羅蜜無有增無有損。世尊菩薩摩訶薩不學無爲般若波羅蜜得一切種智耶。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩學是無爲般若波羅蜜當得一切種智。不以二法故。世尊。不二法能得不二法耶。佛言不也。須菩提言。二法能得不二法⓭耶。佛言不也。須菩提⓮言世尊。菩薩摩訶薩若不以二法不以不二法。云何當得一切種智。須菩提。無所得即是得。以是得無所得⓯

摩訶般若波羅蜜經卷第⓰二十一

❶道無＝無道㊂㊁　❷（若內外法）＋若㊄　❸〔法〕－㊁*　❹〔若〕－㊂㊁㊄　❺〔以〕－㊁㊄　❻〔義〕－㊁　❼是＋（故）㊄　❽〔是〕－㊁，是＋（故）㊄　❾〔求〕－㊁　❿〔是〕－㊂㊁㊄　⓫〔亦〕－㊂㊁　⓬無＝非㊅　⓭耶佛言＝不㊁　⓮〔言〕－㊂㊁㊄　⓯以上大般若第二會第六十八巧便品梵 ity ukto navavidhā dvitīyo grāhaka vikalpaḥ.　⓰二十一＝二十三㊂㊁

摩訶般若波羅蜜經卷第①二十二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

②道樹品第七十一 ③丹稱樹品

須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。世尊。諸菩薩摩訶薩不得衆生。而爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提。是爲甚難。世尊。譬如人欲於虛空中種樹。是爲甚難。世尊。菩薩摩訶薩亦如是。爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。衆生亦不可得。佛告須菩提。如是如是。諸菩薩摩訶薩所爲甚難。爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。度著吾我顚倒衆生。須菩提。譬如人種樹。不識樹根莖枝葉華果而愛護溉灌。漸漸長大華葉果實成就皆得用之。如是須菩提。諸菩薩摩訶薩爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。漸漸行六波羅蜜得一切種智。④成佛樹。以⑤葉華果⑥實益衆生。須菩提。何等爲葉益衆生。因菩薩摩訶薩得離三惡道。是爲葉益衆生。何等爲華益衆生。因菩⑦薩得生刹利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天處。乃至非有想非無想⑧處。是爲華益衆生。何等爲果益衆生。是菩*薩得一切種智。令衆生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道。是衆生漸漸以三乘法於無餘涅槃而般涅槃。是爲果益衆生。是菩薩摩訶薩不得衆生實法。而度衆生令離我顚倒著。作是念。一切諸法中無衆生我所。爲衆生求一切種智。是衆生實不可得。須菩提白佛言。世尊。當知是菩薩爲如佛。⑨所以者何。是菩薩因緣故。斷一切地獄種一切畜生種一切餓鬼種。斷一切諸難。斷一切貧窮下賤道。斷一切欲界色界無色界。佛言。如是如是。須菩提。當知是菩薩摩訶薩如佛。須菩提。若菩薩摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提。世間則無過去未來現在諸佛。世間亦無辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。三惡趣及三界亦無斷時。須菩提。⑩汝所說。是菩薩摩訶薩當知如佛。如是如是。須菩提。當知是菩薩實如佛。何以故。以如故說如來。以如故說辟支佛阿羅漢一切賢聖。以如故說爲色乃至識。以如故說一切法乃至有爲性無爲性。是諸如如實無異。以是故說名爲如。諸菩薩摩訶薩學是如得一切種智名如來。以是因⑪緣故說菩薩摩訶薩當知如佛以如相故。如是須菩提。菩薩摩訶薩應學⑫如般若波羅⑬蜜。菩薩學*如般若波羅*蜜則能學一切法如。學一切法如則得具足一切法如。具足一切法如已。住一切法如得自在。住一切法如得自在已。善知一切衆生根。善知一切衆生根已。知一切衆生根具足⑭知。一切衆生根具足已。亦知一切衆生業因緣。知一切衆生業因緣已。得願智具足。得願智具足已淨三世慧。淨三世慧已饒益一切衆生。饒益一切衆生已淨佛國土。淨佛國土已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已安立衆生於三乘令入無餘涅槃。如是須菩提。菩薩摩訶薩欲得一切功德自⑮利利人。應發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提白佛言。世尊。是諸菩薩摩訶薩能如說行深般若波羅蜜。一切世間天及人阿修羅應當爲作禮。佛告須菩提。如是如是。⑯菩薩摩訶薩能如說行⑰般若波羅蜜。一切世間天及人阿修羅應當爲作禮。世尊。是初發意菩薩摩訶薩爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。得幾所福德。佛告須菩提。若千⑱世界中衆生皆發聲聞辟支佛意。於汝意云何其福多不。須菩提言。甚多無量。佛告須菩提。其福不如初發意菩薩摩訶薩百倍千倍巨億萬倍。乃至算數譬喩所不能及。何以故。發聲聞辟支佛意者皆因菩薩出故。菩薩終不因聲聞辟支佛出。二千世界三千大千世界中亦如是。置是三千大千世界中⑲發意求聲聞辟支佛者。若三千大千世界中衆生皆住乾慧地。其福多不。須菩提言。甚多無量。佛言。不如初發意菩薩百倍千倍巨億萬倍。乃至算數譬喩所不能及。置是住乾慧地衆生。若三千大千世界中衆生。皆住性地八人地見地薄地離欲地已辨地辟支佛地。是一切福德欲比初發意菩薩百倍千倍巨億萬倍。乃至算數譬喩所不能及。須菩提。若三千大千世界中初發意菩薩。不如入法位菩薩百⑳倍千倍巨億萬倍。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界中入法位菩薩。不如

①二十二＝二十四【三】【宮】　②道＝種【宮】【聖】　③〔丹種樹品〕－【三】【宮】【聖】　④成＋（就）【三】【宮】　⑤葉華＝華葉【三】【宮】　⑥〔實〕－【宋】【宮】　⑦薩＋（摩訶薩）【三】【宮】*　⑧（天）＋處【三】【宮】　⑨所以者何＝何以故【三】【宮】【聖】　⑩（如）＋汝【三】【宮】　⑪緣＋（以是相）【三】【宮】　⑫〔如〕－【宋】【宮】*　⑬蜜＋（如）【宋】【宮】*　⑭〔知…已〕九字－【三】【宮】　⑮利利＝爲益【宮】　⑯（是）＋菩【三】【宮】　⑰（深）＋般【三】【宮】　⑱世界＝國土【三】【宮】【聖】下同　⑲發意求聲聞辟支佛者＝住聲聞辟支佛地者【聖】　⑳倍千＝千萬【三】【宮】

向佛道菩薩百千萬倍巨億萬倍。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界中向佛道菩薩。不如佛功德百千萬倍巨億萬倍乃至算數譬喩所不能及。須菩提白佛言。世尊。初發心菩薩摩訶薩當念何等法。佛言。應念一切種智。須菩提言。何等是一切種智。一切種智何等緣。何等增上。何等行。何等相。佛告須菩提。一切種智。無所有無念無生無示。如須菩提[1]所問。一切種智何等緣。何等增上。何等行。何等相。須菩提。一切種智無法緣。念爲增上。寂滅爲行。無相爲相。須菩提。是名一切種智緣增上行相。須菩提白佛言。世尊。但一切種智無法。色受想行識亦無法。內外法亦無法。四禪四無量心四無色定四念處。四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。空三昧無相三昧無作三昧。八背捨九次第定。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。大慈大悲大喜大捨。初神通第二第三第四第五第六神通。有爲相無爲相亦無法。佛告須菩提。色亦無法乃至有爲相無爲相亦無法。須菩提言。世尊。何因緣故。一切種智無法。色無法乃至有爲無爲相亦無法。佛言。一切種智自性無故。若法自性無是名無法。色乃至有爲無爲相亦如是世尊。何因緣故。諸法自性無。佛言。諸法和合因緣生法中無自性。若無自性是名無法。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩當知一切法無性。何以故。一切法性空故。以是故。當知一切法無性。須菩提白佛言。世尊。若一切法無性。初發意菩薩以何等方便力。能行檀[2]那波羅蜜淨佛國土成就衆生。能行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。行初禪乃至第四禪。行慈心乃至捨心。行空處乃至非有想非無想處。內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分。空三昧無相三昧無作三昧八背捨九次第定。佛十力四無所畏。四無礙智十八不共法大慈大悲。能行一切種智淨佛國土成就衆生。佛告須菩提。菩薩摩訶薩能學諸法無性。亦能淨佛國土成就衆生。知國土衆生亦無性。卽是方便力。須菩提。是菩薩摩訶薩行[3]檀那波羅蜜修學佛道。行[4]尸羅波羅蜜修學佛道。[5]行羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜[6]禪那波羅蜜般若波羅蜜修學佛道。乃至行一切種智修學佛道。亦知佛道無性。是菩薩摩訶薩。行六波羅蜜修學佛道。乃至未成就佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲一切種智。是爲修學佛道。能具足是佛道因緣已。[7]以一念相應慧得一切種智。爾時一切煩惱習永盡以不生故。是時以佛眼觀三千大千世界。無法尚不可得何況有法。如是須菩提。菩薩摩訶薩應行無性般若波羅蜜。須菩提。是名菩薩摩訶薩方便力。無法尚不可得何況有法。須菩提。是菩薩摩訶薩若布施時。布施無法尚不可知何況有法。受者及菩薩心。無法尚不可知何況有法。乃至一切種智得者得法得處。無法尚不可知何況有法。何以故。一切法本性爾。非佛作非聲聞辟支佛作。亦非餘人作。一切法無作者故。須菩提白佛言。世尊。諸法諸法性離耶。佛言。如是如是。諸法諸法性離。世尊。若諸法諸法性離。云何離法能知離法若有若無。何以故。無法不能知有法。有法[8]不能知有法。無法不能知無法。有法不能知無法。世尊。如是一切法無所有相。云何菩薩摩訶薩作是分別。是法若有若無。佛言。菩薩摩訶薩以世諦故。示衆生若有若無。非以第一義。世尊。世諦第一義諦有異耶。須菩提。世諦第一義諦無異也。何以故。世諦如。卽是第一義諦如。以衆生不知不見[9]是如故。菩薩摩訶薩以世諦[10]示若有若無。復次須菩提。衆生於五受陰中有著相故。不知無所有。爲是衆生故示若有若無。令知淸淨無所有。如是須菩提菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅蜜[11]

[12]摩訶般若波羅蜜經[13]道行品第七十二

須菩提白佛言。世尊。世尊說菩薩行。何等是菩薩行。佛言。菩薩行者。爲阿耨多羅三藐三菩提行。是名菩薩行。世尊。云何菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提行。[14]是[15]名菩薩行。佛言。若菩薩摩訶薩行色空。行受想行識空。行眼空乃至意。行色空乃至法。行眼界空乃至意識界。行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。行內空。行外空。行內外空。行空空。[16]行大空第一義空有爲空無爲空畢竟

[1]〔所〕－(聖)　[2]〔那〕－(聖)*　[3]檀那＝檀(聖)下同　[4]尸羅＝尸(聖)　[5]〔行〕－(三)(宮)　[6]禪那＝禪(聖)下同　[7]以＝用(三)(宮)　[8]不＝有(聖)　[9]是如＝如是(聖)　[10]示＋（衆生）(三)　[11]以上梵, iti satyadvaya vipratipattiḥ.　[12]〔摩訶般若波羅蜜經〕－(聖)*　[13]道行品＝菩薩行品(三)(宮)(聖)　[14]〔是名菩薩行〕－(聖)　[15]〔名〕－(三)(宮)　[16]行大空＝行(三)(宮)，行大空行(聖)

空無始空散空諸法空性空自相空無法空有法空無法有法空。行初禪第二第三第四禪。行慈悲喜捨。行無邊虛空處[1]無量識處無所有處非有想非無想處。行四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。行空三昧。行無相[2]三昧。行無作三昧。行八背捨九次第定。行佛十力。行四無所畏。行四無礙智。行十八不共法。行大慈大悲。行淨佛國土。行成就衆生。行諸辯才。行文字入無文字。行諸陀羅尼門。行有爲性。行無爲性。如阿耨多羅三藐三菩提不[3]作二。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。名爲阿耨多羅三藐三菩提行。[4]是[5]名菩薩行。須菩提白佛言。世尊。[6]說言佛何義故名佛。佛告須菩提。知諸法實義故名爲佛。復次得諸法實相故名爲佛。復次通達實義故名爲佛。復次如實知一切法故名爲佛。須菩提言。何義故名菩提。須菩提。空義是菩提義。如義法性實際義是菩提義。復次須菩提。名相言說是菩提[7]義。菩提實義不可壞。不可分別。是菩提義。復次須菩提。諸法實相不誑不異。是菩提義。以是故名菩提。復次須菩提。是菩提是諸佛所有故名菩提。復次須菩提。諸佛正遍知故名菩提。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。爲是菩提行六波羅蜜。乃至行一切種智。於諸法何得何失何增何滅。何生何滅何垢何淨。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩爲菩提行六波羅蜜。乃至行一切種智。於諸法無得無失無增無減。無生無滅無垢無淨。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不爲得失增減生滅垢淨故出。須菩[8]提言。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。[9]若不爲得失乃至不爲[10]淨垢故出。菩薩摩訶薩。云何行般若波羅蜜。能取檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。云何行內空乃至無法有法空。云何行禪無量心無色定。云何行四念處乃至八聖道分。云何行空無相無作解說門。云何行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。云何行菩薩十地。云何過聲聞辟支佛地入菩薩位中。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不以二法故行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。不以二法乃至行一切種智。須菩提言。世尊。若菩薩摩訶薩。不以二法故行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。不以二法故乃至行一切種智。菩薩從初發意乃至後意。云何善根增益。佛告須菩提。若行二法者善根不得增益。何以故。一切凡[11]夫人皆依二法。不得增益善根。菩薩摩訶薩行不二法。從初發意乃至後意。於其中間增益善根。以是故。菩薩摩訶薩。一切世間天及人阿修羅無能伏。無能壞其善根令墮聲聞辟支佛地。及諸[12]衆惡不善法。不能制菩薩令不能行檀那波羅蜜增益善根乃至般若波羅蜜亦如是。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。世尊。菩薩摩訶薩爲善根故行般若波羅蜜不。佛言不也。須菩提。菩薩亦不爲善根故行般若波羅蜜。亦不爲非善根故行般若波羅蜜。何以故。須菩提。菩薩摩訶薩法未供養諸佛。未具足善根。未得眞知識。不能得一切種智。須菩提言。世尊。云何菩薩摩訶薩。供養諸佛具足善根。得眞知識。能得一切種智。佛告須菩提。菩薩摩訶薩從初發意供養諸佛。諸佛所說十二部經修[13]妬路乃至[14]憂波提舍。是菩薩聞持誦利心觀了達。了達故得陀羅尼。得陀羅尼故能起無礙智。起無礙智故所生處乃至薩婆若終不忘失。亦於諸佛所種善根。爲是善根所護終不墮惡道諸難。以是善根因緣故得深心淸淨。得深心淸淨故能淨佛國土成就衆生。以[15]善根所護故常不離眞知識。所謂諸佛諸菩薩摩訶薩。及諸聲聞能讚歎佛法衆者。如是須菩提。菩薩摩訶薩。應供養諸佛種善根親近善知識[16]◎

*摩訶般若波羅蜜經[17]三善品第七十三

[18]丹本種善根品

須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若不供養諸佛。不具足善根。不得眞知識。當得薩婆若不。佛告須菩提。菩薩摩訶薩供養諸佛種善根得眞知識。一切種智尚難得。何況不供養諸佛不種善根不得眞知識。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩供養諸佛種善根得眞知識。何以故。[19]不能得

[1] (行)＋無㊂㊅ [2] 〔三昧行〕－㊂㊅㊇ [3] 作＝行㊂ [4] 〔是名菩薩行須菩提〕－㊇ [5] 名＝爲㊂㊅ [6] (世尊)＋說㊂㊅ [7] 義＝義須菩提㊂，須菩提㊇ [8] 提＋(白佛)㊄㊆ [9] 〔若〕－㊄㊆ [10] 淨垢＝垢淨㊂㊅ [11] 〔夫〕－㊇ [12] 〔衆〕－㊂㊅ [13] 妬路＝多羅㊂㊅ [14] 憂＝優㊂㊇ [15] (是)＋善㊂ ◎[16] 梵無區分 [17] 三善品＝種善根品㊂㊅㊇ [18] 〔丹本…品〕－㊂㊅㊇ [19] 不能＝雖㊅㊇

一切種智。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩遠離方便力。不從諸佛聞方便力。所種善根不具足。不常隨善知識教。世尊。何等是方便力。菩薩摩訶薩行是方便力。得一切種智。佛言。菩薩摩訶薩從初發意。行檀那波羅蜜應薩婆若念。布施佛若辟支佛若聲聞若人若非人。是時不生布施想受者想。何以故。觀一切法自相空無生無定相。無所轉入諸法實相。所謂一切法。無作無起相。菩薩以是方便力故。增益善根。增益善根故行檀那波羅蜜。淨佛國土成就衆生。布施不受世間果報。但欲救度一切衆生故。行檀那波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初發意。行尸羅波羅蜜應薩婆若念。持戒時不墮婬怒癡中。亦不墮諸煩惱纏縛及諸不善破道法。若慳貪破戒瞋恚。懈怠亂意愚癡慢大慢慢慢我慢增上慢不如慢邪慢。若聲聞心若辟支佛心。何以故。是菩薩摩訶薩。觀一切法自相空無生無定相。無所轉入諸法實相。所謂一切法無作無起相。菩薩成就是方便力。故增益善根。增益善根故行尸羅波羅蜜。淨佛國土成就衆生。持戒不受世間果報。但欲救度一切衆生。故行尸羅波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初發意。行羼提波羅蜜應薩婆若念。方便力成就故行見諦道思惟道。亦不取須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果。何以故。是菩薩摩訶薩知諸法自相空。無生無定相無所轉。雖行是助道法。而過聲聞辟支佛地。須菩提。是名菩薩無生法忍。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初發意。行毘梨耶波羅蜜。入初禪乃至入第四禪。入四無量心四無色定。雖出入諸禪而不受果報。何以故。是菩薩成就是方便力故。知諸禪定自相空無生無定相無所轉。淨佛國土成就衆生。精進不受世間果報。但欲救度一切衆生故行毘梨耶波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初發意。行禪那波羅蜜應薩婆若念。入八背捨九次第定。亦不證須陀洹果乃至不證阿羅漢果。何以故。是菩薩摩訶薩知諸法自相空無生無定相無所轉。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初發意。行般若波羅蜜。學佛十力四無所畏四無礙智十八❶不共法大慈大悲。乃至未得一切種智。未淨佛國土未成就衆生。於其中間應如是學。何以故。是菩薩摩訶薩知諸法自相空無生無定相無所轉。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。不受果報。❷◎

*摩訶般若波羅蜜經遍學品第七十四

爾時須菩提白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩。大智慧成就。行是深法亦不受果報。佛告須菩提。如是如是。菩薩摩訶薩。大智慧成就。行是深般若波羅蜜。亦不受果報。何以故。是菩薩摩訶薩。諸法性中不動故。世尊。何等諸法性中不動。佛言。於無所有性中不動。復次須菩提。菩薩摩訶薩。色性中不動。受想行識性中不動。檀那波羅蜜性中不動。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪那波羅蜜。般若波羅蜜性中不動。四禪性中不動。四無❸量性中不動。四無色定性中不動。四念處性中不動。乃至八聖道分性中不動。空三昧無相❹三昧無作三昧。乃至大慈大悲性中不動。何以故。須菩提。是諸法性卽是無所有。須菩提。以無所有法。不能得所有法。須菩提言。世尊。所有法能得所有法不。佛言不也。世尊。所有法能得無所有法不。佛言不也。世尊。無所有法能得無所有法不。佛言不也。世尊。若無所有不能得所有。所有不能得所有。所有不能得無所有。無所有不能得無所有。將無世尊不得道耶。佛言有得。不以此四句。世尊云何有得。佛言。非所有。非無所有。無諸戲論。是名得道。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩戲論。佛告須菩提。❺菩薩摩訶薩觀色若常若無常。是爲戲論。觀受想行識若常若無常。是爲戲論。觀色若苦若樂受想行識若苦若樂。是爲戲論。觀色若我若非我。受想行識若我若非我色若寂滅若不寂滅受想行識若寂滅若不寂滅。是爲戲論。苦聖諦應見。集聖諦應斷。滅聖諦應證。道聖諦應修。是爲戲論。應修四禪四無量心四無色定。是爲戲論。應修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。是爲戲論。應修空解脫門無相解脫門無作解脫門。是爲戲論。應修八背捨九次第定。是爲戲論。我當過須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。是爲戲論。我當具足菩薩十地。是爲

❶不二下㊄　◎　❷梵無品分　❸量＋(心)㊂㊅　❹〔三昧〕－㊂㊅　❺(若)＋菩㊂㊅

戲論。我當入菩薩位。是爲戲論。我當淨佛國土。是爲戲論。我當成就衆生。是爲戲論。我當生佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。是爲戲論。我當得一切種智。是爲戲論。我當斷一切煩惱習。是爲戲論。須菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。色若常若無常。不可戲論故不戲論。受想行識若常若無常。不可戲論故不戲論。乃至一切種智。不可戲論故不戲論。何以故。性不戲論性。無性不戲論無性。離性無性更無法可得。所謂戲論者戲論法戲論處。以是故。須菩提。色無戲論。受想行識乃至一切種智無戲論。如是須菩提。菩薩摩訶薩應行無戲論般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何色不可戲論。乃至一切種智不可戲論。佛告須菩提。色性無乃至一切種智性無。須菩提。若法性無。即是無戲論。以是故色不可戲論。乃至一切種智不可戲論。須菩提。若菩薩摩訶薩能如是行無戲論般若波羅蜜。是時得入菩薩位。須菩提白佛言。世尊。若諸法無有性。菩薩行何等道入菩薩位。爲用聲聞道。爲用辟支佛道。爲用佛道。佛告須菩提。不以聲聞道不以辟支佛道不以佛道。得入菩薩位。菩薩摩訶薩遍學諸道。得入菩薩位。須菩提。譬如八人先學諸道。然後入正位。未得果而先生果道。菩薩亦如是。先遍學諸道。然後入菩薩位。亦未得一切種智而先生金剛三昧。爾時以一念相應慧。得一切種智。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩遍學諸道入菩薩位者。八人❶向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。辟支佛道佛道。是諸道各各異。世尊。若菩薩摩訶薩遍學諸道然後入菩薩位者是菩薩若生八道應作八人。生見道應作須陀洹。生思惟道應作斯陀含。作阿那含。作阿羅漢。若生辟支佛道作辟支佛。世尊。若菩薩摩訶薩作八人然後入菩薩位無有是處。不入菩薩位得一切種智亦無是處。作須陀洹乃至作辟支佛。然後入菩薩位亦無是處。不入菩薩位得一切種智亦無是處。世尊。我云何當知菩薩摩訶薩遍學諸道得入菩薩位。佛告須菩提。如是如是。若菩薩摩訶薩作八人得須陀洹果。乃至得阿羅漢果得辟支佛道。然後入菩薩位無有是處。不入菩薩位當得一切種智無有是處。須菩提。若菩薩摩訶薩從初發意。行六波羅蜜時。以智觀過八地。何等八地乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地。❷直過以道種智入菩薩位。入菩薩位已以一切種智斷一切煩惱習。須菩提。是八人若智若斷。是菩薩無生法忍。須陀洹若智若斷。斯陀含若智若斷。阿那含若智若斷。阿羅漢若智若斷。辟支佛若智若斷。皆是菩薩❸無生忍。菩薩學如是聲聞辟支佛道。以道種智入菩薩位。入菩薩位已以一切種智斷一切煩惱習得佛道。如是須菩提。菩薩摩訶薩遍學諸道具足。應得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。以❹果饒益衆生。須菩提白佛言。世尊。世尊所說道。聲聞道辟支佛道佛道。何等是菩薩道種智。佛告須菩提。菩薩摩訶薩應生一切道種淨智。須菩提。何等是道種淨智。若諸法相貌所可顯示法。菩薩應正知。正知已爲❺他演說開示。令諸衆生得解。是菩薩摩訶薩應解一切音聲語言。以是音聲說法。遍滿三千大千❻世界。如響相。❼以是故須菩提。菩薩摩訶薩先具足學一切道。道智具足已。應分別知衆生深心。所謂地獄衆生。地獄道地獄因地獄果應知應障。畜生餓鬼道。畜生餓鬼因畜生餓鬼果應知應障。諸龍鬼神❽揵闥婆緊❾陀羅摩睺羅伽阿修羅道因果。應知應障。人道因果應知。諸天道因果應知。四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天光音天遍淨天廣果天無想天阿婆羅呵天無熱天易見天憙見天阿迦尼吒天道。因果應知。無邊虛空處無邊識處無所有處非有想非無想處道因果應知。四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。因果應知。空解脫門無相解脫門無作解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。因果應知。菩薩以是道令衆生入須陀洹道。乃至阿羅漢。辟支佛道。乃至阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提。是名菩薩摩訶薩淨道種智。菩薩學是道種智已。入衆生深心相。入已隨衆生心如應說法所言不虛。何以故。是菩

❶〔向須陀洹得〕－(宮)　❷〔直過〕－(元)(明)(宮)　❸無生忍＝無生法忍(三)，忍(宮)　❹果＝足(明)　❺他＋(人)(宮)　❻世界＝國土(宮)　❼以＝似(明)　❽揵＝乾(三)　❾陀＝那(三)(宮)

薩摩訶薩善知衆生根相。知一切衆生心心數法生死所趣。須菩提。菩薩摩訶薩如是應行般若波羅蜜。何以故。一切諸[1]助菩道法。皆入般若波羅蜜中。諸菩薩摩訶薩。聲聞辟支佛所應行。須菩提白佛言。世尊。若四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。是一切法皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。世尊。云何是助道法能取阿耨多羅三藐三菩提。世尊。是不合不散無色無形無對一相。所謂無相法無所取無所捨。譬如虛空無取無捨。佛言。如是如是。須菩提。諸法自相空。無所取無所捨。須菩提。有衆生不知諸法自相空。爲是衆生故顯示助道法。[2]令至阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。所有色受想行識。所有檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜。般若波羅蜜。所有內空外空乃至無法有法空。初禪乃至非有想非無想處。四念處乃至八聖道分三解脫門。八背捨九次第定。佛十力四無所畏。四無礙智十八不共法。大慈大悲一切種智等諸法。於是聖法中皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。以世俗法故爲衆生說令解。非以第一義。須菩提。於是一切法中。菩薩摩訶薩以智見如法應學。學已分別諸法應用。不應用。須菩提言。世尊。何等法菩薩分別已應用不應用。佛言。聲聞辟支佛法分別知不應用。一切種智分別知應用。如是須菩提。菩薩摩訶薩。於是聖法中應學般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。何以故。說名聖[3]法。何等是聖法。佛告須菩提。諸聲聞辟支佛[4]法。諸菩薩摩訶薩及諸佛。於欲瞋癡不合不散。身見戒取疑不合不散。欲染瞋恚不合不散。色染無色染[5]悼慢無明不合不散。初禪乃至第四禪不合不散。慈悲喜捨虛空處乃至非有想非無想處不合不散。四念處乃至八聖道分不合不散。內空乃至大悲有爲性無爲性不合不散。何以故。是一切法皆無色無形無對一相。所謂無相。無色法與無色法不合不散。無形法與無形法不合不散。[6]無礙法與*無礙法不合不散。一相法與一相法不合不散。無相法與無相法不合不散。須菩提。是無色無形*無礙一相。所謂無相。般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩應學。學已不得諸法相。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩不學色相耶。不學受想行識相耶。不學眼相乃至[7]意相。不學色相乃至法相。不學地種相乃至識種相。不學檀那波羅蜜相尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜相。不學內[8]空乃至無法有法*空。不學初禪相乃至第四禪相。不學慈相乃至捨相。不學無邊空相乃至非有想非無想相。不學四念處相乃至八聖道分相。不學空三昧相無相無作三昧相。不學八背捨九次第定相。不學佛十力相四無所畏相四[9]無礙智相十八不共法相[10]大慈大悲相。不學苦聖諦相集滅道聖諦相。不學逆順十二因緣相。不學有爲性相無爲性相耶。世尊。若不學諸法相。菩薩摩訶薩。云何學諸法相。若有爲若無爲。學已過聲聞辟支佛地。若不過聲聞辟支佛地。云何入菩薩位。若不入菩薩位。云何當得一切種智。若不得一切種智。云何當轉法輪。若不轉法輪。云何以三乘度衆生生死。佛告須菩提。若諸法實有相菩薩應學是相。須菩提。以一切法實無相無色無形[11]無礙一相。所謂無相。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩不學相不學無相。何以故有佛無佛諸法一相性常住。須菩提白佛言。世尊。若一切法非有相非無相。菩薩摩訶薩云何修般若波羅蜜。若不修般若波羅蜜。不能過聲聞辟支佛地。若不過聲聞辟支佛地。不能入菩薩位。若不入菩薩位。不得無生法忍。若不得無生法忍。不能得諸菩薩神通。若不得菩薩神通。不能淨佛國土成就衆生。若不淨佛國土成就衆生。不能得一切種智。若不得一切種智。不能轉法輪。若不轉法輪。不能令衆生得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道。不能令得阿耨多羅三藐三菩提。亦不能令衆生得布施福。亦不能令得持戒修定福。佛告須菩提。如是如是。諸法無相非一相非異相。若修無相是修般若波羅蜜。須菩提言。世尊。云何修無相是修般若波羅蜜。佛言。修諸法壞是修般若波羅蜜。世尊。云何修諸法壞是修般若波羅蜜。佛言。修色壞是修般若波羅蜜。修受想行識壞。是修般若波羅蜜。修眼壞耳鼻舌

[1] 助菩＝菩法助【三】【宮】，菩助【聖】　[2] 令＝能【聖】　[3] 法＝云【宮】　[4] 〔法〕－【三】【宮】　[5] 悼＝掉【三】，調【聖】　[6] 無礙＝無對【三】【宮】【聖】　[7] 意＝見【宮】　[8] 空＋（相）【三】【宮】*　[9] 無礙＝無對【聖】　[10] 〔大慈〕－【聖】　[11] 無礙＝無對【三】【宮】【聖】

身意法壞。是修般若波羅蜜。修色法壞聲香味觸法壞。是修般若波羅蜜。修不淨觀壞。是修般若波羅蜜。修初禪壞第二第三第四禪壞。是修般若波羅蜜。修慈悲喜捨壞。是修般若波羅蜜。修無邊[1]空處無邊識處無所有處非有想非無想處壞。是修般若波羅蜜。修念佛念法念僧念戒念捨念天念滅念[2]阿那般那壞。是修般若波羅蜜。修無常相苦相無我相空相。集相因相生相緣相。閉相滅相妙相出相。道相正相跡離相壞。是修般若波羅蜜。修十二因緣壞。修我相衆生壽命相[3]壞。乃至修知者見者相壞。是修般若波羅蜜。修常相樂相淨相我相壞。是修般若波羅蜜。修四念處乃至修八聖道分壞。是修般若波羅蜜。修空三昧無相三昧無作三昧壞。是修般若波羅蜜。修八背捨九次第定壞。是修般若波羅蜜。修有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧壞。是修般若波羅蜜。修苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦壞。是修般若波羅蜜。修苦智集智滅智道智壞。是修般若波羅蜜。修盡智無生智壞。是修般若波羅蜜。修法智比智世智他心智壞。是修般若波羅蜜。修檀那波羅蜜壞。是修般若波羅蜜。修尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜壞。是修般若波羅蜜。修內空外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空諸法空自相空不可得空無法空有法空無法有法空壞。是修般若波羅蜜。修佛十力四無所畏四無礙智十八不共法壞。是修般若波羅蜜。修須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道壞。是修般若波羅蜜。修一切智壞。是修般若波羅蜜。修斷一切煩惱習壞。是修般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何名修色壞。乃至修斷一切煩惱習壞。是修般若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不念有色法。是修般若波羅蜜。不念有受想行識。乃至不念有斷一切煩惱習法。是[4]爲修般若波羅蜜。何以故。有法念者。不修般若波羅蜜。須菩提。有法念者。不修檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。何以故。須菩提。是人著法不行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。如是著者。無有解脫無有道無有涅槃。有法念者。不修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。不修空三昧乃至不修一切種智。何以故。是人著法故。須菩提白佛言。世尊。何等是有法。何等是無法。佛告須菩提。[5]二是有法。不*二是無法。世尊。何等是二。佛言。色相是二。受想行識相是二。眼相乃至意相是二。色相乃至法相是二。檀那波羅蜜乃至佛相。阿耨多羅三藐三菩提相。有爲無爲性相是二。須菩提。一切相皆是二。一切二皆是有法。適有有法便有生死。適有生死不得離生老病死憂悲苦惱。以是因緣故。須菩提。當知二相者無有檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。無有道無有果。乃至無有順忍。何況見色相乃至見一切種智相。若無修道。云何得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。阿耨多羅三藐三菩提及斷一切煩惱習。[6]

摩訶般若波羅蜜經卷第二十[7]二

摩訶般若波羅蜜經卷第二十[8]三

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什*譯

三[9]次品第七十五 [10]丹本次第行品

爾時須菩提白佛言。世尊。若有法相者。尚不得順忍。何況得道。世尊。若無法相者當得順忍。不。若乾慧地若性地若八人地若見地若薄地若離欲地若已辦地。若辟支佛地若菩薩地若佛地。若修道因是修道當斷煩惱。不。以是煩惱故不得過聲聞辟支佛地入菩薩位。若不入菩薩位則不得一切種智。不得一切種智則不能得斷一切煩惱習。世尊。若無有法相。是諸法則不生。若不生是諸法。則不能得一切種智。佛告須菩提。如是如是。若無有法者則有順忍。乃至斷一切煩惱習。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時有法相不。所謂色相乃至識相。眼相乃至意相。色相乃至法相。眼界相乃至意識界相。四念處相乃至一切種智相。若色相[11]若色斷相。乃至識相識斷相。十二入十八界亦如是。若無明相若無

[1]（處）＋空【聖】 [2]阿那般那＝安那波那【宮】 [3]〔壞〕－【三】【宮】 [4]〔爲〕－【三】【宮】 [5]二＋（者）【宮】 [6] [6]梵無區分 [7]二＝四【三】【宮】 [8]三＝五【三】【宮】 [9]次＋（第行）【三】【宮】【聖】 [10]〔丹本…品〕－【三】【宮】【聖】 [11]〔若〕－【三】【宮】

明斷相。乃至憂悲愁惱相。憂悲愁惱斷相。若欲相若欲斷相。若瞋相若瞋斷相。若癡相若癡斷相。若苦相若苦斷相。若集相若集斷相。若[1]盡相若*盡斷相。若道相若道斷相。乃至一切種智相。斷一切煩惱習相。佛言。不也須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。無有法相非法相。即是菩薩順忍。若無有法相無有非法相。即是修道。亦是道果。須菩提。菩薩摩訶薩有法是菩薩道。無法是菩薩果。以是因緣故。當知一切法無所有性。須菩提白佛言。世尊。若一切法無所有性。佛云何知一切法。無所有性故得成佛。於一切法得自在力。佛告須菩提。如是如是。一切法無所有性。我本行菩薩[2]道修六波羅蜜。離諸欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。入初禪乃至入第四禪。於是諸禪及[3]支不取相。不念有是禪不受禪味不得是禪。無染淸淨行四禪。我於是諸禪不受果報依四禪住起五神通。身通天耳知他[4]人心宿命通天眼通。於諸神通[5]不取相。不念有是神通。不受神通味。不得是神通。我於是五神通不分別行。須菩提。我爾時用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提。所謂是苦聖諦是集是滅是道聖諦。成就十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲得作佛。分別三聚衆生正定邪定不定。[6]

[7]須菩提白佛言。云何世尊。於諸法無所有性中起四禪[8]六神通。亦無衆生而分別作三聚。佛告須菩提。若諸欲惡不善法。[9]若有性若自性若他性我本爲菩薩行時。不能觀諸欲惡不善法無所有性。入初禪。以諸欲惡不善法無有性若自性若他性皆是無所有性故。我本行菩薩道時。離諸欲惡不善法。入初禪乃至入第四禪。須菩提。若諸神通有性若自性若他性。我不能知是神通無所有性。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。以神通無[10]有性若自性若他性[11]皆是無所有性。以是故。諸佛於神通知無所有性。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。世尊。若菩薩摩訶薩知諸法無所有性。因四禪五神通。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。新學菩薩摩訶薩。云何於諸法無所有性中。次第行次第學次第道。以是次第行次第學次第道。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。菩薩摩訶薩若初從諸佛聞。若從多供養諸佛菩薩聞。若諸阿羅漢若諸阿那含若諸斯陀含若諸須陀洹所聞。得無所有故是佛。得無所有故。是[12]阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。一切賢聖皆[13]以得無所有故有名。一切有爲作法無所有性。乃至無有如毫末許所有。是菩薩摩訶薩聞是已作是念。若一切法無有[14]性。得無所有性故是佛。乃至得無所有*性故是須陀洹。我若當得阿耨多羅三藐三菩提。若不得。一切法常無有性。我何以不發心得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。一切衆生行於有相。當[15]令住無所有中。須菩提。菩薩摩訶薩如是思惟已。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲度一切衆生故。菩薩摩訶薩所行。次第行次第學次第道者。如過去諸菩薩摩訶薩所行道。得阿耨多羅三藐三菩提。是新發意菩薩應學六波羅蜜。所謂[16]檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜[17]禪那波羅蜜般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩若行檀那波羅蜜時。自行布施亦教人布施。讃歎布施功德。歡喜讃歎行布施者。以[18]是布施因緣故得大財富。是菩薩遠離慳心。布施衆生[19]食飮衣服香華瓔珞房舍臥具燈燭　種種資生所須盡給與之。菩薩摩訶薩行是布施及持戒。生天人中得大尊貴。以是持戒布施故得禪定。以是布施持戒禪定故得智慧衆解脫衆解脫知見衆。是菩薩因是布施持戒禪定衆智慧衆解脫衆解脫知見衆故。過聲聞辟支佛地入菩薩位。入菩薩位已得淨佛國[20]土成就衆[21]生得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已以三乘法度脫衆生生死。如是須菩提。菩[22]薩以是布施次第行次第學次第道。是[23]事皆不可得。何以故。自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初發意[24]以來。自行持戒教人持戒。讃歎持戒功德。歡喜讃*歎行持戒者。持戒[25]及布施因緣故。生天人中得大尊貴。見貧窮者施以財物。不持戒者教令持戒。亂意者教令禪定。愚癡者教令智慧。無解脫者教令解脫。無解脫知見者教令解脫知見。以是持戒禪定智慧解脫解脫知見故。過[26]聲

[1] 盡＝滅【三】【宮】*　[2] 道＋(時)【三】【宮】　[3] 支＝枝【三】【宮】【聖】　[4] 〔人〕－【三】【宮】　[5] 〔不〕－【宮】〔不取〕－【聖】　[6] 以上梵. ity ukto mūrdhābhisamayaḥ, Abhisamayālaṃkārānusāreṇa Mūrdhābhisamayādhikāra śikṣā pariśuddhi parivartaḥ pañcamaḥ.　[7] 以下至第七十六一念品中, 梵. Anupūrvābhisamayādhikāro anukrama śikṣā parivartaḥ ṣaṣṭaḥ.　[8] 六＝五【石】　[9] 若＝當【聖】　[10] (所)＋有【三】【宮】　[11] 〔皆是〕－【聖】　[12] 阿＝故【聖】　[13] 〔以〕－【聖】　[14] 〔性〕－【聖】*　[15] 令＋(得)【三】【宮】　[16] 檀那＝檀【聖】下同　[17] 禪那＝禪【聖】下同　[18] 〔是〕－【聖】　[19] 食飮＝飮食【三】【宮】　[20] 土＋(淨佛國土已成就衆生)【三】【宮】　[21] 生＋(已)【三】【宮】　[22] 薩＋(摩訶薩)【聖】　[23] 〔事〕－【三】【宮】【聖】　[24] 以來＝已來【元】【明】【聖】〔以來〕－【石】　[25] 〔及布施〕－【三】【宮】【聖】　[26] 聲聞＝阿羅漢【聖】

聞辟支佛地入菩薩位。入菩薩位已得淨佛國土。淨佛國土已成就衆生。成就衆生已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已以三乘法度脫衆生。如是須菩提。菩薩以是持戒。次第行次第學次第道。是[1]事皆不可得。何以故。一切法自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初[2]已來。自行羼提波羅蜜。教人行羼提。讚歎羼提功德。歡喜讚歎行羼提者。行羼提波羅蜜時。布施衆生各令滿足。教令持戒教令禪定乃至解脫知見。以是布施持戒禪定智慧因緣故。過[3]阿羅漢辟支佛地入菩薩位中。入菩薩位中已得淨佛國土。得淨佛國土已成就衆生。成就衆生已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已以三乘法度脫衆生[4]生死。如是須菩提。菩薩以羼提波羅蜜次第行次第學次第道。是事皆不可得。何以故。一切法自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初已來。自行毘梨[5]耶。教人行毘梨耶。讚歎行毘梨耶功德。歡喜讚歎行毘梨耶者。乃至是事[6]皆不可得。自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初[7]已來。自入禪入無量心入無色定。亦教人入禪入無量心入無色定。讚歎入禪入無量心入無色定功德。歡喜讚歎行禪無量心無色定者。是菩薩住諸禪定無量心。布施衆生各令滿足。教令持戒教令禪定智慧。以是布施禪定智慧解脫解脫知見因緣故。過[8]聲聞辟支佛地入菩薩位。入菩薩位已淨佛國土。淨佛國土已成就衆生。成就衆生已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已以三乘法度脫一切衆生。乃至是事[9]皆不可得。自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初以來。行般若波羅蜜布施衆生各令滿足。教令持戒禪定智慧解脫解脫知見。是菩薩行般若波羅蜜時自行六波羅蜜。亦教他人令行六波羅蜜。讚歎六波羅蜜功德。歡喜讚歎行六波羅蜜者。是菩薩以是檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜因緣及方便力。過聲聞辟支佛地入菩薩位。乃至是事不可得。自性無所有故。須菩提。是名初發意菩薩摩訶薩次第行次第學次第道。復次須菩提。菩薩摩訶薩次第行次第學次第道。菩薩摩訶薩從初已來。以一切種智相應心。信解諸法無所有性。修六念。所謂念佛念法念僧念戒念捨念天。須菩提。云何菩薩摩訶薩修念佛。菩薩摩訶薩念佛。不以色念。不以受想行識念。何以故。是色自性無。受想行識自性無。若法自性無。是為無所有。何以故。無憶故。是為念佛。復次須菩提。菩薩摩訶薩念佛。不以三十二相念。亦不念金色身。不念丈光。不念八十隨形好。何以故。是佛身自性無故。若法無性是為無所有。何以故。無憶故是為念佛。復次須菩提。不應以戒[10]衆念佛。不應以定*衆智慧*衆解脫*衆解脫知見*衆念佛。何以故。是*衆無有自性。若法無自性是為[11]無所有。何以故。無憶故是為念佛。不應以十力念佛。不應以四無所畏四無礙智十八不共法念佛。不應以大慈大悲念佛。何以故。是諸法自性無。若法自性無是為[12]非法。無所念是為念佛。復次須菩提。不應以十二因緣[13]法念佛。何以故。是因緣法自性無。若法自性無是為*非法無所念。是為念佛。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應念佛。是為菩薩初發意次第行次第學次第道。是菩薩摩訶薩次第行次第學次第道中住。能具足四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。修行空三昧無相無作三昧。乃至一切種智。諸法性無所有故。是菩薩知諸法性無所有。是中無有性無無性。須菩提。云何菩薩摩訶薩應修念法。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不念善法不念不善法。[14]不念[15]有記法。不念無記法。不念世間法。不念出世間法。不念淨法不念不淨法。不念聖法不念凡夫法。不念有漏法不念無漏法。不念欲界繫法色界繫法無色界繫法。不念有為法無為法。何以故。是諸法自性無。若法自性無是為*非法無所念。是為念法。念法中學無所有性故。乃至當得一切種智。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。得諸法無所有性。是無所有性中非有相非無相。如是須菩提。菩薩摩訶薩應修念法。於是法中乃至無少許念何況念法。須菩提。菩薩摩訶薩。云何應修念僧。

[1]〔事〕－【聖】　[2]以來＝已來【元】【明】【宮】【聖】下同　[3]阿羅漢＝聲聞【三】【聖】　[4]〔生死〕－【聖】　[5]耶＋（波羅蜜）【三】【宮】【聖】　[6]〔皆〕－【聖】　[7]已來＝以來【聖】下同　[8]聲聞＝阿羅漢【聖】　[9]〔皆〕－【聖】　[10]衆＝品【宋】【宮】*　[11]無所有何以故無憶故＝非法無所念【聖】　[12]非法無所念＝無所有何以故無憶故【宋】【宮】*　[13]法＝故【聖】　[14]〔不念有記法〕－【聖】　[15]〔有〕－【三】【宮】

須菩提。菩薩摩訶薩念僧無為法故。分別有佛弟子衆。是中乃至無少許念。何況念僧。如是菩薩摩訶薩應念僧。須菩提。菩薩摩訶薩云何應修念戒。須菩提。[1]菩薩摩訶薩從初發意已來。應念聖戒。無缺戒無隙戒。無瑕戒無濁戒無著戒自在戒。智者所讃戒。具足戒隨定戒。應念是戒無所有性。乃至無少許念。何況念戒。須菩提。菩薩摩訶薩從初發意已來應念[2]捨。若自念捨若念他捨。若捨財若捨法。若捨煩惱觀是捨不可得故。乃至無少許念。何況念捨。如是須菩提。菩薩摩訶薩應念捨。須菩提。云何菩薩摩訶薩應念天。須菩提。菩[3]薩作是念。四天王諸天所有信戒施聞慧。此間命終生彼天處。我亦有是信戒施聞慧。乃至他化自在天所有信戒施聞慧。此間命終生彼天處。我亦有是信戒施聞慧。如是須菩提。菩薩摩訶薩應念是天無所有性中尚無少許念。何況念天。須菩提。菩薩摩訶薩行是六念。是名次第行次第學次第道。爾時須菩提白佛言。世尊。若一切法無所有性。所謂念色乃至識眼乃至意色乃至[4]法。眼界乃至意識界是無所有性。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分。佛十力乃至一切種智。是無所有性。世尊。若一切法無所有性者。是則無道無智無果。佛告須菩提。汝見是色性實有不。乃至一切種智[5]性實有不。須菩提言。不見也世尊。佛告須菩提。汝若不見諸法實有。云何作是問。須菩提言。世尊。我於是法不敢有疑。但為當來世諸比丘求聲聞辟支佛道菩薩道者。是人當如是言。若一切法無所有性。誰垢誰淨誰縛誰解。是不知不解故。而破於戒破正見。破威儀破淨命。是人破此事故當墮三惡道。世尊。我畏當來世有如是事。以是故問佛世尊。我於是法中信不疑不悔。[6]

*摩訶般若波羅蜜經[7]一念品第七十六[8]丹無漏行六度品

須菩提白佛言。世尊。若一切法性無所有。菩薩見何等利益故。為衆生發阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。以一切法性無所有故。菩薩[9]以是故為衆生求阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。諸有得有著者難可解脫。須菩提。諸得相者。無有道無有果[10]無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。世尊。無得相者。有道有果有阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。無所得即是道即是果。即是阿耨多羅三藐三菩提。法性不壞故。若無所得法欲得道欲得果。欲得阿耨多羅三藐三菩提。為欲壞法性。須菩提白佛言。世尊。若無所得法。即是道即是果。即是阿耨多羅三藐三菩提云何有菩薩初地乃至十地。云何有無生[11]法忍。云何有報得神通。云何有報得布施持戒忍辱精進[12]禪定智慧。住是果報法中能成就衆生能淨佛國土。及供養諸佛衣服飲食香華瓔珞房舍臥具燈燭。種種資生[13]所須之具。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。不斷是福德乃至般涅槃後舍利及弟子得供養。爾乃滅盡。佛告須菩提。以諸法無所得相故得菩薩初地乃至十地。有報得[14]神通布施持戒忍辱精進禪定智慧。成就衆生淨佛國土。亦以善根因緣故能利益衆生。乃至般涅槃後舍利及弟子得供養。須菩提白佛言。世尊。若諸法無所得相。布施持戒忍辱精進禪定智慧諸神通有何差別。佛告須菩提。無所得法布施持戒忍辱精進禪定智慧神通無有差別。以衆生著布施乃至神通故分別說差別。世尊。云何無所得法布施乃至神通無[15]有差別。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不得布施[16]施者受者。皆不可得而行布施。不得戒而持戒。不得忍而行[17]忍。不得精進而行精進。不得[18]禪而行禪。不得智慧而行智慧。不得神通而行神通。不得四念處而行四念處。乃至不得八聖道分而行八聖道分。不得空三昧無相無作三昧而行空無相無作三昧。不得衆生而成就衆生。不得[19]淨佛國土而淨佛國土。不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提。[20]如是須菩提。菩薩摩訶薩應[21]如是行無所得般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時。魔若魔天不能破壞[22]

[23]須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。一念中具[24]足六波羅蜜。四禪四無量心四無色定。四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。三解脫門

[1] (若)＋菩【宮】 [2] [捨]－【宋】【宮】 [3] 薩＋(摩訶薩)【明】【宮】 [4] 法＋(是無所有性)【明】【宮】【聖】 [5] [性]－【聖】 [6] 梵無區分 [7] 一念＝無漏六度【聖】，一心具萬行【聖】 [8] [丹無…品]夾註－【明】【宮】【聖】 [9] [以是故]－【聖】 [10] 無＋(有)【明】【宮】 [11] 法忍＝忍法【明】【聖】 [12] 禪定＝神通【聖】 [13] [所須]－【聖】 [14] (五)＋神【明】【宮】【聖】 [15] [有]－【聖】 [16] [施]－【明】 [17] 忍＋(辱)【明】 [18] 禪＋(定)【聖】 [19] [淨]－【宮】 [20] [如是]－【聖】 [21] 如是行＝行是【明】 [22] 以上梵. Anupūrvābhisamayādhikāro anukrama śikṣā parivartaḥ ṣaṣṭaḥ. [23] 以下至第七十七六喩品終, 梵. Ekakṣaṇābhisamayādhikāraḥ śikṣāparisamāpti parivartaḥ saptamaḥ. [24] 足＋(行)【明】【聖】

佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲。三十二相八十隨形好。佛告須菩提。菩薩摩訶薩所有布施。不遠離般若波羅蜜。所修持戒忍辱精進禪定不遠離般若波羅蜜。四禪四無量心四無色定修四念處乃至八十隨形好不遠離般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩不遠離般若波羅[1]蜜。一念中具足行六波羅蜜乃至八十隨形好。佛言。菩薩行般若波羅蜜時。所有布施不遠離般若波羅蜜。[2]以不二相。持戒時亦不二相。修忍辱勤精進入禪定亦不二相。乃至八十隨形好亦不二相。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩布施時不二相。乃至修八十隨形好不二相。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。欲具足檀那波羅蜜。檀那波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念處乃至八十隨形好。世尊。云何菩薩布施時攝諸無漏法。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住無漏心布施。於無漏心中不見相。所謂誰施誰受所施[3]何物。以是無相心無漏心。斷愛斷慳貪心而行布施。是時不見布施乃至不見阿耨多羅三藐三菩提法。是菩薩[4]無相心無漏心。持戒不見是戒。乃至不見一切佛法。*無相心無漏心。忍辱不見是忍[5]辱。乃至不見一切佛法。[6]以無相心無漏心。精進不見是精進。乃至不見一切佛法。以無相心無漏心。入禪定不見是禪定。乃至不見一切佛法。以無相心無漏心。修智慧不見是智慧。乃至不見一切佛法。以無相心無漏心修四念處不見是四念處乃至[7]八十隨形好。世尊。若諸法無相無作。云何具足檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。云何具足四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。云何具足空三昧無相[8]三昧無作三昧佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。云何具足三十二相八十隨形好。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以無相心無漏心布施。須食與食。乃至種種所須盡給與之。若內若外若支解其身若國城妻子布施衆生。若有人來語菩薩言。何用是布施爲是無所益。行般若波羅蜜。菩薩作是念。是人雖來呵我布施我終不悔。我當勤行布施不應不與。施已與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦不見是相誰施誰受所施何物迴向者誰。何等是迴向法。何等是迴向處。所謂阿耨多羅三藐三菩提。是相皆不可見。何以故。一切法以內空故空。外空故空內外空故空。空空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空一切法空自相空故空。如是觀作是念。迴向者誰迴向何處用何法迴向。是名正迴向。爾時菩薩能成就衆生淨佛國土。能具足檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。乃至三十七助道法空無相無作三昧。乃至十八不共法。是菩薩如是具足檀那波羅蜜。而不受世間果報。譬如他化自在諸天。隨意所須即皆得之。菩薩亦如是。心生所願隨意即得。是菩薩摩訶薩以是布施果報故能供養諸佛。亦能滿足一切衆生天[9]及人阿修羅。是菩薩以檀那波羅蜜攝取衆生。用方便力以三乘法度脫衆生[10]生死。如是須菩提。菩薩摩訶薩於無相無得無作諸法中具足檀那波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩云何於無相無得無作法中具足尸羅波羅蜜。須菩提。是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時持種種戒。所謂聖無漏入八聖道分戒自然戒報得戒受得戒心生戒。如是等不缺不破不雜不濁不著自在戒智所讚戒。用是戒無所取若色若受想行識。若三十二相八十隨形好。若剎利大姓[11]若婆羅門大姓居士大家。若四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵衆天光音天遍淨天廣果天[12]無想天無煩天無熱天妙見天喜見天阿迦[13]膩吒天。虛空處天識處天無所有處天非有想非無想處天。若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果若辟支佛道若轉輪聖王若天王。但爲一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無相無得無二迴向。爲世俗法故非第一實義。是菩薩具足尸羅波羅蜜以方便力。起四禪不味著故得五神通。因四禪得天眼。是菩薩住二種天眼修得報得。[14]得天眼已見東方現在諸佛。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。如所見事不失。南西北方四維上下現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

[1] 蜜＋(故)【三】【宮】　[2] 〔以〕－【聖】　[3] 〔何物〕－【聖】　[4] (以)＋無【三】【宮】*　[5] 〔辱〕－【聖】　[6] 〔以〕－【聖】　[7] (不見)＋八【三】　[8] 〔三〕－【三】【宮】【聖】　[9] 及人＝人及【三】【宮】　[10] 〔生死〕－【聖】　[11] 〔若〕－【三】【宮】　[12] 無想天無煩天＝無煩天少廣天【三】，無想天無廣天【宮】【聖】　[13] 膩＝尼【三】【聖】　[14] 〔得〕－【聖】

菩提如所見不失。是菩薩用天耳淨過於人耳。聞十方諸佛說法如所聞不失。能自饒益亦益他人。是菩薩[1]以知他心智知十方諸佛心。及知一切衆生心。亦能饒益一切衆生。是菩薩用宿命智知過去諸業[2]因緣。是業因緣不失故。是衆生在在處處所生悉知。是菩薩用漏盡智。令衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。在在處處[3]皆令衆生入善法中。如是須菩提。菩薩摩訶薩於諸法無相無得無作[4]中具足。尸羅波羅蜜。世尊。云何諸法無相無作無得。菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩從初發意[5]以來乃至坐道場。於其中間。若一切衆生來以瓦石刀杖加是菩薩。菩薩是時不起瞋心乃至不生一念。爾時菩薩應修二種忍。一者一切衆生惡口罵詈若加刀杖瓦石瞋心不起。二者一切法無生無生法忍。菩薩若人來惡口罵詈。或以瓦石刀杖加之爾時菩薩應如是思惟。罵我者誰。譏訶者誰。誰打擲者誰有受者。[6]即時菩薩應思惟諸法實性所謂畢竟空。無法無衆生。諸法尚不可得。何況有衆生。如是觀諸法相時。不見罵者不見割截者。是菩薩如是觀諸法相時。即得無生法忍。云何名無生法忍。知諸法相常不生。諸煩惱從本[7]以來亦常不生。是菩薩摩訶薩住是二[8]忍能具足四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分。三解脫門 佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。是菩薩住是聖無漏出世間法不共一切聲聞辟支佛。具足聖神通。住聖神通已以天眼見東方諸佛。是人得念佛三昧。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不斷絕。南西北方四維上下亦[9]復如是。是菩薩用天耳聞十方諸佛所說法如所聞為衆生說。是菩薩亦知十方諸佛心及知一切衆生念。知已隨其心而說法。是菩薩以宿命智知一切衆生宿世善根。為衆生說法令其歡喜。是菩薩以漏盡神通。教化衆生令得三乘。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力成就衆生具足一切種智。得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪。如是須菩提。菩薩摩訶薩無相無得無作法中具足羼提波羅蜜。須菩提言。世尊。菩薩摩訶薩云何於諸法無相無作無得[10]法中能具足毘梨耶波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。成就身精進心精進。入初禪乃至入第四禪。受種種神通力。能分一身為多身。乃至手捫摸日月。成就身精進故。飛[11]至東方過無量百千萬諸佛世界。供養諸佛飲食衣服醫藥臥具華香瓔珞種種所須。乃至阿耨多羅三藐三菩提。福德果報終不滅盡。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。一切世間天及人勸設供養衣服飲食。乃至入無餘涅槃後。舍利及弟子得供養。亦以是神通力故。至諸佛所聽受法教。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不違失。是菩薩修一切種智時。淨佛國土成就衆生。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成就身精進能具足毘梨耶波羅蜜。須菩提。云何菩薩成就心精進能具足毘梨耶波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩心精進 以是心精進聖無漏入八聖道[12]分。不令身口不善業得入。亦不取諸法相。若常若無常。若苦若樂。若我若無我。若有為若無為。若欲界若色界若無色界。若有漏性若無漏性。若初禪乃至第四禪。若慈悲喜捨。若無邊虛空處乃至非有想非無想處。若四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。若空無相無作。若佛十力乃至十八不共法。不取相。若常若無常若苦若樂若我若無我。若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果。若辟支佛道若菩薩[13]道。若阿耨多羅三藐三菩提。若是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。若是辟支佛是菩薩是佛。不取相。是衆生斷三結故得須陀洹。是衆生三毒薄故得斯陀含。是衆生斷下[14]分結故得阿那含。是衆生斷上*分結故得阿羅漢。是衆生以辟支佛道故[15]作辟支佛。是衆生行道種智故名菩薩。亦不取是諸法相。何以故。不可以性取相。是性無故。是菩薩以是心精進故。廣利益衆生。亦不[16]得衆生。是為菩薩具足毘梨耶波羅蜜具足諸佛法淨佛國土成就衆生不可得故。是菩薩身精進心精進成就故。攝取一切諸善法。是法亦不著故。從一佛國至一佛國為利益衆生。所作神通隨意無礙。若雨諸華若散諸[17]香若作伎樂。若動大地若放光明。若示七寶莊嚴

[1] 以知＝知【三】，以【宮】 [2]〔因〕－【聖】 [3] 皆＝能【三】 [4]〔中〕－【宮】【聖】 [5] 以＝已【明】【聖】 [6] 即＝是【三】【宮】 [7] 以來＝已來【元】【明】【宮】下同 [8] 忍＝思【宮】 [9]〔復〕－【宮】 [10]〔法中〕－【聖】 [11] 至＝到【三】【宮】【聖】 [12] 分＋（精進）【三】【宮】【聖】 [13]〔道〕－【宮】 [14]〔分〕－【聖】 [15] 作＝得【明】 [16] 得＋（是）【三】【宮】 [17]（名）＋香【聖】

[1]國土。若現種種身若放大智光明令知平道。令遠離殺生乃至邪見。或以布施利益衆生或以持戒。或[2]以支解身體。或以妻子。或以國[3]土。或以己身給施。隨所方便利益衆生。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無相無作無得諸法中用身心精進。能具足毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。住無相無作無得法中。能具足禪那波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩除佛諸禪定。餘一切諸禪三昧。皆能具足。是菩薩離諸欲諸惡不善法。離生喜樂有覺有觀。入初禪乃至入第四禪。以是慈悲喜捨心。遍滿一方乃至十方。一切世間遍滿。是菩薩過一切色相。滅有對相。不念別異相故。入無邊[4]空處。乃至入非有想非無想處。是菩薩於禪那波羅蜜中住。逆順入八背捨九次第定。入空三昧無相無作三昧。或時入無相三昧。或時入如電光三昧。或時入聖正三昧。或時入如金剛三昧。是菩薩住禪那波羅蜜中。修三十七助道法。用道種智入一切禪定。過乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地。入菩薩位。入菩薩位已具足佛地。是諸地中行乃至阿耨多羅三藐三菩提。不中道取道果。是菩薩住是禪那波羅蜜中。從一佛國至一佛國。供養諸佛。從諸佛所[5]殖諸善根淨佛國土。從一[6]國至一*國。利益衆生。[7]以布施攝取衆生。或以持戒或以三昧。或以智慧或以解脫。或以解脫知見攝取衆生。教衆生令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。諸有善法能令衆生得道皆教令得。是菩薩住此禪那波羅蜜中。能生一切陀羅尼門。得四無礙智[8]報得諸神通。是菩薩終不入母人胞胎。終不受五欲無生不生。雖生[9]不爲生法所汚。何以故。是菩薩見一切作法如幻而利益衆生。亦不得衆生及一切法。教衆生令得無所得處。是世俗法故非第一實義。住是禪那波羅蜜[10]一切行禪定解脫三昧。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪那波羅蜜是菩薩行。如是道種智時。得一切種智斷一切煩惱習。斷已自益其身亦益他人。自益益他已。爲一切世間天及[11]人阿修羅作福田。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。能具足無相禪那波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住無相無[12]作無得法中。修具足般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。於諸法不見定實相。是菩薩見色不定非實相。乃至見識不定非實相。不見色生乃至不見識生。若不見色生乃至不見識生。一切法若有漏若無漏。不見來處不見去處亦不見集處。如是觀時。不得色性乃至識性。亦不得有漏無漏法性。是菩薩行般若波羅蜜時。信解一切諸法無所有[13]性。如是信解已行內空乃至無法有法空。於諸法無所著。若色若受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩行無所有般若波羅蜜。[14]能具足菩薩道。所謂六波羅蜜乃至三十七助道法佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法三十二相八十隨形好。是菩薩住空淨佛道中。所謂六波羅蜜三十七助道法。報得神通以是法饒益衆生。宜以[15]布施攝教令布施。宜以[16]持戒攝教令持戒。宜以禪定智慧解脫解脫知見攝教[17]令修禪定智慧解脫解脫知見。宜以諸道法教者。教令得須陀洹果。[18]得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。宜以佛道化者。教令得菩薩道具足佛道。如是等隨其所應道地。而教化之各令得所。是菩薩現種種神通力時。過無量[19]恒河沙[20]等國土度脫衆生[21]生死。隨其所須皆[22]供給之各[23]各滿足。從一國土至一國土。見淨妙國土以自莊嚴己佛國土。譬如他化自在天中資生所須隨意自至。亦如諸淨佛國離於求欲。是人以是報得檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。報得五神通行菩薩道。[24]道種智成就一切功德。當得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩爾時不受[25]色法乃至識。不受一切法若善若不善。若世間若出世間。若有漏若無漏。若有爲若無爲。如是一切法皆不受。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。國土一切所有資生之物皆無有主。何以故。是菩薩行一切法不受。以不可得故。如是須菩提。菩薩摩訶薩無相法中能具足般若波羅蜜[26]◎

◎[27]摩訶般若波羅蜜六喩品第七十七[28](丹參化六度品)

[1]國土＝世界【三】【宮】　[2]〔以〕－【三】【宮】【聖】　[3]土＝城【三】【宮】　[4](虛)＋空【三】【宮】　[5]殖＝植【三】【宮】　[6]國＝土【三】【宮】*　[7](或)＋以【三】【宮】　[8](得)＋報【三】【宮】　[9](亦)＋不【三】【宮】　[10]一切行＝行一切【三】【宮】　[11]〔人〕－【聖】　[12]作＝得【宋】　[13]性＝相【三】【宮】　[14]〔能〕－【聖】　[15]〔布〕－【三】【宮】　[16]〔持〕－【三】【宮】【聖】　[17]〔令〕－【聖】　[18]〔得〕－【三】【宮】　[19](如)＋恒【三】【宮】　[20]〔等〕－【三】【宮】　[21]〔生死〕－【聖】　[22]供＝化【聖】　[23]各＝令【三】【宮】【聖】　[24]〔道〕－【聖】　[25](行)＋法【聖】　◎[26]卷第二十五終【三】【宮】, 卷第三十四終【聖】, 以上梵. iti Vipāka dharmatā'vasthānā"śrava sarvadha-mai 'kalakṣaṇā 'bhisamaya lakṣaṇā 'bhisamayo dvitīyaḥ.　◎[27]卷第二十六首【三】【宮】　[28]〔丹參…品〕－【三】【宮】【聖】

須菩提白佛言。世尊。云何無相不可分別自相空。諸法中具足修六波羅蜜。所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。世尊。云何無異法中而分別說異相。❶云何般若波羅蜜攝檀尸❷羼精進禪。*云何行異相法。以一相道得果。佛告須菩提。菩薩摩訶薩住五陰如夢如響如影如焰如幻如化。住是中行布施持戒修忍辱勤精進入禪定修智慧。知是五陰實如夢如響如影如焰如幻如化五陰如夢無相乃至如化無相。何以故。夢無自性響影焰幻化皆無自性。若法無自性是法無相。若法無相是法一相。所謂無相。以是因緣故。須菩提。當知菩薩布施無相施者無相受者無相。能如是知布施。是能具足檀那波羅蜜。乃至能具足般若波羅蜜能具足四念處乃至八聖道分。能具足內空乃至無法有法空。能具足空三昧無相無作三昧。能具足八背捨九次第定五神通五百陀羅尼門。能具足佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。是菩薩住是報得無漏法中。飛到東方無量國土。供養諸佛衣服飲食。乃至隨其所須而供養之。亦利益衆生。應以布施攝者而布施攝之。應以持戒攝者教令持戒。應以忍辱精進禪定智慧攝者。教令忍辱精進禪定智慧而攝取之。乃至應以種種善法攝者。以種種善法而攝取之。是菩薩成就是一切善法。受世間身不爲世間生死所污。爲衆生故於天❸上人中受尊貴富樂。以是尊貴富樂攝取衆生。是菩薩❹以知一切法無相故。知須陀洹果亦不於中住。知斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦不於中住。知辟支佛道亦不於中住。何以故。是菩薩用一切種智。知一切法已應當得一切種智。不與聲聞辟支佛共。如是須菩提。菩薩摩訶薩知一切法無相已。知六波羅蜜無相。乃至知一切佛法無相。復次須菩提。❺是菩薩摩訶薩住五陰。如夢如響如影如焰如幻如化。能具足無相尸羅波羅蜜。❻具足戒不缺不破不雜不著。聖人所讚無漏戒入八聖道分。住是戒中持一切戒。所謂名字戒自然戒律儀戒。作戒無作戒。威儀戒非威儀戒。是菩薩❼摩訶薩成就諸戒不作是願。我以此戒因緣故。生剎利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家若轉輪聖王家若四天王❽天處。❾生若三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。不作是願。我持戒因緣故。當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。何以故。一切法❿無相。所謂⓫一相。無相⓬法不能得無相法。有⓭相法不能得有相法。無相法不能得有相法。有相法不能得無相法。如是須菩提⓮菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。能具足無相尸羅波羅蜜而⓯入菩薩位。入菩薩位已得無生法忍。行道種智得報得五神通。住五百陀羅尼門得四無⓰閡智。從一佛國至一佛國供養諸佛。成就衆生淨佛國土。雖入⓱五道中生死業報不能染污。須菩提。譬如化轉輪聖王。雖坐臥行住不見來處不見去處。不見住處坐處臥處。而能利益衆生亦不得衆生。菩薩亦如是。須菩提。譬如須扇多佛。得阿耨多羅三藐三菩提爲三乘轉法輪。無有得菩薩記者。化作佛已捨⓲身壽命入無餘涅槃。須菩提。菩薩亦如是。行般若波羅蜜時能具足尸羅波羅蜜。⓳能具足尸羅波羅蜜已攝一切善法。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住五陰。如夢如響如影如焰如幻如化。具足無相羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩住二忍中。能具足羼提波羅蜜。何等二忍。生忍法忍。從初發意乃至坐道場。於其中間若一切衆生來罵詈麁惡語。或以瓦石刀杖加是菩薩。是菩薩欲具足羼提波羅蜜故乃至不生一念惡。是菩薩如是思惟。罵我者誰割我者誰。以惡言加我⓴者誰。以瓦石刀杖害我者誰。何以故。是菩薩於一切法得無相忍故。㉑云何作是念。是人罵我害我。若菩薩摩訶薩如是行。能具足羼提波羅蜜。以是羼提波羅蜜具足故得無生法忍。須菩提白佛言。世尊。云何爲無生法忍。是忍何所斷何所知。佛告須菩提。得法忍乃至不生少許不善法。是故名無生忍。一切菩薩所斷煩惱盡。是名斷。用智慧知一切法不生。是名知。須菩提白佛言。世尊。諸聲聞辟支佛無生法忍。菩㉒薩無生法忍。有何等異。佛告須菩提。諸須陀

❶(世尊)＋云【三】【宮】*　❷羼＋(提)【三】【宮】　❸〔上〕－【聖】　❹〔以〕－【三】【宮】　❺〔是〕－【元】【明】【聖】　❻具足＝是【三】　❼〔摩訶薩〕－【聖】　❽〔天〕－【聖】　❾〔生〕－【三】【宮】　❿無＝一【聖】　⓫一＝無【聖】　⓬〔法〕－【宮】　⓭〔相〕－【聖】　⓮(是)＋菩【三】【宮】　⓯入＋(波羅蜜)【聖】　⓰閡＝礙【三】【宮】　⓱五＝六【聖】　⓲〔身〕－【聖】　⓳〔能〕－【聖】　⓴〔者誰〕－【聖】　㉑云何＝菩薩【聖】　㉒薩＋(摩訶薩)【三】

洹若智若斷。是名菩薩忍。斯陀含若智若[1]斷。是名菩薩忍。阿那含若智若斷。是名菩薩忍。阿羅漢若智若斷。是名菩薩忍。辟支佛若智若斷。是名菩薩忍。是爲異。須菩提。菩薩摩訶薩成就是忍。勝一切聲聞辟支佛。住是報得無生忍中。行菩薩道能具足道種智。具足道種智故常不離三十七助道法。[2]及空無相無作三昧。常不離五神通不離五神通故能成就衆生淨佛國土。[3]能成就衆生淨佛國土已。當得一切種智。如是須菩提。菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩住無相五陰如夢如響如影如焔如幻如化。行身精進心精進。以身精進故起神通。起神通故到十方[4]國土。供養諸佛饒益衆生。以身精進力教化衆生令住三乘。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能具足無相[5]精進波羅蜜。是菩薩以心精進聖無漏精進。入八聖道分中能具足毘梨耶波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜皆攝一切善法。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道[6]分。四禪四無量心四無色定。八背捨九次第定。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。是中菩薩行是法應具足一切種智。具足一切種智已斷一切煩惱習。具足滿三十二相身放無等無量光明。放光明已三轉十二行法輪。[7]法輪轉故三千大千[8]國土六種[9]震動光明遍照三千大千*國土三千大千*國土中衆生聞說法聲。皆以三乘法而得度脫。如是須菩提。菩薩摩訶薩住*精進波羅蜜中。能大饒益及能具足一切種智。復次須菩提。菩薩住無相五陰。如夢如響如影如焔如幻如化。能具足禪那波羅蜜世尊。云何菩薩住五陰。如夢如響如影如焔如幻如化。能具足禪那波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩入初禪乃至入第四禪。入慈悲喜捨[10]入無量心。入無邊虛空處乃至[11]非有想非無想處。入空三昧無相無作三昧。入如電光三昧。入如金剛三昧。入聖正三昧。除諸佛三昧。諸餘三昧若共聲聞辟支佛三昧。皆證皆入。亦不受三昧味。亦不受三昧果。何以故。是菩薩[12]知是三昧無相無所有性。當云何於無相法受無相[13]法味。無所有法受無所有法味。若不受味。則不隨禪定力生。若色界若無色界。何以故。是菩薩不見是二界。亦不見是禪亦不見入禪者。亦不見用[14]是法入禪者。[15]不見入禪處。若不得是法。[16]爾時菩薩[17]能具足無相禪那波羅蜜。菩薩用是禪那波羅蜜能過聲聞辟支佛地。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩具足無相禪那波羅蜜故。能過聲聞辟支佛地。佛告須菩提。是菩薩善學內空善學外空。乃至善學無法有法空。於是諸空無法可住處。若須陀洹果[18]斯陀[19]含阿那*含阿羅漢果乃至一切種智。是諸[20]法空亦空。菩薩摩訶薩行如是[21]諸空能入菩薩位中。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩位。云何非位。須菩提。一切[22]有所得[23]是非菩薩位。一切無所得是菩薩位。世尊。何等是有所得。何等是無所得。須菩提。色是有所得。受想行識是有所得。眼耳鼻舌身意乃至一切種智[24]是有所得。是非菩薩位。須菩提。菩薩位者。是諸法不可示不可說。何等法不可示不可說。若色乃至一切種智。何以故。須菩提。色性是不可示不可說。乃至一切種智性是不可示不可說。須菩提。如是名菩薩位。是菩薩入位中。一切禪定三昧具足。尚不隨禪定三昧力生。何況住淫怒癡於中起罪業生。菩薩但住如幻法中。饒益衆生。亦不得衆生亦不得幻。若無所得是時能成就衆生淨佛國土。如是須菩提。是名菩薩具足無相禪那波羅蜜。乃至能轉法輪。所謂不可得法輪。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。知一切法如夢如響如影如焔如幻如化。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何知一切法如夢如響如影如焔如幻如化。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見夢不見見夢者。不見響不見聞響者。不見影不見見影者。不見焔不見見焔者。不見幻不見見幻者。不見化不見見化者。何以故。是夢響影焔幻化。皆是凡夫愚人顚倒法故。阿羅漢不見夢不見見夢者。乃至不見化不見見化者。辟支佛菩薩摩訶薩諸佛亦不見夢亦不見見夢者。乃至不見化亦不見見化者。何以故。一切法無所有性不生不定。若法無所有性不生不定。菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜。是

[1] 斷＝斯【聖】 [2] 及＝乃至【三】 [3] 〔能〕－【三】【宮】 [4] 國土＝世界【三】【宮】，國土【聖】 [5] 精進＝毘梨耶【三】【宮】* [6] 〔分〕－【三】【宮】 [7] 法輪＝輪法【聖】 [8] 國土＝世界【三】【宮】【聖】* [9] 〔震〕－【聖】 [10] 〔入〕－【聖】 [11] （入）＋非【三】【宮】 [12] 知＝如【宮】 [13] 〔法〕－【三】 [14] 〔是〕－【聖】 [15] 不見入禪處＝即【聖】 [16] 〔爾時菩薩〕－【聖】 [17] （即）＋能【三】【宮】 [18] （若）＋斯【聖】 [19] 含＋（果）【三】【宮】【聖】* [20] 〔法〕－【聖】 [21] 諸＋（法）【三】 [22] 〔有〕－【聖】 [23] 〔是〕－【聖】 [24] 〔是〕－【三】【宮】【聖】

中取生相定相。是處不然。何以故。若諸法少多有性有生有定。不名般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不著色乃至不著識。不著欲色無色界。不著諸禪解脫三昧。不著四念處乃至八聖道分。不著空三昧無相無作三昧。不著檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。不著故[1]能具足菩薩初地。於初地[2]中亦不生著。何以故。是菩薩不得是地。云何生著。乃至十地亦如是。是菩[3]薩行般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜。若行般若波羅蜜時不得般若波羅蜜。是時見一切法皆入般若波羅蜜中。亦不得是法。何以故。是諸法與般若波羅蜜無二無別。何以故。諸法入如法性實際故無分別。須菩提白佛言。世尊。若諸法無相無分別。云何說是善是不善。是有漏是無漏。是世間是出世間。是有爲是無爲。須菩提。於汝意云何。諸法實相中有法可說是善是不善乃至是有爲是無爲。是須陀洹果乃至阿羅[4]漢。是辟支佛是菩薩。是阿耨多羅三藐三菩提不。世尊。不可說也。須菩提。以是因緣故。當知一切法無相無分別。無生無定不可示。須菩提。我本行菩薩道時。亦無有法可得[5]性。若色若受想行識乃至若有爲若無爲。須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提。應善學諸法[6]性。善學諸法性是名阿耨多羅三藐三菩提道。行是道能具足六波羅蜜。成就衆生淨佛國土。住是法中得阿耨多羅三藐三菩提。以三乘法度脫衆生亦不著三乘。如是須菩提。菩薩摩訶薩以無相法應學般若波羅蜜[7]。

摩訶般若波羅蜜經卷第二十三

摩訶般若波羅蜜經卷第二十四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[8]四攝品第七十八

須菩提白佛言。世尊。若諸法如夢如[9]響如影如焰如幻如化無有實事無所有性自相空者。云何分別是善法是不善法。是世間法是出世間法。是有漏法是無漏法。是有爲法是無爲法。是法能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。能得辟支佛道。能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。凡夫愚人得夢見夢者。乃至得化見化者。起身口意善業不善業無記業。起福業若罪業。作不動[10]業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中。畢竟空無始空。爲衆生說法作是言。諸衆生是色空無所有。受想行識空無所有。十二入十八界空無所有。色是夢受想行識是夢。十二入十八界是夢。色是響是影是焰是幻是化。受想行識亦如是。十二入十八界是夢是響是影是焰是幻是化。是中無陰入界。無夢亦無見夢者。無響亦無聞響者。無影亦無見影者。無焰亦無見焰者。無幻亦無見幻者。無化亦無見化者。一切法無根本實性無所有。汝等於無陰中見有陰。無入見有入。無界見有界。是一切法皆從因緣和合生。以顚倒心起屬業果報。汝等何以故。於諸法空無根本中而取根本相。是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故。於慳法[11]中拔出衆生教行檀[12]那波羅蜜。持是布施功德得大福報。從大福報拔出教[13]令持戒。持戒功德生天上尊貴處。復拔出令住初禪。初禪功德生梵天處。二禪三禪四禪。無邊空處識處無所有處。非有想非無想處亦如是。衆生行是布施及布施果報。持戒及持戒果報。禪定及禪定果報。[14]種種因緣。拔出安置無餘涅槃及涅槃道中。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。空解脫門無相無作解脫門。八背捨九次第定。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。安隱衆生[15]令住聖無漏法。無[16]色無形。無[17]礙法中。有可得須陀洹果者。安隱教化令住須陀洹果。[18]可得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道者。令[19]住斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。*可得阿耨多羅三藐三菩提者。安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中。須菩提白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩甚希有難及。能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性。畢竟空無始空而分別諸法。是善是不善。是有漏是無漏。乃至是有爲是無爲。佛告須菩提。

[1]〔能〕－【聖】　[2]〔中〕－【聖】　[3]薩＋(摩訶薩)【三】　[4]漢＋(果)【三】【宮】　[5]〔性〕－【聖】　[6]性＋(故)【元】【明】　[7]以上梵. Ekokṣaṇābhisamayādhikāraḥ śikṣā parisamāpti parivartaḥ saptamaḥ. [◎]不分卷【三】【宮】【石】　[8](摩訶般若波羅蜜經)十四【三】【宮】【聖】, 以下至八十七如化品終. 梵. Dharmakāyādhikāraḥ śikṣā parivartaḥ aṣṭamaḥ.　[9]響＝響【聖】*　[10]業＋(是業)【宮】　[11]〔中〕－【宮】【聖】　[12]〔那〕－【三】【宮】【聖】*　[13]令＋(武)【聖】　[14]種種因緣＝因緣種種【三】【宮】【聖】　[15]〔令〕－【宮】　[16](及)＋色【宮】　[17]礙＝對【三】【宮】【聖】　[18](有)＋可【三】【宮】*　[19]住＝得【聖】

如是如是。諸菩薩摩訶薩甚希有難及。能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性。畢竟空無始空而分別諸法。須菩提。汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法。則知一切聲聞辟支佛不能報。何況餘人。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩希有難及法。諸聲聞辟支佛所無有。佛告須菩提。一心諦聽。有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。住報得六波羅蜜中。及住報得五神通三十七助道法。住諸陀羅尼諸無礙智到十方國土。可以布施度者以布施攝之。可以持戒度者以持戒攝之。可以忍辱精進禪定智慧度者。隨其所應而攝取之。可以初禪度者以初禪攝之。可以二禪三禪四禪無邊空處無邊識處無所有處非有想非無想處度者。隨其所應而攝取之。可以慈[1]心悲喜捨心度者。以慈悲喜捨心而攝取之。可以四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧度者。[2]隨而[3]攝之。世尊。菩薩摩訶薩云何以布施饒益衆生。須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。布施隨其所須。飲食衣服車馬香華[4]瓔珞種種所須盡給與之。若供養佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹等無異。若施入正道中人及凡人下至禽獸。皆無分別等一布施。何以故。一切法不異不分別故。是菩薩無異無[5]別。布施已當得無分別法報。所謂一切種智。須菩提。若菩薩摩訶薩見乞匃者。若生是心。佛是福田我應供養。禽獸非福田不應供養。是非菩薩法。何以故。菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心。不作是念。是衆生應以布施饒益。是不應。[6]布施是衆生布施因緣故。生刹利大姓婆羅門大姓居士大家。乃至以是布施因緣。以三乘法度之令入無餘涅槃。[7]若衆生來從菩薩乞。亦不生異心分別應與是不應與是。何以故。是菩薩爲是衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。若分別簡擇。便墮諸佛菩薩辟支佛學無學人。一切世間天及人呵責處。誰請汝救一切衆生。汝爲一切衆生舍。一切衆生護。一切衆生依。而分別簡擇應與不應與。復[8]次[9]若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若人若非人。來欲求乞菩薩身體支節。是[10]時不應生二心若與若不與。何以故。是菩薩摩訶薩爲衆生故受身。衆生來取何可不與。我以饒益衆生故受是身。衆生不乞自應與之。何況乞而不與。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如是學。復次須菩提。若菩薩摩訶薩見有乞者應生是念。是中誰與誰受所施何物。是一切法自性皆不可得。以畢竟空故。空相[11]法無與無奪。何以故。畢竟空故。內[12]空外空內外空大空第一義空自相空故。住是諸空布施。是時具足檀*那波羅蜜。具足檀*那波羅蜜故。若斷內外法時作是念。截我者誰割我者誰。復次須菩提。我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩。入大地獄令火滅湯冷。以三事教化。一者神通二者知他心三者說法。是菩薩以神通力令大地獄火滅湯冷。知他心以慈悲喜捨隨意說法。是衆生於菩薩生清淨心。從地獄得脫。漸以三乘法得盡苦際。南西北方四維上下亦如是。復次須菩提。我以佛眼觀十方世界。見如恒河沙等國土中諸菩薩。爲諸佛給使供給諸佛。隨意愛樂[13]尊敬。若諸佛所說盡能受持。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失。復次須菩提。我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩。爲畜生故捨其壽命。割截身體分散諸方。諸有衆生食是諸菩薩摩訶薩肉者皆愛敬菩薩。以愛敬故。即得離畜生道值遇諸佛。聞佛說法如說[14]修行。漸以三乘聲聞辟支佛法。於無餘涅槃而般涅槃。如是須菩提。諸菩薩摩訶薩所益甚多。教化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心。如說修行乃至於無餘涅槃而般涅槃。復次須菩提。我以佛眼見十方如恒河沙等國土中。諸菩薩摩訶薩除諸餓鬼飢渴苦。是諸餓鬼皆愛敬菩薩。以愛敬故得離餓鬼道。値遇諸佛聞諸佛說法如說*修行。漸以三乘聲聞辟支佛[15]法。而般涅槃乃至無餘涅槃。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲度衆生故行大悲心。復次須菩提。我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法。在三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天上說法。諸天聞菩薩說法。漸以三乘而得滅度。須菩提。是諸天衆中有[16]耽著五欲者。是菩薩示現火起燒其宮殿。

[1]〔心〕－【明】【聖】 [2]隨＋（其所應）【明】 [3]攝＋（取）【明】 [4]〔瓔珞〕－【聖】 [5]（分）＋別【元】【明】【聖】 [6]〔布施〕－【聖】 [7]若＋（有）【聖】 [8]次＋（須菩提）【聖】
[9]〔若〕－【三】【宮】【聖】 [10]時＋（即）【聖】 [11]法＝去【宮】 [12]空＋（故）【三】【宮】【聖】 [13]尊＝恭【聖】 [14]〔修〕－【宮】【聖】* [15]法＝乘【聖】 [16]耽＝貪【聖】

而爲說法。作是言。諸天一切有爲法悉皆無常。誰[1]常安者。復次須菩提。我以佛眼觀十方世界。見如恒河沙等國土中。諸梵天著於邪見。諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見。作是言。汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見。如是須菩提。菩薩摩訶薩作大慈心爲衆生說法。須菩提。是爲諸菩薩希有難及法。復次須菩提。我以佛眼觀十方世界。如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩。以四事攝取衆生。何等四。布施愛語利益同事。云何菩薩以布施攝[2]取衆生。須菩提。菩薩以二種施攝取衆生。財施法施。何等財施攝取衆生。須菩提。菩薩摩訶薩以金銀琉璃[3]頗梨眞珠珂貝珊瑚等諸寶物。或以飮食衣服臥具房舍燈燭華香瓔珞。若男若女若牛羊象馬車乘。若以己身給施衆生。語衆生言。汝等若有所須各來取之。如取己物莫得疑難。是菩薩施已。教三歸依。歸依佛歸依法歸依僧。或教受五戒。或教一日戒。或教初禪。乃至教非有想非無想定。或教慈悲喜捨。或教念佛念法念僧念[4]戒念捨念天。或教不淨觀。或教安那般那觀或相或觸。或教四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。空三昧[5]無相無作三昧。八背捨九次第定。佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲。三十二相八十隨形好。或教須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。或教辟支佛道。或教阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜。以方便力教衆生財施已。[6]復教令得無上安隱涅槃。須菩提。是名菩薩摩訶薩希有難及法。須菩提。菩薩云何以法施攝取衆生。須菩提。法施有二種。一者世間二者出世間。何等爲世間法施。敷演顯示世間法。所謂不淨觀安那般那念。四禪四無量心四無色定。如是等世間法。[7]及諸餘共凡夫所行法。是名世間法施。是菩薩如是世間法施已。種種因緣教化令遠離世間法。遠離世間法已。以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法。何等是聖無漏法果。聖無漏法者。三十七助道法三解脫門。聖無漏法果者。須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩聖無漏法。須陀洹果中智慧。乃至阿羅漢果中智慧辟支佛道中智慧。三十七助道法中智慧。六波羅蜜中智慧。乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法若世間若出世間智慧。若有漏若無漏若有爲若無爲。是法中一切種智。是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等爲聖無漏法果。斷一切煩惱習[8]相續。是名聖無漏法果。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩得一切種智不。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩得一切種智。須菩提言。菩薩與佛有[9]何等異。[10]佛言。有異。菩薩摩訶薩[11]得一[12]切種智。是名爲佛。所以者何。菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中。於一切法無不照明。是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提。菩薩摩

訶薩因[13]緣世間法施得出世間法施。如是須菩提。菩薩摩訶薩教衆生令得世間法。以方便力[14]故教令得出世間法。須菩提。何等是菩薩出世間法。不共凡夫[15]法同所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。三解脫門八背捨九次第定。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。三十二相八十隨形好。五百陀羅尼門。是名出世間法。須菩提。云何爲四念處。菩薩摩訶薩觀內身[16]循身觀。觀外身循身觀。觀內外身循身觀。勤精進以一心智慧觀。觀身集因緣[17]生。觀身滅。觀身集生滅行。是道無所依。於世間無所受。受心法念處亦如是。須菩提。云何爲四正勤。未生[18]惡不善法爲不生故勤生欲精進。[19]已生惡不善法爲斷故勤生欲精進。未生善法爲生故勤生欲精進。已生諸善法爲增長修具足故勤生欲精進。是名四正勤。須菩提。云何爲四如意足。欲三昧斷行成就初如意足。精進三昧。心三昧。思惟三昧斷行成就如意足。云何爲五根。信根[20]進根念根定根慧根。云何爲五力。信力精進力念力定力慧力。云何爲七覺分。念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除[21]息覺分定覺分捨覺分。云何爲八聖道分。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。云何[22]爲三三昧。空三昧門無相無作三昧門。云何爲空三昧。以空行無我行攝心。是名空三昧。云何爲無相三昧。以寂滅行離行攝心。是[23]名無相三昧。云何爲無作三昧。無常行苦

[1] 常＝得【三】【宮】【聖】　[2] 〔取〕－【三】【宮】【聖】　[3] 頗梨＝玻瓈【明】　[4] 〔戒念〕－【宮】　[5] 〔無〕－【聖】　[6] 復＝後【宮】　[7] 〔及〕－【三】【宮】【聖】　[8] 〔相續〕－【三】【宮】【聖】　[9] 〔何〕－【聖】　[10] 〔佛〕－【聖】　[11] （何）＋得【聖】　[12] 切＋（智）【聖】　[13] 〔緣〕－【三】【宮】【聖】　[14] 〔故〕－【三】【宮】【聖】　[15] 〔法〕－【聖】　[16] 循＝順【宮】【聖】*　[17] 〔生〕－【宮】【聖】　[18] 惡不善＝不善惡【聖】　[19] 已＝未【宮】，〔已〕－【聖】*　[20] （精）＋進【三】【聖】　[21] 〔息〕－【聖】　[22] 〔爲〕－【三】【聖】　[23] 名＝爲【三】【宮】

[1]行攝心。是名無作三昧。云何為八[2]解脫。[3]內色相外觀色是初*解脫。內無色相外觀色是二*解脫。淨*解脫是三*解脫。過一切色相滅。[4]一切有對相。不念一切異相故。觀無邊虛空入無邊[5]虛空處。乃至過一切非有想非無想處入滅受想*解脫。是名八*解脫。云何九次第定。行者離欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪第二第三第四[6]禪。乃至過非有想非無想處入滅受想定。是名九次第定。云何為佛十力。是處不是處。如實知眾生過去未來現在諸業諸[7]法諸受。知造業處。知因緣知報。諸禪定解脫三昧定。垢淨分別相如實知。知他眾生諸根上下相。知他眾生種種欲解。知世間種種無數性。知一切到道相。知種種宿命。一世乃至無量劫如實知。天眼見眾生乃至[8]生[9]善惡道。漏盡故無漏心解脫如實知。是為佛十力[10]。[11]云何為四無所畏。佛作誠言。我是一切正智人。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾如實言是法不知。乃至不見是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大眾中[12]作師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾實不能轉。一無[13]所畏。佛作誠言。我一切漏盡。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾。如實言是漏不盡。乃至不見是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大眾中作師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾實不能轉。二無畏也。佛作誠言。我說障法。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若[14]復餘眾。如實言受是法不障道。乃至不見[15]是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大眾中[16]作師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾實不能轉。三無畏也。佛作誠言。我所說聖道能出世間。隨是行能盡苦。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾。如實言行是道不能出世間不能盡苦乃至不見是微畏相。以是故。我得安隱得無所畏安住聖主處。在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾實不能轉。四無畏也。云何為四無礙智。一者義無礙智。二者法無礙智。三者辭無礙智。四者樂說無礙智。云何為義無礙智。緣義智慧是為義無礙智。云何為法無礙智。緣法智慧是為法無礙智。云何為辭無礙智。緣辭智慧是為辭無礙智。云何為樂說無礙智。緣樂說智慧是為樂說無礙智。云何為十八不共法。一諸佛身無失。二口無失。三念無失四無異想。五無不定心。六[17]無不知[18]已捨心。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十三一切身業隨智慧行。十四一切口業隨智慧行。十五一切意業隨智慧行。十六智慧知過去世無礙。十七智慧知未來世無礙。十八智慧知現在世無礙。云何三十二相。一者足下安平立平如奩底。二者足下千輻輞輪輪相具足。三者手足指長勝於餘人。四者手足柔軟勝餘身分。五者足[19]跟廣具足滿好。六者手足指合[20]縵網[21]妙好勝於餘人。七者足趺高平好與*跟相稱。八者伊[22]泥延鹿[23]蹲躊纖好。如伊泥延鹿王。九者平住兩手摩膝。十者陰藏相如馬王象王。十一者身[24]縱廣等如尼俱盧樹。十二者一一孔一毛生。色青柔軟而右旋。十三者毛上向青色柔軟而右旋。十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金。十五者身光面一丈。十六者皮薄細滑。不受塵垢不[25]停蚊蚋。十七者七處滿。兩足下兩手中兩肩上項中。皆滿字相分明。十八者兩腋下滿。十九者上身如師子。二十者身廣端直。二十一者肩圓好。二十二者四十齒。二十三者齒白齊密而根深。二十四者四牙最白而大。二十五者方頰車如師子。二十六者味中得上味。咽中二處津液流出。二十七者舌大軟薄。能覆面至耳髮際。二十八者梵音深遠。如迦蘭頻伽聲。二十九者眼色如金精。三十者眼睫如牛王。三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿。三十二者頂髻[26]肉骨成。是三十二相佛身成就。光明遍照三千大千[27]國土。若欲廣照則遍滿十方無量阿僧祇*國土。為眾生故受丈光。若放無量光[28]明。則無日月時節歲數。佛音聲遍滿三千大千*國土。若欲大聲則遍滿十方無量阿僧祇*國土。隨眾[29]生多少音聲遍至。云何為八十隨形好。一者無見頂。二者鼻直高好孔不現。三者眉如初生月紺琉璃色。四者耳輪埵成。五者

[1]〔行〕－【聖】 [2]解脫＝背捨【三】【宮】【聖】* [3]內＋（有）【元】【明】【聖】 [4]〔一切〕－【三】【宮】【聖】 [5]〔虛〕－【聖】 [6]〔禪〕－【聖】 [7]法諸受＝法受【宋】【宮】，受法【元】【明】，受【聖】 [8]〔生〕－【聖】 [9]善＋（道）【聖】 [10][11]分卷【三】【宮】 [11]（摩訶般若波羅蜜經卷第二十七，四攝品第七十八之餘）＋云【三】【宮】 [12]〔作〕－【聖】 [13]所畏＝畏也【三】【宮】，畏無【聖】 [14]〔復〕－【宋】【宮】 [15]〔是〕－【宮】 [16]〔作〕－【聖】 [17]〔無〕－【聖】 [18]〔已〕－【聖】 [19]跟＝根【聖】* [20]縵＝漫【聖】 [21]〔妙好〕－【宮】【聖】 [22]泥＝尼【聖】* [23]蹲躊＝腨腨【三】【宮】 [24]縱＝從【聖】 [25]停＝亭【宋】 [26]肉骨＝皮【聖】 [27]國土＝世界【三】【宮】【聖】* [28]〔明〕－【三】【宮】【聖】 [29]〔生〕－【聖】

身堅實如那羅延。六者骨際如[1]鉤鎖。七者身一時迴如象王。八者行時足去地四寸而印文現。九者[2]爪如赤銅色薄而潤澤。十者膝骨堅著圓好。十一者身淨潔。十二者[3]身柔軟。十三者身不曲。十四者指長纖圓。十五者指文莊嚴。十六者脈深。十七者踝不[4]現。十八者身潤澤。十九者身自持不[5]逶迤。二十者身滿足。二十一者識滿足。二十二者容儀備足。二十三者住處安無能動者。二十四者威[6]震一切。二十五者一切樂觀。二十六者面不大長。二十七者正容貌不[7]撓色。二十八者面具足滿。二十九者脣赤如頻婆果色。三十者音響深。三十一者臍深圓好。三十二者毛右旋。三十三者手足滿。三十四者手足如意。三十五者手文明直。三十六者手文長。三十七者手文不斷。三十八者一切惡心衆生見者和悅。三十九者面廣姝[8]好。四十者面淨滿如月。四十一者隨衆生意和悅與語。四十二者毛孔出香氣。四十三者口出無上香。四十四者儀容如師子。四十五者進止如象王。四十六者行法如鵝王。四十七者[9]頭如摩陀那果。四十八者一切聲分具足。四十九者牙利。五十者舌色赤。五十一者舌薄。五十二者毛紅色。五十三者毛潔淨。五十四者廣長眼。五十五者孔門相具。五十六者手足赤白如蓮華色。五十七者臍不出。五十八者腹不現。五十九者細腹。六十者身不傾動。六十一者身持重。六十二者其[10]身大。六十三者身長。六十四者手足潔淨軟澤。六十五者[11]邊光各一丈。六十六者光照身而行。六十七者等視衆生。六十八者不輕衆生。六十九者隨衆[12]生音聲不過不減。七十者說法不著。七十一者隨[13]衆語[14]言而爲說法。七十二者一發音報衆聲。七十三者次第有[15]因緣說法。七十四者一切衆生不能盡觀相。七十五者[16]觀無厭足。七十六者髮長好。七十七者髮不亂。七十八者髮旋好。七十九者髮色如青珠。八十者手足有德相。須菩提。是[17]爲八十隨形好佛身成就。[18]如是須菩提。菩薩摩訶薩以二施攝取衆生。所謂財施法施。是爲菩薩希有難及事。云何爲菩薩摩訶薩愛語攝取衆生。菩薩摩訶薩以六波羅蜜爲衆生說法。作是言。汝行六波羅蜜攝一切善法。云何爲菩薩摩訶薩利行攝取衆生。菩薩摩訶薩長夜[19]教衆生令行六波羅蜜。云何爲菩薩摩訶薩同事攝取衆生。菩薩摩訶薩以[20]五神通力故。種種變化入*五道中與衆生同事。以此四事而攝取之。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教化衆生。善男子。當善學分別諸字。亦當善知一字乃至四十二字。一切語言皆入初字門。一切語言亦入第二字門。乃至第四十二字門。一切語言皆入其中。一字皆入四十二字。四十二字亦入一字。是衆生應如是善學四十二字。善學四十二字已能善說字法。善說字法已善說無字法。須菩提。如佛善知[21]字法。善知字善知無字。爲無字法[22]故說字法。何以*故。須菩提。過一切名字[23]法故名爲佛法。須菩提白佛言。世尊。若衆生畢竟不可得。法亦不可得。法性亦不可得。畢竟空無始空故。世尊。菩薩摩訶薩[24]云何行般若波羅蜜。行禪[25]那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜時。行四禪四無量心四無色定三十七助道法十八空。行空無相無作三昧八*解脫九次第定。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。三十二相八十隨形好。云何住報得五神通爲衆生說法。衆生實不可得。衆生不可得故。色不可得乃至識亦不可得。五陰不可得故。六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可得。是不可得中無衆生無色乃至無八十隨形好。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲衆生說法。世尊。菩薩行般若波羅蜜時。菩薩尚不可得。何況當有菩薩法。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。衆生不可得故。當知是內空外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空諸法空自相空性空不可得空無法空有法空無法有法空。[26]衆生不可得故。當知五陰空十二[27]入十八界[28]空十二因緣空四諦空我[29]空壽者命者生者[30]養育者衆數者人者作者使作者起者使起者受者使受者知者見者皆空。衆生不可得故。當知四禪空四無量心空四無色定空。當知四念處空乃至八聖道分空空空無相空無作空。八*解脫空九次第定空。*衆生不可得故。當知佛十力空四無所畏空四無礙智空十八不共法空。當知須

[1]鉤＝珣【聖】　[2]爪＝抓【聖】　[3]〔身〕－【聖】　[4]現＝見【三】【宮】　[5]逶迤＝委陀【宋】【宮】【聖】　[6]震＝振【聖】　[7]撓＝繞【聖】　[8]〔好〕－【聖】　[9]頭＝顛【聖】　[10]身＋(分)【三】【宮】【聖】　[11]邊＝圓【宮】　[12]〔生〕－【聖】　[13]衆＋(生)【三】【宮】，－【聖】　[14](衆)＋言【聖】　[15]〔因〕－【宮】　[16]觀＋(者)【三】【宮】【聖】　[17]〔爲〕－【聖】　[18]如是須菩提…而攝取之百五十一字在次節名爲佛法下【明】【宮】　[19]教＋(化)【三】【聖】　[20]五＝六【三】【宮】【聖】　[21]〔字〕－【三】【宮】【聖】　[22]〔故〕－【聖】＊　[23]〔法故〕－【宮】【聖】＊　[24]〔云何〕－【聖】　[25]〔那〕－【三】【宮】【聖】＊　[26]〔衆生不可得故〕－【宮】【聖】＊　[27]入＋(空)【三】【宮】【聖】　[28]〔空〕－【聖】　[29]空壽者＝衆生壽【宮】【明】　[30]養＋(者)【三】【宮】【聖】

陀洹果空斯陀含果空阿那含果空阿羅漢果空辟支佛道空。當知菩薩地空阿耨多羅三藐三菩提空。須菩提。菩薩摩訶薩如是見一切法空。爲衆生說法不失諸空相。是菩薩如是觀時知一切法無礙。知一切法無礙已不壞諸法相不二不分別。但爲衆生如實說法。譬如佛所❶化人。化人復化作無量千萬億人。有教令布施者有教持戒。有教忍辱有教精進。有教禪定有教智慧。有教四禪四無量心四無色定者。於汝意云何。佛所化人。有分別破壞諸法不。須菩提言。不也世尊。是化人無心無心數法。云何分別破壞諸法以是故。須菩提當知。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲衆生如應說法拔出衆生於顚倒❷地。令衆生各得如所應住地。以不縛不脫法故。何以故。須菩提。❸是色不縛不脫受想行識不縛不脫。色❹無縛*無脫不是色。受想行識無縛無脫不是識。何以故。❺色畢竟清淨故。受想行識乃至一切法若有爲若無爲。亦畢竟清淨故。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲衆生說法。亦不得衆生及一切法。一切法不可得故。菩薩以不住法故住諸法相中。所謂色空乃至有爲無爲法空。何以故。色乃至有爲無爲法。自性不可得故無❻有住處。無所有法不住無所有法。自性法不住自性法。他性法不住他性法。何以故。是一切法皆不可得。不可得法當住何處。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以是諸空能如是說法。如是行般若波羅蜜。於諸佛及聲聞辟支佛無有過。何以故。諸佛及菩薩辟支佛阿羅漢得是法已。爲衆生說法。亦不轉諸法相。何以故。如法性實際不可轉故。所以者何。諸法性無故。須菩提白佛言。世尊。若法性如實際不轉。色與法性異不。色與如實際異不。受想行識乃至有爲無爲法。世間出世間有漏無漏異不。佛言不也。色不異法性不異如不異實際。受想行識乃至有漏無漏亦不異。須菩提白佛言。世尊。若色不異法性不異如不異實際。受想行識乃至有漏無漏不異者。云何分別黑法有黑報所謂地獄餓鬼畜生。白法有白報所謂諸天及人。黑白法有黑白報。不黑不白法有不黑不白報。所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。世諦故分別說有果報。非第一義。第一義中不可說因緣果報。何以故。是第一義。實無有相無有分別亦無言說。所謂色乃至有漏無漏法。不生不滅相不垢不淨。畢竟空無始空故。須菩提白佛言。世尊。若以世諦故分別說有果報。非第一義者。一切凡夫人。應有須陀洹果斯陀含❼果阿那含*果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於汝意云何。凡夫人爲知是世❽諦是第一義諦不。若知是凡夫人應是須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。以凡夫人實不知世諦不知第一義諦。不知道不知分別道果。云何當有諸果。須菩提。聖人知世諦知第一義諦有道有修道。以是故。聖人差別有諸果。須菩提白佛言。世尊。修道得果不。佛言不也。須菩提。修道不得果。不修道亦不得果。亦不離道得果亦不住道中得果。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。爲衆生故分別果。亦不分別是有爲性無爲性。世尊。若不分別有爲性無爲性。得諸果者。云何世尊自說三結盡❾故名須陀❿洹。婬怒癡薄故名斯陀含⓫果。五此間結盡故名阿那含⓬果。五彼間結盡⓭故名阿羅⓮漢。所有集法皆滅散相*故名辟支佛道。一切煩惱習斷故名阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我當云何知不分別有爲性無爲性得諸果。佛告須菩提。汝以須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。是諸果是有爲是無爲。須菩提言。世尊。皆是無爲。須菩提。無爲法中有分別不。不也世尊。若善男子善女人。通達一切法若有爲若無爲一相。所謂無相。是時有分別若有爲若無爲不。不也世尊。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲衆生說法不分別諸法。所謂內空故乃至無法有法空故。是菩薩自得無所著法。亦教人令得無所著法。若檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。初禪乃至第四禪慈悲喜捨無邊⓯虛空處乃至非有想非無想處。若四念處乃至一切種智是。菩薩自不著故。亦教他⓰人令得無所著。無所著故無所礙。譬如佛所

❶〔化〕－【聖】 ❷〔地〕－【聖】 ❸〔是〕－【元】【明】【宮】【聖】 ❹無＝不【聖】* ❺（是）＋色【宋】【宮】 ❻有＝爲【聖】 ❼〔果〕－【聖】* ❽諦＋（法）【宮】【聖】 ❾〔故〕－【宮】【聖】* ❿洹＋（果）【聖】 ⓫〔果〕－【聖】 ⓬〔果〕－【三】【宮】【聖】 ⓭〔故〕－【三】【宮】【聖】* ⓮漢＋（果）【聖】 ⓯〔虛〕－【三】【宮】【聖】 ⓰〔人〕－【明】【宮】【聖】

化人布施亦不受布施報。但為度衆生故。乃至行一切種智不受一切種智報。菩薩摩訶薩亦如是。行六波羅蜜乃至一切法有漏無漏有為無為。不作亦不受報。但為度衆生故。何以故。是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故[1]

*摩訶般若波羅蜜經[2]善達品第七十九

須菩提白佛言。世尊。云何菩薩善達諸法相。佛告須菩提。譬如化人不行婬怒癡。不行色乃至識。不行內外法。不行諸煩惱結使。不行有漏法無漏法世間法出世間法有為法無為法。亦無聖果。菩薩亦如是。無有是[3]法。亦不分別是法。是名[4]善達諸法相。須菩提言。世尊。化人云何有修道。佛言。化人修道不垢不淨。亦不在五道生死。須菩提。於汝意云何。佛所化人有根本實事[5]不。有垢有淨不。須菩提言不也。佛化人無有根本實事。亦無垢亦無淨。亦不在五道生死。如是須菩提。菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是。須菩提言。世尊。一切色如化不。[6]受想行識如化不。佛言。一切色如化。一切受想行識如化。世尊。若一切色如化。一切受想行識如化。一切法如化。化人無[7]色無受想行識無垢無淨。無五道生死亦無解脫處。菩薩有何等功用。佛告須菩提。於汝意云何。菩薩摩訶薩本行菩薩道時。頗見有衆生從地獄餓鬼畜生[8]天人中得解脫不。須菩提言。不也世尊。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩[9]亦如是。不見衆生從三界得解脫。何以故。菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化。世尊。若菩薩摩訶薩見知一切[10]法如幻如化。為何事故行六波羅蜜四禪四無量心四無色定三十七助道法。乃至行大慈[11]悲淨佛國土成就衆生。佛告須菩提。若衆生自知諸法如幻如化。菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫為衆生行菩薩道。須菩提。以衆生自不知諸法如幻如化。以是故。菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫行六波羅蜜。成就衆生淨佛國土。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。世尊。若一切法。如夢如響如影如焰如幻如化。衆生在何處住。菩薩行六波羅蜜而拔出之。須菩提。衆生但住名相虛妄憶想分別中。是故菩薩行般若波羅蜜。於名相虛妄中拔出衆生。須菩提白佛言。世尊。何等是名。何等是相。佛言。此名強作[12]但假施設。所謂此色此受想行識。此男此女。此大此小。此地獄此畜生此餓鬼此人此天。此有為此無為。此是須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道此佛道。須菩提。一切和合法皆是假名。以名取諸法。是故為名。一切有為法但有名相。凡夫愚人於中生著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故於名字中教令遠離。作是言。諸衆生是名但有空名。虛妄憶想分別中生。汝等莫著虛妄憶想。此事本[13]末皆無自性空故。智者所不著。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故為衆生說法。須菩提。是為名。何等為相。須菩提。有二種相。凡夫人所著處。何等為二。一者色相。二者無色相。須菩提。何等名色相。諸所有色若麤若細若好若醜皆是空。是空法中憶想分別著心[14]取相。是名為色相。何等是無色相。諸無色法憶想分別著心取相故生煩惱。是名無色相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故教衆生遠離是相著。無相法中令不墮二法。所謂是相是無相。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。教衆生遠離相令住無相性中。須菩提白佛言。世尊。若一切法但有名相。云何菩薩行般若波羅蜜。能自饒益亦教他人令得善利。云何菩薩具足諸地從一地至一地。教化衆生令得三乘。佛告須菩提。若諸法根本定有。非但名相者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不能自[15]利益。亦不能利益[16]他人。須菩提。諸法無有根本實事但有名相。是故菩薩行般若波羅蜜時。能具足禪*那波羅蜜無相故。毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜無相故。具足四禪波羅蜜。四無量心波羅蜜。四無色定波羅蜜無相故。具足四念處波羅蜜無相故。乃至具足八聖道分波羅蜜無相故。具足內空波羅蜜無相故。乃至具足無法有法空波羅蜜無相故。具足[17]解脫波羅蜜無相故。具足九次第定波羅蜜無相故。具足佛十力波羅蜜。乃至具足十八不共法波羅蜜無相故。是菩薩無相故。自具足是諸善法。亦[18]教他人令具足善法無相

[1] 梵無區分　[2] (卷第卅五)+善(聖)　[3] 法=事(三)(宮)　[4] 〔諸〕－(三)(宮)　[5] 〔不〕－(三)(宮)　[6] (一切)+受(元)(明)　[7] 色+(無法如化)(宮)　[8] 天人=人天(三)(宮)　[9] 〔亦如是〕－(三)(宮)　[10] (諸)+法(三)(宮)　[11] (大)+悲(三)(宮)　[12] 〔但〕－(元)(明)(宮)　[13] 末=來(明)(宮)　[14] 〔取相〕－(宮)　[15] 〔利〕－(三)(宮)　[16] 〔他〕－(聖)　[17] 〔解脫…波羅蜜〕十七字－(聖)　[18] 教+(化)(三)(宮)

故。須菩提。若諸法相當實有如毫釐許者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不能知諸法無相無憶念得阿耨多羅三藐三菩提。亦教衆生令得無漏法。何以故。一切無漏法無相無憶念故。如是[1]須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以無漏法利益衆生。須菩提白佛言。世尊。若一切法無相無憶念。云何數是聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛法。佛告須菩提。於汝意云何。無相法與聲聞法異不。不也世尊。無相法與辟支佛法菩薩法佛法異不。不也世尊。佛告須菩提。無相法即是須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛法菩薩法佛法。須菩提言。如是世尊。須菩提。以是因緣故當知一切法皆是無相。須菩提。菩薩摩訶薩學是一切法無相得增益善法。所謂六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處。乃至十八不共法。何以故。菩薩不以餘法爲要。如三解脫[2]門所謂空無相無作。所以者何。一切善法皆入三解脫門。何以故。一切法自相空是名空解脫門。一切法無相是名無相解脫門。一切法無作無起相是名無作解脫門。若菩薩摩訶薩學三解脫門。是時能學五陰相。能學十二入相能學十八界相。能學四聖諦十[3]二因緣法。能學內空外空乃至無法有法空。能學六波羅蜜四念處乃至八聖道分。能學佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能學五受陰相。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。知色相知色生滅知色如。云何知色相。知色畢竟空。內分分異虛無實。譬如水沫無堅固。是爲知色相。云何知色生滅。色生時無所從來去無所至。若不來不去是爲知色生滅相。云何知色如。是色如不生不滅不來不去。不增不減不垢不淨。是名知色如。須菩提。如名如實不虛。如前後中亦爾。常不異是爲知色如。云何知受相。云何知受生滅。云何知受如。菩薩知諸受相。如水中泡一起一滅。是爲知受相。知受生滅者。是[4]諸受無所從來去無所至。是爲知受生滅。知受[5]如者。是如不生不滅不來不去。不增不減不垢不淨。是爲知[6]受如。云何知想相。云何知想生滅。云何知想如。知想相者。是想如焰水不可得而妄生水想。是爲知想相。知想生滅者。是想無所從來去無所至。是爲知想生滅。知想如者。諸想如不生不滅不來不去不增不減不垢不淨。不轉於實相。是爲知想如。云何知行相。云何知行生滅。云何知行如。知行相者。行如芭蕉葉[7]葉除却不得堅實。是爲知行相。[8]知行生滅者。諸行生無所從來去無所至。是爲知行生滅。知行如者。諸行不生不滅不來不去不增不減不垢不淨。是爲知行如。云何知識相。云何知識生滅。云何知識如。知識相者。[9]識如幻師幻作四種兵無有實。識[10]相亦如是。[11]是爲知識相。知識生滅者。是識生時無所從來滅時無所去。是爲知識生滅。知識如者。知識不生不滅不來不去不垢不淨不增不減。是爲知識如。云何知諸入。眼眼性空乃至意意性空。色色性空乃至法法性空。云何知[12]界。眼眼界空。色色界空。眼識眼識界空。乃至意識界亦如是。云何知四聖諦。知苦聖諦時遠離二法。知苦諦不二不別。是名苦聖諦。集盡道亦如是。云何知苦如。[13]知苦聖諦即是如。如即是苦聖諦。集盡道亦如是。云何知十二因緣。知十二因緣不生相。是名知十二因緣。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。各各分別知諸法。將無以色性壞法性。乃至一切種智性壞法性耶。佛告須菩提。若法性外更有法者應壞法性。法性外法不可得。是故不壞。何以故。須菩提。佛及佛弟子。知法性外法不可[14]得。[15]不可得故[16]不說法性外有法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應學法性。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若學法性爲無所學。佛告須菩提。菩薩摩訶薩學法性則學一切法。何以故。一切法即是法性。須菩提白佛言。世尊。何因緣故一切法即是法性。佛言。一切法皆入無相無爲[17]性中。以是因緣故學法性則學一切法。須菩提白佛言。世尊。若一切法即是法性。菩薩摩訶薩何[18]以學般若波羅蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。菩薩摩訶薩。何*以學初禪第二第三第四禪。菩薩摩訶薩。何以學慈悲喜捨。何以學無邊虛空處無邊識

[1]〔須〕－【聖】　[2]〔門〕－【聖】　[3]二＋（分）【聖】　[4]〔諸〕－【三】【宮】　[5]如＝知【聖】　[6]（諍）＋受【聖】　[7]〔葉〕－【宮】　[8]知＝如【聖】　[9]〔識〕－【元】【明】【聖】　[10]〔相〕－【元】【明】【聖】　[11]〔是爲…相〕五字－【聖】　[12]界眼＝眼界【三】【宮】　[13]〔知〕－【聖】　[14]得＋（法）【三】【宮】　[15]〔不可得〕－【聖】　[16]不＋（可）【三】　[17]性＝法【聖】　[18]以＋（故）【三】【宮】＊

處無所有處非有想非無想處。何以學四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。何以學空無相無作解脫門。何以學八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。何以學六神通。何以學三十二相八十隨形好。何以學生剎利大姓婆羅門大姓居士大家。何以學生四天王❶天處三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。何以學生梵天王住處光音天遍淨天廣果天無想❷天淨居天。何以學生無邊空處。生無邊識處。無所有處。生非有想非無想處。何以學初發意地第二第三第四第五第六第七第八第九第十地。何❸以學聲聞地辟支佛地菩薩法位。何以學成就衆生淨佛國土。何以學諸陀❹羅尼。何以學樂說法。何以學阿耨多羅三藐三菩提。學已得一切種智。知一切法。世尊。諸法法性中無是分別。世尊。將無菩薩墮非道中。何以故。世尊。法性中無如是分別。法性中無色無受想行識。❺諸法性亦不遠離色受想行識。色即是法性法性即是色。受想行識亦❻如是。一切法亦如是。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。色即是法性受想行識即是法性。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若法性外見有法者。為不求阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。知一切法性即是阿耨多羅三藐三菩提。以是故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。知一切法即是法性已。以無名❼相法以名相說。所謂是色是受想行識。乃至是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如工幻師若幻弟子。多人處立幻作種種形色。男女象馬端嚴園林。及諸廬館流泉浴池。衣服臥具香華瓔珞餚膳飲食。作衆伎樂以樂衆人。又復幻作人。令布施❽持戒忍辱精進禪定修智❾慧。是幻師復幻作剎利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天處須彌山。三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。以示衆人。復幻作梵衆天乃至非有想非無想天。又幻作須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩。從初發意行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。行初地乃至行十地。入菩薩位遊戲神通成就衆生淨佛國土遊戲諸禪解脫三昧。行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。具足佛身三十二相八十隨形好以示衆人。是中無智之人歎未曾有。是人多能巧為衆事娛樂衆人。種種形色乃至三十二相八十隨形好莊嚴佛身。其中有智之士思惟言。未曾有也是中無有實事。而以無所有法娛樂衆人令有形相。無事事相無有有❿相。如是須菩提。菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若波羅蜜。以方便力故。不得衆生。而自布施亦教人⓫布施。讚歎*布施法歎喜讚歎行布施者。自持戒亦教人持戒。自忍辱亦教人忍辱。自精進亦教人精進。自行禪亦教人行禪。自修智慧亦教人修智慧。讚歎修智慧法。歡喜讚歎修智慧者。自行十善。亦教⓬他⓭人行十善。讚歎行十善法。歡喜讚歎行十善者。自受行五戒。亦教他人受行五戒。讚歎五戒法。歡喜讚歎受行五戒者。自受八戒齋。亦教他人受八戒齋。讚歎八戒齋法。歡喜⓮讚歎行八戒齋者。自行初禪乃至自行第四禪。自行慈悲喜捨。自行無邊空處乃至非有想非無想處。亦教他人行。自行四念處乃至八聖道分。自行三解脫門佛十力。乃至自行十八不共法。亦教他人行十八不共法。讚歎十八不共法。歡喜讚歎行十八不共法者。須菩提。若法性前後中有異者。是菩薩摩訶薩不能以方便力⓯故示法性成就衆生。須菩提。以法性前後中無異。是故菩薩行般若波羅蜜為利益衆生故行菩薩道⓰

摩訶般若波羅蜜經卷第二十⓱四

摩訶般若波羅蜜經卷第二十⓲五

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

⓳實際品第八十

須菩提白佛言。世尊。若衆生畢竟不可得。菩薩為誰故行般若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩為實際故行般若波羅蜜。須菩提。實際衆生際異者。菩薩不行般若波羅蜜。須菩提。實際衆生際不異。以是故。菩薩摩訶薩為利益衆生故行般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以不壞

❶〔天〕－聖　❷天＝定宮　❸以＋（故）聖　❹羅＝隣三宮　❺〔諸〕－三聖　❻如是＝爾三宮聖　❼相＋（之）三宮聖　❽（若）＋持三宮　❾〔慧〕－三宮　❿〔相〕－聖　⓫〔布〕－三宮聖*　⓬〔他〕－聖　⓭（人）－三宮　⓮〔讚〕－聖　⓯〔故〕－聖　⓰梵無區分　⓱四＝七三宮　⓲五＝八三宮*　⓳（摩訶般若波羅蜜經）＋實聖

實際法立衆生於實際中。須菩提白佛言。世尊。若實際即是衆生際。菩薩則爲建立實際於實際。世尊。若建立實際於實際。則爲建立自性於自性。世尊。不❶應建立自性於自性。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。建立衆生於實際。佛告須菩提。實際不可建立於實際。自性不可建立於自性。須菩提。今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故建立衆生於實際。實際亦不異衆生際。實際衆生際無二無別。須菩提白佛言。世尊。何等是諸菩薩摩訶薩方便力。用是方便力。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。建立衆生於實際亦不壞實際相。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故建立衆生於布施。建立已說布施先後際❷相❸空。作是言。❹如是布施前際空後際空中際亦空。施者亦空施報亦空受者亦空。諸善男子。是一切法實際中不可得。汝等莫念布施異施者異施報異受者異。若汝等不念布施異施者異施報異受者異。是時布施能❺取甘露味得甘露味❻果。汝善男子。以是布施故莫著色莫著受想行識。何以故。是布施布施相空。施者施者空。施報施報空。受者受者空。空中布施不可得。施者不可得施報不可得受者不可得。何以故。是諸法畢竟自性空故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故教衆生持戒。語衆生言。汝善男子。除捨殺生法。乃至除捨邪見❼法。何以故。善男子。如汝所分別法❽是諸法無如是性。汝善男子。當諦思惟何等是衆生而欲奪命。用何等物奪命。乃至邪見亦如是。須菩提。菩薩摩訶薩如是方便力成就衆生。是菩薩摩訶薩。即爲衆生說布施持戒果報。是布施持戒果報自性空。知布施持戒果報自性空已是中不著。不著故心不散能生智慧。以是智慧斷一切結使煩惱❾習。入無餘涅槃。是世俗法非第一實義。何以故。空中無有滅亦無使滅者。諸法畢竟空即是涅槃。復次須菩提。菩薩摩訶薩。見衆生瞋恚惱心教言。汝善男子。來修行忍辱。作忍辱人當樂忍辱。汝所瞋者自性空。汝來善男子。如是思惟我於何所法中瞋。誰爲瞋者所瞋者誰。是法皆空是性空法無不空時。是空非諸佛作。非辟支佛聲聞❿作。非菩薩摩訶薩作。非諸天鬼神・龍王・阿修羅・緊⓫陀羅・摩睺羅伽。非四天王天乃至非他化自在天。非梵衆天乃至非淨居天。非無邊空處乃至非有想非無⓬想諸天所作。汝當如是思惟瞋誰。誰是瞋者。何等是瞋事。是一切法⓭性空性。空⓮法無有所瞋。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以⓯是因⓰緣建立衆生於性空。次第漸漸示教利喜。令得阿耨多羅三藐三菩提。是世俗法非第一實義。何以故。是性空中無有得者無有得法無有得處。須菩提。是名實際性空法。菩薩摩訶薩爲衆生故行是法。衆生亦不可得。何以故。一切法離衆生相。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。方便力故見衆生懈怠教令身精進心精進。作是言。諸善男子。諸法性空中。無懈怠法無懈怠者無懈怠事。是一切法性皆空。無過性空者。汝等生身精進心精進。爲生善法故莫懈怠。善法者。若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧。若諸禪定解脫三昧。若四念處乃至八聖道分。若空解脫門無相無作解脫門乃至十八不共法莫懈怠。諸善男子。是一切法性空中。當知無礙相無礙法中無懈怠者無懈怠法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。教衆生令住性空不墮二法。何以故。是性空中無二無別故。是無二法則無可⓱著處。復次須菩提。菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時。教衆生令精進。作是言。諸善男子。勤精進若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧。若禪定解脫三昧。若四念處乃至八聖道分。若空解脫門無相無作解脫門。若佛十力若四無所畏若四無礙智。若十八不共法若大慈大悲。是諸法汝等莫念二相。莫念不二相。何以故。是法性皆空是性空法。不應用二相念。不應用不二相念。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故成就衆生。成就衆生已。次第教令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道⓲菩薩位。令得阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。見衆生亂心。以方便力爲利益衆生故。作是言。諸善男子當

❶應＝得【三】【宮】　❷〔相〕－【元】【明】　❸〔空〕－【聖】　❹〔如〕－【聖】　❺取＝趣【三】【宮】*　❻果＝異【宮】　❼〔法〕－【聖】　❽〔是諸法〕－【三】【宮】【聖】　❾〔習〕－【三】【宮】【聖】　❿〔作〕－【聖】　⓫陀＝那【三】【宮】　⓬想＋（處）【三】【宮】　⓭性＝相【三】　⓮〔法〕－【聖】　⓯〔是〕－【聖】　⓰緣＋（法）【三】【宮】　⓱著＝瞋【聖】　⓲（入）＋菩【元】【明】

修禪定。汝莫生亂想。當生一心。何以故。是法性皆空性。空中無有法可得。若亂若一心。汝等住是三昧。所有作業若身若口若意。若布施若持戒若行忍辱若勤精進若行禪定若修智慧。若行四念處乃至若行八聖道分。若❶行諸解脫次第定。若行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好。若聲聞道若辟支佛道若菩薩道若佛道。若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。若一切種智。若成就衆生若淨佛國土。汝等皆當應隨所願得住性空故。如是須菩提。❷菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力。為利益衆生故。從初發意終不懈廢。常求善法利益衆生。從一佛國至一佛國。供養諸佛從諸佛聞法捨身受身。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失。是菩薩常得諸陀❸羅尼❹法諸根具足。所謂身根語根意根。何以故。是菩薩摩訶薩常修一切種智。修一切種智故一切諸道皆修。若聲聞道若辟支佛道若菩薩神通道行神通道。菩薩常利益衆生終不忘失是菩薩住報得神通利益衆生。入生死五道終不耗減。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空。以禪定利益衆生。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空。以方便力故利益衆生。作是言。汝等諸善男子。觀一切法性空。善男子。汝等當作諸業。若身業若口業若意業。*取甘露味得甘露果。性空中無有法退。何以故。性空不退亦無退者。以性空非法亦非非法。於無所有法中云何當有退。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。如是教衆生常不懈廢。是菩薩自行十善。亦教他人行十善。五戒八戒❺成就齋亦如是。自行初禪亦教他人令行初禪。乃至第四禪亦如是。常自行慈心亦教他人令行慈心。乃至捨心亦如是。自行無邊空處亦教他人令行無邊空處。乃至非有想非無想處亦如是。自行四念處亦教他人令行四念處。乃至八聖道分佛十力乃至八十隨形好亦如是。自❻於須陀洹果中生智慧。亦不住是中。亦教他人令得須陀洹果。乃至阿羅漢亦如是。自*於辟支佛道中生智慧亦不住是中。亦教他人令得辟支佛道。自❼生阿耨多羅三藐三菩提道。亦教他人❽令*生阿耨多羅三藐三菩提道。如是須菩提。菩薩摩訶薩行❾菩薩道時。方便力故終不懈廢。須菩提白佛言。世尊。若諸法性常空。常空中衆生不可得。法非法亦不可得。菩薩摩訶薩云何求一切種智。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。諸法性皆空。空中衆生不可得。法非法亦不可得。須菩提。若一切法性不空。菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提。為衆生說性空法。須菩提。色性空受想行識性空。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。說五陰性空法。說十二入十八界性空法。說四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分性空法。說三解脫門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好性空法。說須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智斷煩惱習性空法。須菩提。若內空性不空。外空乃至無法有法空性不空者。則壞空性。是性空不常不斷。何以故。是性空無住處。亦無所從來亦無所從去。須菩提。是名法住相。是中無法無聚無散無增無減。無生無滅無垢無淨。是為諸法相。菩薩摩訶薩住是中發阿耨多羅三藐三菩提心。不見法有所發。無發無住是名法住相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。見一切法性空。不轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是菩薩不見有法能障礙。當何處生疑。是名阿耨多羅三藐三菩提性空。不得衆生。不得我不得人。不得壽不得命。乃至不得知者見者。性空中色不可得。受想行識不可得。乃至八十隨形好不可得。須菩提。譬如佛化作四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。常為是諸衆說法千萬億劫不斷。佛告須菩提。是諸化衆當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果❿得阿耨多羅三藐三菩提記不。須菩提言。不也世尊。何以故。是諸化衆無有根本實⓫事故。一切諸法性空亦無根本實事。何等是衆生得須陀洹果乃至阿羅漢⓬果得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。為衆生說性空法。是衆生實不可得。以衆生⓭墮顛倒故。拔衆生令住不顛倒。顛倒即是

❶〔行〕－【聖】　❷（若）＋菩【三】【宮】*　❸羅＝隣【三】【宮】　❹〔法〕－【三】【宮】【聖】　❺〔成就齋〕－【聖】　❻〔於〕－【宮】【聖】*　❼生＝至【三】【宮】*　❽〔令生〕－【聖】　❾菩薩道時＝般若波羅蜜【三】　❿〔得〕－【聖】　⓫〔事〕－【聖】　⓬〔果〕－【聖】　⓭〔墮〕－【聖】

無顛倒。顛倒不顛倒離一相。而多顛倒少不顛倒。無顛倒處中則無我無衆生。乃至無知者見者。無顛倒處❶中亦無色無受想行識。無十二入乃至無阿耨多羅三藐三菩提。是名諸法性空。菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時。於衆生相顛倒中拔出衆生。所謂無衆生。有衆生相中拔出。乃至知者見者相中拔出。於無色色相中無受想行識受想行識相中拔出衆生。十二入十八界乃至一切有漏法亦如是。須菩提。亦有諸無漏法。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。如是等法雖無漏法。亦不如第一義❷相第一義相者。無作無爲無生無相無說。是名第一義。亦名性空亦名諸佛道。是中不得衆生乃至不得知者見者。不得色受想行識乃至不得八十❸隨形好。何以故。菩薩摩訶薩非爲道❹法故求阿耨多羅三藐三菩提❺心。爲諸法實相性空故求阿耨多羅三藐三菩提。是性空前際亦是性空。後際亦是性空。中際亦是性空。常性空無不性空時。菩薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜。爲衆生❻種種著相欲拔出故求道種智。求道種智時遍行一切道。若聲聞道若辟支佛道若菩薩道。是菩薩具足一切道。拔出衆生於邪想著。淨佛國土已隨其壽命。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。過去十方諸佛道❼所謂性空。未來現在十方諸佛道❽亦性空。離性空世間無道無道果。要從親近諸佛聞是諸法性空。行是法不失❾薩婆若。須菩提白佛言。世尊。甚希有諸菩薩摩訶薩。有行是性空法亦不壞性空相。所謂色與性空異。受想行識與性空異。乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。須菩提。色即是性空性空即是色。乃至阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提即是性空。性空即是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。若色與性空異。若受想行識與性空異。乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。菩薩摩訶薩不能得一切種智。須菩提。今色不異性空。乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空。以是故。菩薩摩訶薩知一切法性空。發意求阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是中無有法若實若常。但凡夫著色受想行識。凡夫取色相取受想行識相。有我心著內外❿法故。受後身色受想行識。⓫以是因緣故。不得脫生老病死愁憂苦惱往來⓬五道。以是事故。菩薩摩訶薩行性空波羅蜜不壞色等諸法相若空若不空。何以故。色性空相不壞色。所謂是色是空⓭是受想行識。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。譬如虛空不壞虛空。內虛空不壞外虛空。外虛空不壞內虛空。如是須菩提。色不壞色空相。色空相不壞色。何以故。是二法無有性能有所壞。所謂是空是非空。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。須菩提白佛言。世尊。若一切法空無分別。云何菩薩摩訶薩從初發意⓮以來。作是願。我當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若一切法無分別。云何菩薩發心言。我當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若分別諸法。不能⓯得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。如是如是。若菩薩摩訶薩行二相者。無阿耨多羅三藐三菩提。若分別作二分者。無阿耨多羅三藐三菩提。若不二不分別諸法。則是阿耨多羅三藐三菩⓰提。菩提是不二相不壞相。須菩提。是菩提不色中行。不受想行識中行。乃至菩提亦不菩提中行。何以故。色即是菩提菩提即是色。不二不分別。乃至十八不共法亦如是。是菩提非取故行非捨故行。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩菩提非取故行非捨故行。菩薩摩訶薩菩提何處行。佛告須菩提。於汝意云何。如佛所化人。在何處行。若取中⓱行若捨中行。須菩提言。世尊。非取中行非捨中行。佛言。菩薩摩訶薩菩提亦如是。非取中行非捨中行。須菩提。於汝意云何。阿羅漢夢中菩提何處行。若取中行若捨中行不。⓲不也世尊。非取中行非捨中行。⓳世尊。阿羅漢畢竟不眠。云何夢中菩提若取中行若捨中行。須菩提。菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是。非取中行非捨中行。所謂色中行乃至一切種智中行。世尊。將無菩薩摩訶薩不行十地。不行六波羅蜜。不行三十七助道法。不行十四空。不行諸禪定解脫三昧。不行佛十力乃至八十隨形好。住五神通淨佛國土成就衆生。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。如是如是如汝所言。今菩薩⓴離菩提無處行。若不具足

❶〔中〕－【聖】　❷相＋（者）【宮】　❸隨＝種【宮】　❹〔法〕－【聖】　❺〔心〕－【宋】【明】【宮】【聖】　❻種種著＝著衆生【元】【明】【聖】　❼〔所謂〕－【聖】　❽亦＝所謂【三】【宮】
❾薩婆若＝一切種智【三】【宮】　❿法＝物【聖】　⓫〔以是因緣〕－【聖】　⓬五＝六【聖】　⓭〔是受想…如是〕十九字－【聖】　⓮以＝已【元】【明】【聖】*
⓯〔得〕－【聖】　⓰提＋（須菩提）【宮】　⓱〔行〕－【聖】　⓲〔不〕－【聖】　⓳世尊＝何以故【三】【宮】　⓴離＝雖【三】【宮】

十地六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處。乃至八聖道分空無相無[1]作。佛十力乃至八十隨形好。常捨[2]行不誑法不錯謬法。不具足是諸法。終不得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩住色相中。住受想行識相中。乃至住阿耨多羅三藐三菩提相中。能具足十地。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是相常寂滅。無有法能增能減能生能滅能垢能淨能得道能得果。世諦法故。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。非第一實義。何以[3]故。第一義中無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提。亦無行阿耨多羅三藐三菩提者。是一切法皆以世諦故說。非第一義。須菩提。菩薩摩訶薩。從初發意*以來。行阿耨多羅三藐三菩提。菩提亦不增衆生亦不減。菩薩亦[4]不增減。須菩提。[5]於意云何。若人初得道[6]時。住無間三昧。得無漏根成就若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果。汝爾時有所得若夢若心若道若道果不。須菩提言。世尊不得也。佛[7]言須菩提。云何當知得阿羅漢道者。世尊。世[8]諦法故分別名阿羅漢道。佛言。如是如是。須菩提。世諦故說名菩薩。說名色受想行識乃至一切種智。是菩提中無法可得若增若減。以諸法性空故。諸法性空尚不可得。何況得初地心乃至十地心六波羅蜜三十七助道法空三昧無相無作三昧。乃至一切佛法當有所得無有是處。如是須菩提。菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩[9]提利益衆生。[10]

*摩訶般若波羅蜜經[11]具足品第八十一[12]（丹照明品）

須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩行六波羅蜜十八空三十七助道法。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。不具足菩薩道。不能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩摩訶薩。當云何具足菩薩道。能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故行檀[13]那波羅蜜。不得施不得施者不得受者。亦不遠離是法行檀*那波羅蜜。是則照明菩薩道。如是須菩提。菩薩以方便力故具足菩薩道。具足已能得阿耨多羅三藐三菩提。持戒忍辱精進禪定智慧。乃至十八不共法亦如是。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故。不壞色不隨色。何以故。是色性無故不壞不隨。乃至受想行識亦如是。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故檀*那波羅蜜不壞不隨。何以故。檀*那波羅蜜性無故。乃至十八不共法亦如是。舍利弗白佛言。世尊。若諸法無自性可壞可隨者。云何菩薩摩訶薩。能習般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩所學處。何以故。菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜。不能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。如汝所言。菩薩不學般若波羅蜜。不能得阿耨多羅三藐三菩提。不離方便力故可得。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。若有一法[14]性可得應當取。若不[15]可得何所取。所謂此是般若波羅蜜。是禪*那波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜。是羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。是色受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是般若波羅蜜不可取相。乃至一切諸佛法不可取相。舍利弗。是名不取般若波羅蜜乃至佛法。是菩薩摩訶薩所應學。菩薩摩訶薩於是中學時。學相亦不可得。何況般若波羅蜜。佛法菩薩法辟支佛法聲聞法凡夫人法。何以故。舍利弗。諸法無一法有性。如是無性諸法。何等是凡夫人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛。若無是諸賢聖云何有法。[16]以是法故分別說是凡夫人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛。舍利弗白佛言。世尊。若諸法無性無實無根本。云何知是凡夫人乃至是佛。佛告舍利弗。凡夫人所著處。色有性有實不。不也世尊。但以顛倒心故。受想行識乃至十八不共法亦如是。舍利弗。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。以方便力故。見諸法無性無根本故。能發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗白佛言。[17]世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故。見諸法無性無根本故。[18]能發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見諸法根本住中退沒生懈怠心。舍利弗。[19]今諸法根本。實無我無所有性常空。但顛倒愚癡故衆生著陰入界。是菩薩摩訶薩見諸法無所有性常空自相

[1] 作＋（解脫）(三)(宮)　[2] 〔行不誑〕－(聖)　[3] 〔故〕－(聖)　[4] 不＝無(三)(宮)(聖)　[5] 於＋（汝）(三)(宮)　[6] 〔時〕－(聖)　[7] 言＝告(三)(聖)　[8] 諦＝俗(宋)(宮)　[9] 提＋（法）(三)　[10] 以上梵. iti Sāṃketika jñāna vivcśana karma.　[11] 具足＝照明(宮)，（卷第廿六）＋具足(聖)　[12] 〔丹一品〕－(三)(宮)(聖)　[13] 〔那〕－(聖)*　[14] 〔性〕－(聖)　[15] 〔可〕－(元)(聖)　[16] 以＝知(元)(明)　[17] 〔世尊〕－(聖)　[18] 〔能〕－(三)(宮)(聖)　[19] 〔今〕－(聖)

空時。行般若波羅蜜自立。如幻師爲衆生說法。慳者爲說布施法。破戒者爲說持戒法。瞋者爲說忍辱法。懈怠者爲說精進法。亂者爲說禪定法。愚癡者爲說智慧法。令衆生住布施乃至智慧。然後爲說聖法。能出苦。用是法故得須陀洹果。乃至得阿羅漢果辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗白佛言。世尊。❶菩薩摩訶薩得是衆生無所有。教令布施持戒乃至智慧。然後爲說聖法能出苦。以是法故得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。無❷有有所得過罪。何以故。舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得衆生。但空法相續故。名爲衆生。舍利弗。菩薩摩訶薩❸住二諦中。爲衆生說法世諦第一義諦。舍利弗。二諦中衆生雖不可得。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故爲衆生說法。衆生聞是法今世吾我尚不可得。何況當得阿耨多羅三藐三菩提❹者及所用法。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故爲衆生說法。舍利弗白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩心曠大無有法可得若一相若異相若別相。而能如是大❺誓莊嚴。用是莊嚴故。不生欲界不生色界。不生無色界。不見有爲性不見無爲性。而於三界中度脫衆生。亦不得衆生。何以故。衆生不縛不解。衆生不縛不解故無垢無淨。無垢無淨故無分別❻五道。無分別*五道故無業無煩惱。無業無煩惱故亦不應有果報。以是果報故生三界中。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。若衆生先有後無。諸佛菩薩❼則有過罪。諸法*五道生死亦如是。若先❽有後無。諸佛菩薩則有過罪。舍利弗。今有佛無佛。諸法相常住不異。是法相中。尚無我無衆生無壽命乃至無知者無見者。何況當有色受想行識。若無是法。云何當有*五道往來拔出衆生處。舍利弗。是諸法❾性常空。以是故。諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相。發阿耨多羅三藐三菩提意。是中無有法我當得亦無有衆生定著處法不❿可出。但以衆生顚倒故著。以是故。菩薩摩訶薩發大*誓莊嚴。常不退阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩不疑我當不得阿耨多羅三藐三菩提。我必當得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。用實法利益衆生。令出顚倒。舍利弗。譬如幻師幻作百千萬億人。與種種飲食令飽滿。歡喜唱言我得大⓫福。於汝意云何。是中有人食飮飽滿不。不也世尊。佛言如是。舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意*以來。行六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分十四空三解脫門八⓬背捨九次第定。佛十力乃至十八不共法。具足菩薩道成就衆生淨佛國土。無衆生法可度。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩道。菩薩行是道能成就衆生淨佛國土。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。從初發意*以來。行檀*那波羅蜜。行尸⓭羅羼⓮提毘梨⓯耶禪⓰那般若波羅蜜。乃至行十八不共法。成就衆生淨佛國土。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。行檀那波羅蜜成就衆生。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。行檀*那波羅蜜時。自布施亦教衆生布施。作是言諸善男子。汝等莫著布施。汝著布施故當更受身。⓱受身故多受衆苦。諸善男子。諸法相中無所施無施者無受者。是三法⓲性皆空是性空法不可取。不可取相是性空。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時。布施衆生。是中不得布施不得施者不得受者。何以故。無所得波羅蜜是名爲檀*那波羅蜜。是菩薩不得是三法故。能教衆生令得須陀洹果乃至令得阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時成就衆生。是菩薩自行布施亦教他人⓳行布施。讚歎布施法。歡喜讚歎行布施者。是菩薩如是布施已。生剎利大姓婆羅門大姓居士大家。若作小王若轉輪聖王。是時以四事攝取衆生。何等四。布施愛語利行同事。是四事攝取衆生已。衆生漸漸住於戒四禪四無量心四無色定四念處八聖道分空無相無作三昧。得入正位中。得須陀洹果。乃至得阿羅漢果。⓴若得辟支佛道。若教令得阿耨多羅三藐三菩提。作是言。諸善男子。汝等當發阿耨多羅三藐三菩提㉑心。是阿耨多羅三藐三菩提易得㉒耳。何以故。無有定法衆生所著處。但顚倒故衆生著㉓處。是故汝等自離生

❶(是)＋菩〔聖〕　❷〔有〕－〔聖〕　❸住＝注〔聖〕　❹〔者〕－〔聖〕　❺〔誓〕－〔元〕〔明〕〔聖〕*　❻五＝六〔聖〕*　❼〔則〕－〔聖〕　❽有後無＝無有後〔聖〕　❾〔性〕－〔聖〕　❿〔可〕－〔聖〕　⓫福＋(我得大福)〔三〕〔宮〕　⓬背捨＝解脫〔三〕〔宮〕〔聖〕　⓭⓮⓯⓰羅，提，耶，那＋(波羅蜜)〔三〕〔宮〕　⓱(更)＋受〔三〕〔宮〕　⓲性皆＝皆性〔三〕〔宮〕　⓳(令)＋行〔三〕〔宮〕　⓴〔若〕－〔聖〕　㉑〔心是〕－〔聖〕　㉒耳＝取〔聖〕　㉓〔處〕－〔聖〕

死亦當教他離生死。汝等當發心能自利益亦當[1]得利益他人。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行檀*那波羅蜜。是行檀*那波羅蜜因緣故。從初發意*以來終不墮惡道。常作轉輪聖王。何以故。隨其所種得大果報。是菩薩作轉輪聖王時。見有乞者不作是念。[2]我爲餘事故受轉輪聖王果。但爲利益一切衆生故。是時作是言。此是汝物汝自取之。莫有所難我無所惜。我爲衆生故受生死。憐愍汝等故具足大悲。行是大悲饒益衆生。亦不得實定衆生相。[3]但有假名[4]字故。可說是衆生。是名字亦空如[5]響聲實不可說相。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行檀*那波羅蜜。於衆生中無所惜。乃至不惜自身肌肉。何況外物。以是法故能出衆生生死。何等是法。所謂檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不共法。令衆生從生死中得脫。復次須菩提。菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜中。布施已作是言。諸善男子。汝等[6]持戒來。我當供給汝等令無所乏短。衣食臥具乃至資生所須。盡當給汝。汝等乏少故破戒。我當給汝所須令無所乏。若飮食乃至七寶。汝等住是戒律儀中漸漸當得盡苦。[7]成於三乘而得度脫。若聲聞乘[8]辟支佛乘[9]佛乘。復次須菩提。菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜中若見衆生瞋惱作是言。諸善男子。汝等以何[10]因緣故瞋惱。我當與汝所須。汝等所欲從我取之。悉當給汝令無所乏。若飮食衣服乃至資生所須。是菩薩住檀*那波羅蜜中教衆生忍辱作是言。一切法中無有堅實。汝等所瞋是因緣[11]亦空無堅實。皆從虛妄憶想生[12]汝以[13]無根本瞋恚壞心。惡口罵詈刀杖相加以至害命。汝等莫以是虛妄法起瞋。故墮地獄畜生餓鬼中及餘惡道受無量苦。汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業。以是罪業故尚不得人身。何況得生佛世。諸人佛世難値人身難得。汝等莫失好時。若失好時則不可救。是菩薩摩訶薩如是教化衆生。自行忍辱亦教他人令行忍辱。讃歎忍辱法歡喜讃歎行忍辱者。是菩薩令衆生住忍辱中。漸以三乘得盡衆苦。如是須菩提。菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜令衆生住忍辱。須菩提。云何菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜。令衆生精進。須菩提。菩薩見衆生懈怠如是言。汝等何以懈怠。衆生言因緣少故。是菩薩行檀*那波羅蜜時語諸人言。我當令汝因緣具足。若布施若持戒若忍辱。如是等因緣[14]故令汝具足。是衆生得菩薩利益因緣故。身精進口精進心精進。身精進口精進心精進故。一切善法具足修聖無漏法。修聖無漏法故當得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。若得阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。住精進波羅蜜攝取衆生。須菩提。云何菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。教化衆生令修禪*那波羅蜜。佛告須菩提[15]言。菩薩見衆生亂心作是言。汝等可修禪定。衆生言。我等因緣不具足故。菩薩言。我當與汝等作因緣。以是因緣故令汝心不隨覺觀心不馳散衆生以是因緣故。斷覺觀入初禪二禪三禪四禪。行慈悲喜捨心。衆生以是禪無量心因緣故。能修四念處乃至八聖道分。修三十七助道法時。漸入三乘而[16]般涅槃終不失道。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。以[17]檀*那波羅蜜攝取衆生令行禪*那波羅蜜。須菩提。云何菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜以般若波羅蜜攝取衆生。須菩提。菩薩見衆生愚癡無有智慧作是言。汝等何[18]以故不修智慧。衆生言因緣未具[19]足故。菩薩住檀*那波羅蜜中。作是言。汝等所須得智慧具*足從我取之。所謂布施持戒忍辱精進[20]入禪定。是因緣具足已。[21]汝等如是思惟。思惟般若波羅蜜時有法可得不。若我若衆生若壽命乃至知者見者可得不若色受想行識若欲界色界無色界。若六波羅蜜若三十七助道法。若須陀洹果若斯陀含阿那含[22]阿羅漢果辟支佛道。若阿耨多羅三藐三菩提可得不。是衆生如是思惟時。於般若波羅蜜中無有法可得可著處。若不著諸法是時不見。[23]法有生有滅有垢有淨。不分別是地獄是畜生是餓鬼是阿修羅[24]衆是天是人。是持戒是破戒。是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是佛。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。

[1]〔得〕－【三】【宮】【聖】　[2]我＋（不）【元】【明】【聖】　[3]（空）＋但【聖】　[4]〔字〕－【三】【宮】【聖】　[5]響＝嚮【聖】　[6]持戒來＝來持戒【三】【宮】【聖】　[7]成＝乘【三】【宮】　[8]（若）＋辟【三】　[9]（若）＋佛【三】【宮】　[10]因＝以【聖】　[11]〔亦〕－【三】【宮】【聖】　[12]汝＋（等）【三】【宮】，汝以無＝無有【聖】　[13]無＋（有）【三】【宮】　[14]〔故〕－【聖】　[15]〔言〕－【聖】　[16]般＝得【元】【明】【聖】　[17]檀＝禪【三】【宮】【聖】　[18]〔以〕－【三】【宮】【聖】　[19]〔足〕－【聖】*　[20]〔入〕－【三】【宮】　[21]汝等＝作【聖】　[22]（若）＋阿【三】　[23]（諸）＋法【聖】　[24]〔衆〕－【三】【宮】

以般若波羅蜜攝取衆生。須菩提。云何菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜中。以尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜乃至三十七助道法攝取衆生。須菩提。菩薩摩訶薩住檀*那波羅蜜中以供養具利益衆生。以是利益因緣故。衆生能修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。衆生行是三十七助道法於生死中得解脫。如是須菩提。菩薩摩訶薩以無漏聖法攝取衆生。復次須菩提。菩薩摩訶薩教化衆生時。如是言。諸善男子汝等從我取所須物。若飮食衣服臥具香華。乃至七寶等種種[1]資生所須汝[2]當以是攝取衆生。汝等長夜利益安樂莫作是念。是物非我所有。我長夜爲衆生故集此諸物。汝等當取是物如己物無異。教化衆生令行布施持戒忍辱精進禪定智慧。乃至令得三十七助道[3]法佛十力乃至十八不共法。亦令得諸無漏[4]果。所謂須陀洹[5]果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀*那波羅蜜時。應如是教化衆生令得離三惡道及一切生死往來[6]苦。復次須菩提。菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜。教化衆生作是[7]語。衆生汝等少何因緣故破戒。我當與汝作具足因緣。若布施乃至智慧。及種種資生所須。是菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜。利益衆生令行十善遠離十不善道。是諸衆生持諸戒不破戒不缺戒不濁戒不雜戒不取戒。漸以三乘而得盡苦。尸羅波羅蜜爲首。如檀那波羅蜜說餘四波羅蜜亦如是。[8]

摩訶般若波羅蜜經卷第二十*五

摩訶般若波羅蜜經卷第二十[9]六

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[10]淨土品第八十二[11]丹本淨佛國品

爾時須菩提作是念。何等是菩薩摩訶薩道。菩薩住是道能作如是大[12]誓莊嚴。佛知須菩提心所念告須菩提。六波羅蜜是菩薩摩訶薩道。三十七助道法是菩薩摩訶薩道。十八空是菩薩摩訶薩道。八[13]解脫九次第定是菩薩摩訶薩道。佛十力乃至十八不共法是菩薩摩訶薩道。一切法亦是菩薩摩訶薩道。須菩提。於汝意云何頗有法菩薩所不學。能得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。無有法菩薩所不應學者。何以故。[14]若菩薩不學一切法。不能得一切種智。須菩提白佛言。世尊。若一切法空。云何言菩薩學一切法。將無世尊無戲論中作戲論耶。所謂是[15]法是非法。是世間法是出世間法。是有漏是無漏。是有爲是無爲。是凡夫人法是阿羅漢法。是辟支佛法是佛法。佛告須菩提。如是如是。一切法實空。須菩提。若一切法不空者。菩薩摩訶薩不得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。今一切法實空故。菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如汝所言。若一切法空。[16]將無佛於無戲論中作戲論。分別此彼是世間法是出世間法乃至是佛法。須菩提。若世間衆生知一切法空。菩薩摩訶薩不學一切法得一切種智。須菩提。今衆生實不知一切法空。以是故。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提已分別諸法爲衆生說。須菩提。於是菩薩道從初[17]以來應如是思惟。一切諸法中定性不可得。但從和合因緣起法故有名字諸法。我當思惟諸法實性無所著。若六波羅蜜性若三十七助道法。若須陀洹果乃至阿羅漢果若辟支佛道若阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切[18]法一切法性空。空不著空。空亦不可得。何況空中有著。須菩提。菩薩摩訶薩如是思惟。不著一切法而學一切法。住是學中觀衆生心行。是衆生心在何處行。知衆生[19]虛妄不實中行。是時菩薩作是念。是衆生著不實虛妄法易度耳。是時菩薩[20]摩訶薩住般若波羅蜜中。以方便力故如是教化[21]衆生言。汝諸衆生當行布施可得饒財。亦莫恃布施果而自[22]貢高。何以故。是中無堅實法。持戒[23]忍辱精進禪定智慧亦如是。諸衆生行是法。可得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道。莫念有是法。如是教[24]化是名行菩薩道。於諸法無所著[25]故。何以故。一切法無著相。以性無故性空故。須菩提。[26]是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時無所住。是菩薩用不住法故。行檀那波羅蜜亦不住是中。行尸羅波羅蜜

[1]資生所須＝所須資生之物(三)(宮) [2]當＝等(明) [3][法]－(宮) [4]果＝法(三)(宮) [5][果]－(三)(宮)(聖) [6](之)＋苦(三)(宮)(聖) [7]語＝言(三)(宮)(聖) [8]梵無區分 [9]六＝九(三)(宮)* [10]淨土＝淨佛國(三)(宮) [11][丹…品]－(三)(宮)(聖) [12][誓]－(聖) [13]解脫＝背捨(元)(明)(聖) [14][若]－(聖) [15]法是非法＝此是彼(三)(宮)(聖) [16]將無＝云何(聖) [17]以＝已(元)(明)(聖) [18]法＋(空)(聖) [19]慮＝處(宮) [20][摩訶薩]－(聖) [21][衆生言]－(聖) [22][貢]－(宮)(聖) [23][忍辱精進]－(宮)(聖) [24]化＋(行菩薩道而無所著是中無有堅實故若如教化)十九字(聖) [25]故＋(是中無有堅實故若知是教化是名行菩薩道於諸法無所著故)廿五字(三)(宮) [26]是＋(名)(宮)

亦不住是中。行毘梨耶波羅蜜亦不住是中。行禪*那波羅蜜亦不住是中。行般若波羅蜜亦不住是中。行初禪亦不住是中。何以故。是初禪初禪相空。行禪者亦空。所用法亦空。第二第三第四禪亦如是。慈悲喜捨四無色定八[1]解脫九次第定亦如是。得須陀洹果亦不住是中。得斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦不住是中。得辟支佛道亦不住是中。須菩提白佛言。世尊。何因緣故不住是中。佛言。二因緣故不住是中。何等二。一者諸道果性空無住處。亦無所用法亦無住者。二者不以少事為足。作是念。我不應不得須陀洹果。我必應當得須陀洹果。我但不應是中住。乃至辟支佛道我不應不得。我必應當得。[2]我但不應是中住。乃至[3]得阿耨多羅三藐三菩提不應住。何以故。我從初發意[4]以來更無餘心。一心向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提中遠離餘心。所作身口意業皆應阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是菩薩摩訶薩住是一心能生菩提道。須菩提白佛言。世尊。若一切諸法不生。云何菩薩摩訶薩能生菩提道。佛告須菩提。如是如是。一切法無生。云何無生。無所作無所起者。一切法不[5]生。須菩提白佛言。世尊。有佛無佛諸法法相不常住耶。佛言。如是如是。有佛無佛是諸法法相常住。以眾生不[6]知是法住法相。為[7]是故菩薩摩訶薩為眾生故生菩提道。用是道拔出眾生生死。須菩提白佛言。世尊。用生道得菩提。佛言不也。世尊。用不生道得菩提。佛言不也。世尊。用[8]不生非不生得菩提。佛言不[9]也。須菩提言。世尊。云何當得菩提。佛言。非用道得菩提。亦不用非道得菩提。須菩提。菩提即是道。道即是菩提。須菩提白佛言。世尊。若菩提即是道。道即是菩提。[10]若爾者今菩薩[11]未作佛[12]時。應當得阿耨多羅三藐三菩提。云何說諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。有三十二相八十種隨形好十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。佛告須菩提。於汝意云何。佛得菩提不。不也世尊。佛不得菩提。何以故。佛即是菩提。菩提即是佛。如須菩提所問菩薩時亦應得菩提。須菩提。是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜。[13]具足三十七助道法。具足佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。具足住如金剛三昧。用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提。是時名為佛。一切法中得自在。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩淨佛國土。佛言。有菩薩從初發意*以來。自除身麁業除口麁業。除意麁業。亦淨他人身口意麁業。世尊。何等是菩薩摩訶薩身麁業口麁業意麁業。佛告須菩提。不善業若殺生乃至邪見。是名菩薩摩訶薩身口意麁業。復次須菩提。慳貪心破戒心瞋心懈怠心亂心愚癡心。是名菩薩[14]意麁業。復次戒不淨。是名菩薩身口[15]麁業。復次須菩提。若菩薩遠離四念處行。是名菩薩麁業。遠離四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧。亦名菩薩麁業。復次須菩提。菩薩摩訶薩貪須陀洹果[16]證。乃至貪阿羅漢果證辟支佛道。是名菩薩摩訶薩麁業。復次須菩提。菩薩[17]取色相受想行識相。[18]眼耳鼻舌身意相。色聲香味觸法相男相女相。欲界相色界相無色界相。善法相不善法相。有為法相無為法相。是名菩薩麁業。菩薩摩訶薩皆遠離如是麁業相。自布施亦教他人布施。須食與食須衣與衣。乃至種種資生所須盡給與之。亦教他人種種布施。持是福德與一切眾生共之。迴向淨佛國土故。持戒忍辱精進禪定智慧亦如是。是菩薩摩訶薩或以三千大千國土滿中珍寶施與三尊。作是願言。我以善根因緣故令我國土皆以七寶成。復次須菩提。菩薩摩訶薩以天妓樂樂佛及[19]塔。作是願言。以是善根因[20]緣[21]令我國土中常聞天樂。復次須菩提。菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香。供養諸佛及[22]諸佛塔。作是願言。以是善根因*緣令我國土中常有天香。復次須菩提。菩薩摩訶薩以百味食施佛及僧。作是願言。以是善根因緣故令我國土中眾生皆得百味食。復次須菩提。菩薩摩訶薩以天香細滑施佛及僧。作是願言。以是善根因緣故令我國土中一切眾生受天香細滑。復次須菩提。菩薩摩訶薩以隨意五欲施佛及僧幷一切眾生。作是願言。以是善

[1]解脫＝背捨〔三〕，〔宮〕*〔聖〕 [2]我＝辟支佛道〔三〕〔宮〕 [3]（未）＋得〔宋〕〔宮〕 [4]以＝已〔三〕〔宮〕〔聖〕* [5]生＋（故）〔聖〕 [6]知＝如〔聖〕 [7]是＝度〔聖〕 [8]不生非不生＝生不生道〔聖〕 [9]也＋（世尊用不生非不生得菩提佛言不也）〔聖〕 [10]〔若爾〕－〔聖〕 [11]未＋（得）〔聖〕 [12]〔時〕－〔聖〕 [13]〔具足〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕 [14]意麁＝麁意〔聖〕 [15]〔麁〕－〔聖〕 [16]〔證〕－〔宋〕〔明〕〔宮〕〔聖〕 [17]〔取〕－〔三〕〔宮〕 [18]眼＋（相）〔三〕〔宮〕〔聖〕 [19]塔＝僧〔聖〕 [20]緣＋（故）〔三〕* [21]〔令〕－〔聖〕 [22]諸佛塔＝僧〔聖〕

根因緣故。令我國土中弟子及一切衆生皆得隨意五欲。是菩薩以隨意五欲共一切衆生迴向淨佛國土。作是願言。我得佛時是國土中如天五欲應心而至。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。作是願言。我當自入初禪。亦教一切衆生入初禪。第二第三第四禪慈悲喜捨心。乃至三十七助道法亦如是。我得阿耨多羅三藐三菩提時。令一切衆生不遠離四禪。乃至不遠離三十七助道法。如是須菩提。菩薩摩訶薩能淨佛國土。是菩薩隨爾所時行菩薩道。滿❶足諸願。是菩薩自成就一切善法。亦成就一切衆生善法。是菩薩受身端正。所化衆生亦得端正。所以者何。福德因緣厚故。須菩提。菩薩摩訶薩應如是淨佛國土。是國土中乃至無三惡道之名。亦無邪見三毒❷二乘聲聞辟支佛之名。耳不聞有無常苦空之聲。亦無❸我所有。乃至無諸結使煩惱之名。亦無分別諸果之名。風吹七寶之樹隨所應度而出音聲。所謂空無相無作。如諸法實相之音。有佛無佛一切法❹相一切法相空。空中無有相。無相中❺則無❻可作出。如是法音。若晝若夜若坐若臥若立若行常聞此法。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。十方國土中諸佛讃歎衆生聞是佛名。❼必至阿耨多羅三藐三菩提。是❽佛得阿耨多羅三藐三菩提時說法。衆生聞者。無有不信而生疑言是法是非法。何以故。諸法實相中皆是法無有非法。諸有薄福之人於諸佛及弟子中。不種善根不隨善知識。沒在我見若斷若常。墮在邊見中。乃至沒在一切種種見中。❾如是人以邪見故。非佛言佛佛言非佛。*如是人非法言法法言非法。❿如是人破法故身壞命終墮惡道地獄中。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時。見此衆生往來⓫五道。令離邪聚立正定聚中更不墮惡道。如是須菩提。菩薩摩訶薩淨佛國土中衆生無⓬雜穢心。若世間法若出世間法。若有漏若無漏。若有爲若無爲。乃至是國土中衆生*必至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是爲菩薩摩訶薩淨佛國土⓭◎

*摩訶般若波羅蜜經畢定品第八十三

須菩提白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩爲畢⓮定爲不畢*定。佛告須菩提。菩薩摩訶薩畢定非不畢定。世尊。何處畢定。爲聲聞道中。爲辟支佛道中。爲佛道中。佛言。菩薩摩訶薩非聲聞辟支佛道中畢定。是佛道中畢定。須菩提白佛言。世尊。爲初發意菩薩畢定。爲最後身菩薩畢定。佛言。初發意菩薩亦畢定。阿⓯惟越致菩薩亦畢定。後身菩薩亦畢定。世尊。畢定菩薩墮惡道中生不。不也須菩提。於汝意云何。若八人若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛生惡道中不。不也世尊。如是須菩提。菩薩摩訶薩從初發意已來布施持戒忍辱精進行禪定修智慧斷一切不善業。若墮惡道若生長壽天若不得修善法處。若生邊國若生惡邪見家無作見家。⓰是中無佛名無法名無⓱僧名無有是處。須菩提。初發意菩薩於阿耨多羅三藐三菩提以深心行十不善道無有是處。世尊。若菩薩摩訶薩有如是善根功德成就。如佛自說本生受不善果報。是時善根爲何所在。佛告須菩提。菩薩摩訶薩爲利益衆生故隨而受身。以是身利益衆生。須菩提。菩薩摩訶薩作畜生時有⓲是方便力。若怨賊欲來殺害⓳以⓴是無上忍辱無上慈悲心。捨身不惱㉑惡賊。汝諸聲聞辟支佛㉒無有是㉓力。以是故。須菩提。當知菩薩摩訶薩欲具足大慈心。爲憐愍利益衆生故受畜生身。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩住何等善根中受如是諸身。佛告須菩提。菩薩摩訶薩從初發意乃至道場。於其中間無有善根不具足者。具足已當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故。菩薩摩訶薩從初發意應當學具足一切善根。學善根已當得一切種智。當斷一切煩惱習。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩成就如是白淨無漏法。而生惡道畜生中。佛告須菩提。於汝意云何。佛成就白淨無漏法不。須菩提言。佛一切白淨無漏法成就。須菩提。若佛自化作畜生身。作佛事度衆生。實是畜生不。須菩提言不也。佛言。菩薩摩訶薩亦如是。成就白淨無漏法。㉔無度衆生故受畜生身。用是身教化衆生。佛告須菩提。如阿羅漢作變化身。能使衆生歡喜不。須菩提言能。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩用是白淨無漏法。隨㉕應度衆生

❶足＋(是)【聖】　❷二＝三【聖】　❸我＋(無我)【宮】　❹〔相〕－㊂【宮】【聖】　❺〔則〕－【聖】　❻〔可〕－【明】【宮】【聖】　❼必＝畢【聖】*　❽佛＝菩薩㊂【宮】【聖】　❾〔如是人〕－【聖】*　❿〔如〕－【聖】　⓫五＝六【聖】　⓬雜＝離【聖】　◎⓭卷第二十七終,以上梵. iti buddhakṣetra viśuddhinive śana karma.　⓮定＝竟【聖】*　⓯惟越＝鞞跋㊂【宮】【聖】　⓰〔是中〕－【聖】　⓱僧＝衆【宮】【聖】　⓲是＝大㊂,〔是〕－【宮】*　⓳以是＝中以【聖】　⓴〔是〕－㊂【宮】　㉑惡＝怨㊂【宮】【聖】　㉒〔無〕－㊂【宮】　㉓力＋(不須菩提言無也)㊂【宮】　㉔〔爲度衆生〕－【聖】　㉕〔應〕－【聖】

而受身以是身利益衆生亦不受❶苦。須菩提。於汝意云何。幻師幻作種種形若象馬牛羊男女。❷如是等以示衆❸生。須菩提。是象馬牛羊男女等有實不。須菩提言。❹不也世尊。佛言。如是須菩提。菩薩摩訶薩白淨無漏法成就。現作種種身以示衆生故。以是身饒益一切亦不受❺苦。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩大方便力。得聖無漏智慧而隨所應度衆生身。而作種種形以度衆生。世尊。菩薩摩訶薩住何等白淨法。能作如是方便而不受染污。佛言。菩薩用般若波羅蜜作如是方便力。於十方如恒河沙等國土中。饒益衆生亦不貪著是身。何以故。著者著法著處。是三法皆不可得自性空故。空不著空空中無著者亦無著處。何以故。空中空相不可❻得。須菩提。是名不可得空。菩薩住是中能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩但住般若波羅蜜中得阿耨多羅三藐三菩提。不住餘法中❼耶。須菩提。頗有法不入般若波羅蜜者不。世尊。若般若波羅蜜自性空。云何一切法皆入般若波羅蜜中。世尊。空中無有法若入若不入。須菩提。一切法一切法相空不。世尊空。須菩提。若一切❽法一切法相空。云何言一切法不入空中。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住一切法空中能起神通波羅蜜❾住是神通波羅蜜中。到十方如恒河沙等國土供養現在諸佛聞諸佛說法。於諸佛所種善根。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。觀是十方如恒河沙等國土皆空。是國土中諸佛❿性亦空。但假名字故諸佛現身。所假名字亦空。若十方國土及諸佛性不空者空爲有偏。以空不偏故一切法一切法相空。以是故。一切法一切法相空。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。用方便力生神通波羅蜜。住是神通波羅蜜中。起天眼天耳如意足知他心宿命智。知衆生生死。若菩薩遠離神通波羅蜜不能⓫得饒益衆生。亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩神通波羅蜜。是阿耨多羅三藐三菩提⓬利益道。何以故。用是天眼自見諸善法。亦教⓭他人令得諸善法。於善法亦不著。諸善法自性空故。空無所著若著則受味。是空中無有味。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能生如是天眼。用是⓮眼觀一切法空。見是法空不取相不作業。亦爲人說⓯是法。亦不得衆生相不得衆生名。⓰如是菩薩摩訶薩⓱用無所得法故。起神通波羅蜜。用是神通波羅蜜。神通所應作者能作。是菩薩用天眼過於人眼見十方國土。見已飛到十方饒益衆生。或以布施或以持戒或以忍辱或以精進或以禪定或以智慧饒益衆生。或以三十七助道法。或以諸禪解脫三昧。或以聲聞法或以辟支佛法或以菩薩法或以佛法饒益衆生。爲慳者如是說法。諸衆生當行布施。貧窮是苦惱法。貧窮之人自不能益何能益他。以是故。汝等當勤布施。自身得樂亦能令他得樂。莫以貧窮故共相食噉不得離三惡道。爲破戒者說法。諸衆生破戒法大苦惱。破戒之人自不能益何能益他。破戒⓲法受苦果報。若在地獄若在餓鬼若在畜生。汝等墮三惡道中。自不能救何能救人。以是故。汝等不應⓳墮破戒心。死時有悔。若有共相瞋諍者。⓴如是說法。諸衆生莫共相瞋。瞋亂㉑人心不順善法。汝等今共相瞋亂心。或墮地獄若餓鬼畜生中。以是故。汝等不應生一念瞋恚心何況多。爲懈怠衆生說法令得精進。散亂衆生令得禪定。愚癡衆生令得智慧亦如是。㉒行婬欲者令觀不淨。瞋㉓恚令觀慈心。愚癡衆生令觀十二因緣。行非道衆生令入正道。所謂聲聞道辟支佛道佛道。爲是衆生如是說法。㉔如汝等所著是法性空。性空法中不可得著。不著相是空相。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住神通波羅蜜中。爲衆生作利益。須菩提。菩薩若遠離神通。不能隨衆生意㉕善說法。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應起神通。須菩提。譬如鳥無翅不能高翔。菩薩無神通不能隨意教化衆生。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應起諸神通。起諸神通已若欲饒益衆生隨意能益。是菩薩用天眼見如恒河沙等諸國土。及見是國土中衆生。見已㉖以神通力往到其所。知衆生心隨其所應而爲說法。或說布施

❶苦十(痛)【三】【宮】　❷[如是]一【三】【宮】　❸生=人【三】【宮】【聖】　❹不十(實)【三】【宮】【聖】　❺(衆)十苦【三】【宮】　❻得十(故)【三】【宮】　❼[耶]一【聖】　❽法=相【聖】
❾住=作【宮】　❿性亦=亦性【三】【宮】【聖】　⓫得=轉【元】【明】　⓬[利益]一【聖】　⓭[他]一【明】【宮】　⓮(天)十眼【三】【宮】　⓯(如)十是【聖】　⓰[如]一【三】【宮】　⓱[用無所得法故]一【聖】　⓲法十(者)【聖】　⓳墮=隨【明】【聖】　⑳如是說=說如是【三】【宮】【聖】　㉑人心=心人【聖】　㉒[行]一【聖】　㉓恚十(者)【三】【宮】【聖】　㉔[如]一【聖】　㉕善說=說善【聖】　㉖以=用【三】【宮】

或[1]說持戒或*說禪定。乃至[2]說涅槃法。是菩薩用天耳聞二種音聲若人若非人。用天耳聞十方諸佛所說法皆能受持。如所聞法為衆生說。或說布施乃至*說涅槃。是菩薩淨他心智。用他心智知衆生心。隨其所應而為說法。或說布施乃至或說涅槃。是菩薩宿命[3]智種種本生處[4]憶念。亦自憶亦憶他人。用是宿命智[5]念過去在在處處諸佛名字及弟子衆。有衆生信樂宿命者。為現宿命事而為說法。或說布施乃至或說涅槃。用如意神通力到種種無量諸佛國土。供養諸佛從諸佛種善根還來本國。是菩薩漏盡神通智證。用是漏盡神通智證故。為衆生隨應說法。或說布施乃至或說涅槃。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是起諸神通。菩薩用修是神通故。隨意受身苦樂不染。譬如佛所化人作一切事苦樂不染。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是遊戲神通。能淨佛[6]國土成就衆生。復次須菩提。菩薩摩訶薩不淨佛國土不成就衆生。不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。因緣不具足故不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩因緣具足已。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。一切善法是菩薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。須菩提白佛言。世　。何等是善法。以是善法故得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。菩薩從初發意已來。檀*那波羅蜜是[7]善法因緣。是中無分別是[8]布施者是受者性空故。用是檀那波羅蜜能自利益亦能利益衆生。從生死拔出令得涅槃。是諸善法皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。行是道過去未來現在諸菩薩摩訶薩得度生死。已度今度當度。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪[9]那波羅蜜般若波羅蜜。四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分十八空八[10]解脫九次第定陀羅尼門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。如是等功德皆是阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提是名善法。菩薩摩訶薩具足是善法。已當得一切種智。得一切種智已當轉法輪。轉法輪已當度衆生[11]

*摩訶般若波羅蜜經[12]差別品第八十四

[13]丹本作四諦品

須菩提白佛言。世尊。若是諸法是菩薩法。何等是佛法。佛告須菩提。如汝所問。是諸法是菩薩法何等是佛法者。須菩提。菩薩法亦是佛法。若知一切種是得一切種[14]智斷一切煩惱習。菩薩當得是法。佛以一念相應慧知一切法已。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是為菩薩佛之差別。譬如向道[15]得果異。是二人俱為[16]聖人。[17]而有得向之異。如是須菩提。[18]若菩薩摩訶薩無[19]礙道中行。是名菩[20]薩。解脫道中無一切闇蔽。是[21]名為佛。須菩提白佛言。世尊。若一切法自相空。自相空法中云何有差別之異。是地獄是餓鬼是畜生是天是人。是性地人是八[22]人地是須陀洹人是斯陀含阿那含阿羅漢人是辟支佛是菩薩是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。世尊。如諸人不可得。業因緣亦不可得。果報亦不可得。佛言。如是如是。如汝所言。自相空法中無衆生無業因緣無果報。須菩提。[23]若有衆生不知是諸法自相空。是衆生作業因緣。若[24]善若[25]惡若無動。罪業因緣故墮三惡道中。[26]福業因緣故在人天中生。無動業因緣故色無色[27]界中生。是菩薩摩訶薩行檀[28]那波羅蜜乃至十八不共法時。盡受行是助道法[29]入如金剛三昧。得阿耨多羅三藐三菩提。[30]得已饒益衆生。是利[31]當不失故不墮[32]五道生死中。須菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提已得六道生死不。佛言不得也。須菩提[33]言。世尊。得業若黑若白若黑白若不黑不白不。佛言不也。世尊。若不得云何說[34]是地獄餓鬼畜生人天須陀洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩[35]諸佛。須菩提。若衆生知諸法自相空。菩薩摩訶薩不求阿耨多羅三藐三菩提。亦不拔衆生於三惡[36]趣乃至[37]五道往來生死中。須菩提。以衆生實不知諸法自性空故。不得脫*五道生死。是菩薩從諸佛所聞諸法自相空。發意求阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。諸法不爾。如凡人所著是衆生於無所有法中。顛倒妄想分別得法無衆生有衆生[38]相。無色[39]有色相。無受想行識*有受想行識相。乃至一切有為法無所有。用顛倒妄想心。作身口意業因緣。往

[1]〔說〕－(聖)　[2]（或）＋說(三)(宮)*(聖)　[3]智＋（憶念）(三)(宮)(聖)　[4]〔憶念〕－(三)(宮)(聖)　[5]（憶）＋念(三)(宮)　[6]〔國〕－(聖)*　[7]善法＝菩薩(聖)　[8]〔布〕－(三)(宮)　[9]〔那〕－(元)(明)　[10]解脫＝背捨(元)(明)(聖)　[11]以上梵, iti Bodhyanga niveśanakarma.　[12]差別＝四諦(元)(明)(聖)　[13]〔丹…品〕－(三)(宮)　[14]智＋（是得一切種智）(聖)　[15]（與）＋得(宋)(明)(宮)　[16]聖人＝賢聖(宮)　[17]〔而有得向之異〕－(聖)　[18]〔若〕－(元)(明)(聖)　[19]礙＝閡(聖)　[20]薩＋（摩訶薩）(三)(宮)(聖)　[21]〔名〕－(元)(聖)　[22]人地＝地人(宋)(宮)，人地人(元)(明)(聖)　[23]〔若有〕－(元)(明)(聖)　[24]善＝罪(明)(宮)　[25]惡＝福(明)(宮)　[26]（生）＋福(宮)　[27]〔界〕－(元)(明)　[28]〔那〕－(元)(明)(聖)　[29]〔入〕－(三)(宮)　[30]〔得〕－(三)　[31]當＝常(宮)(聖)　[32]五＝六(三)(宮)(聖)*　[33]〔言〕－(聖)　[34]〔是〕－(聖)　[35]（是）＋諸(聖)　[36]趣＝道(聖)　[37]五道往來＝往來六道(三)(宮)(聖)　[38]相＝想(元)(明)*，(聖)　[39]〔有〕－(宮)(聖)*

來*五道生死中[1]不得脫。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。一切善法內般若波羅蜜中。行菩薩道得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。爲衆生說四聖諦[2]苦集苦滅苦滅道開示分別。一切助道善法皆入四聖諦中。用是助道善法故分別有三寶。何等三。佛寶法寶僧寶。不信拒逆是三寶故。不得離*五道生死。須菩提白佛言。世尊。用苦聖諦得度。用苦智得度。用集聖諦得度。用集智得度。用滅聖諦得度。用滅智得度。用道聖諦得度。用道智得度。佛告須菩提。非苦聖諦得度。亦非苦[3]智。乃至非道聖諦得度。亦非道*智。須菩提。是四聖諦平等故我說卽是涅槃。不以苦聖諦不以集滅道聖諦。亦不以苦智不以集滅道智得涅槃。須菩提白佛言。世尊。何等是四聖諦平等相。須菩提。若無苦無苦智。無集無集智。無滅無滅智。無道無道智。是名四聖諦平等[4]相。復次須菩提。[5]是四聖諦如。不異法相法性法住法[6]位實際。有佛無佛法相常住爲不誑不失故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時爲通達實諦故行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩爲通達實諦故。行般若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞辟支佛地。直入菩薩[7]位中。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩如實見諸法。見已得無所有法。得無所有法已見一切法空。四聖諦所攝四聖諦所不攝法皆空。若如是觀是時便入菩薩位中。是爲菩薩住性地中不從頂墮。用是頂墮故墮聲聞辟支佛地。是菩薩住[8]性中能生四禪四無量心四無色定。是菩薩住是初定地中分別一切諸法。通達四聖諦。知苦不生緣苦心。乃至知道不生緣道心。但順阿耨多羅三藐三菩提心觀諸法如實相。世尊。云何觀諸法如實相。佛言。觀諸法空。世尊。何等空觀。佛言。自相空。是菩薩用如是智慧觀一切法空。無法性[9]可見。住[10]是性中得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。無性相是阿耨多羅三藐三菩提。非諸佛所作非辟支佛所作。亦非阿羅漢所作亦非向道人所作。亦非得果人所作。亦非菩薩所作。但衆生不知不見諸法如實相。以是事故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故[11]爲衆生說法[12]

*摩訶般若波羅蜜經[13]七譬品第八十五

須菩提白佛言。世尊。若諸法性無所有非佛所作。非辟支佛所作非阿羅漢所作。非阿那[14]含斯陀含須陀洹所作。非向道人非[15]得果人非菩薩所作。云何分別有諸法異是地獄是畜生是餓鬼是人是天。乃至[16]是非有想非無想天。用是業因緣故知有生地獄者。是業因緣故知有生畜生餓鬼者。是業因緣故知有生人中生四天王天。乃至生非有想非無想天者。是業因緣故知有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛者。是業因緣故知是諸菩薩摩訶薩。是業因緣故知是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。世尊。無性法中無有業用。作業因緣故若墮地獄餓鬼畜生。若[17]人若天乃至生非有想非無想天。以是業因緣故得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。菩薩摩訶薩行菩薩道當得一切種智。得一切種智故能拔[18]出衆生於生死中。佛告須菩提。如是如是。無性法[19]中無業[20]無果報。須菩提。凡夫人不入聖法。不知諸法無性相。顚倒愚癡故起種種業因緣。是諸衆生隨業得身。若地獄身若畜生身若餓鬼身若人身若天身四天王天身。乃至[21]非有想非無想天身。是無性法無業無果報。無性常是無性。如須菩提所言。若一切法無性。云何是須陀洹乃至諸佛得一切種智。須菩提。於汝意云何。道是無性不。須陀洹果乃至諸佛一切種智是無性不。須菩提言。世尊。道無性須陀洹果[22]亦無性。乃至諸佛一切種智亦無性。須菩提無性法能得無性法不。不也世尊。佛告須菩提。有性法能得有性法不。不也世尊。須菩提。無性法及道是一切法皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。須菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力見衆生。以顚倒故著五[23]陰。無常中常相。苦中樂相。不淨中淨相。無我中我相。著[24]無所有處。是菩薩以方便力故。於無所有中拔出衆生。須菩提白言佛。世尊。凡夫人所著。頗有實不異不。著故起業。業因緣故*五道生死中不得脫。佛告須菩提。凡夫人所著起業處。無如毛髮許實事。但顚倒故。須菩提。

[1] 不＝無【聖】 [2] (苦)＋苦【三】【宮】【聖】 [3] 智＋(得度)【元】【明】* [4] 〔相〕－【聖】 [5] 〔是〕－【宮】 [6] 位＝住【宮】 [7] 〔位〕－【聖】 [8] 性＋(地)【三】【聖】 [9] 可＝不【聖】 [10] 是＋(法)【三】【宮】 [11] 爲＋(是)【宮】 [12] 梵無區分 [13] 七譬＝七喩【三】【宮】, 法性非作【聖】 [14] 含＋(所作非)【三】【宮】 [15] 得＝道【宮】 [16] 〔是〕－【三】【宮】【聖】 [17] 人若＝生人【三】【宮】【聖】 [18] 〔出〕－【聖】 [19] 〔中〕－【宮】【聖】 [20] 〔無〕－【宮】 [21] (若)＋非【宮】 [22] 〔亦〕－【聖】 [23] 陰＝衆【宮】【聖】 [24] (無)＋無【宮】

今❶爲汝說譬喩。智者以譬喩得解。須菩提。於汝意云何。如夢中所見人受五欲樂有實❷住處不。須菩提白佛言。世尊。夢尚虛妄不可得。何況住夢中受五欲樂。於汝意云何。諸法若有漏❸若無漏。若有爲若無爲。頗有不如夢❹者不。世尊。諸法若有漏若無漏若有爲若無爲。無不如夢者。佛告須菩提。於汝意云何。夢中有*五道生死往來不。世尊無也。於汝意云何。夢中有修道用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。何以故。是夢法無有實事。不可說垢淨。於汝意云何。鏡中像有實事❺不。能起業因緣用是業因緣。墮地獄餓鬼畜❻生。若人若天四天王天處乃至非有想非無想天處不。須菩提言。不也世尊。是像無有實事。但誑小兒。是事云何當有業因緣。用是業因緣當墮地獄乃至非有想非無想處。於汝意云何。是鏡中像有修道用是修道若著垢若得淨不。須菩提言。不也世尊。何以故。是像空無實事。不可說垢淨。於汝意云何。如深澗中有響。是響有業因緣。用是業因緣。若墮地獄乃至❼生非有想非無想處不。須菩提言。不也世尊。是事空無有實音聲。云何當有業因緣。用是業因緣。墮地獄乃至*生非有想非無想處。於汝意云何。是響頗有修道用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是事無實不可說是垢是淨。於汝意云何。如焰非水水相非河河相。是焰頗有業因緣。用是業因緣墮地獄乃至*生非有想非無想處不。不也世尊。焰中水畢竟不可得。但誑無智人眼。云何當有業因緣。用是❽業墮地獄乃至*生非有想非無想處。於汝意云何。是焰有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是焰無有實事不可說垢淨。於汝意云何。❾揵闥婆城如日出時見揵闥婆城。無智人無城有城想。無廬❿館有廬*館想。無園有園想。是揵闥婆城頗有業因緣。用是業因緣墮地獄乃至*生非有想非無想處不。不也世尊。是揵闥婆城畢竟不可得。但誑愚⓫夫眼。云何當有業因緣。用是業因緣墮地獄乃至*生非有想非無想處。於汝意云何。⓬如揵闥婆城有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是揵闥婆城無有實事不可說垢淨。須菩提。於汝意云何。幻師幻作種種物。若象若馬若牛若羊若男若女。於汝意云何。是幻有業因緣。用是業因緣墮地獄乃至*生非有想非無想處不。不也世尊。是幻法空無實事。云何當有業因緣。用是業因緣墮地獄乃至*生非有想非無想處。於汝意云何。⓭是幻有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是法無有實事不可說垢淨。須菩提。於汝意云何。如佛所化人。是化人有業因緣。用是業因緣墮地獄乃至*生非有想非無想處不。不也世尊。是化人無有實事。云何當有業因緣。用是業因緣。墮地獄乃至*生非有想非無想處。於汝意云何。是化人有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是事無有實不可說垢淨。佛告須菩提。於汝意云何。於是空相中有垢者有淨者不。不也世尊。是中無所有。無有著垢者無⓮有淨者。須菩提。如無有著垢者無*有淨者。以是因緣故亦無垢淨。何以故。住我我所衆生有垢有淨。實見者不垢不淨。如實見者不垢不淨。⓯如是亦無垢淨⓰

*摩訶般若波羅蜜⓱經平等品第八十六

須菩提白佛言。世尊。見實者不垢不淨。見不實者亦不垢不淨。何以故。一切法性無所有故。世尊。無所有中無垢無淨。⓲有所有中亦無垢無淨。世尊。無所有中有所有中亦無垢無淨。世尊。云何⓳如實語者不垢不淨。不實語者亦不垢不淨。佛告須菩提。是諸法平等相。我說是淨。須菩提。何等是諸法平等。所謂如不異不誑法相法性法住法位實際。有佛無佛法性常住。是名淨。世諦故說非最第一義。最第一義過一切語言論⓴議音聲。須菩提白佛言。世尊。若一切法空不可說。如夢如響如焰如影如幻如化。云何菩薩摩訶薩用是如夢如響如焰㉑如影如幻如化法。無有根本定實。云何能發阿耨多羅三藐三菩提心。作是願我當具足檀㉒那波羅蜜乃至具足般若波羅蜜。我當具足神通波羅蜜。具足智波羅蜜。具足四禪四無量心四無色定四念處。乃至具足八聖道分。我當具足三解脫門八㉓解脫九次第

❶〔爲汝〕－【聖】 ❷住＝性【宋】 ❸〔若〕－【聖】 ❹〔者〕－【聖】 ❺〔不〕－【聖】 ❻生＋(中)【宮】【聖】 ❼(若)＋生【宮】【聖】【石】，〔生〕－【聖】 ❽業＋(因緣)【宮】【聖】 ❾揵＝乾【宮】下同 ❿館＝觀【宮】【聖】【石】* ⓫夫＝大【聖】 ⓬如＝是【宮】【聖】【石】 ⓭(用)＋是【宮】 ⓮有＋(得)【宮】【聖】* ⓯如是＝是如【聖】 ⓰以上梵 iti nirvastuka viparyāsa jñāna viveśana karma. ⓱經＋(卷第卅八)【聖】 ⓲〔有〕－【宮】【聖】 ⓳〔如〕－【聖】 ⓴議＝義【宋】【宮】 ㉑如影如幻＝如幻如影【宮】【聖】 ㉒〔那〕－【宮】【聖】* ㉓解脫＝背捨【宮】【聖】【石】

定。我當具足佛十力。乃至具足十八不共法。我當具足三十[1]二相八十隨形好。[2]具足諸陀羅尼門諸三昧門。我當放大光明遍照十方。知諸衆生心如應說法。佛告須菩提。於汝意云何。[3]汝所說諸法。如夢如響如焰如影如幻如化不。須菩提言爾。世尊。[4]世尊若一切法如夢乃至如化。菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜。世尊。是夢乃至[5]化虛妄不實。世尊。不應用不實虛妄法能具足檀*那波羅蜜乃至十八不共法。佛告須菩提。如是如是。不實虛妄法。不能具足檀*那波羅蜜乃至十八不共法。行是不實虛妄法。不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是一切法皆是憶想思惟作法。用是思惟憶想作法。不能得一切種智。須菩提。是一切法能助[6]道。不能[7]得果。所謂是諸法無生無出無相。菩薩從初發[8]心已來所作善業。若檀*那波羅蜜乃至一切種智。何以故。知諸法皆如夢乃至如化。如是等法不具足檀*那波羅蜜乃至一切種智。不能得成就衆生淨佛國土。得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩所作善業。檀*那波羅蜜乃至一切種[9]智如夢乃至如化。亦知一切衆生如夢中行。乃至知如化中行。是菩薩摩訶薩不取般若波羅蜜是有法。用是[10]不取故得一切種智。知是[11]諸法如夢無所取。乃至諸法如化無所取。何以故。般若波羅蜜是不可取相。禪*那波羅蜜乃至十八不共法是不可取相。是菩薩摩訶薩知一切法是不可取相已。發心求阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切法不[12]可取相。無根本定實。如夢乃至如化。用不可取相法。不能得不可取相法。但以衆生不[13]知不見如是諸法相。是菩薩摩訶薩爲是衆[14]生故。求阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從初發意已來所有布施爲一切衆生故。乃至有所修智慧皆爲一切衆生不爲己身。菩薩摩訶薩不爲餘事故。求阿耨多羅三藐三菩提。但爲一切衆生故。是菩薩行般若波羅蜜時。見衆生無衆生。但衆生相中住乃至無知者無見者。知見相中住令衆生遠離顚倒。遠離已置甘露性中。[15]住是中無有妄[16]想。所謂衆生相乃至知者見者相。是時菩薩動心念心戲論心皆捨。常行不動心不念心不戲論心。須菩提。以是方便力故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時自無所著。亦教一切衆生令得無所著。世諦故非第一義。須菩提白佛言。世尊。世尊得阿耨多羅三藐三菩提時得諸佛法。以世諦故得。以第一義中得。佛言。以世諦故說佛得是法。是法中無有法可得。是人得是法。何以故。是人得是法是爲大有所得。用二法無道無果。須菩提白佛言。世尊。若行二法無道無果。行不二法有道有果不。佛言。行二法無道無果。行不二法亦無道無果。若無二法無不二法。即是道即是果。何以故。用如是法得道得果。用[17]如是法不得道不得果。是爲戲論。諸平等法中無有戲論。無[18]有戲[19]論是諸法平等。須菩提白佛言。世尊。諸法無所有性。是中何等是平等。佛言。若無[20]有有法無有無法。亦不說諸法平等相。除平等更無餘法。離一切法平等相。平等[21]相者若凡夫若聖人。不能行不能到。須菩提白佛言。世尊。乃至佛亦不能行亦不能到。佛言。是諸法平等一切聖人。皆不能行[22]亦不能到。所謂諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。諸菩薩摩訶薩及諸佛。須菩提白佛言。世尊。佛者一切諸法中行力自在。云何說佛亦不能行亦不能到。佛告須菩提。若諸法平等與佛有異。應當如是問。須菩提。今諸凡夫人平等。諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。諸菩薩摩訶薩諸佛。及聖法皆平等。是一平等無二。所謂是凡夫人是須陀洹乃至佛。是一切法[23]等中皆不可得。須菩提白佛言。世尊若諸法*等中皆不可得。是凡夫人乃至是佛。世尊。凡夫人須陀洹乃至佛爲無有分別。佛告須菩提。如是如是。諸法平等中無有分別。是凡夫人是須陀洹乃至是佛。世尊。[24]若無分別諸凡夫人須陀洹乃至佛。云何分別有三寶。現於[25]世佛寶法寶僧寶。佛言。於[26]汝意云何。佛寶法寶僧寶與諸法等異不。須菩提白佛言。如我從佛所聞義。佛寶法寶僧寶與諸法等無異。世尊。是佛寶法寶僧寶即是平等。是法皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。佛有是力能分別無相諸法處所。是凡夫人是須陀洹

[1]二＝一【宮】　[2]（我當）＋具【三】【宮】　[3]〔汝〕－【宮】　[4]〔世尊〕－【三】【宮】　[5]（如）＋化【宋】【明】　[6]道＋（法）【三】【宮】【聖】　[7]〔得〕－【三】【宮】　[8]心＝意【三】【宮】　[9]智＋（知）【三】　[10]〔不〕－【聖】　[11]〔諸〕－【聖】　[12]可＋（得）【宮】　[13]知＝如【明】　[14]生＝法【明】　[15]住＋（住）【三】【宮】　[16]想＝相【三】　[17]〔如〕－【三】【宮】【聖】　[18]有戲論＝戲論相【三】【宮】　[19]論＋（相）【聖】　[20]〔有〕－【三】【宮】【聖】　[21]〔相〕－【宮】　[22]〔亦〕－【聖】　[23]（平）＋等【三】【宮】*　[24]若＝眥【聖】　[25]世＋（間）【三】【宮】　[26]〔汝〕－【宮】

是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛。是菩薩摩訶薩是諸佛。佛告須菩提。如是如是。[1]若諸佛得阿耨多羅三藐三菩提。[2]不分別諸法。[3]當知是地獄是餓鬼是畜生是人是天。是四天王[4]天乃至是他化自在天[5]梵天乃至是非有想非無想[6]天處。是四念處乃至八聖道分。[7]內空乃至[8]無法有法空。[9]佛十力乃至[10]十八不共法不。須菩提言。不也世尊。以是故。須菩提。當知佛有大[11]恩力。於諸法*等中不動而分別諸法。須菩提白佛言。世尊。如佛於諸法平等中不動。凡夫人亦於諸法平等中亦不動。須陀洹乃至辟支佛。亦於諸法平等中不動。世尊。若諸法等相卽是凡夫人相卽是須陀洹相。乃至諸佛卽是平等相。世尊。[12]今諸[13]法各各相。所謂色相異受想行識相異。眼相異耳鼻舌身意相異。地相異水火風空識相異。欲相異瞋癡相異。邪見相異禪相異。無量心相異無色定相異。四念處相異乃至八聖道分相異。檀*那波羅蜜相異。乃至般若波羅蜜相異。三解脫門相異十八空相異。佛十力相異四無所畏相異 四無礙智相異十八不共法相異。有爲法[14]相異無爲法*相異。是凡夫人相異乃至佛相異。諸法各各[15]相。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。諸法異相中不[16]作分別。若不作分別不能行般若波羅蜜。若[17]不行般若波羅蜜不能從一地至一地。若不從一地至一地不能入菩薩位。不能入菩薩位故不能過聲聞辟支佛地。不能過聲聞辟支佛地[18]故不能具足神通波羅蜜。不具足神通波羅蜜*故不能具足檀*那波羅蜜。乃至[19]不能具足般若波羅蜜 從一佛國至一佛國供養諸佛。[20]於諸佛所種善根。用是善根能成就衆生淨佛國土。佛告須菩提。如汝所問。是諸法相亦是凡[21]夫人亦是須陀洹乃至佛。世尊。是諸法各各相。所謂色相異乃至有爲無爲[22]法相異。云何菩薩摩訶薩觀一[23]切相不作分別。須菩提。於汝意云何。是色相空不。乃至諸佛相空不。世尊實空。須菩提。空中各各相法可得不。所謂色相乃至諸佛相。須菩提言。不可得。佛言。以是因緣故。當知諸法平等中。非凡*夫人亦不離凡*夫人。乃至非佛亦不離佛。須菩提白佛言。世尊。是平等爲是有爲法爲是無爲法。佛言。非有爲法非無爲法。何以故。離有爲法無爲法不可得。離無爲法有爲法不可得。須菩提。是有爲[24]性無爲*性。是二法不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。佛亦以世諦故說非以第一義。何以故。第一義中無身行無口行無意行。亦不離身口意行得第一義。是諸有爲法無爲法。平等相卽是第一義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。第一義中不動。而行菩薩事饒益衆生[25]

*摩訶般若波羅蜜經如化品第八十七

須菩提白佛言。世尊。若諸法平等無[26]可爲作。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於平等法中不動而行菩薩事以布施愛語利益同事。佛告須菩提。如是如是如汝所言。是諸法平等無所作。若是衆生自知諸法平等。佛不用神力於諸法平等中不動而拔出衆生。吾我[27]想以空。度*五道生死乃至知者見者相。度色相乃至識相眼相乃至意相。地種相乃至識種相。遠離有爲性*相令得無爲性相。無爲性相卽是空。須菩提言。世尊。用何等空故一切法空。佛言。菩薩遠離一切法相。用是空故一切法空。須菩提。於汝意云何。若有化人作化人。是化頗有實事不空者不。須菩提言。不也世尊。是化人無有實事而不空。是空及化人二事不合不散。以[28]空故空不應分別是空是化。何以故。是二事等空中不可得。所謂是空是化。[29]何以故。須菩提。色卽是化受想行識卽是化。乃至一切種智卽是化。須菩提白佛言。世尊。[30]世間法是化出世間法[31]亦復是化不。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。幷諸法果及賢聖人。所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。菩薩摩訶薩諸佛。世尊。是法亦是化不。佛告須菩提。一切法皆是化。於是法中有聲聞法變化。有辟支佛法變化。有菩薩摩訶薩法變化。有諸佛法變化。有煩惱法變化。有業因緣法變化。以是因緣故。須菩提。一切法皆是[32]變化。須菩提白佛言。世尊。是諸煩惱斷。所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅

[1]〔若〕－【宮】【聖】 [2]〔不〕－【聖】 [3]〔當知〕－【宮】【聖】 [4]〔天〕－【聖】 [5](是)＋梵【三】【宮】【聖】 [6]天處＝處天【元】【明】 [7](是)＋內【三】【宮】【聖】 [8](是)＋無【三】【宮】【聖】 [9](是)＋佛【三】【宮】【聖】 [10](是)＋十【三】【宮】【聖】 [11]恩＝慈【宮】 [12]今＝令【聖】 [13]法＋(相)【聖】 [14]相＝性【三】【宮】* [15]相＋(異)【三】【宮】 [16]作＋(不)【聖】 [17]不＋(能)【三】【宮】 [18]〔故〕－【聖】* [19]〔不能具足〕－【聖】 [20]〔於諸佛〕－【宮】 [21]〔夫〕－【聖】* [22]〔法〕－【聖】 [23]〔切〕－【三】【宮】【聖】 [24]性＝法【宮】* [25]梵無區分 [26]可＝所【元】【明】【宮】【聖】 [27]想＝相【三】【宮】【聖】 [28]空＋(空)【三】【宮】【聖】 [29]何以故＝所以者何【元】【明】【聖】 [30](若)＋世【三】【宮】【聖】 [31]〔亦復是化不〕－【聖】 [32]〔變〕－【宮】【聖】

漢果辟支[1]佛道。[2]斷諸煩惱習[3]斷皆是變化不。佛告須菩提。若有法生滅相者。皆是變化。須菩提言。世尊。何等法非變化。佛言。若法無生無滅是非變化。須菩提言。何等是不生不滅非變化。佛言。[4]不誑相涅槃是法非變化。世尊。如佛自說諸法平等。非聲聞作非辟支佛作。非諸菩薩摩訶薩作非諸佛作。有佛無佛諸法性常空。性空即是涅槃。云何言涅槃一法非如化。佛告須菩提。如是如是。諸法平等非聲聞所作。乃至性空即是涅槃。[5]若新發意菩薩[6]聞是一切[7]法畢竟性空。乃至涅槃亦皆如化心則驚怖。為是新發意菩薩故。分別生滅者如化不生[8]不滅者不如化。須菩提白佛言。世尊。云何教新發意菩薩[9]令知性空。佛告須菩提。諸法[10]本有今無耶[11]

摩訶般若波羅蜜經卷第二十*六

摩訶般若波羅蜜經卷第[12]二十七

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[13]常啼品第八十八

佛告須菩提。菩薩摩訶薩求般若波羅蜜。[14]應如薩陀波崙菩薩摩訶薩。是菩薩今在大雷音佛所行菩薩道。須菩提白佛言。世尊。薩陀波崙菩薩摩訶薩。云何求般若波羅蜜。佛言。薩陀波崙菩薩摩訶薩。本求般若波羅蜜時。不惜身命不求[15]名利。於空閑[16]林中聞空中聲言。汝善男子。從是東行莫念疲極莫念睡眠。莫念飲食莫念晝夜。莫念寒熱莫念內[17]莫念外。善男子。行時莫觀左右。汝行時莫壞身相。莫壞色相莫壞受想行識相。[18]何以故。若壞是諸相[19]於佛法[20]中則為有礙。若於佛法[21]中有礙。便往來[22]五道生死中。亦不能得般若波羅蜜。爾時薩陀波崙菩薩報空中[23]言。我當從教。何以故。我欲為一切衆生作大明。欲集一切諸佛法。欲得阿耨多羅三藐三菩提[24]故。薩陀波崙菩薩復聞空中聲言。善哉善哉。善男子。[25]汝於空無相無作之法[26]應生信心。以離相心求般若波羅蜜。離我相乃至離知者見者相。當遠離惡知識。當親近供養善知識。何等是善知識。能說空無相無作無生無滅法及一切種智。令人心入歡喜信樂。是為善知識。善男子。汝若如是行不久當聞般若波羅蜜。若從經卷中聞。若從菩薩所說聞。善男子。汝所從聞是般若波羅蜜處應生心如佛想。善男子。汝當知恩應作是念。所從聞是般若波羅蜜者。即是我善知識。我用聞是法故。疾得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。親近諸佛常生有佛國[27]土中。遠離衆難得具足無難處。善男子。當思惟籌量是功德。於所從聞法處生心如佛想。汝善男子。莫以世利心故隨逐法師。但為愛法恭敬法故。隨逐說法菩薩。[28]爾時當覺[29]知魔事。若惡魔與說法菩薩作五欲因緣。假為法故令受。若說法菩薩入實法[30]明。以[31]功德力[32]故。受而無所染。又以三事故受是五欲。以方便力故。欲令衆生種善根故。欲與衆生同其事故受。汝於是中莫生汚心。當起淨想。自念我未[33]得漚和拘舍羅大師以方便法。為度衆生令[34]獲福德故受是諸欲。[35]於菩薩智慧無著無礙不為欲染。善男子。即當觀諸法實相。[36]何等諸法實[37]相。所謂一切法不垢不淨。何以故。一切法自性空無衆生無人無我。一切法如幻如夢如響如影如焰如化。善男子。觀是諸[38]法實相已當隨法師。汝不久當成就般若波羅蜜。復次善男子。汝當復覺知魔事。若說法菩薩見欲受般若波羅蜜人。意不存念汝不應起心怨恨。汝但當以法故[39]生恭敬心。莫起厭懈意。常應隨逐法師。爾時薩陀波崙菩薩。受是空中教已從是東行。不久復作是念。我云何不問空中聲。我當何處去。去當遠近。當從誰聞般若波羅蜜。是時即住啼哭憂愁作是念。我住是中過一日一夜。若二三四五六七日七夜。[40]於此中住不念疲極。乃至不念飢渴寒熱。不聞聽受般若波羅蜜因緣終不起也。須菩提。譬如人有一子卒死憂愁苦毒。唯懷[41]忧惱不生餘念。如是須菩提。薩陀波崙菩薩

[1]佛+(佛)【宮】　[2]斷諸=精佛【聖】　[3]〔斷〕－【聖】　[4]不=無【三】【宮】【聖】　[5]若=爲【聖】　[6](聞是…不如化)四十四字=分別生滅者如化不生滅者不如化若新發意菩薩聞一切畢竟性空乃至涅槃亦如化心則恐怖【聖】　[7]法+(皆)【三】　[8]〔不〕－【宮】　[9]令+(得)【石】　[10]本=先【聖】　[11]以上梵. Dharmakyā dhikāraḥ śikṣā parivartaḥ aṣṭamaḥ.　[11][13]不分卷【聖】　[12]二十七=三十【三】【宮】　[13]常啼=薩陀波崙【三】【宮】,摩訶般若波羅蜜經薩陀波崙菩薩【聖】,以下梵闕　[14](當)+應【三】【宮】【聖】　[15]名利+(求般若波羅蜜時)【聖】　[16]林中=處【聖】　[17]〔莫念〕－【三】【宮】【聖】　[18]〔何以故〕－【聖】　[19](則)+於【聖】　[20]〔中〕－【元】,〔中則爲〕－【聖】　[21]〔中〕－【三】【宮】【聖】　[22]五=六【聖】　[23](聲)+言【三】【宮】　[24]〔故〕－【聖】　[25]〔汝〕－【聖】　[26]應=當【宮】　[27]〔土〕－【三】【宮】　[28]〔爾時〕－【聖】　[29]〔知〕－【聖】　[30]明=門【聖】　[31]〔功〕－【聖】　[32]〔故〕－【聖】　[33]得=知【聖】　[34]獲=得【聖】　[35]〔於〕－【聖】　[36]〔何等〕－【元】【明】【宮】【聖】　[37]相+(者)【元】【明】【宮】【聖】　[38]法=汝【聖】　[39]〔生〕－【聖】　[40]〔於此中住〕－【聖】　[41]忧=懊【三】【宮】【聖】

爾時無有異心。但念我何時[1]當聞般若波羅蜜。我云何不問空中聲。我應何處去。去當遠近。當從誰聞般若波羅蜜。須菩提。薩陀波崙菩薩如是愁念時。空中有佛語薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。善男子過去諸佛行菩薩道時。求般若波羅蜜亦如汝今日。善男子。汝以是勤精進愛樂法故。從是東行去此五百由旬。有城名衆香。其城七重七寶莊嚴。臺觀[2]欄楯皆以七寶校飾。七寶之塹七寶行樹周匝七重。其城縱廣十二由旬。豐樂安靜人民熾盛。五百市里街巷相當。端嚴如畫橋津如地寬博清淨。七重城上皆有七寶樓櫓。寶樹行列以黃金白銀硨磲碼碯[3]珊瑚琉璃[4]頗梨紅色真珠。以為枝葉。寶繩連綿金為鈴網以覆城上。風吹鈴聲其音[5]和雅。譬如[6]巧作五樂甚可喜樂。[7]金網寶鈴其音如是。[8]以樂衆生。其城四邊流池清淨冷暖調適。中有諸船七寶嚴飾。是諸衆生宿業所致。乘此寶船娛樂遊戲。諸池水中種種蓮華青黃赤白。衆雜好華遍覆水上。是三千大千[9]國土。所有衆華皆在其中。其城四邊有五百園觀。七寶莊嚴甚可愛樂。一一園中各有五百[10]池水。池水各各縱廣十里。皆以七寶校成雜色莊嚴。諸池水中亦有青黃赤白蓮華彌覆水上。是諸蓮華大如車輪。青色青光黃色黃光。赤色赤光白色白光。諸池水中鳧鴈鴛鴦。異類衆鳥音聲相和。是諸園觀適無所屬。是諸衆生宿業[11]果報。長夜信樂深法行般若波羅蜜因緣故受是[11]果報。善男子。是衆香城中有大高臺。[12]曇無竭菩薩摩訶薩宮舍在上。其宮縱廣一由旬。皆以七寶校成。雜色莊嚴甚可喜樂。垣牆七重皆亦七寶。七寶欄楯七寶樓閣。寶塹七重皆[13]以七寶周匝。深塹七寶果成。七重行樹七寶枝葉七重圍繞。其宮舍中有四種娛樂園。一名常喜。二名離憂。三名華飾。四名香飾。一一園中各有八池。一名賢。二名賢上。三名歡喜。四名喜上。五名安隱。六名多安隱。七名遠離。八名阿[14]惟越致。諸池四邊面各[15]一寶。黃金白銀琉璃頗梨。玫瑰為池底。其上布金沙。一一池側有八梯陛。種種妙寶以為嚴飾。諸梯陛間有閻浮檀金芭蕉行樹。一切池中種種蓮華青黃赤白彌覆水上。諸池四邊生好華樹。風吹諸華墮池水中。其池成就[16]八[17]種功德。香若栴檀。色味具足輕且柔軟。曇無竭菩薩與六萬八千婇女。五欲具足共相娛樂。及城中男女俱入常喜等園賢等池中。五欲具足共相娛樂。善男子。曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂。已日三時說般若波羅蜜。衆香城[18]中男女大小。於其城中多聚人處敷大法座。其座四足或以黃金或以白銀。或以琉璃或以頗梨。敷以綩綖雜色茵褥。垂諸幃帶。以妙白氎而覆其上。散以種種雜妙華香。座高五里張白珠帳。其[19]地四邊散五色華。燒衆名香澤香塗[20]地。供養恭敬般若波羅蜜故。曇無竭菩薩。於此座上說般若波羅蜜。彼諸人衆。如是恭敬供養曇無竭為聞般若波羅蜜故。於是大會百千萬衆諸天世人一處和集。中有聽者。中有受者。中有持者。中有誦者。中有書者。中有正觀者。中有如說行者。是時衆生以是因緣故皆不墮惡道。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子。往[21]詣曇無竭菩薩[22]所。當聞般若波羅蜜。善男子。曇無竭菩薩。世世是汝善知識。能教汝阿耨多羅三藐三菩提示教利喜。[23]曇無竭菩薩。本求般若波羅蜜時亦如汝[24]今。汝去莫計晝夜莫生障礙心。汝不久[25]當聞般若波羅蜜。爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩歡喜心悅作是念。我當何時得見是善[26]男子得聞般若波羅蜜。須菩提。譬如有人為毒箭所中更無餘念。唯念何時當得良醫。拔出毒箭除我此苦。如是須菩提。薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念。但作是願。我何時當得見曇無竭菩薩。令我得聞般若波羅蜜。我聞是般若波羅蜜斷諸有心。是時薩陀波崙菩薩於是處住。念曇無竭菩薩。一切法中得無礙智見。即得無量三昧門現在前。所謂諸法性觀三昧。諸法性不可得三昧。破諸法無明三昧。諸法不異三昧。諸法不壞自在三昧。諸法能照明三昧。諸法離闇三昧。諸法無異相續三昧。諸法不可得三昧。散華三昧。諸法無我三昧。如幻威勢三昧。得如鏡像三昧。得一切衆生語言三昧。一切衆生歡喜三昧。入分別音聲三昧。得種種[27]語言字句莊嚴三昧。無畏三昧。性常默然三昧。得無礙解脫三昧。

[1] 當＋(得)【三】【宮】【聖】　[2] 欄＝蘭【聖】*　[3] 珊瑚＋(琥珀)【聖】　[4] 頗梨＝玻瓈【明】下同　[5] 和雅＋(娛樂衆生)【元】【明】【聖】　[6] 巧＋(匠)【聖】　[7] 〔金網…衆生〕十二字－【聖】　[8] 〔以樂衆生其〕－【元】　[9] 國土＝世界【三】【宮】　[10] 池水池水各各＝池池各【元】【明】【聖】　[11] 果報＝所致【三】【宮】【聖】　[12] 曇無竭＝法尚【宮】　[13] 以＝亦【宮】【聖】　[14] 惟越＝鞞跋【三】【宮】　[15] 一＝七【聖】　[16] 八＝種【聖】　[17] 種功德＝功德水【三】【宮】　[18] 中＝內【三】【宮】　[19] 地＝池【宮】　[20] 地＋(所以者何)【宮】　[21] 詣＝趣【宮】【聖】　[22] 〔所〕－【聖】　[23] (是)＋曇【三】【宮】　[24] 今＋(日)【聖】　[25] 當＋(得)【三】【宮】　[26] 男子＝知識【明】　[27] 語言＋(三昧)【聖】

離塵垢三昧。名字語句莊嚴三昧。見諸法三昧。諸法無礙頂三昧。如虛空三昧。如金剛三昧。不畏著色三昧。得勝三昧。轉眼三昧。畢法性三昧。能與安隱三昧。師子吼三昧。勝一切衆生三昧。華莊嚴三昧。斷疑三昧。隨一切堅固三昧。出諸法得神通力無畏三昧。能達諸法三昧。諸法財印三昧。諸法無分別見三昧。離諸見三昧。離一切闇三昧。離一切相三昧。解脫一切著三昧。除一切懈怠三昧。得深法明三昧。不可奪三昧。破魔三昧。不著三界三昧。起光明三昧。見諸佛三昧。❶如是薩陀波崙菩薩住是諸三昧中。即見十方無量阿僧祇諸佛。爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。是時十方諸佛安慰薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。善男子。我等本行菩薩道。❷時求般若波羅蜜。得是諸三昧。亦如汝今所得。我等得是諸三昧善入般若波羅蜜。成就方便力住阿❸惟越致地。我等觀是諸三昧性不見有法出三昧入三昧者。亦不見行佛道者。亦不見得阿耨多羅三藐三菩提者。善男子是名般若波羅蜜。所謂不念有是諸法。善男子。我等於無所念法中住。得是金色身❹丈光明。三十二相八十隨形好。不可思議智慧。無上戒無上三昧❺佛無上智慧。一切功德皆悉具足。一切功德具足故。佛尚不能取相說盡。何況聲聞辟支佛及諸餘人。以是故。善男子。於是佛法中倍應恭敬愛念生清淨心。於善知識❻中應生如佛想。何以故。爲善知識守護故。菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。❼

❽是時薩陀波崙菩薩白十方諸佛言。何等是我善知識。所應親近供養者。十方諸佛告薩陀波崙菩薩言。汝善男子。曇無竭菩薩世世敎化。成就汝阿耨多羅三藐三菩提。曇無竭菩薩守護汝。敎汝般若波羅蜜方便力。是汝善知識。汝供養曇無竭菩薩。若一劫若❾二若三乃至過百劫頂戴恭敬。以一切樂具三千世界中所有妙色聲香味觸。盡以供養未能報須臾之恩。何以故。曇無竭菩薩摩訶薩因緣故。令汝得如是等諸三昧。得般若波羅蜜方便力。諸佛如是敎化安慰薩陀波崙菩薩。令歡喜已忽然不現。是時薩陀波崙菩薩。從三昧起不復見佛。作是念。是諸佛從何所來去至何所。不見諸佛故復❿悁恨不樂誰斷我疑。復作是念。曇無竭菩薩久遠⓫已來。常行般若波羅蜜。得方便力及⓬得諸陀羅尼。於菩薩法中得自在。多供養過去諸佛。世世爲我師常利益我。我當問曇無竭菩薩。諸佛從何所來去至何處

爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩。生恭敬愛樂尊重心作是念。我當以何供養曇無竭菩薩。今我貧窮⓭無華香瓔珞燒香澤香衣服幡蓋金銀眞珠琉璃頗梨珊瑚琥珀。無有如是等物⓮可以供養般若波羅蜜及說法⓯師曇無竭菩薩。我法不應空往曇無竭菩薩所。我若空往喜悅心不生。我當賣身得財爲般若波羅蜜故。供養法師曇無竭菩薩。何以故。我世世喪身無數。無始生死中或死或賣。或爲欲因緣故。世世在地獄中受無量苦惱。未曾爲清淨法故爲供養說法師故喪身。是時薩陀波崙菩薩中道入一大城至市肆上高聲唱言。誰欲須人。誰欲須人。誰欲買人。爾時惡魔作是念。是薩陀波崙愛法故欲自賣身爲般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩。當得正問般若波羅蜜及方便力。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。疾得阿耨多羅三藐三菩提。當得多聞具足如大海水。是時不可沮壞。得具足一切功德。饒益諸菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提故過我境界。亦敎餘人出我境界得阿耨多羅三藐三菩提。我今當壞其事。爾時惡魔隱蔽諸婆羅門居士。令不聞其自賣⓰之聲。除一長者女魔不能⓱蔽。爾時薩陀波崙賣身不售。憂愁啼哭在一面立。涕⓲泣而言。我爲大罪賣身不售。我自賣身爲般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩

爾時釋提桓因作是念。是薩陀波崙菩薩愛法自賣其身。爲般若波羅蜜故欲供養曇無竭菩薩。我當試之知是善男子。實以深心愛法故捨是身不。是時釋提桓因化作婆羅門身。在薩陀波崙菩薩邊⓳行問言。汝善男子。何以憂愁啼哭顏色憔悴在一面立。答言。婆羅門。我愛敬法自賣身。爲般若波羅蜜故欲供養曇無竭菩薩。今我賣身無有買者。自念薄福無⓴財寶㉑物自欲賣身供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩。而無買者。

❶〔如是〕－【聖】　❷時＝昧【聖】　❸惟＝維【三】　❹丈＝大【三】【宮】【聖】　❺〔佛〕－【宮】　❻〔中〕－【聖】　❼卷第三十九終【聖】　❽卷第四十首【聖】　❾二若三＝二劫若三劫【三】【宮】　❿（大）＋悁恨【聖】　⓫已＝以【宋】【宮】　⓬〔得〕－【三】【宮】【聖】　⓭〔無〕－【聖】　⓮可＝何【聖】　⓯（法）＋師【聖】　⓰〔之〕－【聖】　⓱蔽＋（以其宿因緣故）【三】【宮】　⓲泣＋（流淚）【宋】【宮】　⓳行＋（已）【宋】【宮】【聖】　⓴財寶物自欲＝有財寶欲自【三】【宮】　㉑〔物自〕－【聖】

爾時婆羅門語薩陀波崙菩薩言。善男子。我不須人。我今欲[1]祀天。當須人心人血人髓。汝能賣與我不。爾時薩陀波崙菩薩作是[2]念。[3]我得大利。[4]得第一利。我今便爲具足般若波羅蜜方便力。得是買心[5]髓血者。是時心大歡喜悅樂無憂。以柔和心語婆羅門言。汝所須者我盡與汝。婆羅門言。[6]善男子。汝須何價。答言。隨汝意與我。即時薩陀波崙。右手執利刀刺左臂出血。割右髀肉。[7]復欲破骨出髓。時有一長者女。在閣上遙見薩陀波崙菩薩自割身體不惜[8]壽命。作是念。是善男子。[9]以何因緣故困苦其身。我當往問。長者女即下閣。到薩陀波崙所問言。善男子。何因緣困苦其身。用是心血髓作何等。薩陀波崙答言。賣與婆羅門。爲般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩。長者女言。善男子。作是賣身欲自出心。髓血。欲供養曇無竭菩薩。得何等功德利。薩陀波崙答言。善女人。是人善學般若波羅蜜及方便力。是人當爲我說菩薩所應作菩薩所行道。我學是法學是道。得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生作依止。當得金色身三十二相八十隨形好丈光無量明。大慈大悲大喜大捨四無所畏。佛十力四無礙智十八不共法六神通。不可思議清淨戒禪定智慧。得阿耨多羅三藐三菩提。於諸法中得[10]無礙一切智見。以無上法寶分布與一切衆生。如是等諸功德利我當從彼得之。是時長者女。聞是上妙佛法。大歡喜心驚毛竪。語薩陀波崙菩薩言。善男子。甚希有。汝所說者微妙難値。爲是一一功德法故。應捨如恒河沙等身。何以故。汝所說者甚大微妙。汝善男子。汝今所須盡當相與。金銀眞珠琉璃頗梨琥珀珊瑚等諸珍寶物。及華香瓔珞塗香[11]燒香幡蓋衣服伎樂等[12]物供養之具。供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩。汝善男子。莫自困苦其身。我亦欲往曇無竭菩薩所。共汝[13]殖諸善根。爲得如是微妙法如汝所說故。爾時釋提桓因即復本身。讃薩陀波崙菩薩言。善哉善哉善男子。汝堅受是事其心不動。諸過去佛行菩薩道時。亦如是求般若波羅蜜及方便力得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我實不用人心血髓。但來相試汝願何等我當相與。薩陀波崙言。與我阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因言。此非我力所辦。是諸佛境界。必相供養更索餘願。薩陀波崙言。汝若於此無力必見供養。令我是身平復如故。是時薩陀波崙。身即平復無有[14]瘡瘢如本不異。釋提桓因與其願已忽然不現。爾時長者女語薩陀波崙菩薩言。善男子。來到我舍。有所須者。從我父母索之盡當相與。我亦當辭我父母。與諸侍從共汝往供養曇無竭菩薩。爲求法故。即[15]時薩陀波崙菩薩與長者女俱到其舍在門外住。長者女入白父母。與我衆妙華香及諸瓔珞塗香燒香幡蓋衣服金銀琉璃頗梨眞珠琥珀珊瑚。及諸伎樂供養之具。亦聽我身及五百侍女先所給使。共薩陀波崙菩薩到曇無竭菩薩所。爲供養般若波羅蜜故。曇無竭菩薩當爲我等說法。我當如說行。當得諸佛法。女父母語女言。薩陀波崙菩薩是何等人。女言。是人今在門外。是善男子。以深心求阿耨多羅三藐三菩提。欲度一切衆生無量生死苦。是善男子。爲法故自賣其身供養般若波羅蜜。般若波羅蜜名菩薩所學道。爲供養般若波羅蜜。及供養曇無竭菩薩故。在市肆上高聲唱言。誰[16]欲須人。誰*欲須人。誰欲買人。賣身不售。在一面立。憂愁啼哭。是時釋提桓因化作婆羅門。來欲試之。問言。善男子。何以憂愁啼哭[17]在一面立。答言。婆羅門。我欲賣身爲供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩摩訶薩故。而我薄福賣身不售。婆羅門語是善男子。我不須人。我欲*祀天。當用人心人血人髓。汝能賣不。是時是善男子。不復憂愁其心和悅語是婆羅門。[18]如汝之所須我盡相與。婆羅門言。汝須何價。答言。隨汝意與我。即時是善男子。右手執利刀刺左臂出血。割右髀肉。復欲破骨出髓。我在閣上遙見是事。我爾時作是念。是人何故困苦其身。我當往問。我即下閣往問。善男子。汝何因緣故自困苦其身。是善男子答我言。姊我爲法故欲供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我貧窮無所有。無金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀頗梨眞珠華香伎樂。姊我爲供養法[19]故自賣其身。今得買者須人心人血人髓。

[1] 祀＝祠【三】【宮】*　[2] 念＋（我今得是買心血髓者）【宋】【宮】　[3] 我＝爲【宋】【宮】　[4] （我）＋得【宋】【宮】　[5] 髓血＝血髓【三】【宮】*　[6] （汝）＋善【宮】　[7] 〔復〕－【聖】　[8] 壽＝身【聖】　[9] 〔以〕－【三】【聖】　[10] 無礙一切＝一切無礙【三】【宮】*　[11] 〔燒香〕－【宮】　[12] 〔物〕－【聖】　[13] 殖＝植【三】【宮】下同　[14] 瘡瘢＝創瘢【聖】　[15] 〔時〕－【聖】　[16] 〔欲〕－【宮】*　[17] 〔在〕－【宮】　[18] 〔如〕－【元】【明】【宮】　[19] 〔故〕－【三】【宮】【聖】

我用是價供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我問是善男子。汝今自出身心血髓。欲供養曇無竭菩薩。得何功德。是善男子言。曇無竭菩薩當為我說般若波羅蜜及方便力。此是菩薩所應學。菩薩所應作。菩薩所①應行道。我當學是道得阿耨多羅三藐三菩提。為一切眾生作依止。我當得金色身三十二相八十隨形好丈光無量明。大慈大悲大喜大捨四無所畏四無礙智。佛十力十八不共法六神通。不可思議清淨戒禪定智慧。得阿耨多羅三藐三菩提。於諸法中得*無礙一切智見。以無上法寶分布與一切眾生。如是等微妙大法。我當從彼得之。我聞是微妙不可思議法諸佛功德。聞其大願。我心歡喜作是念。②是清淨微妙③最大④甚希有。乃如是⑤為一一法故應捨如恒河沙等身。⑥今善男子。為法能受苦行難事。所謂不惜身命。我多有妙寶。云何⑦而不生願⑧求如是法。供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩。我如是思惟⑨已語薩陀波崙菩薩。汝善男子。莫困苦其身。我當白我父母。多與汝金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀頗梨真珠華香瓔珞塗香末香衣服幡蓋及諸伎樂。供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我亦求父母與諸侍女共汝俱去供養曇無竭菩薩說法者。共汝殖⑩諸善根。為得如是等微妙清淨法。如⑪汝所說。父母今聽我并五百侍女先所⑫給者。亦聽我持眾妙華香瓔珞塗香末香衣服幡蓋伎樂金銀琉璃供養之具。與薩陀波崙菩薩共去。供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。為得如是等清淨微妙諸佛法故。爾時父母報女言。汝所讚者希有難及說。是善男子。為法精進大樂法相。及是諸佛法不可思議。一切世間最為第一。一切眾生歡樂因緣。是善男子。為是法故大誓莊嚴。我等聽汝往見曇無竭菩薩親近供養。汝發大心為⑬諸⑭佛故。如是精進。我等云何當不隨喜。是女為供養曇無竭菩薩故。得蒙聽許報父母言。我等亦隨是心歡喜我終不斷人善法因緣。是時長者女莊嚴七寶車五百乘。身及侍女。種種寶物⑮裝飾供養之具。持種種水陸生華及⑯金銀寶華眾色寶衣好香擣香澤香瓔珞及眾味飲食。共薩陀波崙菩薩五百侍女各載一車。恭敬圍繞⑰漸漸東去。見眾香城七寶莊嚴。七重圍繞七寶之塹。七寶行樹皆亦七重。其城縱廣十二由旬。豐樂安靜甚可愛樂。人民熾盛五百市里街巷相當。端嚴如畫橋津⑱如地寬博清淨。遙見眾香城既入城中。見曇無竭菩薩坐高臺法座上。無量百千萬億眾恭敬圍繞說法。薩陀波崙菩薩見曇無竭菩薩時。心即歡喜。譬如比丘入第三禪攝心安隱。見已作是念。我等⑲儀不應載車趣曇無竭菩薩。作是念已下車步進。長者女并五百侍女皆亦下車。薩陀波崙菩薩與長者女及五百侍女眾寶莊嚴圍繞恭敬俱到曇無竭菩薩所。爾時曇無竭菩薩摩訶薩有七寶臺赤牛頭栴檀以為莊嚴。真珠羅網以覆臺上。四角皆懸摩尼珠寶以為燈明。及四寶香⑳爐常燒名香。為供養般若波羅蜜故。其臺中有七寶大床。四寶小床重敷其上。以黃金牒書般若波羅蜜置小床上。種種幡蓋莊嚴垂覆其上。薩陀波崙菩薩及諸女人。見是妙臺眾寶嚴飾。及見釋提桓因與無量百千萬諸天。以天曼陀羅華碎末栴檀㉑磨眾寶屑以散臺上。鼓天伎樂於虛空中娛樂此臺。爾時薩陀波崙菩薩問釋提桓㉒因。憍尸迦。何因緣故與無量百千萬諸天。以天曼陀羅華碎末栴檀*磨眾寶屑以散臺上。鼓天伎樂於虛空中娛樂此臺。釋提桓因答言。汝善男子不知耶。此是摩訶般若波羅蜜。是諸菩薩摩訶薩母。能生諸佛攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜成就一切諸功德。得諸佛法一切種智。是時薩陀波崙即歡喜悅樂。問釋提桓因言。憍尸迦。是般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母。能生諸佛攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜成就一切功德。得諸佛法一切種智。今在何處。釋提桓因言。善男子。是臺中有七寶大床。四寶小床重敷其上。以黃金牒書般若波羅蜜置小床上。曇無竭菩薩以七寶印印之。我等不能得開以㉓示汝。是時薩陀波崙與長者女及五百侍女。取供養具華香瓔珞幡蓋㉔分作二分。一分供養般若波羅蜜。一分供養㉕法座㉖上曇無竭菩薩。爾時薩陀波崙菩薩與五百女人。持華香瓔珞幡蓋伎樂及諸珍寶。供養般若波羅蜜已。然後

①〔應〕－【聖】　②是＋（大）【宋】【宮】　③最大＝大願【元】【明】　④甚＋（大）【宋】【宮】，〔甚〕－【聖】　⑤為＋（是）【三】【宮】　⑥今＝命【三】【宮】【聖】　⑦〔而〕－【元】【明】【聖】　⑧（勤）＋求【三】【宮】　⑨〔已〕－【聖】　⑩〔諸〕－【聖】　⑪〔汝〕－【聖】　⑫給＝經【聖】　⑬諸＝得【三】【宮】　⑭佛＋（法）【元】【明】　⑮裝飾＝莊嚴【三】【宮】，〔裝飾〕－【聖】　⑯〔金銀…及〕十七字－【聖】　⑰漸漸＝稍稍【宮】【聖】　⑱如地＝方軌【聖】　⑲儀＝義【三】【宮】【聖】　⑳爐＝鑪【宋】【宮】　㉑磨＝摩【聖】＊　㉒因＋（言）【三】【宮】　㉓示汝＝相示【宮】　㉔〔分〕－【聖】　㉕〔法座〕－【聖】　㉖上＋（坐）【聖】

[1]到曇無竭菩薩所。到已見曇無竭菩薩在法座上坐。以諸華香瓔珞擣香澤香金銀寶華幡蓋寶衣。散曇無竭菩薩上為法故供養。是時諸華香寶衣於曇無竭菩薩上。虛空中化成華臺。碎末栴檀寶屑金銀寶華化成[2]寶帳。[3]寶帳之上所散種種寶衣化為寶蓋。寶蓋四邊垂諸寶幡。薩陀波崙及諸女人。[4]見曇無竭菩薩所作變化。大歡喜作是念。未曾有也。曇無竭大師神德乃爾。行菩薩道時神通力尚能如是。何況得阿耨多羅三藐三菩提時。是時長者女及五百女人清淨信心敬重曇無竭菩薩。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。作是願言。如曇無竭菩薩得菩薩諸深法。如曇無竭菩薩供養般若波羅蜜。如曇無竭菩薩於大衆中演說顯示般若波羅蜜義。如曇無竭菩薩得般若波羅蜜方便力成就神通。於菩薩事中得自在。我等亦當如是。是時薩陀波崙菩薩及五百女人。[5]香華寶物供養般若波羅蜜及曇無竭[6]菩薩已。頭面禮曇無竭菩薩。[7]合掌恭敬一面立。一面立已白曇無竭菩薩言。我本求般若波羅蜜時。於空閑林中聞空中聲言。善男子。汝從是東行當得聞般若波羅蜜。我受是語東行。東行不久作是念。我何不問空中聲。我當何處去去是遠近。當從誰聞。我是時大憂愁啼哭。於是處住七日七夜。憂愁故乃至不念飲食。但念我何時當得聞般若波羅蜜。我如是憂愁一心念般若波羅蜜。[8]見佛身在虛空中語我言。

善男子。[9]汝大欲大精進心莫放捨以是大欲大精進心從是東行去[10]是五百由旬。有城名衆香。是中有菩薩摩訶薩名曇無竭。從是人所當得聞般若波羅蜜。是曇無竭菩薩世世是汝善知識常守護汝。我從佛受教誨已。便東行更無餘念。但念我何時當見曇無竭菩薩為我說般若波羅蜜。我爾時中道住。於一切法中得無礙智見。得觀諸法性等諸[11]三昧現在前。住是三昧已見十方無量阿僧祇諸佛說是般若波羅蜜。諸佛讚我言。善哉善哉。善男子。我本求般若波羅蜜時得諸三昧亦如汝今日。得是諸三昧已遍得諸佛法。諸佛為我廣說法。安慰我已忽然不現。我從三昧起作是念。諸佛從何處來[12]去至何所。我不見諸佛故大愁憂。復作是念。曇無竭菩薩供養先佛殖[13]善根。久行般若波羅蜜[14]善知方便力。於菩薩道中得自在。是我善知識守護我。我當問曇無竭菩薩是事。諸佛從何所來去至何所。我今問大師。是諸佛[15]從何處來去至何處。大師為我說諸佛所從來[16]所至處令我得知。知已亦常不離見諸佛

*摩訶般若波羅蜜經[17]法尚品第八十九

[18]丹本曇無竭品

爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩言。善男子。諸佛無所從來去亦無所至。何以故。諸法如不動相。諸法如即是佛。善男子。無生法無來無去。無生法即是佛。無滅法無來無去。無滅法即是佛。實際法無來無去。實際法即是佛。空無來無去。空即是佛。善男子。無染無來無去。無染即是佛。寂滅無來無去。寂滅即是佛。虛空性無來無去。虛空性即是佛。善男子。離是諸法更無佛。諸佛如諸法如。一如無分別。善男子。是如常一無二無三。出諸數法無所有故。譬如春末月日中熱時。有人見焰動逐之求水望得。於汝意云何。是水從何池何山何泉來。今何所去。若入東海西海南海北海耶。薩陀波崙言。大師。焰中尚無水。云何當有來處去處。曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言。善男子。愚夫無智為熱渴所逼。見焰動無水生水想。善男子。若有人分別諸佛有來有去。當知是人皆是愚夫。何以故。善男子。諸佛不可以色身見。諸佛法身無來無去。諸佛來處去處亦如是。善男子。譬如幻師幻作種種若象若馬若牛若羊若男若女。如是等種種諸物。於汝意云何。是幻事從何處來去至何所。薩陀波崙菩薩言。大師。幻事無實。云何當有[19]來去處。善男子。[20]是人分別佛有來有去亦如是。善男子。譬如夢中見若象若馬若牛若羊若男若女。於汝意云何。夢中所見有來處有去處不。薩陀波崙言。大師。是夢中所見虛妄。云何當有來去。善男子。[21]是人分別佛有來有去亦如是。善男子。佛說諸法如夢。若有衆生不知[22]諸法如夢以名字色身[23]是佛。是人分別

[1]到＝向【三】【宮】　[2]寶＋(寶)【聖】　[3]〔寶〕－【聖】　[4]見＋(是)【三】【宮】　[5]香華＝華香【三】【宮】　[6]〔菩薩〕－【聖】　[7]合掌＝合手【宮】【聖】下同　[8]見＝現【宮】
[9]〔汝〕－【聖】　[10]是＝此【三】　[11]三昧＋(門)【三】【宮】　[12](令)＋去【宮】　[13](衆)＋善【三】　[14]善知＝及以【明】　[15]〔從〕－【聖】　[16]所至＝去之【明】　[17]法尚＝曇無竭【三】【宮】【聖】　[18]〔丹本…品〕六字－【三】【宮】【聖】　[19]來＋(處)【三】【宮】　[20]是＝若【宮】　[21]是＝若【三】　[22]諸法如夢＝是法義【元】【明】　[23]〔是佛是人〕－【聖】

諸佛有來有去。不知諸法❶實相故。皆是愚夫無智之數。是諸人數數往來五道。遠離般若波羅蜜。遠離諸佛法。善男子。佛說諸法如幻如夢。若有衆生如實知。是人不分別諸法若來若去若生若滅。若不分別諸法實相若來若去若生若滅。則能知佛所說諸法實相。是人行般若波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提。名爲眞佛弟子。不虛妄食人信施。是人應受供養。爲世間福田。善男子。譬如大海水中諸❷寶。不從東方來。不從南方西方北方四維上下來。衆生善根因緣故海生此寶。此寶亦不無因❸無緣而生。是寶皆從因緣和合生。是寶若滅亦不去至十方。諸緣合故有。諸緣離故滅。善男子。諸佛身亦如是。從本業因緣果報生。❹生時不從十方來。滅時亦不去至十方。但諸緣合故有。諸緣離故滅。善男子。譬如箜篌聲。出時無來處。滅時無去處。衆緣和合故生。有❺槽有頸有皮有弦有柱有棍。有人以手鼓之。衆緣和合而有❻是聲。是聲亦不從*槽出。不從頸出。不從皮出。不從弦出。不從棍出。亦不從人手出。衆緣和合爾乃有聲。是因緣離時亦無❼去處。善男子。諸佛身亦如是。從無量功德因緣生。不從一因一緣一功德生。亦不無因緣有。衆緣和合故有。諸佛身不獨從一事成。來無所從去無所至。善男子。應當如是知諸佛來相去相。善男子。亦當知一切法無來去相。汝若知諸佛及諸法無來無去無生無滅相。必得阿耨多羅三藐三菩提。亦能行般若波羅蜜及方便力。爾時釋提桓因。以天曼陀羅華與薩陀波崙菩薩摩訶薩。作是言。善男子。以是華供養曇無竭菩薩摩訶薩。我應當守護供養汝。所以者何。汝因緣力故。今日饒益百千萬億衆生。❽便爲❾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如是善人甚爲難遇。爲饒益一切衆生故。無量阿僧祇劫受諸勤苦。薩陀波崙菩薩摩訶薩受釋提桓因曼陀羅華。散曇無竭菩薩上。白言。大師。我從今日以身屬師供給供養。如是白已合掌師前立。是時長者女及五百侍女。白薩陀波崙菩薩言。我等從今日亦以身屬師。我等以是善根因緣故。當得如是法。亦如師所得。共師世世供養諸佛。世世常供養師。是時薩陀波崙菩薩語長者女及五百女人。若汝等以❿誠心屬我者我當受汝。諸女言。我等以*誠心屬師當隨師敎。是時薩陀波崙菩薩⓫與長者女及五百女人。幷諸莊飾寶物上妙供具及五百乘七寶車。奉上曇無竭菩薩白言。大師。我持是五百女人奉給大師。是五百乘車隨師所用。爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。善男子。菩薩摩訶薩捨一切所有應如是。如是布施疾得阿耨多羅三藐三菩提。⓬作如是供養說法人。必⓭得聞般若波羅蜜及方便力。過去諸佛本行菩薩道時亦如是。住布施中得聞般若波羅蜜及方便力。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時曇無竭菩薩。欲令薩陀波崙菩薩善根具足故。受五百乘車⓮長者女及五百侍女。受已迴與薩陀波崙菩薩。是時曇無竭菩薩說法日沒起入宮中。薩陀波崙菩薩摩訶薩作是念。我爲法故來。不應坐臥。當以二⓯儀若行若立。以⓰待法師從宮中出說法。爾時曇無竭菩薩。七歲一心入無量阿僧祇菩薩三⓱昧。及行般若波羅蜜方便力。薩陀波崙菩薩七歲經行住立。不坐不臥無有睡眠。無欲恚惱心不著味。但念曇無竭菩薩摩訶薩。何時當從三昧起出而說法。薩陀波崙菩薩過七歲已作是念。我當爲曇無竭菩薩摩訶薩敷說法座。曇無竭菩薩摩訶薩當坐上說法。我當灑掃淸淨散種種華莊嚴是處。爲曇無竭菩薩摩訶薩當說般若波羅蜜及方便力故。是時薩陀波崙菩薩與長者女及五百侍女。爲曇無竭菩薩摩訶薩敷七寶床。五百女人各脫上衣以敷座上。作是念。曇無竭菩薩摩訶薩當坐此座上。說般若波羅蜜及方便力。薩陀波崙菩薩敷座已。求水灑地而不能得。所以者何。惡魔隱蔽令水不現。魔作是念。薩陀波崙菩薩求水不得。於阿耨多羅三藐三菩提⓲乃至生一念劣⓳心異心。則智慧不照善根不增。於一切智而有稽留。爾時薩陀波崙菩薩作是念。我當自刺其身以血灑地。令無塵土來坌大師。我何用⓴此身。此身必當破壞。我從無始生死以來數數喪身未曾爲法。卽以利刀自刺出血灑地。薩陀波崙㉑菩薩及長者女幷五百侍女皆無異心。惡魔

❶實+(際)【三】【宮】 ❷寶=實【聖】 ❸〔無〕－【三】【宮】【聖】 ❹〔生時〕－【聖】 ❺槽=曹【聖】* ❻〔是〕－【聖】 ❼去=法【聖】 ❽便爲=使【三】【宮】【聖】 ❾〔得〕－【聖】 ❿(至)+誠【三】【宮】* ⓫〔與長者女〕－【三】【宮】【聖】 ⓬〔作〕－【聖】 ⓭(能)+得【三】【宮】 ⓮(及)+長者【三】【宮】 ⓯儀=義【聖】 ⓰待=侍【聖】* ⓱昧+(中)【三】【宮】 ⓲〔乃至〕－【聖】 ⓳〔心〕－【聖】 ⓴此=是【三】【宮】 ㉑〔菩薩〕－【聖】

亦不能得便。是時釋提桓因作是念。未曾有也。薩陀波崙菩薩。愛法乃爾以刀自刺出血灑地。薩陀波崙及衆女人心不動轉。惡魔波旬不能壞其善根。其心堅固發大莊嚴。不惜身命。以深心欲求阿耨多羅三藐三菩提。當度一切衆生無量生死苦。釋提桓因讃薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。善男子。汝精進力大堅固難動不可思議。汝愛法求法最爲無上。善男子。過去諸佛亦如是。以深心愛法惜法重法。集諸功徳得阿耨多羅三藐三菩提。薩陀波崙菩薩作是念。我爲曇無竭菩薩摩訶薩敷法座。掃灑清淨已訖。當於何處得好名華莊嚴此地。亦若曇無竭菩薩摩訶薩法座上坐說法時。亦當散華供養。釋提桓因知薩陀波崙菩薩心所念。即以三千石天曼陀羅華與薩陀波崙。薩陀波崙受❶華以半散地。留半*待曇無竭菩薩摩訶薩坐法❷座上說法時當供養。爾時曇無竭菩薩摩訶薩。過七歳已從諸三昧起。爲說般若波羅蜜故。與無量百千萬衆恭敬圍繞往法座上坐。薩陀波崙菩薩❸摩訶薩。見曇無竭菩薩摩訶薩時心得悦樂。譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙菩薩*摩訶薩及長者女幷五百侍女。到曇無竭菩薩摩訶薩所。散天曼陀羅華頭面禮畢退坐一面。曇無竭菩薩見其坐已。告薩陀波崙菩薩言。善男子。諦聽諦受。今當爲汝說般若波羅蜜相。善男子。諸法等故當知般若波羅蜜亦等。諸法離故當知般若波羅蜜亦離。諸法不動故當知般若波羅蜜亦不動。諸法無念故當知般若波羅蜜亦無念。諸法無畏故當知般若波羅蜜亦無畏。諸法一味故當知般若波羅蜜亦一味。諸法無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。諸法無生故當知般若波羅蜜亦無生。諸法無滅故當知般若波羅蜜亦無滅。虚空無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。❹大海水無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。須彌山莊嚴故當知般若波羅蜜亦莊嚴。虚空無分別故當知般若波羅蜜亦無分別。色無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。受想行識無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。地種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。水種火種風種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。空種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊。如金剛等故當知般若波羅蜜亦等。諸法無分別故當知般若波羅蜜亦無分別。諸法性不可得故當知般若波羅蜜性亦不可得。諸法無所有等故當知般若波羅蜜亦無所有等。諸法無作故當知般若波羅蜜亦無作。諸法不可思議故當知般若波羅蜜亦不可思議。是時薩陀波崙菩薩摩訶薩。即於坐處得諸三昧。所謂諸法等三昧。諸法離三昧。❺不動三昧。無念三昧。諸法無畏三昧。諸法一味三昧。諸法無邊三昧。諸法無生三昧。諸法無滅三昧。虚空無邊三昧。大海水無邊三昧。須彌山莊嚴三昧。虚空無分別三昧。色無邊三昧。受想行識無邊三昧。地種無邊三昧。水種火種風種空種無邊三昧。如金剛等三昧。諸法無分別三昧。諸法不可思議三昧。如是等得六百萬諸三昧門。爾時佛告須菩提。如我今於三千大千世界中與諸比丘僧圍繞。以是相以是像貌以是名字說般若波羅蜜。薩陀波崙得是六百萬三昧門。見東方❻南西北方四維上下。如恒河沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬圍繞。以如是相❼如是像貌*如是名字。說❽是摩訶般若波羅蜜亦如是。薩陀波崙菩薩從是❾以後。多聞智慧不可思議如大海水。常不離諸佛。生於有佛國中。乃至夢中未曾不見佛時。一切衆難皆悉已斷。在所佛國隨願往生。須菩提。當知是般若波羅蜜因縁。能成就菩薩摩訶薩一切功徳得一切種智。以是故。須菩提。諸菩薩摩訶薩若欲學六波羅蜜。欲深入諸佛智慧欲得一切種智。應受持❿般若波羅蜜⓫讀誦正憶念。廣爲他人說亦書寫經卷。供養尊重讃歎香華乃至伎樂。何以故。般若波羅蜜是過去未來現在十方諸佛母。十方諸佛所尊重故

*摩訶般若波羅蜜經囑累品第九十

爾時佛告阿難。於汝意云何。佛是汝大師不。汝是佛弟子不。阿難言。世尊。佛是我大師。修伽陀是我大師。我是佛弟子。佛言。如是如是。我是汝大師。汝是我弟子。若如弟子所應作者。汝已作竟。阿難。汝用身口意慈⓬業供養供給我。亦常如我意無有違失。阿難。我身現在汝愛敬供養供給心常清淨。我滅度後是一切愛敬供養供給事。當愛

❶華＋(已)㊂㊪　❷〔座〕－㊂　❸〔摩訶薩〕－㊂㊪*　❹〔大海水…亦無邊〕十六字－㊂　❺〔不動…味〕八字－㊂㊪㊩　❻南西＝南方西方㊂㊪　❼如＝以㊄㊑*　❽〔是〕－㊂　❾以＝已㊄㊊　❿(是)＋般若㊂㊪　⓫讀誦＝誦讀㊪*　⓬業＝常㊪

敬供養般若波羅蜜，乃至第二第三以般若波羅蜜囑累[1]汝。阿難汝莫忘[2]失，莫作最後斷種人。阿難，隨爾所時般若波羅蜜在[3]世，當知爾所時有佛在世說法。阿難，若有書般若波羅蜜，受持讀誦正憶念為人廣說。恭敬尊重讚歎華香幡蓋寶衣燈燭種種供養，當知是人不離見佛不離聞法為常親近佛。佛說般若波羅蜜已。彌勒等諸菩薩摩訶薩。慧命須菩提。慧命舍利弗。大目揵連。摩訶迦葉。富樓那彌多羅尼子。摩訶拘絺羅。[4]大迦旃延。阿難等。并一切大衆及一切世間諸天人。[5]揵闥婆阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜

摩訶般若波羅蜜經卷第[6]二十七

[1]〔汝〕－㊂　[2]（莫）＋失㊂㊆㊇　[3]世＋（者）㊂㊅　[4]大＝摩訶㊂㊅　[5]揵＝乾㊂　[6]二十七＝三十㊂㊅，四十㊇

[1]道行般若經序

No. 224 [Nos. 220(4 or 5), 225-228, cf. 227]

[2]釋道安撰

大哉智度。萬聖資通。咸宗以成也。地合日照。無法不周。不恃不處。累彼有名。既外有名。亦病無形。兩忘玄莫。[3]喟然無主。此智之紀也。夫永壽莫美乎上乾。而齊之殤子。神偉莫美於凌虛。而同之涓滯。至德莫大乎眞人。而比之朽種。高妙莫大乎世雄。而喩之幻夢。由此論之。亮爲衆聖宗矣。何者。執道御有。卑高有差。此有爲之域耳。非據眞如遊法性冥然無名也。據眞如遊法性冥然無名者。智度之奧室也。名教遠想者。智度之蘧廬也。然在乎證者。莫不[4]賾其生無而惶[5]胘。存乎邇者。莫不忿其蕩冥而誕誹。道動必反優劣致殊眩誹。不其宜乎。不其宜乎。要斯法也。與進度齊軫。逍遙俱遊。千行萬定。莫不以成。衆行得字而智進全名。諸法參相成者。求之此列也。具其經也。進咨第一義。以爲語端。退述權便。以爲談首。行無細而不歷。數無微而不極。言[6]以煩而各有宗。義似重而各有主。璅見者慶其邇教而悅寤。宏哲者望其遠[7]標絕目。陟者彌高而不能階。[8]陟者彌[9]高而不能測。謀者慮不能規。尋者度不能盡。既窈冥矣。眞可謂大業淵藪。妙矣者哉。然凡諭之[10]者考文以[11]微其理者。昏其趣者也。察句以驗其義者。迷其旨者也。何則考文則異同每爲辭。尋句則觸類每爲旨。爲旨則忽其始擬之義矣。爲辭則喪其卒成之致。若率初以要其終。或忘文以全其質者。則大智玄通居可知也。從始發意逮一切智。曲成[12]決著八地無染。謂之智也。故曰遠離也。三脫照空四非明有。統鑑諸法因後成用。藥病雙亡。謂之觀也。明此二行。於三十萬言。其如視諸掌乎。顚沛[13]草次。無起無此也。佛泥曰後。外國高士。抄九十章。爲道行品。桓靈之世。朔佛齎詣京師。譯爲漢文。因本順旨轉音如已。敬順聖言。了不加飾也。然經既抄撮合成音投。音殊俗異。譯人口傳。自非三達。胡能一一得本緣故乎。由是道行頗有首尾隱者。古賢論之。往往有滯。仕行恥此尋求其本。到于闐乃得。送詣倉垣。出爲放光品。斥重省刪。務令婉便。若其悉文。將過三倍。善出無生。論空持巧。傳譯如是。難爲繼矣。二家所出。足令大智煥爾闡幽。支讖全本。其亦應然。何者抄經刪削。所害必多。委本從聖。乃佛之至戒也。安不量末學庶幾斯心。載詠載玩。未墜于地。檢其所出。事本終始。猶令折傷玷缺[14]戳然無際。假無放光。何由解斯經乎。永謝先哲所蒙多矣。[15]今集所見爲解句下。始況現首終隱現尾。出經見異銓其得否。舉本證抄敢增損也。幸我同好飾其瑕讁也

[16]道行般若[17]經卷第一

[18]後漢月支[19]國三藏支婁迦讖譯

[20]摩訶般若波羅蜜道行品[21]第一

佛在羅閱祇耆闍崛山中。摩訶比丘僧不可計。諸弟子舍利弗。須菩提等。摩訶[22]薩菩薩無央數。彌勒菩薩。文殊師利菩薩等。月十五日說戒時。佛告須菩提。今日菩薩大會。[23]因諸菩薩故。說般若波羅蜜。菩薩當是學成。舍利弗心念言。今使須菩提爲諸菩薩說般若波羅蜜。自用力說耶。持佛威神說乎。須菩提知舍利弗心所念。便語舍利弗言。敢佛弟子所說法。所成法。皆持佛威神。何以故。佛所說法。法中所學。皆有證。皆隨法。展轉相教。展轉相成。法中終不共諍。何以故。時而說法。莫不喜樂者自恣。善男子善女人而學。須菩提白佛言。佛使我爲諸菩薩說般若波羅蜜。菩薩當從中學成。佛使我說菩薩。菩薩有字便著菩薩。有字無字何而法中字菩薩。了不見有法菩薩。菩薩法字了無。亦不見菩薩。亦不見其處。何而有菩薩。當教般若波羅蜜。作是說般若波羅蜜。菩薩聞是心不懈怠。不恐不[24]怯不難不畏。菩薩當念作是學。當念作是住。當念作是學。入中心不當念是菩薩。何以故。有心無心。舍利弗謂須菩提。云何有心無心。須菩提言。心亦不有。亦不無。亦不能得。亦不能知處。舍利弗謂須菩提。何而心亦不有亦不無。亦不能得。亦不能知處者。如是亦

[1]麗本並宮內省本聖語藏本俱無序文今以元明對校宋本載之　[2](晉襄陽)+釋〔元〕〔明〕　[3]喟=隤〔元〕〔明〕　[4]賾=贖〔元〕〔明〕　[5]胘=眩〔元〕〔明〕　[6]以=似〔明〕　[7]標+(而)〔明〕　[8]陟=涉〔元〕〔明〕　[9]高=深〔明〕　[10]〔者〕-〔明〕　[11]微=數〔元〕〔明〕　[12]決=史〔元〕　[13]草=造〔明〕　[14]戳=戢〔元〕〔明〕　[15]今=令〔明〕　[16]〔道行…第一〕八字-〔聖〕*　[17](波羅蜜)+經〔三〕〔宮〕*　[18](後漢譯)十二字=卷第一支讖譯〔聖〕　[19]〔國〕-〔三〕〔宮〕*　[20]摩訶…蜜=道行般若波羅蜜經〔宋〕〔元〕〔宮〕，摩訶般若波羅蜜經道行經〔聖〕〔摩訶…蜜〕-〔明〕　[21]第=之〔聖〕*　[22]〔薩〕-〔三〕〔宮〕〔聖〕　[23]因=用〔宮〕〔聖〕　[24]怯=㤼〔宋〕〔元〕〔宮〕〔聖〕，飾〔明〕

不有亦不無。亦不有有心。亦不無無心。須菩提[1]言。亦不有有心。亦不無無心。舍利弗言。善哉須菩提。為佛學佛。而學者不說空身慧。空身慧而說最第一。菩薩從是中。已得阿惟越致。學[2]字終不復失般若波羅蜜。如是菩薩以在般若波羅蜜中住。欲學阿羅漢法。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。欲學辟支佛法。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。欲學菩薩法。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。何以故。般若波羅蜜法甚深。菩薩如學。須菩提白佛言。我熟念菩薩心不可得。亦不可知處。亦不可見何所。是菩薩般若波羅蜜。亦不能及說。亦不能遠說菩薩字。菩薩無有處處。了不可得。亦無[3]而出。亦無如入。亦無如住。亦無如止。何以故。菩薩字了不可得故。無如住無如止。作是說般若波羅蜜。菩薩聞是心不懈惓。不難不恐不畏。以入阿惟越致中悉了知。不可復[4]退

菩薩行般若波羅蜜。色不當於中住。痛痒思想生死識。不當於中住。何以故。住色中為行識。住痛痒思想生死識中為行識。不當行識。設住其中者。為不隨般若波羅蜜教。何以故。行識故。是為不行般若波羅蜜。不行者。菩薩不得薩芸若。舍利弗謂須菩提。菩薩當云何行般若波羅蜜得般若波羅蜜。須菩提言。菩薩行般若波羅蜜。色不受。痛痒思想生死識不受。不受色者為無色。不受痛痒思想生死識者為無識。般若波羅蜜不受。何以故不受。如影無所取。無所得故不受。菩薩行般若波羅蜜。一切字法不受。是故三昧無有邊。無有正。諸阿羅漢辟支佛。所不能及

復次舍利弗。薩芸若不受。何以故。菩薩不當持想視薩芸若。設想視者為不了為。如餘道人不信薩芸若。何以故。反謂有身。[6]正使餘道人信佛。信佛已。反持小道入佛道中。入佛道中已不受。色痛痒思想生死識不受。不受已亦未曉。尚未成。亦不見慧。亦不於內見慧。亦不於外見慧。亦不於餘處見慧。亦不於內痛痒思想生死識見慧。亦不於外痛痒思想生死識餘處見慧。亦不於餘處脫。以學成就佛。了知從法中以脫去。謂法等一泥洹。菩薩莫作是行。莫內外視法。[7]吁與般若波羅蜜等。一切無所受無所從。誰得法。無所持無所[8]收。亦無所泥洹想。是故菩薩般若波羅蜜亦不受。色痛痒思想生死識亦不受。亦不中道。般泥洹悉具十種力。四無所畏。佛十八事。是故菩薩般若波羅蜜。菩薩已入般若波羅蜜中行。當作是視何所。是般若波羅蜜在何所。般若波羅蜜中法。了不能得。了不能知處。是故般若波羅蜜。菩薩當作是念。聞是不懈不[9]却不恐不畏不難。知是菩薩不離般若波羅蜜。菩薩[10]當了知如是

舍利弗謂須菩提。菩薩何因曉般若波羅蜜。色離本色。痛痒思想生死識離本識。般若波羅蜜離本般若波羅蜜。須菩提言。如是。舍利弗言。善哉須菩提。菩薩設使出是中。便自致薩芸若。須菩提言。如是菩薩出是中。便自致薩芸若。何以故。薩芸若無所從生[11]無所從[12]生。如是菩薩疾近作佛。菩薩行般若波羅蜜。於薩芸若中無所罣礙。舍利弗言。善哉。菩薩精進作是語。設使行色為行想。設生色行為行想。設觀色行為行想。設滅色行為行想。[13]設空色行為行想。設識行立欲得為[14]行想。痛痒思想生死識行為行想。生識行為行想。觀識行為行想。滅識行為行想。空識行為行想。如是菩薩為反行想。作是[15]守行者為不守般若波羅蜜。為不行般若波羅蜜。若想行者菩薩護行。當莫隨其中。舍利弗謂須菩提。菩薩當云何行般若波羅蜜。須菩提言。不行色。不生色行。不觀色行。不滅色行。不空色行。不痛痒思想生死識行。不生識行。不觀識行。不滅識行。不空識行。不行色。不色想行。不色生行。不色觀行。不識滅行。不識空行。亦無見亦無行。亦無見行。無行無見。[16]亦復無行。亦無止行。如是為無見。何以故。一切法無所從來亦無所持。菩薩摩訶薩一切字法不受字。是故三昧無有邊無有正。諸阿羅漢辟支佛所不能及[17]知。菩薩摩訶薩隨三昧者。疾得作佛持佛威神。須菩提說是語。菩薩皆得阿惟越致字。前過去佛時得作佛。隨三昧亦不見三昧。亦無有三昧想。亦不作三昧。亦不念識三昧。亦不想識坐三昧。亦不言我三昧。已隨是法者無有疑。舍利弗謂須菩提。何所三昧隨行。菩薩已得阿惟越致字。前過去佛時得作佛。可得見三昧處不。須菩提言。不可得見也。舍利弗。善男子亦不知亦不了。舍利弗謂須菩提。何以故。不知不了。須菩提言。亦不得三

[1] 言＋(如是)[明]　[2] 字＝空[明]　[3] 而＝如[三][宮]　[4] 退＝還[宮]　[5] 識＝色[明]　[6] 正＝政[聖]　[7] 吁＝呼[三][宮]　[8] 收＝放[明][宮]　[9] 却＝怯[明]　[10] [當]－[三][宮]　[11] 無＝死[聖]　[12] 生＝出[元][明]　[13] 設＝識[聖]　[14] [行]－[宮]　[15] 守＝字[宮]　[16] 亦＝無[聖]　[17] 知＋(也)[三][宮]

味。亦無有三味。亦不得字。佛言。善哉須菩提。如我所說。空身慧作是爲諸菩薩爲隨般若波羅蜜教。菩薩作是學爲學般若波羅蜜①也。舍利弗白佛言。天中②天。菩薩學如是。爲學般若波羅蜜。舍利弗問佛言。如是爲學何法。佛言。如是菩薩。爲學無所學法。何以故。法無所逮得。莫癡如小兒學。舍利弗言。誰能得是法。佛言。無所得。是故得無所得法。莫癡如小兒學者。謂有字不能得。③欲學習入法中。適爲兩癡④耳。亦不知亦不曉。亦不了法。何以故。學字是色欲得是致。是故不了法所念。亦不逮如是不曉不信故。不於法中住。⑤反呼有身。是故癡如小兒學。舍利弗白佛言。菩薩作是學爲不學。⑥佛言。作是學爲不學。佛不作是學爲學。佛得作佛

須菩提言。天中天。若有問者。是幻爲學。佛得作佛。或作是問。當何以教之。佛言。我故自問。若隨所報之。於須菩提意云何。幻與色有異無。幻與痛痒思想生死識有異無。須菩提報佛言。爾天中天。幻與色無異也。色是幻。幻是色。幻與痛痒思想生死識等無異。佛言。云何須菩提。所想等不隨法從五陰字菩薩。須菩提言。如是。天中天。菩薩學欲作佛爲學幻耳。何以故。幻者當持此所有。當如持五陰幻如色色六衰五陰如幻痛痒思想生死識作是語字六衰五陰

須菩提白佛言。若有⑦新學菩薩。聞是語得無恐怖。佛言。設使新學菩薩。與惡師相得相隨。或恐或怖。與善師相得相隨。不恐不怖。須菩提⑧言。何所⑨菩薩惡師者。當何以知之。佛言。其人不尊重摩訶般若波羅蜜者。教人棄捨去遠離菩薩心。反教學諸雜經。隨雜經心喜樂。復教學餘經。若阿羅漢辟支佛道法。教學是事。勸乃令諷誦。爲說魔事。魔因行壞敗菩薩。爲種種說生死勤苦言。菩薩道不可得。是故菩薩惡師。須菩提白佛言。何所菩薩善師。何行從知之。佛言。其人尊重摩訶般若波羅蜜。稍稍教人令學成教。語魔事令覺知令護魔。是故菩薩善師也

須菩提白佛言。天中天。何因爲菩薩。何故正字⑩呼菩薩。佛言。諸經法悉學悉曉。了知諸經法。爾故字爲菩薩。須菩提言。悉曉了知諸經法。爾故字菩薩。何以故。復*呼⑪摩訶薩。佛言。摩訶薩者。天上天下最尊。爾故爲字*摩訶薩。舍利弗白佛言。我亦樂聞。何以故爲摩訶薩。佛語舍利弗。若樂聞者。佛當爲⑫若說之。*摩訶薩者。悉自了見⑬悉了知。十方天下人十方所有悉曉了知。知人壽命。知有惡無惡。樂不樂。有志無志。悉曉了知見爲說法。如是無所著。爾故字爲摩訶薩

須菩提白佛言。請問摩訶薩者。何所字摩訶薩。設是菩薩心無有與等者。無有能逮心者。諸阿羅漢辟支佛。所不能及心。佛心如是。心無所著。心無所出無所入。設佛心無所出無所入。爲無所著心。爾故復爲摩訶薩。正上無有與等者。舍利弗問須菩提。何因菩薩心無所著。須菩提言。心無所生。爾故無所著

邠祁文陀弗白佛言。何因呼菩薩。爲摩訶僧那僧涅。摩訶衍三拔致。佛⑭說號如是。爾故爲摩訶僧那僧涅。摩訶衍三拔致。須菩提復白佛言。何因菩薩摩訶薩爲摩訶僧那僧涅。何從知菩薩摩訶薩。爲摩訶僧那僧涅。佛言。菩薩摩訶薩。心念如是。我當度不可計阿僧祇人悉令般泥洹。如是悉般泥洹。是法無不般泥洹一人也。何以故。本無故。譬如幻師於曠大處化作二大城。作化人滿其中。悉斷化人頭。於須菩提意云何。寧有所中傷死者無。須菩提言無。菩薩摩訶薩。度不可計阿僧祇人。悉令般泥洹。無不般泥洹一人也。菩薩聞是。不恐不畏不⑮悉不捨。去就餘道。知是則爲摩訶僧那僧涅

須菩提白佛言。如我從佛聞。念其中事如是。不爲摩訶僧那僧涅。何以故。作是爲者。無有作薩芸若。無所供養。人無作者。爲何等所⑯人作摩訶僧那僧涅。色無著無縛無脫。痛痒思想生死識。無著無縛無脫。邠祁文陀弗謂須菩提。色無著無縛無脫。痛痒思想生死識。無著無縛無脫。何謂。須菩提言。色無著無縛無脫。痛痒思想生死識。無著無縛無脫。邠祁文陀弗言。何謂色無著無縛無脫。何謂痛痒思想生死識無著無縛無脫。須菩提語邠祁文陀弗。色如幻。無著無縛無脫。痛痒思想生死識如幻。無著無縛無脫。無有邊。無著無縛無脫。譬如空無著無縛無脫。無所生。無著無縛無脫。是故菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅

須菩提白佛言。何因爲摩訶衍三拔致。何所是摩訶衍。從何所當住衍中。何從出衍中。誰爲成衍者。佛語須菩提。摩訶衍。摩訶衍者。無有

①也＝耶【聖】 ②天＝大【聖】 ③欲＝爲【聖】 ④耳＝取【聖】 ⑤反＝及【聖】 ⑥佛＋(佛)【聖】 ⑦新＝親【聖】 ⑧(白佛)＋言【明】 ⑨(是)＋菩【元】【明】 ⑩〔呼〕－【聖】* ⑪摩＝魔【聖】* ⑫若＝汝【元】【明】 ⑬悉＋(自)【元】【明】 ⑭說＝胃【三】【宮】【聖】 ⑮悉＝恚【元】【明】 ⑯人＝入【三】【宮】

正也。不可得邊幅。須菩提問佛言。我欲知衍從何所出生。從三處出。自致薩芸若中住。亦無有從中出生者。無有❶甫當來出者。何以故。天中天。佛言。❷正使生已*甫當來出者。假令有兩法者不可得法。設不從得者。復從何法出。須菩提白佛言。摩訶衍。於天上天下人中*正過上無有與等者。衍與空等。如空覆不可復計阿僧祇人。摩訶衍覆不可復計阿僧祇人。爾故呼摩訶衍。摩訶衍者。亦不見來時。亦不見去時。亦不見住處。亦不中邊見。亦不於是間見。亦無❸所見。亦不於三處見。字如是天中天。爾故爲摩訶衍。佛言。善哉須菩提。爾故爲摩訶衍

邠祁文陀弗白佛言。尊者須菩提。佛使說般若波羅蜜。及至說摩訶衍事爲。須菩提白佛言。須菩提說般若波羅蜜得無過。天中天。佛言。若說般若波羅蜜不過也。適得其中。須菩提言。菩薩亦不念彼間。亦不於是間念。亦不無中央念。色亦無有邊。菩薩亦無有邊。色與菩薩。不可逮不可得。一切菩薩。不可得不可逮。何所是菩薩般若波羅蜜。當何從說菩薩。都不❹可得見。亦不可知處。當從何所說般若波羅蜜。　菩薩轉復相呼菩薩云何天中天想如字耳何如爲意。❺意無處處。意無形形。意本是形法。何等爲色。色不可得見。亦無有身。是中何所有色者。痛痒思想生死識。識不可得見。菩薩亦不可得見。菩薩識了不知處處。亦不可見。一切菩薩了無有❻處了不可見。何所爲菩薩般若波羅蜜。如是說菩薩。都不可得見。亦不可知處處。了無所有。當從何所法中說般若波羅蜜。爾故字爲菩薩如是如是。字想亦無。字亦無想。何所爲意意誰字意至本本意生意是無形。何因是❼識不可得。持至本亦無所持。何因有識。如是法形。形亦無有本。設無有本。法亦無誰作。亦無有本。本無有本。當何從說。般若波羅蜜。亦無有異處。亦無有本。　菩薩法亦無所得。有行菩薩。　聞是不恐不畏不難。　則爲行般若波羅蜜。　行般若波羅蜜法。當熟思惟如是。是時爲不入色。何以故。色無所生爲非色。設爾非色爲無色。亦無有生。　從❽其中無所得。字爲色法中本無。　無是菩薩行般若波羅蜜視法思惟深入法。　是時亦不入痛痒思想生死識。何以故。識無所生爲非識故。亦不出識中。亦不入識中。法中計了無所有

舍利弗謂須菩提。　我聽須菩提所說法中事。如是菩薩無所出生。　設菩薩無所出生者。菩薩❾如用何等故。❿謙苦行菩薩道。　設用十方天下人故何能忍是*謙苦。須菩提語舍利弗。我亦不使菩薩忍是*謙苦也。行菩薩之道者。菩薩自念。　我不錄是*謙苦行。何以故。菩薩心不當作是念言。我忍*謙苦心未曾有念。是不當作是念。爲用不可計阿僧祇人故。　欲令安隱。念之如父。念之如母。念之如子。念之如身無異。常當慈念之。菩薩當作是持心。一切菩薩不見。亦不知處。如是內法外法。當作是念。　當作是行。　菩薩作是行不爲忍*謙苦。舍利弗。設使如是所語。菩薩不見出生。　菩薩爲無所出生。　舍利弗謂須菩提。　設使菩薩無所出生。薩芸若亦無所出生。須菩提言。　如是薩芸若無所出生。　舍利弗謂須菩提。　設使菩薩如是所語。　菩薩不見出生。　菩薩爲無所出生。　舍利弗謂須菩提。　設使菩薩無所出生。薩芸若亦無所出生。須菩提言。如是薩芸若無所出生。舍利弗謂須菩提。設使薩芸若無所出生。悉逮得禪亦無所生。須菩提言。如是所出生。悉逮得禪亦無所生。須菩提言。如是中菩薩無所生。　菩薩爲無所生。　薩芸若亦無所生。薩芸若法爲無所生。　悉逮得禪具足亦無所生。　悉逮得禪法亦無所生。　是爲無所逮得菩薩。爲無所逮得薩芸若

須菩提言。無所生法逮得無所生。亦無所生法逮得。　亦無無無所生逮得。舍利弗謂須菩提。設使無無無所生逮得無所生法。　是故無所生逮法。須菩提言。設使無所生法生。　復無無所生。⓫是故無所生逮得。舍利弗謂須菩提。設使須菩提。無所生無無所生。是故無所生。須菩提。無所生。須菩提語舍利弗。無所生無所生樂聞。舍利弗。無所生樂是故爲樂。須菩提語舍利弗。無所生聞是爲聞。舍利弗謂須菩提。聞是語。須菩提語舍利弗。無無所語是爲語無所語。是爲樂無所樂。是故語是故樂。舍利弗言。善哉須菩提。於法中第一尊。何以故。如尊者須菩提。隨所問則報。須菩提謂舍利弗。佛弟子所說法十方亦不知所化來。時隨所問則解。何以故。十方法亦不知所⓬生。舍利弗言。善哉須菩提。從何所法中度菩薩。須菩提言從般若波羅蜜中生。　說是法時若

❶甫＝丙元明*　❷正＝政宮*　❸所＝在宮　❹〔可〕－宮　❺〔意〕－宮　❻處＋（處）三宮　❼識＋（識）明宮　❽其＝某宮　❾〔如〕－聖宮
❿謙＝慊元明*　⓫是＝貝宮　⓬（從）＋生明

讀時。菩薩信不疑。菩薩當知之。有隨是法不增。不隨是法不減。舍利弗謂須菩提。隨是法亦不增。不隨是法亦不減。隨法教一切人。隨法者不失一切人。皆使得菩薩摩訶薩。何以故。一切人悉學法。其法❶俗如故。須菩提言。善哉舍利弗。所解法。如舍利弗言無異。何以故。人身當諦念。當作是了知。人身若干種空。其念亦若干種空當了。知是人身難了知。所念❷難了知舍利弗菩薩當作是❸學當作是行

❹摩訶般若波羅蜜難問品第二

爾時釋提桓因與四萬天子。相隨俱來共會坐。四天王與天上二萬天子。相隨來共會坐。梵迦夷天與萬天子。相隨來共會坐。梵多會天與五千天子。相隨來共會坐。諸天子宿命有德光明巍巍。持佛威神持佛力。諸天子光明徹照。釋提桓因白須菩提言。賢者須菩提。是若干千萬天子大會。欲聽須菩提說般若波羅蜜云何菩薩於般若波羅蜜中住。須菩提語釋提桓因言。拘翼。是若干千萬天子樂者聽我當說。須菩提持佛威神持佛力。廣爲諸天子說般若波羅蜜。何所天子未行菩薩道。其未行者今皆當行。以得須陀洹道。不可復得菩薩道。何以故。閉塞生死道故。*正使是輩行菩薩道者。我代其喜。我終不斷功德法。我使欲取中正尊法。正欲使上佛。佛言。善哉須菩提。勸樂諸菩薩學乃爾。須菩提白佛言。須菩提當報恩。不得不報恩。何以故。過去時怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆使諸弟子爲諸菩薩說般若波羅蜜。怛薩阿竭時亦在其中學。如是❺中法令自致作佛。用是故。當報佛恩。我亦復作是說般若波羅蜜。菩薩亦當復受菩薩法。我復勸樂。我皆受已。皆勸樂已。菩薩疾逮作佛。須菩提言。拘翼。當所問者聽所問。菩薩云何住般若波羅蜜中。持空法菩薩。於般若波羅蜜中住。拘翼。菩薩摩訶薩❻摩訶僧那僧涅摩訶衍三拔致。色不當於中住。痛痒思想生死識不當於中住。須陀洹不當於中住。斯陀含不當於中住。阿那含不當於中住。阿羅漢不當於中住。辟支佛不當於中住。佛不當於中住。有色無色不當於中住。有痛痒思想生死識。無痛痒思想生死識不當於中住。有須陀洹無須陀洹不當於中住。 有斯陀含無斯陀含不當於中住。 有阿那含無阿那含不當於中住。有阿羅漢無阿羅漢不當於中住。有辟支佛無辟支佛不當於中住。 有佛無佛不當於中住。色無無常不當於中住。痛痒思想生死識無無常不當於中住。 色若苦若樂不當於中住。❼色若好若醜不當於中住。痛痒思想生死識若苦若樂不當於❽中住。痛痒思想生死識。若好若醜不當於中住。色我所非我所不當於中住。 痛痒思想生死識我所非我所不當於中住。 須陀洹道不動成就不當於中住。須陀洹道成已不當於中住。何以故。須陀洹道七死七生便度去。 是故須陀洹道不當於中住。斯陀含道不動成就不當於中住。斯陀含道成已不當於中住。何以故。斯陀含道一死一生便度去。是故斯陀含道不當於中住。阿那含道不動成就不當於中住。 阿那含道成已不當於中住。何以故。阿那含道成已。便於天上般泥洹。是故阿那含道不當於中住。阿羅漢道不動成就不當於中住。 阿羅漢道成已不當於中住。何以故。阿羅漢道成已。便盡是間無處所。於泥洹中般泥洹。是故阿羅漢道不當於中住。 辟支佛道不動成就不當於中住。何以故。*辟支佛道成已。過阿羅漢道不能及佛道。便中道般泥洹。是故辟支佛道不當於中住。佛道不當於中住。何以故。用不可計阿僧祇人故作功德。 以不可計阿僧祇人。我皆當令般泥洹*正於佛中住。是故佛道不當於中住。舍利弗心念言。佛當云何住。須菩提知舍利弗心所念。便問舍利弗言。云何佛在何所在。舍利弗謂須菩提。佛無所住。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。心無所住止。不在動處止。亦無動處止。須菩提言。如是如是。菩薩當作是學。 如怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛住亦不可住。當作是住學無所住。是時諸天子心中作是念。諸閱叉輩尙可知所念。閱叉若大若小所語悉可了知。 尊者須菩提所語了不可知。須菩提知❾諸天子心中所念。謂諸天子言。是語難了。亦不可聞。亦不可知。諸天子心中復作是念。是語當解。今尊者須菩提深入深知須菩提復知諸天子心中所念語諸天子言。已得須陀洹道證。若於中住不樂因出去。已得斯陀含道證。若於中住不樂因去。以得阿那含道證。若於中住不樂因去。已得阿羅漢道證。若於中住不樂因去。已得辟支佛道證。若於中住不樂因去。❿以得佛道證。

❶俗＝續【三】【宮】　❷(亦)＋難【三】【宮】　❸學＝字【宮】　❹摩訶…蜜＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【明】，摩訶…蜜道行經【宮】，〔摩訶蜜〕－【聖】　❺中法＝法中【明】【宮】　❻〔摩訶〕－【三】　❼〔色若…中住〕十字－【三】【宮】【聖】　❽中住＋(色若好若醜不當於中住)【三】【宮】【聖】　❾諸＝議【聖】　❿以＝已【聖】

若於中住不樂因去。諸天子心中復作是念。尊者須菩提所說乃爾。當復於何所更索法師如須菩提言者。須菩提知諸天子心中所念。語諸天子言。法師如幻。欲從我聞法。亦無所聞。亦不作證。諸天子心中復作是念。云何法作是聞人如是。須菩提知諸天子心中復作是念。語諸天子言。幻如人。人如幻[1]乎。我[2]呼須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道悉如幻。*正使佛道我*呼亦如幻。諸天子語須菩提。乃至佛道亦復*呼如幻。須菩提言乃至泥洹亦復如幻。諸天子問須菩提。乃至泥洹泥洹及泥洹亦復如幻。須菩提語諸天子。設復有法出於泥洹亦復如幻。何以故。幻人泥洹賜如空無所有。舍利弗。邠祁文陀羅弗。摩訶拘私。摩呵迦旃延。問須菩提。何等爲般若波羅蜜相。從何等法中出。須菩提報言。從是法中出阿惟越致菩薩。是爲般若波羅蜜相。如是諸弟子聞法。悉具足疾成阿羅漢。須菩提言。般若波羅蜜中說相如是。從法中無所出。何以故。法中無所有無所聞無所得。如法比丘。無所聞法。無所得法。從是法中無所受、釋提桓因心念言。尊者須菩提所說爲雨法寶。我寧可作華持散尊者須菩提上。釋提桓因則化作華散須菩提上。須菩提心則了知言。是華不出忉利天上。我曾見是華。是華所出生散我上者。化作耳化成耳。此華化華。亦不從樹出。釋提桓因所作華。用散我上者。從心樹出。不從樹生也。釋提桓因謂須菩提言。此華無所從出生。尊者須菩提。不從心樹出。須菩提言。拘翼說言。是華無所從出生。亦不從心樹出。爲非華。釋提桓因言。尊者須菩提深知說不增不減。作是說法。如尊者須菩提教也。菩薩當作是學。須菩提語釋提桓因。拘翼。是語無有異。菩薩當作是學入法中。菩薩作是學者。爲不學須陀洹斯陀含[3]陀那含阿羅漢辟支佛道。爲學佛道。爲學薩芸若道。作是學者。爲學不可計阿僧祇經卷。不生色學。不生痛痒思想生死識學。不學受餘法。亦不學受。亦不學失。不學失爲學薩芸若。爲出薩芸若

舍利弗謂須菩提。學是學亦不[4]受亦不失。爲學薩芸若。爲出薩芸若。須菩提言。如是舍利弗。作是[5]學亦不受亦不失。學是爲學薩芸若。爲出薩芸若。釋提桓因問舍利弗。般若波羅蜜菩薩當云何行。舍利弗言。當問尊者須菩提。釋提桓因問尊者須菩提。持何威神恩當學知。須菩提言。持佛威神恩當學知。拘翼。所問般若波羅蜜菩薩[6]云何行。亦不可從色中行。亦不可離色行。亦不可從痛痒思想生死識中行。亦不可離痛痒思想生死識行。何以故。般若波羅蜜亦[7]非痛痒思想生死識。般若波羅蜜亦不[8]離痛痒思想生死識。釋提桓因言。摩訶波羅蜜。無有邊無有底波羅蜜云何。須菩提言。拘翼。摩訶波羅蜜。無有邊波羅蜜。無有底波羅蜜。摩訶波羅蜜了不可得。無有邊波羅蜜了不可見。無有底波羅蜜了不可得底。人無底復無無底。無底復無無底。波羅蜜等無底復無無底。波羅蜜無底復無無底。亦無有中邊。亦無有本端。了不可量了不可[9]逮知。拘翼。從法中底波羅蜜底無底復無無底。復次拘翼。法無底復無端。底無有中邊無有盡時。底索無底復無無底波羅蜜。釋提桓因言。云何尊者須菩提。何以故。人無底。波羅蜜無底。須菩提謂釋提桓因。是事都盧不可計。*正使計倍復倍。人無底。波羅蜜無底。釋提桓因言。何緣爾人無底波羅蜜無底。須菩提言。於拘翼意云何。何所法中作是教人本所生。釋提桓因言。無有法作是教者。亦無法作是教住置。設使有出者但字耳。設有住止者但字耳。但以字字著言耳。有所住止處但字耳。了無[10]所有。但以字字著言耳。人復人所。本末空無所有。須菩提言。於拘翼意云何。人可得見不。釋提桓因言。人不可得見。須菩提言。拘翼。何所有作意者。何所人底。*正使[11]怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。壽如恒邊沙劫盡度人。人展[12]轉自相度。其所生者寧有斷絕時不。釋提桓因言。無有斷絕時。何以故。人無有盡時。須菩提言。人無有底。般若波羅蜜無底。菩薩學當作是了。當作是知。行般若波羅蜜法如是

道行般若[13]波羅蜜經卷第一

---

*道行般若經*卷第二

[14]後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

[15]摩訶般若波羅[16]蜜功德品第三

[1]乎＝于【宮】　[2]呼＝吁【宮】　[3]陀＝阿【宮】　[4]受＝失【三】【宮】　[5]學＝與【宋】【元】【宮】　[6]（當）＋云【明】　[7]非＋（色）【元】，（色亦非）【明】【宮】　[8]離＋（色）【宋】，（色亦不離）【明】【宮】　[9]逮＝還【宮】　[10]〔所〕－【宮】　[11]怛＝但【宮】　[12]轉＝相【宋】【宮】　[13]〔波羅蜜〕－【宮】　[14]後漢…譯＝卷之二【宮】　[15]〔摩訶…蜜〕七字－【三】【宮】*　[16]蜜＋（道行經）【宮】*

爾時諸因坻天。諸梵天。諸波 ❶那和提天。諸伊沙天。諸那提乾天。同時三反作是稱譽法。賢者須菩提所說法甚深。怛薩阿竭皆從是生。其有聞者。若諷誦讀有行者。我輩恭敬視如怛薩阿竭 我輩恭敬視菩薩摩訶薩持般若波羅蜜者。佛語諸天人。如是如是。昔我於提和竭羅❷佛前。逮得般若波羅蜜。我便為提和竭羅佛。所❸受決言。却後若當為人中之導悉當逮佛智慧。却後無數阿僧祇劫。汝當作佛號字釋迦文。天上天下於中最尊。安❹定世間❺法極明。號❻字為佛。諸天人同時白佛言。甚善。菩薩摩訶薩天中天。行般若波羅蜜自致❼到薩芸若

爾時佛在衆會中央諸天中坐。 佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。今四部為證。欲天梵❽天阿會亘修天皆證知。佛語釋提桓因。若有善男子善女人。其有學般若波羅蜜者。其有持者其有誦者。是善男子善女人。魔若魔天終不能得其便。拘翼。善男子善女人。若人若非人終不能得其便。拘翼。善男子善女人不得橫死。拘翼。忉利天上諸天人。其有行佛道者。未得般若波羅❾蜜。未學者未誦者。是輩天人。皆往到善男子善女人所。拘翼。善男子善女人。學般若波羅蜜者。持者誦者。若於空閑處。若於❿僻隱處。亦不恐亦不怖亦不畏。四天王白佛言。 我輩自共護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。 梵摩三鉢天及⓫梵天諸天人俱白佛言。我輩自共護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。 釋提桓因白佛言。 我自護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。 釋提桓因復白佛言。難及也有學般若波羅蜜者。 善男子善女人心無所動搖。般若波羅蜜其受者。為悉受六波羅蜜。佛言。如是拘翼。其受般若波羅蜜者。為悉受六波羅蜜。復次拘翼。般若波羅蜜學者持者誦者。善男子善女人且聽。拘翼我說。上語亦善。中語亦善。下語亦善。當念聽我所說。釋提桓因從佛聽言受教

佛語釋提桓因。 我法⓬中有嬈者⓭有害者有亂者。欲嬈者欲害者欲亂者。其人稍稍起惡意。欲往⓮未至中道亡。 欲嬈者欲害者欲亂者。其後所作終不諧。何以故。用是善男子善女人學般若波羅蜜故。持故誦故。其人稍稍齎惡⓯來未至便屈逗。 其後所願終不得。 拘翼。善男子善女人。所作為悉自見。得學般若波羅蜜者持者誦者。 譬若⓰拘翼有藥名摩⓱祇。有蛇飢行索食道逢虫。⓲蛇欲⓳噉虫。摩*祇藥⓴香卽到虫所。蛇聞藥香卽㉑還去。何以故。藥力所却蛇毒*卽歇。藥力所厭如是。拘翼。善男子善女人。學般若波羅蜜者持者誦者。其有欲害者便自㉒亡般若波羅蜜威神所却。般若波羅蜜力所厭也。佛言。設有謀作者。從所來處。便於彼間。自斷壞不復成。四天王皆擁護是善男子善女人入般若波羅蜜者思惟者。自在所為。所語如甘露。所語不輕。瞋恚不生。自貢高不生。四天㉓王皆㉔護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。 所語無有異。所語如甘露。所語不輕。瞋恚不起。自貢高不生。何以故。用學般若波羅蜜故。不受自瞋恚。不受自貢高。不受自可。是善男子善女人心自生念。若有鬪諍起。當身遠離。不喜是事。面自慚自念。是曹惡者不可近。自念我索佛道。不可隨瞋恚語。 ㉕疾使我逮得好心。善男子善女人。所作為悉自見。善般若波羅蜜學者持者誦者

釋提桓因白佛言。 般若波羅蜜能過諸惡上去。自在所作無有與等者。佛語釋提桓因。復次拘翼。善男子善女人。般若波羅蜜學者持者誦者。或當過劇難之中。終不恐不怖。正使入軍不被兵。佛言。我所語無有異。拘翼。如佛言無有能害者。善男子善女人。當是時若誦若持般若波羅蜜若念。正使死來至。若當於中死若怨家在其中欲共害者如佛所語無有異。是善男子善女人。終不於中橫死。正使在其中。若有射者若兵向者終㉖不中其身。何以故。是般若波羅蜜者。極大祝人中之猛祝。學是祝者。是善男子善女人不自念惡。亦不念他人惡。都無所念㉗善為人中之雄自致作佛。為護人民蜎飛蠕動。學是祝者疾成佛道㉘也」復次拘翼。般若波羅蜜書已。雖不能學不能誦者。當持其經卷。若人若鬼神不能中害。其有宿命之罪不可請。㉙譬若拘翼初得佛之處。四面若有人。直從一面來入。若鬼神若禽獸無有能害者。若鬼神若禽獸。欲㉚來嬈人。欲來害人。終不能中。何以故。用佛得道處故。佛威神所護。過去當來今現在佛天中天。皆為人中尊。悉於其中作佛。甫當復出索佛道者。

❶那＝耶［元］［明］ ❷佛＋（道）［宮］ ❸受＝授［聖］ ❹定世＝處其［宮］ ❺法＋（中）［元］［明］ ❻字＝曰［元］［明］ ❼〔到〕－［宮］ ❽天＝王［三］［宮］ ❾蜜＋（者）［聖］ ❿僻隱＝避隈［宋］［宮］ ⓫梵天諸天＝諸梵天［元］ ⓬中＝者［明］ ⓭〔有〕－［聖］ ⓮未＝來［三］［宮］ ⓯來未＝往來［宋］［宮］，意來［明］，意來未［聖］ ⓰拘翼有藥＝有藥拘翼［元］［明］ ⓱祇＝蚔［三］［宮］＊ 祇［聖］＊ ⓲（[illegible]）＋蛇［元］［明］ ⓳噉虫＝噉之蟲行到［元］［明］ ⓴〔香卽到虫〕－［元］［明］ ㉑（走）＋還［元］［明］ ㉒（消）＋亡［元］［明］ ㉓王＝主［宋］ ㉔（擁）＋護［聖］ ㉕疾＋（疾）［聖］ ㉖不＋（能）［聖］ ㉗善＝惡［宮］［聖］ ㉘〔也〕－［聖］＊ ㉙譬＝避［元］［明］ ㉚〔來〕－［三］［宮］

皆當於其中得佛道。若有人入是處者。不恐不怖無所畏懼。般若波羅蜜者如是。般若波羅蜜所止處。一切諸❶天人民阿須❷倫鬼神龍。皆爲作禮恭敬護視。用是故般若波羅蜜威神所護。釋提桓因白佛言。若有天中天。般若波羅蜜書者持經卷者。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。若般泥洹後。持佛舍利起塔。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。如是其福。何所爲多❸者。佛言。我故問汝。拘翼。隨所樂報我。云何拘翼。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若。成是身出見。怛薩阿竭從何法中。學得阿耨多羅三耶三佛。釋提桓因報佛言。怛薩阿竭從般若波羅蜜中。學得阿耨多羅三耶三佛。佛語釋提桓因。不用身舍利。從薩芸若中得佛。怛薩阿竭爲出般若波羅蜜中。如是拘翼。薩芸❹若身從般若波羅蜜中出。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若身。薩芸若身生我作佛身。從薩芸若得作佛身。從薩芸若生我般泥洹後舍利。供養如故。若有拘翼善男子善女人。❺書般若波羅蜜學持誦行。自歸作禮承事供養。好華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。薩芸若則爲供養。以如是拘翼。般若波羅蜜寫已。作是供養經卷。善男子善女人。從其法中得功德無比。何以故。薩芸若者。則爲供養已。釋提桓因白佛言。如是閻浮利人。不供養承事般若波羅蜜者。是曹之人爲不知其尊耶。供養般若波羅蜜者。其福尊無比。般若波羅蜜者。當取供養之。佛語釋提桓因。云何拘翼。閻浮利人中有幾所人。信佛信法信比丘❻僧。釋提桓因白佛言。閻浮利人。少所信佛信法信比丘僧者少少耳。及行須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。至行佛道者復少少耳。佛言。如是拘翼。少少耳。人至有索佛道。行求佛道者甚多。至其然後作佛少少耳。如是不可計阿僧祇人。初行求佛道。至其然後從其中出。若一若兩。在阿惟越致地住耳。如是拘翼。是善男子善女人。行求佛道。會後成佛如是。佛言。善男子善女人。學般若波羅蜜者持經者誦經者。當爲作禮承事恭敬。何以故。用曉般若波羅蜜中事故。少有過去時怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。過去時菩薩行佛道者。皆於般若波羅蜜中學成。我時亦❼共在其中學。怛薩阿竭般泥洹後。諸菩薩摩訶薩悉當受是般若波羅蜜。拘翼。善男子善女人。怛薩阿竭般泥洹後。取舍利起七寶塔供養。盡形壽自歸作禮承事。持天華天擣香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。如是於拘翼意云何。善男子善女人。作是供養其福寧多不。釋提桓因言。甚多❽甚多天中天。佛言不如是。善男子善女人。書般若波羅❾蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡得福多*也

佛言。置是塔。拘翼。若復有閻浮利滿❿中七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事供養天華天擣香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。云何拘翼。⓫是善男子善女人。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷自歸作禮承事供養名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡得福⓬多。佛言。置⓭閻浮利所作事。拘翼。滿⓮四天下七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事供養。天華天擣香天澤香天雜香天繒天蓋天幡其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡得福多

佛言。置四天下塔。拘翼。譬如一天下。復次一天下。如是千天下四面皆滿其中七寶塔。若有善男子善女人盡形壽自歸作禮承事供養天華天擣香天 澤香 天雜香 天繒天蓋天幡。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡得福多佛言復⓯置千天下。拘翼。如是中二千天下四面皆滿其中七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事供養天華天擣香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡得福多。佛言。復置是中二千天下。拘翼。若三千天下四面皆滿其中七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事供養。天華天擣香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。云何拘

❶天＋（子）【聖】　❷倫＝輪【明】【聖】　❸者＝天中天【聖】　❹若＋（有）【聖】　❺書＝盡【宮】　❻僧＋（者）【聖】　❼共＝丘【宮】　❽甚多＝世尊【聖】　❾蜜＋（者）【聖】　❿（其）＋中【三】【宮】　⓫〔是〕－【三】【宮】　⓬多＋（也）【聖】　⓭閻浮＋（提）【聖】　⓮四＝中【聖】　⓯置＋（是）【明】【聖】

翼。是善男子善女人其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。得福多

佛言。復置是三千天下七寶塔。拘翼。若三千大國土中薩和薩。皆使得人道。了了皆作人已。令人人作七寶塔。是輩人盡形壽供養。持諸伎樂諸華諸擣香諸澤香諸雜香若❶千百種香諸繒諸蓋諸幡。復持天華天擣香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。如是等薩和薩。及三千大國土中薩和薩。悉起是七寶塔。皆❷是伎樂供養。云何拘翼。其功德福祐寧多不。釋提桓因言。作是供養者。其福祐功德甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。得福多

釋提桓因白佛言。如是天中天。極安隱般若波羅蜜。天中天。自歸作禮承事供養。過去當來今現在佛天中天薩芸若。則為供養作禮承事自歸。為悉供養至。佛言。❸置是三千大國土中七寶塔。復如一恒邊沙佛國❹土。一一薩❺和薩悉起作七寶塔。皆供養一劫。復過一劫。皆持天華天擣香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。都盧天上天下諸伎樂持供養。如是拘翼。其福祐功德寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。得福多

佛語釋提桓❻因。如是拘翼。不如是。善男子善女人。從法中得福極多。不可復計。不可復議。不可稱。不可復量。不可復極。何以故。從般若波羅蜜中。 出怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若。如是拘翼。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。如是拘翼。功德所❼致。福祐所致。及前世功德所致。❽佛福祐所致。佛言。百倍恒邊沙佛國中薩和薩。皆起七寶塔。不在計中。千倍不在計中。百千倍不在計中。萬億倍不在計中。無數倍不在般若波羅蜜供養計中

爾時四萬天人與釋提桓因。共來大會。諸天人謂釋提桓因言。尊者當取般若波羅蜜。當諷誦般若波羅蜜。佛語釋提桓因。當學。拘翼。般若波羅蜜。當持經❾卷。當諷誦。何以故。阿須倫心中作是生念。欲與忉利天共鬪。阿須倫即起兵上天。 是時拘翼當誦念般若波羅蜜。阿須倫兵眾即還去。釋提桓因 ❿因白佛言。極大祝天中天。般若波羅蜜。極尊祝般若波羅蜜。無有輩祝般若波羅蜜

佛言。如是拘翼。極大祝般若波羅蜜。極尊祝般若波羅蜜。無有輩⓫祝般若⓬波羅蜜。拘翼。持是祝者。 過去諸怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆從是*祝自致作佛。⓭南當來諸怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆學是祝自致作佛。今現在十方諸佛。皆起是祝自致作佛。拘翼。是祝故出十誡功德。照明於天下。四禪四諦四神足般遮旬。照明於世間。菩薩摩訶薩從般若波羅蜜中。生十誡功德。世間悉遍至。四禪四諦四神。足般遮旬悉照明於世間。今怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。未出世間時。菩薩悉照明四禪四諦四神足般遮旬。 譬如月盛滿時。拘翼。從空中出照明於星宿。如是拘翼。菩薩行功德⓮盛滿亦如是。怛薩阿竭未出世間時。菩薩為出照明。菩薩摩訶薩皆從⓯漚惒拘舍羅般若波羅蜜中出。當作是知

復次拘翼。若有善男子善女人。持般若波羅蜜學誦者。為至德悉具足。釋提桓因問佛言。天中天。何謂至德悉具足。佛言。其人終不中毒死。不於水中溺死。不為兵⓰刃所中死。若時有縣官起。若橫為縣官所侵。當誦念般若波羅蜜。若坐若經行時。縣官終不能危⓱害。何以故。般若波羅蜜所擁護故。若復有餘事。悉當誦念般若波羅蜜。⓲往至彼間若王所若太子傍臣所。便與共好語。與共⓳談言。與共笑歡喜。何以故。用學般若波羅蜜故。念善忍善。一切人民蜎飛蠕動。悉⓴令其善持㉑等心。㉒閔傷慈哀。用是故人見之悉起立。 如㉓是拘翼。若有索方便者。不能㉔危害。爾時有異道人。遙見佛大會。稍㉕稍前㉖行欲壞亂坐。稍來至佛所。釋提桓因作是念。當云何盡我壽常在佛邊受誦般若波羅蜜。 異道人欲亂我斷是法。 釋提桓因從佛所聞般若波羅蜜即受誦。彼異道人即遙㉗遠遠繞佛一匝。便從彼間道徑去。舍利弗作是念。是中云何令異道人從彼㉘間道徑便去。舍利弗心所念佛即知。佛語舍利弗。釋提桓因念般若波羅蜜。如是異

❶千=于【明】　❷是=作【明】，作是【宮】　❸(復)+置【明】【宮】　❹土+(薩)【三】【宮】，土=中薩【聖】　❺〔和薩〕－【三】【宮】【聖】　❻因+(言)【聖】　❼〔致福…福祐致佛〕十八字－【宮】　❽〔佛〕－【宮】　❾〔卷〕－【宮】　❿〔因〕－【三】【宮】【聖】　⓫祝=呪【聖】*　⓬波羅蜜+(佛言如是拘翼極大祝般若波羅蜜極尊祝般若波羅蜜無有輩祝無有輩祝般若波羅蜜如是)三十七字【明】，(佛言如是拘翼極大祝般若波羅蜜極尊祝般若波羅蜜無有輩祝般若波羅蜜如是祝)三十四字【宮】，(是祝)【聖】　⓭〔南〕－【宋】　⓮盛=成【聖】　⓯漚惒…羅=漚和拘舍羅【宮】下同　⓰刃=刀【聖】　⓱害+(也)【聖】　⓲往=住【宮】　⓳談=語【三】【宮】　⓴令=念【聖】　㉑〔等〕－【三】【宮】　㉒閔=愍【三】【聖】　㉓〔是〕－【三】【宮】　㉔危=中【聖】　㉕〔稍〕－【三】【宮】　㉖〔行〕－【三】【宮】　㉗遠遠=遶【聖】　㉘間=閑【宮】*

道人便還去。異道人無有善意來。都盧持惡意來故。[1]是弊魔[2]便作是念。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。與四部弟子共坐。欲天梵天及諸天人。悉復在其中會。無有異人。悉菩薩摩訶薩受決者會。當爲人中之將自致[3]成作佛。我當行[4]欲壞亂之。弊魔乘一轅之車駕。四馬稍稍前行至佛所。釋提桓因作是念。弊魔乘四馬之車來欲到佛所。是弊魔車馬無異。非國王[5]洴沙。四馬車不類。亦非國王波[6]斯匿。四馬車不類。亦非釋種。四馬車不類。亦非[7]墮舍利。四馬車不類。是弊魔所作。晝夜弊魔常索佛便。常亂世間人。釋提桓因常作是願。我會當念般若波羅蜜。常念常持心諷誦究竟。釋提桓因心中誦念般若波羅蜜。且欲究竟。弊魔稍復道還去

忉利[8]迦翼天人。持天華飛在空中立便散佛上。及散四面言般若波羅蜜斷絕甚久。閻浮利人乃得聞乃得見。便復持天華若干種。四面散佛上。佛言。其有行般若波羅蜜者。[9]守般若波羅蜜者。亦不爲魔及魔官屬所得便。釋提桓因白佛言。是輩人其福祐功德不小。聞般若波羅蜜者。何況乃學持誦念。學已持已誦已。取學如是用是法住。其人前世時見佛般若波羅蜜[10]耳聞[11]者。何況乃學持誦。學已持已誦已。行如中事如是法住具足。則爲供養怛薩阿竭已。是人如是。何以故。薩芸若從是行般若波羅蜜。譬如天中天。欲得極大寶者。當從大海索之。欲得薩芸若珍寶成怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛者。當從般若波羅蜜中索之。佛言。如是。從其中出怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若

阿難白佛言。無有說檀波羅蜜者。亦不說尸波羅蜜。亦不說羼提波羅蜜。亦不說惟逮波羅蜜。亦不說禪波羅蜜。亦無有說是名者。但共說般若波羅蜜[12]者。何以故。天中天。佛語阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊。云何阿難。不作布施。當何緣爲檀波羅蜜薩芸若。不作戒。當何緣爲尸波羅蜜。不[13]作忍辱。當何緣爲羼提波羅蜜。不作精進。當何緣爲惟逮波羅蜜。不作一心。當何緣爲禪波羅蜜。不作智慧。當何緣爲般若波羅蜜薩芸若。阿難言。如是天中天。不行布施。不爲檀波羅蜜薩芸若。不行戒。不爲尸波羅蜜。不行忍辱。不爲羼提波羅蜜。不行精進。不爲惟逮波羅蜜。不行一心。不爲禪波羅蜜。不行智慧。不爲般若波羅蜜薩芸若。爲非般若波羅蜜。佛言。如是阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊。譬如極大地。種散其中同時俱出其生大株。如是阿難。般若波羅蜜者是地。五波羅蜜者是種。從其中生。薩芸若[14]者從般若波羅蜜成。如是阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜中。極大尊自在所教。釋提桓因白佛言。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛所說。善男子善女人功德未竟。學般若波羅蜜者。持者誦者云何。佛語釋提桓因。我不說行者功德未竟。我自說善男子善女人。書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。我說是供養功德耳。釋提桓因白佛言。我身自護視[15]善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。[16]我[17]護是供養[18]功德耳。佛語釋提桓因。善男子善女人。誦般若波羅蜜者。若千千天人到經師所聽法不解。於法中諸天人適欲問法師。天神語[19]之。用慈於法中故。其人卽自了知諸天所不解者便自解。善男子善女人。所作功德悉自見知

復次拘翼。善男子善女人書般若波羅蜜。於四部弟子中[20]說時。其心都盧無所難。若有形者。[21]欲若試者。終不得。何以故。般若波羅蜜所擁護故其所欲形[22]試者便自去。佛[23]云我了不見人當般若波羅蜜者。人亦不見般若波羅蜜。般若波羅蜜所厭伏。善男子善女人。無有敢輕者。[24]心亦不恐。[25]不怖懼。亦無所畏。善男子善女人。所作功德悉自了見。復次拘翼。是善男子善女人父母皆重。若沙門道人皆哀。若知識兄弟外家宗親。皆尊貴敬愛之。或時說惡事者。持[26]中正法爲解之。是善男子善女人。所作功德悉自見之

復次拘翼。善男子善女人。書般若波羅[27]蜜。持經卷者天上四天王。天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟以去。忉利天上諸天人索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟已去。鹽天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟已去。善男子善女人。心當作是知。十方無央數佛國。諸天人。諸龍。[28]阿須倫。諸閱叉鬼神。諸[29]迦樓羅鬼神。諸[30]甄陀

[1]〔是〕－【三】【宮】　[2]〔便〕－【宮】　[3]〔成〕－【聖】　[4]〔欲〕－【聖】　[5]洴＝蓱【聖】　[6]斯＝耶【三】【宮】　[7]墮＝隨【三】【宮】【聖】　[8]迦＝拘【三】【宮】　[9]守＝學【三】【宮】　[10]耳＝取【聖】　[11]者＋(入耳中者)【聖】　[12]〔者〕－【聖】　[13]作＝爲【聖】　[14](薩芸若)＋者【聖】　[15](是)＋護【三】【宮】　[16]〔我護…耳〕八字－【聖】　[17]護＝擭【聖】　[18]功德耳＋(釋提桓因白佛言我身自護視善男子善女人書般若波羅蜜者持經卷自歸作禮承事供養名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡)五十字【宋】【元】　[19]之＋(言)【三】【宮】【聖】　[20]說＋(是法)【三】【宮】【聖】　[21]欲若試＝若欲試【聖】　[22]試＝誠【聖】　[23]云＝言【三】【宮】【聖】　[24](其)＋心【聖】　[25](亦)＋不【三】【聖】　[26]中正＝忠政【宮】，忠正【聖】　[27]蜜＋(者)【聖】　[28](諸)＋阿【聖】　[29]迦樓＝乾陀【聖】　[30]甄＝眞【聖】

羅鬼神。諸[1]乾陀羅鬼神。諸[2]摩睺勒鬼神。諸人諸非人。都盧賜來到是間。問訊法師聽受般若波羅蜜。作禮繞[3]竟各自去。皆賜功德無異。兜術陀天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮繞竟[4]以去。[5]尼摩羅提羅[6]憐耨天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮繞竟已去。波羅[7]尼蜜和 [8]邪拔致天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮繞竟已去。梵天上諸天人索佛道者。梵迦夷天。梵弗[9]還天。梵波[10]盡天。摩呵梵天[11]盧天。波利陀天。[12]盛波摩那天。阿會亘修天。首[13]呵天。波栗多修呵天。阿波摩修天。修乾天。惟呵天。波栗惟呵天。阿波修天。惟于潘天。阿惟潘天。阿陀波天。須[14]鹽天。須*鹽祇耨天。阿迦[15]貳吒天等。天上諸天人。皆往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟已各自去。及諸阿迦*貳吒天。尚悉來下在諸天輩中。何況拘翼。三千大國土諸欲天人。諸色天人。悉來問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶已畢竟各[16]各自去」是彼善男子善女人。彼所止處。[17]當完堅無有嬈者。除其宿罪不請。餘不能動。善男子善女人。其功德悉受得。是時諸天人來當知之。釋提桓因言。云何天中天。善男子善女人。當作是[18]了知。諸天人來到是間。聽受般若波羅蜜。作禮承事。佛言。善男子善女人。當作是知。諸天人來受般若波羅蜜。作禮承事。何用知諸天人來時。或時善男子善女人。歡喜踊躍意喜時知諸天人來。*以知當捨去。若天若龍若閱叉鬼神若甄[19]陀羅鬼神來到彼間。復次拘翼。善男子善女人。聞鬼神香以為會[20]知善男子善女人。小鬼神當避起去。大鬼神來前。復次拘翼。善男子善女人。常當淨潔身體。用淨潔身體故。鬼神皆大歡喜。小天見大天來到避去。大尊天威神巍巍。其光重明稍稍安徐往。是天人至[21]師經所入至經所已。善男子善女人則踊躍歡喜。所止處悉當淨潔住。善男子善女人。[22]病終不著身。所止處常安隱。未常有惡夢 [23]夢中不見餘。但見佛但見塔。但聞般若波羅蜜。但見諸弟子。但見極過度。但見佛坐。但見自然法輪。但見且欲成佛時。但見諸佛成得佛已。但見新自然法輪。但見若干菩薩。但見六波羅蜜種種解脫。但見當作佛。但見餘佛國。但見了了佛尊法無有與等者。 但見某方某國土怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。若干百弟子。若干千弟子。若干萬弟子。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。在其中說法

拘翼。善男子善女人。夢如是見已。安隱覺身體淨潔且輕。不欲復思食。身自 [24]軟美飽。拘翼。譬如比丘得禪。從禪覺*軟心不大思食。自*軟美飽。如是拘翼。善男子善女人。覺已不大思食。自想身*軟美飽。何以故。拘翼。鬼神不敢近氣故。欲取佛者其功德悉自見。欲取佛者當學般若波羅蜜。當持當誦 [25]正使不學不持不誦。善男子善女人。但書寫持經卷。自歸作禮承事供養。 名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡

復次拘翼。 或時閻浮利地上怛薩阿竭舍利。滿其中施與。般若波羅蜜書已學施與。欲取何所。釋提桓因言。寧取般若波羅蜜。何以故。我不敢不敬舍利。天中天。從中出舍利供養。般若波羅蜜中出舍利從中得供養。 如我有時與諸天共於天上坐。[26]持異[27]特座。[28]乃至自我座。敢有天人來至我所承事我。 我未及至座所。 我不坐[29]上時。 諸天人皆為我坐作禮繞竟已便去。是坐尊。 釋提桓因於是間坐受法。 忉利天上諸天人[30]為作禮。 如是天中天。般若波羅蜜出怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛舍利薩芸若之智慧從中出生身。用是故。天中天。兩分之中取般若波羅蜜。 除是閻浮利地上。滿其中怛薩阿竭舍利 [31]正使天中天三千大國土滿其中舍利[32]為一分。般若波羅蜜經為[33]二分。我從二分中取般若波羅蜜。何以故。從中出舍利供養所致。譬如負債人。天中天。與王相隨出入。王甚敬重之。無有問者亦無所畏。何以故。在王邊有威力故。天中天。從般若波羅蜜中出舍利。從中出供養。是經天中天如王。般若波羅蜜。譬如是王雄猛得供養。怛薩阿竭舍利從薩芸若中出生得供養。 如是天中天。 薩芸若怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛從般若波羅蜜中出生。當作是知。兩分中我取般若波羅蜜

般若波羅蜜受持者。譬如無價摩尼珠。天中天。有是寶無有與等者。 若持有所著。 所著處者。鬼神不得其便。 不為鬼神所中害。[34]若男子若女人。持摩尼珠著其身上。鬼神即走

[1]乾陀＝迦留【三】【宮】【聖】 [2]摩＝覽【宋】【元】 [3]竟＋（已）【聖】 [4]以＝已【聖】* [5]尼＝尸【宮】 [6]憐＝隣祇【聖】 [7]尼蜜＝蜜尼【聖】 [8]邪＝耶【三】【宮】 [9]還＝逮【聖】 [10]盡＝產【三】【宮】【聖】 [11]盧＝盛【三】【宮】 [12]盛＝盧【三】【宮】【聖】 [13]呵＝阿【宮】 [14]鹽＝首【三】【宮】* [15]貳＝賦【明】* [16]〔各〕－【聖】 [17]（常）＋當【聖】 [18]〔了〕－【宮】 [19]陀＝多【聖】 [20]知＋（已）【聖】 [21]〔師〕－【三】【宮】 [22]病＝疾【聖】 [23]〔夢〕－【三】【宮】 [24]軟＝濡【宮】* [25]正＝政【宋】【宮】* [26]持＝特【宋】【明】【宮】 [27]特＝休【三】【宮】【聖】 [28]乃至＝及【聖】 [29]（座）＋上【三】【宮】【聖】 [30]（皆）＋為【聖】 [31]正＝弗【三】【宮】 [32]〔為〕－【三】【宮】 [33]二＝一【聖】 [34]若＋（有）【聖】

去。若中熱。持摩尼珠著身上。其熱即除去。若中風。持摩尼珠著身上。其風不增即除去。若中寒。持摩尼珠著身上。其寒不復增即除去。夜時持摩尼珠[1]著冥中即時明。熱時持摩尼珠。所著處即爲涼。寒時持摩尼珠。所著處即爲熱。所[2]至處毒皆不行。餘他類亦爾。中有爲蛇所囓者。[3]若男子*若女人持摩尼珠示之。見摩尼珠毒即去。如是天中天。摩尼珠[4]極尊。若有人病若目痛若目冥。持摩尼珠近眼。眼病即除愈。如是天中天。摩尼珠德巍巍自在。持著何所。[5]著水中水便隨作摩尼珠色。持繒裹著水中。水[6]便如摩尼[7]珠色。正使持若干種繒裹著水中。水*便如摩尼珠色。水濁即爲清。摩尼珠德無有比

阿難[8]問釋提桓因。云何拘翼。天上亦有摩尼珠。閻浮利地上亦有摩尼珠。釋提桓因語阿難言。天上亦有摩尼珠。閻浮利地上亦有摩尼珠。不足言。如我所說。異閻浮利地上寶輕耳。不如彼珠德尊十倍百倍千倍萬倍億億萬倍。我所語摩尼珠者。有所著[9]處。若篋中若函中。其光明倍徹出。*正使學珠出去[10]餘處。續明如故。般若波羅蜜薩芸若之德。至怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛般泥洹去。舍利供養如故。薩芸若舍利遍分布天下。供養如故」復次阿難。十方無央數佛國現在諸佛欲見者。善男子善女人當行般若波羅蜜。當守般若波羅蜜。佛語釋提桓因。如是拘翼。過去時怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆從般若波羅蜜中出。爲人中之將。自致成作佛。如是出生。甫當來怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。悉從般若波羅蜜中出。爲人中之將。自致成作佛。復如十方無央數佛國今現在諸佛。亦從般若波羅蜜中出。爲人中之將。自致成作佛。釋提桓因白佛言。摩訶波羅蜜天中天。一切人民蜎飛蠕動之類心所念。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。從般若波羅蜜悉了知。佛言。用是故菩薩摩訶薩。晝夜行般若波羅蜜

釋提桓因[11]言。但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜耶。佛言。都盧六波羅蜜皆行。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。於菩薩摩訶薩[12]最尊。菩薩與布施。般若波羅蜜出上。持戒忍辱精進一心分布諸經教人。不及菩薩摩訶薩行般若波羅蜜也。拘翼。譬如閻浮利地上種種好樹。若色種種各異。葉葉各異。華華各異。實實各異。種種枝[13]柀其影無有異。其影如一影相類。如是拘翼。五波羅蜜從般若波羅蜜出。般若波羅蜜出薩芸若。種種展轉相得無有異

釋提桓因白佛言。極大尊德般若波羅蜜。天中天。不可計德般若波羅蜜。天中天。無有[14]極與等者般若波羅蜜。天中天。若有書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜[15]香繒綵華蓋旗幡。若有書經與他人者。其福何所爲多者。佛言。我故問。若拘翼自恣說。云何。若有怛薩阿竭舍利自供養。復分布與他人令供養。若復有舍利自供養。亦不[16]分與他人。其福何[17]所多者

釋提桓因言。天中天。善男子善女人自供養舍利。復分[18]布與他人。其福大多。佛言。如是拘翼。善男子善女人書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。復分布與他人。其福大多

復次拘翼。法師所至到處輒說經法。其德[19]其福甚大多[20]大多

復次拘翼。閻浮利人若善男子善女人皆令持十戒。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書若爲讀之。其福倍益多。復次拘翼。置四天下。諸小國土中國土千國土。二千國土三千大國土。如恒邊沙佛國人。善男子善女人皆令持十戒。云何拘翼。其福寧多不

釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書若爲讀。其福倍益多

復次拘翼。閻浮利人。善男子善女人皆令行四禪[21]四諦四神足。及行般遮旬。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書若爲讀。其福倍益多」復次拘翼。置閻浮利四天下。小國土中國土千國土。二千國土三千大國[22]土。如恒邊沙佛國人。善男子善女人皆令行四禪四諦四神足。及行般遮旬。皆令成[23]得。云何拘翼。其福寧轉倍多不。釋提桓因言。大甚多大甚多天中天

佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書若爲讀。其福轉倍多。

[1]著＋（身上）【三】【宮】 [2]至＝致【三】【宮】【聖】 [3]若＝善【三】 [4]（德）＋極尊【聖】 [5]（若）＋著【聖】 [6]便＝續【宮】【聖】* [7]〔珠〕－【三】【宮】 [8]（即）＋問【三】【宮】 [9]〔處〕－【三】【宮】 [10]〔餘〕－【宮】【聖】 [11]（白佛）＋言【宮】【聖】 [12]（中）＋最【三】【宮】【聖】 [13]柀＝披【三】【宮】【聖】* [14]〔極〕－【聖】 [15]〔香〕－【聖】 [16]分＋（布）【聖】 [17]所＋（爲）【聖】 [18]〔布〕－【聖】 [19]其福＝甚大多【宮】 [20]（甚）＋大多【聖】 [21]〔四諦〕－【宮】 [22]土＋（大國土）【三】【宮】 [23]得＝德【三】【宮】

復次拘翼。持般若波羅蜜經卷。授與他人使書。若令學若自學。其福甚倍多

復次拘翼。若有人自學般若波羅蜜解中慧。其福甚倍多

釋提桓因白佛言。天中天。云何學般若波羅蜜。學解中慧。其福甚倍多 [1]釋提桓因白佛言。天中天。云何學般若波羅蜜解中慧。佛言。善男子善女人不曉學。何以故。有當來善男子善女人。欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。喜樂學般若波羅蜜。反得惡知識 [2]教枝*掖般若波羅蜜。釋提桓因問佛言。何等爲枝*掖般若波羅蜜。佛言。甫當來世比丘。得般若波羅蜜[3]欲學。惡知識反教學色無常行色無常。作是曹學行般若波羅蜜。痛痒思想生死識[4]學無常行識無常。作是曹學行般若波羅蜜。拘翼。是爲枝*掖般若波羅蜜。佛言。行般若波羅蜜者。不壞色無常視。不壞痛痒思想生死識無常視。何以故。本無故。拘翼。般若波羅蜜當[5]黠慧學。其福倍益多

復次拘翼。置閻浮利地上。三千[6]大國土如恒邊沙佛國人。若善男子善女人皆令得須陀洹道。云何拘翼。其福寧多不

釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書。若令學若爲讀。其福倍益多。何以故。須陀洹道皆從般若波羅蜜中出生故

復次拘翼。閻浮利人若善男子善女人。皆教令得斯陀含阿那含阿羅漢。持令成就。云何拘翼。其福寧轉倍多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書。若令學若爲讀。其福倍益多。何以故。薩芸若德成法德。一切從般若波羅蜜中學成佛。便出生須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道」置閻浮[7]利。拘翼。置三千大國[8]土。如恒邊沙佛國中人。若善男子善女人皆令得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天

佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書。若令學若爲讀。其福倍益多。何以故。皆從般若波羅蜜中學。得成薩芸若成法德。用是故。得佛出生須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道。 用是故其福轉倍[9]多

復次拘翼。閻浮利人都盧皆使行佛道。已[10]信入佛道。學佛道心[11]已生。若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。若令學若爲說。及至阿惟越致菩薩。書經卷授與之。其人當從是學。深入般若波羅蜜中學智[12]惠般若波羅蜜。轉增多守無有極智悉成就。得其福轉倍多。置閻浮利。拘翼。三千*大國土及如恒邊沙佛國中人。皆行阿耨多羅三耶三菩。皆發意行佛道。 若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。若令學若爲說。及至阿惟越致菩薩。書經卷授[13]與。其人當從是學深入般若波羅蜜中學智慧般若波羅蜜。 轉增多守無有極智[14]慧悉成就。得其福轉倍多」

復次拘翼。閻浮利人都盧皆行阿耨多羅三耶三菩。阿耨多羅三耶三菩者。皆發意求佛。若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。爲解說其中慧。教令學[15]及至阿惟越致菩薩摩訶薩。持般若波羅蜜經卷。授[16]與使入*黠慧中。其福轉倍多。置閻浮利三千*大國土*及至恒邊沙佛國中人。皆行阿耨多羅三耶三菩。阿耨多羅三耶三菩者。皆發意求佛。若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。令學入黠慧中[17]者。[18]若有阿惟越致菩薩摩訶薩。持般若波羅蜜經卷。爲書授與使學入黠慧中。其福轉倍多

復次拘翼。閻浮利人都盧皆令行阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三[19]菩。若有善男子善女人。教入般若波羅蜜中。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。從是輩中若有一菩薩出[20]便作是言。我欲疾作佛正使欲疾作佛。 若有人持般若波羅蜜經卷書授與者。其福轉倍多

置閻浮利三千*大國土[21]乃至恒邊沙佛國中人。 都盧皆令行阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩。若有善男子善女人。教入般若波羅蜜中。云何拘翼。其福寧多不

釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。若有一菩薩從其中出便作是言。我欲疾作佛。正使欲疾作佛。 若有人持般若波羅蜜經卷書授與者。其福轉倍多

釋提桓因白佛言。如是天中天。極安隱菩薩摩訶薩疾近[22]佛般若波羅蜜。若教人若授與

[1]〔釋提桓因…解中慧〕二十一字－【三】【宮】【聖】　[2]教＋（學）【三】【宮】【聖】　[3]〔欲〕－【宮】　[4]學＋（識）【三】【宮】　[5]黠＝點【聖】*　[6]大＋（千）【聖】*　[7]利＋（人）【三】【宮】　[8]〔土〕－【聖】　[9]多＋（得）【聖】　[10]〔信〕－【聖】　[11]已＝以【三】【宮】　[12]惠＝慧【三】【宮】【聖】　[13]與＋（之）【三】【宮】　[14]〔慧〕－【聖】　[15]及＝乃【三】*　[16]與＋（人）【聖】　[17]〔者〕－【聖】　[18]若有＝有若【宮】　[19]菩＝佛【聖】　[20]便＝使【宮】　[21]乃＝及【聖】　[22]（作）＋佛【宮】【聖】

人。其福轉倍多。何以故。天中天。佛言。其得般若波羅蜜。疾近佛者近佛座。須菩提語釋提桓因言。善哉善哉拘翼。當[1]所為尊弟子。菩薩摩訶薩作是受。疾作佛所[2]為作者。當如佛弟子從中出。是輩人不索佛道者。菩薩摩訶薩不當於其中學六波羅蜜不學是法不得作佛。隨法學疾作阿耨多羅三耶三佛。在所問

道行般若[3]經卷第二

*道行般若*經卷第三

[4]後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

[5]摩訶般若波羅蜜[6]漚恕拘舍羅勸助品*第四

爾時彌勒菩薩謂須菩[7]提。若有菩薩摩訶薩。勸助為福。出人布施持戒自守者上。其福轉尊極上無過。菩薩摩訶薩勸助福德。須菩提謂彌勒菩薩。復有菩薩摩訶薩。於阿僧祇剎土諸佛所而作功德。一一剎土不可計佛。其般泥洹者。乃從本發意已來。自致阿耨多羅三耶三菩。成至阿惟三佛者。乃至無餘泥洹[7]界而般泥洹者。然後至[8]于法盡。於是中所作功德。其功德度無極。及諸聲聞作布施持戒自守為福。於有餘功德自致無餘。諸有般泥洹佛。於其中所作功德。至有淨戒身三昧身智慧身已脫身脫慧所[9]現身。佛法極大哀。不可計佛天中天所說法。於其[10]法中復學諸所有功德。乃於諸般泥洹佛所作功德。都計之合之。勸助為尊。種種德中為極是上。其勸助者。是為勸助。勸助已持作阿耨多羅三耶三菩。以是為阿耨多羅三耶三菩。署是菩薩有德之人。持心能作是求阿耨多羅三耶三菩。乃[11]至作是心欲有所得。彌勒菩薩語須菩提其不作是求。乃能有所得。其作思想者。以為無黠。[12]生是意用思想悔還。用信悔還。但用無黠故還墮四顛倒。無常謂有常。苦謂有樂。空謂有實。無身謂有身。[13]以故思想悔還。心悔還信[14]悔還。菩薩不當作是[15]念心有所求。於所求無處所。云何求阿耨多羅三耶三菩。彌勒菩薩謂須菩提。不當於新學菩薩摩訶薩前說是語。何以故。或[16]亡所信。亡[17]所樂。亡所喜。亡所行。便[18]從是修。當為阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久在善師邊者。當為是菩薩摩訶薩可說。聞者不恐不怖不畏。是菩薩摩訶薩能勸助為作薩芸若持心。作是勸助。心亦盡滅無所有無所見。何等心當作阿耨多羅三耶三菩者。當以何心作之。心無兩對。心之自然乃能所作。釋提桓因語須菩提。新學菩薩摩訶薩。聞是或恐或怖。若菩薩摩訶薩欲作功德者。當云何勸助其福德作阿耨多羅三耶三菩。須菩提語彌勒菩薩。當作護是菩薩摩訶薩。於諸佛所。破壞眾惡。而斷愛欲。等行如一。降伏魔事。棄捐重[19]擔。是即自從所有勤苦。悉為已盡。其知已脫心。即從計從阿僧祇剎土諸佛般泥洹[20]曰者。於[21]其中所作功德福。於諸聲聞中復作功德。都計之合之勸助為尊。種種德[22]中無過勸助。其勸助者能為勸助。勸助已持作阿耨多羅三耶三菩。何所是菩薩摩訶薩想不悔還。心不悔還。信所不悔還。正使菩薩摩訶薩。持心作阿耨多羅三耶三菩。其心無所想者。是菩薩摩訶薩心得作阿耨多羅三耶三菩。　正使心念自了知。是心則為是作。是為想悔還心悔還所信悔還。[23]正使菩薩摩訶薩。持心了知。當作是[24]學。[25]知盡無所有。知盡者當持何心。有所作當了知[26]心。何所心法。於法有所作。如法者為隨法已。於作真為是作。即非邪作。是菩薩摩訶薩所作。若有菩薩摩訶薩。於過去當來今現在佛所作功德。若諸聲聞下至凡人。所作功德。若畜生聞法者。及諸天龍閱叉[27]健陀羅阿須倫迦樓羅[28]甄陀羅摩睺勒。諸人若非人聞法者。發心所作功德。及初學菩薩道[29]者。[30]都計之合之。積累為上。其勸助者能為勸助。是以極尊。種種德中無過勸助。是故勸助。所當勸助能為勸助。持勸助福用作阿耨多羅三耶三菩。正使復知是為盡法。於法無[31]所生[32]所滅。無處所。持無所生法。得作阿耨多羅三耶三菩。是法不與法有[33]反用作阿耨多羅三耶三菩故。是為無想不悔還。[34]心亦不悔還。所[35]信不悔還。作是無所求。眾所不[36]逮。是為阿耨多羅三耶三菩所作

若有菩薩摩訶薩。不諦曉了知作福德者。所以者何。於身恍[37]忽於勸助[38]福亦復恍*忽。菩薩了知恍*忽無所有。是故為菩薩摩訶薩般若波羅蜜。若於諸般泥洹佛所而作功德。持是功德欲作所求。其智自然。能為阿耨多羅三耶三菩。諸佛天中天所知不著想。過去已滅。亦無有想。而不作想。其作想者為非德。

[1]所+(作)【三】【宮】　[2]為作＝作為【明】【聖】　[3](波羅蜜)+經【三】【宮】【聖】　[4]後漢…譯＝卷三【聖】　[5]漚恕…羅＝漚和拘舍羅【宮】【聖】下同　[7]提+(言)【三】【宮】　[7]界＝果【三】【宮】　[8]于＝乎【聖】　[9]現＝見【聖】　[10]法＝身【聖】　[11]至＝生【宮】，至生【聖】　[12](能)+生【三】　[13]以+(是)【聖】　[14]〔悔還〕－【聖】　[15]〔念〕－【三】【宮】　[16]亡＝云【聖】　[17](所)－【宮】　[18]從是修＝是從隨【三】【宮】　[19]擔＝檐【三】【宮】　[20]〔曰〕－【三】【宮】　[21]其中＝中其【聖】　[22]〔中〕－【宮】　[23]正使+(心念復知是心則為是作是為想悔還所信悔所信悔還正使)二十四字【聖】　[24]學＝覺【聖】　[25](覺)+知【明】【宮】　[26]心何＝何心【聖】　[27]健＝乾【聖】　[28]甄＝緊【聖】　[29]〔者〕－【元】【明】【宮】　[30]〔都〕－【宋】　[31]所＝有【聖】　[32](無)+所【三】【宮】【聖】　[33]反＝及【聖】　[34]〔心亦…還〕五字－【聖】　[35]信＝作【聖】　[36]逮＝還【三】【宮】　[37]忽＝惚【三】【宮】*　[38]福+(德)【三】【宋】【聖】*

菩薩摩訶薩當學漚惒拘舍羅。未得般若波羅蜜者不得入。已得般若波羅蜜乃得入。勿爲身作識。用之有滅。以是故無有身。有德之人。有想便礙反欲苦住。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。不樂作是德持用勸助。何以故。用不正故。視般泥洹佛而反有想。以是故。爲礙所作功德。爲不及逮。爲反苦住。其不作想者。是怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛之德。其作想者。譬若雜毒。何以故。若設美飯以毒著中。色大甚好而香。無不喜者。不知飯中有毒。愚闇之人食之歡喜飽滿。食欲消時。久久大不便身。不知行德者。甚之爲難。不曉將護。不曉誦讀。不曉中事。不能解知。作是行德者。爲如雜毒之食。佛語善男子善女人。過去當來今現在佛。持戒身三昧身智慧身已脫身脫慧所現身。[1]及於聲聞中所作功德。佛天中天所說。若復於辟支佛所。而作功德都勸助之。勸助已持是福德。作阿耨多羅三耶三菩。持[2]所[3]作爲想。用是故。譬[4]若雜毒。菩薩摩訶薩當作是學。何所過去當來今現在佛功德。當云何勸助作*福。成得阿耨多羅三耶三菩。是菩薩隨怛薩阿竭教者。是即爲作知佛功德所生自然。及其相法所有。持是*福作勸助因其勸助自致得阿耨多羅三耶三菩。菩薩摩訶薩作是施者無有過上。終不離怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。作是施者爲不雜毒。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛所[5]說皆至誠

復次菩薩摩訶薩當作是施。如淨戒。如三昧。如智慧。如已脫。如脫慧所現身。無欲界。無色界。無[6]欲無色界。亦無過去當來今現在。亦無所有。所作施亦復無所有。其作是[7]施爲已如法。法亦無所有。作是施者爲成所施無有雜毒。其作異施者。爲作反施。是菩薩摩訶薩所施以如法者。佛天中天所知是[8]則爲施。得作阿耨多羅三耶三菩。佛言。善哉善哉須菩提。所作爲如佛。是*則爲菩薩摩訶薩所施。三千大千國土人。悉念慈哀護等心。無過菩薩摩訶薩上頭所施。是即爲極尊

復次須菩提。三千大千國土人。悉作阿耨多羅三耶三菩。[9]便如恒[10]邊沙佛刹人。持供養是菩薩。震越衣服[11]飲食床臥具[12]病瘦醫藥。如恒邊沙劫供養。隨其喜樂作是布施。云何須菩提。其福寧多不。須菩提言。甚多甚多天中天。佛言。勸助功德。福過其上不可計。須菩提白佛言。代勸助功德福者。如恒邊沙佛刹不能悉受。佛[13]語。善哉善哉須菩提。若有菩薩持般若波羅蜜者。所作施爲過其本所布施。上已無能過勸助所施上。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍

爾時四王天上二萬[14]人悉以頭面著佛足。皆白佛言。極大施天中天菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅乃作是施。其功德[15]甚大尊。何以故。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。於中勸助故。忉利天上諸天人。持天華名香擣香澤香雜香燒香天繒華蓋[16]幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已。皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅乃作是施。[17]大德之功德。何以故。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。於中勸助故。[18]炎天上諸天人。[19]持天華名香擣香澤香雜香燒香天繒華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已。皆[20]白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅乃作是施。極大德之功德。何以故。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。於中勸助故。[21]兜術天上諸天人。持天華名香擣香澤香[22]燒香[23]天繒華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已。皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅乃作是施。極大[24]德之功德。何以故。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。於中勸助故。[25]尼摩羅提天上諸天人持天華名香擣香澤香雜香燒香天繒華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已。皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅乃作是施。極大尊之功德。何以故。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。於中勸助故。[26]波羅[27]蜜尼和耶拔致天上諸天人。持天華名香擣香澤香雜香燒香天繒華蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛。供養已。皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅乃作是施。極大尊之功德。何以故。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。於中勸助故。梵天。梵迦夷天。梵富樓天。梵波利產天。摩訶梵天。[28]盧天。波利陀天。*盧波摩那天[29]阿會亘修天。首訶天。波利首訶天。[30]訶波摩首訶天。首訶迦天。比伊潘羅天。阿比耶陀天。須陀施尼天。乃至阿迦[31]貳吒天等諸天人。悉[32]以頭面著佛足。皆言。甚善天中天。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。極爲大施之功德。何以故。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。於中勸助

[1] 及=反【聖】 [2]〔所〕－【聖】 [3]〔作〕－【宋】【宮】 [4] 若=如【宋】 [5] 說=語【聖】 [6]〔欲〕－【元】【明】【聖】 [7] 施＋(者)【聖】 [8] 則=即【聖】* [9] 便=使【宋】【宮】【聖】 [10] 明校讀曰邊當作河 [11] 飲=飯【宋】 [12] (若)＋病【聖】 [13] 語=言【宋】【宮】 [14] (天)＋人【宋】【宮】【聖】 [15] 甚=其【聖】 [16] 幢幡=幡幢【宋】【元】【明】【聖】 [17] (極)＋大【聖】 [18] 炎=兜術【聖】 [19] 持=以【聖】 [20] 白佛=作是【聖】 [21] 兜術=波羅蜜尼摩羅提【聖】 [22] (雜香)＋燒【宋】【聖】 [23] 天－【聖】 [24] 德=尊【宮】【聖】 [25] 尼摩羅提=波羅尼蜜和耶拔致【聖】 [26]〔波羅蜜……於中勸助故〕九十四字－【聖】 [27] 蜜尼=尼蜜【宋】【宮】 [28] 盧=廬【宋】【宮】* [29] 阿＋(波)【聖】 [30] 訶=呵【聖】 [31] 貳=乇【宋】【宮】 [32] 以=已【宋】【宮】

故。佛語首陀衞諸天人。置三千大千國土中菩薩摩訶薩。①乃如恒邊沙佛刹人。悉作阿耨多羅三耶三菩。復有異恒邊沙佛刹人。都共供養是衆菩薩摩訶薩。震越衣被飮食床臥具病瘦醫藥。供養如恒邊沙劫。隨所喜樂作是施與。若復過是者。不及菩薩摩訶薩勸助之所施。爲過去當來今現在佛。淨戒身。三昧身。智慧身。已脫身。脫慧所②現身。及諸聲聞在其中者所作功德。都共計之合之。不及勸助者。若勸助者。以是極尊無能過者。作是勸助。勸助已。持作阿耨多羅三耶三菩

須菩提白佛言。屬天中天所說。都共計之合之。極尊無過勸助。悉代勸助。勸助已。菩薩摩訶薩從是中得何等。佛語須菩提。菩薩道德之人。常知過去當來今現在。法無所取。亦無所捨。亦無所知。亦無所得。其法者③爲無所生法。亦無有滅法。亦無所從生法。亦無所從滅。於法中了無有生者。法亦無所從 ④有而滅。是者法之所法。我代勸助之。是爲勸助。作是施者。疾得作阿耨多羅三耶三菩。是故須菩提。菩薩摩訶薩勸助爲尊

復次須菩提。菩薩摩訶薩於過去當來今現在佛所。代作布施者勸助之。代持戒忍辱精進一心智慧⑤而勸助之。代已脫者勸助之。代脫慧所*現身勸助之。作是代勸助。其脫者是爲布施。其脫者是爲持戒。其脫者是爲忍辱。其脫者是爲精進。其脫者是爲一心。其脫者是爲智慧。其脫者是爲脫慧。其脫者是爲脫慧所*現身。其脫者是爲已脫。其脫者代其勸助。其脫者是爲法。是故當來有如其脫者。今阿僧祇刹土諸佛天中天現在者。其脫者是即諸佛弟子。其脫者以過去諸佛弟子。其脫者今現在諸佛弟子。於是法中無著無縛無脫。如是法者。持作阿耨多羅三耶三菩。所施爲從中無有能過者。無有能壞者。是者須菩提。菩薩摩訶薩。勸助之爲尊。如恒邊沙佛刹中菩薩。悉壽如恒邊沙佛劫。恒邊沙佛刹人。都悉供養諸菩薩摩訶薩。⑥震越衣被⑦飮食床臥具病瘦醫藥。乃至恒邊沙劫。須菩提。皆持戒成忍辱。於精進而不懈。於禪悉得三昧。百倍千倍萬倍億倍若⑧干巨億萬倍。不如勸助之功德。福最尊出其上

⑨摩訶般若波羅蜜道行經泥犁品第五

舍利弗白佛言。般若波羅蜜者多所成。天中天。因般若波羅蜜無不得字者。天中天。般若波羅蜜爲極照明。天中天。般若波羅蜜爲去冥。天中天。般若波羅蜜爲無所著。天中天。般若波羅蜜爲極尊。天中天。無目者。般若波羅蜜爲作眼目。天中天。其迷惑者。般若波羅蜜悉授道路。天中天。薩芸若者。即般若波羅蜜是。天中天。般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩母。天中天。無所生無所滅。即般若波羅蜜是。天中天。具足三合十二法輪。爲轉是般若波羅蜜。天中天般若波羅蜜其困苦者悉安隱之。天中天。般若波羅蜜。於生死作護。天中天。般若波羅蜜。於一切法悉皆自然。菩薩摩訶薩當云何於般若波羅蜜中住。天中天。佛謂舍利弗。世多羅者。因般若波羅蜜住。其敬佛者。當自歸般若波羅蜜。釋提桓因心念。尊者舍利弗。何因發是問。即時釋提桓因謂舍利弗。何因尊者乃作是問。舍利弗謂釋提桓因。拘翼。般若波羅蜜者是菩薩護。因其勸助功德。福持作薩芸若。過菩薩之所作爲。若布施持戒忍辱精進禪⑩上。譬若如人從生而盲。若百人若千人若萬人若⑪千萬人無有前導。欲有所至。若欲入城者。不知當如行。如是拘翼。五波羅蜜者。亦如盲無所見。離般若波羅蜜者。如是欲入薩芸若中。不知當如行。般若波羅蜜者。即五波羅蜜之護。悉與眼目。般若波羅蜜是護。令五波羅蜜各得名字

舍利弗白佛言。當云何⑫守入般若波羅蜜中。佛語舍利弗。色者不見所入。痛痒思想生死識亦不見所入。視五陰亦不見所入。是爲*守般若波羅蜜。如是者天中天。以爲*守般若波羅蜜。作是*守者爲⑬還何法。佛語舍利弗。無所*守是爲還法⑭守爲般若波羅蜜釋提桓因白佛言。般若波羅蜜不還薩芸若者。亦不能得遠。若所問般若波羅蜜。不遠薩芸若。亦不能得還。亦不還⑮守於生死亦無所還。當云何還。天中天。佛言。無所還故能爲還。釋提桓因言。少有及者。天中天。如般若波羅蜜。於諸法無所生無所滅。當所可⑯住無所住。須菩提白佛言。菩薩或時作是念。便離般若波羅蜜。佛語須菩提。菩薩儻有所因。於所因便念般若波羅蜜。知般若波羅蜜。空無所有無近無遠。是故爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提白佛言。信般若波羅蜜。爲信何法。佛語須菩提

①乃＝及（三）　②現＝見（聖）*　③爲＝亦（聖）　④有而滅＝滅有而（聖）　⑤而＝如（三）（宮）　⑥震＝振（聖）　⑦飮＝飯（三）（宮）　⑧干＝千（宮）　⑨摩訶…道行經＝道行般若波羅蜜（宋）（宮），道行般若波羅蜜經（元），〔摩訶…道行經〕－（明）　⑩上＝定（明）（宮）　⑪千＝十（聖）　⑫守＝字（聖）*　⑬還＝逮（三）（宮）（聖）下同　⑭守＝家（聖）　⑮守＝字（三）（聖）　⑯住＝作（宮）

菩提。信般若波羅蜜者。爲不信色。亦不信痛痒思想生死識有。不信須陀洹道。不信斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛道。須菩提白佛言。摩訶波羅蜜者。天中天。卽般若波羅蜜是。佛語須菩提云何知摩訶波羅蜜因般若波羅蜜是。須菩提言。於色無大無小。不以色爲證。亦不爲色作證。痛痒思想生死識。亦無大亦無小。於識不以爲證。亦不爲識作證。便於怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。致十種力。卽不復爲[1]弱薩芸若者。無廣無狹。何以故無廣無狹薩芸若。知於般若波羅蜜無所行。所以者何。般若波羅蜜無所有。若[2]人於中有所求。謂有所有。是卽爲大非。何以故。人無所生。般若波羅蜜與人俱皆自然。人恍[3]忽故。般若波羅蜜亦不可計人亦不壞。般若波羅蜜亦如是。人如般若波羅蜜者。便得成至阿惟三佛。人亦有力故。怛薩阿竭現而有力。舍利弗白佛言。般若波羅蜜甚深甚深。天中天。若有菩薩摩訶薩。信深般若波羅蜜者。不說中短。亦不狐疑。其人[4]何所來而生是間。爲行菩薩道已來幾聞解般若波羅蜜事。隨教入中者。佛語舍利弗。從他方佛刹來生是間。是菩薩摩訶薩於他方供養佛已。從受問聞深般若波羅蜜。以是復聞般若波羅蜜。自念言。我如見佛無異。須菩提白佛言。般若波羅蜜可得見聞不。佛言。不可得見聞。須菩提問佛。是菩薩隨深般若波羅蜜者。行[5]已來爲[6]幾聞。佛語須菩提。是非一輩學。各各有行。若有已供養若干百佛若干千佛。悉見已。於其所皆行清淨戒已。若有於衆中。聞般若波羅蜜棄捨去。爲不敬菩薩摩訶薩法。佛說深般若波羅蜜。其人亦棄捨去不欲聞之。何以故。是人前世時聞說深般若波羅蜜。用棄捨去故。亦不以身心。是皆無知罪之所致。用是罪故。若聞深般若波羅蜜。復止他人不令說之。止般若波羅蜜者。爲止薩芸若。其止薩芸若者。爲止過去當來今現在佛。用是斷法罪故。死入大泥[7]犁中。若干百千歲。若干億千萬歲。當更若干泥犁[8]中具受諸毒痛不可言。[9]其中壽盡轉生他方摩訶泥犁中。[10]其壽復盡展轉復到他方摩訶泥犁中生。舍利弗白佛言。其罪爲[11]隨五逆惡。佛謂舍利弗。其罪雖有所喩不可引譬。若諷[12]誦說深般若波羅蜜時。其心疑於法者。亦不肯學。念是言。非怛薩阿竭所說。止他人言。莫得學是。爲以自壞復壞他人。自飲毒已復飲他人毒。是輩人爲[13]以自[14]亡失復*亡失他人。是曹自不曉知深般若波羅蜜。轉復壞他人。是曹人者不當見之。舍利弗。不當與共坐起言語飮食。何以故。是曹之人誹謗法者。自在冥中復持他人著冥中。其人自飲毒殺[15]身無異。斷法之人所語有信。用其言者。其人所受罪俱等無有異。所以者何。用誹謗佛語故。誹謗般若波羅蜜者。爲悉誹謗諸法已。舍利弗白佛言。願聞誹謗法者。受形何等像類訖。不知其身大如。佛語舍利弗。是誹謗法人。儻聞說是事其人沸血便從面孔出。或恐便死。因[16]是被大痛。其人聞之心便愁毒如自消盡。譬如斷華著日中卽爲萎枯。舍利弗白佛言。願爲人故當說[17]之[18]令知其身受形。云何當爲後世人作大明。其有聞[19]者畏懼當自念。我不可誹謗斷法如彼人。佛語舍利弗。是爲示人之大明。已所因罪受其身甚大醜惡。極勤苦臭處誠不可說。其苦[20]痛甚大如久劇。是善男子善女人聞是語自足已。不敢復誹謗。須菩提白佛言。善男子善女人常當護身口意。人但坐口所言乃致是罪。佛語須菩提。是愚癡之人於我法中作沙門。反誹謗般若波羅蜜言非道。止般若波羅蜜者。爲止佛菩薩已。止佛菩薩者。爲斷過去當來今現在佛薩芸若已。斷薩芸若者。爲斷法已。斷法者爲斷比丘僧已。斷比丘僧者。爲受不可計阿僧祇之罪

須菩提問佛。若有斷深般若波羅蜜者。天中天。爲有幾事。佛語須菩提。[21]以[22]爲魔所中。是男子[23]女[24]人不信不樂。用是二事故。能斷深般若波羅蜜。復次須菩提斷般若波羅蜜者。復有四事。何謂爲四隨惡師所言。一不隨順學。二不承至法。三[25]主行誹謗。[26]四索人短自貢高。是爲四事

須菩提白佛言。少有信般若波羅蜜者。天中天。不曉了是法故。佛語須菩提。如是如是。少有信般若波羅蜜者。[27]不曉了是法故。須菩提言。云何深般若波羅蜜少有信者

佛語須菩提。色無著無縛無脫。何以故。色之自然故爲色。痛痒思想生死識無著無縛無脫。何以故。識之自然故爲[28]識。過去色無著無縛無脫。何以[29]故。過去[30]色之自然色故。當來色無著無縛無脫。何以故。當來色之自然

[1] 弱＝溺【聖】　[2] 人＝入【三】【宮】【聖】　[3] 忽＝惚【元】【明】　[4] （從）＋何所【聖】　[5] 已＝以【聖】　[6] 幾聞＝聞幾【聖】　[7] 犁＝黎【宋】【元】*　[8] 〔中具受諸〕－【宮】【聖】　[9] 其＝於【聖】　[10] 其＝甚【聖】　[11] 隨＝墮【三】【宮】　[12] 誦＋（讀）【聖】　[13] 以＝已【聖】*　[14] 亡＝忘【聖】*　[15] 身＋（死）【聖】　[16] 〔是〕－【聖】　[17] 之＝當【三】【宮】　[18] 令＝今【宮】　[19] 〔者〕－【三】【宮】　[20] 痛甚＝甚痛【聖】　[21] 以＝是已【聖】　[22] （爲）＋魔【三】【宮】　[23] 女＝是【宮】　[24] 人＋（之）【三】【宮】　[25] 主＝至【聖】　[26] 〔四〕－【宮】【聖】　[27] 〔不〕－【宮】　[28] 識過去色＝色痛痒思想生死識【三】，識＝色爲色故爲色【宮】　[29] 故＋（識之自然故爲識）【三】　[30] 色＋（無著無縛無脫何以故過去色）【三】

色。故今現在色無著無縛無脫。何以故。色之自然。[1]色故。過去痛痒思想生死識無著無縛無脫。何以故。過去識之自然故。當來識無著無縛無脫。何以故。當來識[2]之自然故。今現在識無著無縛無脫。何以故。識之自然故。用是故。須菩提。般若波羅蜜甚深。少有信者

[3]摩訶般若波羅蜜道行經清淨品第六

須菩提白佛言。般若波羅蜜少有曉者。將[4]未[5]狎習故。佛語須菩提。如是如是。般若波羅蜜少有曉者。用未*狎習之所致何以故。須菩提。色清淨道亦清淨。言色清淨道亦清淨。痛痒思想生死識亦清淨故言道清淨是故識亦清淨道俱清淨。復次須菩提。色清淨薩芸若亦清淨故。言薩芸若清淨色亦清淨。是故[6]色清淨薩芸若亦清淨等無異。今不斷前前不斷後故無壞。以是故。前為不斷故。言痛痒思想生死識清淨薩芸若亦清淨。是故薩芸若清淨識亦清淨。 薩芸若清淨識亦清淨等無異。今不斷前前不斷後故無壞。以是故前為不斷

舍利弗白佛言。清淨者。天中天。為甚深。佛言甚清淨。舍利弗言。 清淨為極明。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨無有垢。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨無[7]有瑕穢。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨無所有。天中天。佛言。甚清淨。舍利佛言。於欲而無欲清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於色而無色清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。無所生為無色甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於有智而無智甚清淨。天中天佛言。甚清淨。舍利弗言。於智[8]如無[9]智者甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於色*如有智無有*智者甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於痛痒思想生死識。*如有智無有智者。甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。般若波羅蜜甚清淨。薩芸若[10]者不增不[11]減。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。般若波羅蜜甚清淨。於諸法無所取。天中天。佛言。甚清淨

須菩提白佛言。我者清淨色亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。故曰[12]我清淨痛痒思想生死識亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨道亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨薩芸若亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨無端緒。天中天佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨無有邊。色亦無有邊。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨無有邊。痛痒思想生死識亦無有邊。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。般若波羅蜜者。亦不在彼。亦不在是。亦不在中間。天中天。佛言本清淨。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩知是者。為行般若波羅蜜。有想者便離般若波羅蜜遠已。佛言。善哉善哉。須菩提。有字者便有想。以故著。須菩提白佛言。難及般若波羅蜜。天中天。安隱決於著。舍利弗問須菩提。何所為著。須菩提言。知色空者。是曰為著。知痛痒思想生死識空者。是曰為著。於過去法知過去法。是曰為著。於當來法知當來法。是曰為著。於現在法知現在法。是曰為著。如法者[13]為大功德。發意菩薩是即為著

釋提桓因問須菩提。何謂為著。須菩提言。心知拘翼。 持是知心施與作阿耨多羅三耶三菩。心者本清淨。能可有所作。善男子[14]善女人*以離諸著為棄本際。佛言。善哉善哉。須菩提。令菩薩摩訶薩知本際為[15]覺著事。復次須菩提。有著甚深微妙。我今說之。諦聽諦聽。上中下言悉善。須菩提白 [16]佛。願樂欲聞。佛言。若善男子善女人於怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。念欲作想。隨所想者。是故為著。過去當來今現在佛天中天。於無餘法代勸助之。是為勸助阿耨多羅三耶三菩。 於法者而無法故。曰無過去當來今現在。以是不可有所作。亦不可有想。 亦不可作因緣。有不可見聞。如心可知。須菩提白佛言。其本甚深清淨。天中[17]天。佛言。本清淨。須菩提言。今自歸般若波羅蜜。佛言。法無作者故。[18]得阿惟三佛。須菩提言。諸法實無作阿惟三佛者。佛語須菩提。無有兩法。用之本淨故曰為一。其淨者於一切無有作者乃至無淨。於一切亦無作者。佛語須菩提。是以離諸著為棄本際

須菩提白佛言。 般若波羅蜜者難[19]了。天中天。佛言。如[20]是無有得阿惟三佛者。 須菩提言。般若波羅蜜不可計。天中天。佛言。如是須菩提。非心之所知。須菩提言。為[21]無作者。天中天。佛言。無有作者故無所著。須菩提問佛。菩薩當云何行般若波羅蜜。佛言。不想色行。為行般若波羅蜜。不想痛痒思想生死識行。為

[1]〔色〕－【聖】　[2]〔之〕－【三】　[3]摩訶…道行經＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【宮】,〔摩訶…道行經〕－【明】　[4]未＝來【聖】　[5]狎＝狭【聖】*　[6]色清淨＝清淨色【三】　[7]〔有〕－【三】【宮】　[8]如＝而【聖】*　[9]智－知【聖】　[10]〔者〕－【宮】　[11]減＝咸【聖】*　[12]我＋(亦)【聖】　[13]為＋(得)【聖】　[14]善女人＋(其菩薩者勸人教人為阿耨多羅三耶三菩為正法自於身無所失於佛種有所造是善男子善女人)三十九字【宮】【聖】　[15]覺＝學【聖】　[16]佛＋(言)【三】【宮】【聖】　[17]天＝大【元】　[18]得＋(成)【聖】　[19]了＝及【元】【明】　[20]是＝來【三】【宮】　[21]無＋(有)【聖】

行般若波羅蜜不滿色行。爲行般若波羅蜜。不滿痛痒思想生死識行。爲行般若波羅蜜。色不滿爲非色行。爲行般若波羅蜜。痛痒思想生死識不滿爲非識行。爲行般若波羅蜜。須菩提白佛言。難及天中天。於著無所著。是著實爲不著。佛言。不著色行者。爲行般若波羅蜜。不著痛痒思想生死識行者。爲行般若波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩行於色爲不著。於痛痒思想生死識爲不著。於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道亦不著。所以者何。*以過諸著故復出薩芸若中。是爲般若波羅蜜須菩提白佛言。所說法甚深難逮。天中天。若所說者不*減。不說者亦不*減。若所說者不增。不說者亦不增。佛言。如是如是。須菩提。譬如怛薩阿竭。盡壽稱譽空。*空不增。若不稱譽空。❶空亦不*減。譬如稱譽幻人者亦不增。若不稱譽者亦不*減。聞善不喜。聞惡不怒。如是須菩提。於法各各諷誦學之。法亦不增不減。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩甚誠苦行般若波羅蜜。若有守般若波羅蜜者。其不懈不❷恐不怖不動不還。何以故。守般若波羅蜜者。爲守空故。一切皆當爲菩薩摩訶薩作禮。用被僧那大鎧故。與空共戰。爲一切人故。著僧那鎧與❸空共鬪。是菩薩摩訶薩被極大鎧。用一切人故而學空。是菩薩摩訶薩爲大勇猛。天中天。用空法故。自致阿耨多羅三耶三菩。得成阿惟三佛。有異比丘心念之。當自歸般若波羅蜜。爲無所生法。亦爲無所滅法。釋提桓因語須菩提。菩薩隨般若波羅蜜教者爲隨何教。須菩提言。爲隨空教。釋提桓因言。何所爲隨空教者。須菩提言。其❹欲寂靜者。是菩薩摩訶薩爲知般若波羅蜜。釋提桓因言。其學般若波羅蜜者。當護幾何間。須菩提謂釋提桓因。云何拘翼。能見法當所護者不。而言欲護之。釋提桓因言不須菩提言。隨般若波羅蜜教住者。是爲以得護。若人若非人終不能得其便。須菩提言。若菩薩摩訶薩護空者。爲隨般若波羅蜜行已。云何拘翼。能可護❺響不。釋提桓因❻言。不能。須菩提言。拘翼。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者其法亦如*響。*以知是者亦復無想。*以無想念爲行般若波羅蜜。用佛威神。三千大千國土諸四天王諸釋梵及諸尊天。一切皆來到佛所。前爲佛作禮。遶竟三匝各住一面。諸四天王諸釋梵及諸尊天。悉承佛威神念諸千佛。皆字釋迦文。其比丘者皆字須菩提。問般若波羅蜜者。皆如釋提桓因

道行般若❼經卷第三

*道行般若*經卷第四

❽後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

❾摩訶般若波羅蜜嘆品第七

佛言。彌勒菩薩摩訶薩。作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時。亦當於是處說般若波羅蜜。須菩提白佛言。云何彌勒菩薩摩訶薩。於是處說般若波羅蜜佛語須菩提。彌勒菩薩摩訶薩。於是成阿惟三佛時。不受色說般若波羅蜜。不空色說般若波羅蜜。不受痛痒思想生死識說般若波羅蜜 亦不空識說般若波羅蜜。亦不脫色說般若波羅蜜。亦不縛色說般若波羅蜜。 亦不脫痛痒思想生死識說般若波羅蜜。亦不縛識說般若波羅蜜。須菩提白佛言。般若波羅蜜甚清淨。天中天。佛言。色亦清淨。須菩提言。故般若波羅蜜清淨。佛言。痛痒思想生死識亦清淨。須菩提言。故般若波羅蜜清淨。佛言如❿是空之清淨。須菩提言故般若波羅蜜清淨。佛言。色清淨無瑕穢。般若波羅蜜亦如是。 痛痒思想生死識清淨無瑕穢。般若波羅蜜亦如是。佛言。如空無瑕穢故般若波羅蜜亦清淨。須菩提白佛言。其受學誦般若波羅蜜者終不橫死。 若干百天若干千天常隨侍之。 若善男子善女人爲法師者。⓫月八日十四日十五日。說法時得⓬功德不可復計。佛言。如是如是。須菩提。得其功德不可復計。⓭若守般若波羅蜜者。其功德出是上去。何以故。須菩提。般若波羅蜜者。即是珍寶故。於法無有作者。亦無有得法者。亦無有持者。何以故法甚深故。亦不可見。亦不可得。亦無有得者。須菩提。亦不見般若波羅蜜。何以故。須菩提。亦不可名。亦無有見。得般若波羅蜜者。所索不可得。亦不 ⓮見般若波羅蜜。甚深如是亦無有生處。 般若波羅蜜無所行。亦無所不行。 般若波羅蜜亦無有持法者。 亦無有守法者。 如空無所取無所⓯持。 無所見。亦不無觀。亦不無見。三千大千剎土諸天子

❶空＋(亦)㊂宮 ❷恐＝怨元 ❸〔空〕－宮 ❹欲＋(處)㊂宮 ❺響＝嚮聖* ❻言＋(如是)聖 ❼(波羅蜜)＋經㊂宮* ❽後漢…譯＝卷之四聖 ❾〔摩訶…蜜〕七字－㊂宮 摩訶…蜜＋(道行經)聖 ❿〔是〕－聖 ⓫(用)＋月聖 ⓬(功)＋功德聖 ⓭若＋(有)聖 ⓮(可)＋見聖 ⓯持＝枚㊂宮，敎聖

飛在上俱皆觀。便舉聲共嘆曰。於閻浮利地上再見法輪轉。佛謂須菩提。無兩法輪爲轉。亦不想有一法輪轉。不轉是者即般若波羅蜜。須菩提言。如是天中天。極安隱摩訶波羅蜜是。於菩薩摩訶薩無所罣礙法。阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是無有法成阿惟三佛者。何所法輪。[1]惟三佛見法爲轉。無所[2]還法爲轉。亦無法有恐者。無有法[3]而憂者。何以故。若有兩法爲不可得。何所法[4]憂。亦無法轉者。故諸法如空無所轉。亦無法有還者。乃至諸法亦爲無所有。佛語須菩提。空者無所轉。亦無轉還。亦無[5]想。亦無願。亦無生死。亦無所從生。亦[6]不有轉。亦不轉還。作是說者。是爲說法。無所說者。亦無所得。亦無有證。作是說。法亦不般泥洹。作是說。法亦無有盡

須菩提白佛言。無極波羅蜜如空無有極。天中天。[7]一等波羅蜜者於諸法悉平等。天中天。二恍。[8]忽波羅蜜者爲本空。天中天。*三無上波羅蜜於諸法無所著。天中天。*四無人波羅蜜無有身。天中天*五無所去波羅蜜無所至。天中天。*六無所有波羅蜜無所持。天中天。*七無有盡波羅蜜無有極。天中天。*八無所從生波羅蜜無所滅。天中天。*九無作波羅蜜無有造者。天中天。*十不知波羅蜜無所得。天中天。*十一無所至波羅蜜無所到。天中天。*十二無垢波羅蜜用淨故。天中天。*十三無著波羅蜜無所得。天中天。*十四夢波羅蜜無有我。天中天。*十五清淨波羅蜜無瑕穢。天中天。*十六不可見波羅蜜無有處。天中天。*十七定波羅蜜不動搖。天中天。*十八無念波羅蜜悉平等。天中天。*十九不動搖波羅蜜法不移。天中天。*二十無欲波羅蜜本無故。天中天。*二十一無所生波羅蜜無所向。天中天。*二十二寂波羅蜜無有想。天中天。*二十三無悲波羅蜜無有恨。天中天。*二十四無人波羅蜜本無故。天中天。*二十五不覩波羅蜜法無所從起。天中天。*二十六不至邊波羅蜜無所止。天中天。*二十七不腐波羅蜜無有敗。天中天。*二十八無不入波羅蜜諸羅漢辟支佛所不及。天中天。*二十九不亂波羅蜜無有誤。天中天。*三十不可量波羅蜜無有小法。天中天。*三十一無形波羅蜜於諸法無所罣礙。天中天。*三十二不可得波羅蜜無所生。天中天。*三十三無常波羅蜜不有壞。天中天。三十四無苦波羅蜜[9]諸法不相侵。天中天。*三十五無我波羅蜜於諸法無所求。天中天。三十六空波羅蜜於諸法不可得。天中天。*三十七無有[10]想波羅蜜於諸法無所出。天中天。*三十八力波羅蜜於諸法爲有勝。天中天。*三十九不可計佛法波羅蜜於諸法出計去。天中天。*四十自然波羅蜜。般若波羅蜜是天中天。四十一於諸法亦無自然故

[11]摩訶般若波羅蜜道行經持品第八

釋提桓因作是念。其聞般若波羅蜜者。皆過去佛時人。何況學持諷誦。學持諷誦已如教住者。是人前世供養若干佛已。今復聞深般若波羅蜜。學持諷誦如教住。其人從過去佛時問事已。是善男子善女人爲更見過去三耶三佛。從聞深般若波羅蜜。[12]以不疑不恐不難不畏。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩信受深般若波羅蜜者。當視之如阿惟越致。何以故。天中天。般若波羅蜜甚深 本用精進信般若波羅蜜故。設有輕般若波羅蜜。其人前世時亦輕般若波羅蜜已。所以者何。用不信樂深般若波羅蜜。爲不問佛及弟子之所致。以是故。當知之

釋提桓因語尊者舍利弗。般若波羅蜜者爲甚深難及。其有說深般若波羅蜜。若不信者。其人爲未行菩薩道。反持作難。自歸般若波羅蜜者。爲自歸薩芸若慧已。舍利弗語釋提桓因。如是如是。拘翼。[13]歸薩芸若慧者。*以爲自歸般若波羅蜜。何以故。從是中出怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若。薩芸若慧者。是般若波羅[14]蜜之所照明。於般若波羅蜜中住者無不解慧。釋提桓因白佛言。菩薩摩訶薩[15]薩芸若。[16]云何行般若波羅蜜。云何於般若波羅蜜中住。云何解般若波羅蜜中慧。佛言。善哉善哉。拘翼。乃作是問。今發汝者皆佛威神之所致。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。不住色中。如色不住者[17]即爲行。於痛痒思想生死識中不住。如是識不住者即爲行。於色中不究竟。如色不究竟者。爾故不於色中住。痛痒思想生死識不究竟。如識不究竟者。爾故不於識中住。舍利弗白佛言。般若波羅蜜[18]者甚[19]深。天中天。般若波羅蜜者。難得見邊幅。天中天。佛語舍利弗。色亦甚深不住。如色甚深不住。如是色甚深不住者。是即爲解痛痒

[1]惟三佛見法爲轉＝爲轉無所見法爲轉【元】【明】，爲轉無所見法爲輪【宮】 [2]還＝逮【宋】【宮】 [3]而＝有【宮】 [4]憂＋（者）【元】【明】 [5]想＝相【聖】 [6]不＝無【宮】 [7]天下無一等記數【明】* [8]忽＝惚【三】【宮】 [9]（於）＋諸【元】【明】【宮】 [10]想＝相【宮】 [11]品目同異如品第六 [12]以＝已【聖】* [13]（自）＋歸【宮】 [14]蜜＋（中）【宮】 [15]〔薩芸若〕－【明】【宮】 [16]〔云〕－【宮】 [17]（是）＋即【三】【宮】，即爲行＝是爲即【聖】 [18]〔者〕－【宮】 [19]深＋（者）【聖】*

思想生死識甚深不住。如識甚深不住。如是識甚深不住者。是卽爲解色亦甚深不隨。如是色甚[1]深不隨。如是色甚深不住。如色甚深不住。是爲色甚深不隨。痛痒思想生死識甚深不隨。如是識甚深不隨。如是識甚*深不住[2]是識甚深不住。是爲識甚深不隨。舍利弗白佛言。般若波羅蜜甚深。天中天。當於阿惟越致菩薩前說之。聞是慧法不疑亦不[3]癡之。釋提桓因問舍利弗　菩薩摩訶薩未受決者。於前說之。將有何等異。舍利弗言。是菩薩求佛已來大久遠。爲已受決。若未受決聞之便於中受決亦復不久。若見一佛若見[4]兩佛 [5]便受決。作阿耨多羅三耶三菩。菩薩摩訶薩未受決者。聞是恐畏卽捨還去。佛語舍利弗。如是如是。菩薩摩訶薩求佛道[6]以來大久遠。若受決未受決者。[7]皆聞深般若波羅蜜。舍利弗白佛言。我亦樂喜聞是語。天中天。樂人令得安隱。佛語舍利弗。若樂者於我前說之。舍利弗言。譬若是菩薩摩訶薩。天中天。自見於夢中坐佛座知今近阿耨多羅三耶三菩成至阿惟三佛。如是天中天。菩薩摩訶薩得聞深般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩學已來大久遠。今受決不復久。其功德欲成滿。菩薩摩訶薩當作是知。其得深般若波羅蜜者。其功德欲成滿。佛言。善哉善哉。舍利弗。乃樂作是說。皆佛威神之所致。舍利弗白佛言。譬[8]如男子行萬里。天中天。若數萬里者。到大空澤中。是人遙[9]相見牧牛者若牧羊者。若見界。若見廬舍。若見[10]叢樹。作是想念。如見耶。如見縣。如見聚落。若欲見聞作是想。稍稍前行且欲近之。不復畏盜賊。菩薩摩訶薩得深般若波羅蜜者亦如是。天中天。今受決不復久。亦不畏當[11]墮阿羅漢辟支佛道地。何以故。上頭有想[12]以聞見得深般若波羅蜜。譬若男子欲見大海。天中天。便行之大海。若見樹有樹想。若見[13]山有山想當知大海尚遠。稍稍前行。不見樹亦無樹想。不見山亦無山想。心[14]亦念知大海且至亦不久。於中道無復有樹亦無樹想。無[15]復山亦無山想。是男子尚未見大海。是應且欲爲至。是菩薩摩訶薩當作是知。天中天。若聞得深般若波羅蜜。雖不見佛從受決者。是爲今作佛不久。若聞得深般若波羅蜜者。譬[16]如若春時樹。天中天。其葉稍稍欲生。[17]如是不久當有華實。何以故。是樹本之[18]瑞應。[19]想知不久當有葉若華實。閻浮利人者皆大歡喜。曾見是樹。[20]想知不久葉華實當成熟。如是天中天。菩薩摩訶薩得[21]見深般若波羅蜜者。其功德欲成滿。今於般若波羅蜜中自致成就。是菩薩摩訶薩當知之。過去世時學般若波羅蜜。其功德欲成滿之所致。以是故。復得聞深般若波羅蜜。天上諸天無不代[22]喜者。*想見過去菩薩摩訶薩受決時。知是菩薩摩訶薩今復受決。不久作阿耨多羅三耶三菩。[23]譬如[24]女人有[25]娠。天中天。稍稍腹大身重。不如本故所作不便。飮食欲少。行步不能。稍稍有痛。語言[26]軟遲。臥起不安。其痛欲轉。當知是婦人今産不久。菩薩摩訶薩亦如是。天中天。其功德欲成滿。若得聞見深般若波羅蜜。其念行者。當知是菩薩摩訶薩今受決不久得作阿耨多羅三耶三菩。佛言。善哉善哉。舍利弗。若所說者悉佛威神之所致。須菩提白佛言。難及也。天中天怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。悉豫了了署菩薩摩訶薩。佛語須菩提。菩薩摩訶薩晝夜念世間悉使得安隱。傷念天上天下。以是故。自致阿耨多羅三耶三菩。成作佛時悉爲說法

須菩提白佛言。如是菩薩摩訶薩。天中天。行般若波羅蜜者。當云何行得成就。佛語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。不觀色過。爲行般若波羅蜜。不觀痛痒思想生死識過。爲行般若波羅蜜。不觀色無過。爲行般若波羅蜜。不觀痛痒思想生死識無過。爲行般若波羅蜜。不見是法。爲行般若波羅蜜。亦不見非法。爲行般若波羅蜜。須菩提白佛言。天中天。所說不可計。佛語須菩提。色亦不可計。痛痒思想生死識亦不可計。不知色者。是爲行般若波羅蜜。不知痛痒思想生死識者。是爲行般若波羅蜜。須菩提白佛言。誰當信是者天中天。是爲菩薩摩訶薩行。佛謂須菩提。何所爲行。正使菩薩摩訶薩行者爲得字耳。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。於力無所近。於四事無所畏亦無所近。於佛法亦無所近。於薩芸若亦無所近。何以故。力者不可計。四事無所畏亦不可計。佛法亦不可計。薩芸若亦不可計。色亦不可計。痛痒思想生死識亦不可計。諸法亦不可計。心亦不可計。正使菩薩[27]摩訶薩作是行者。爲無所行。是爲行般若波

[1] 深＋（者）【三】【宮】　[2]（如）＋是【三】【宮】【聖】　[3] 癡＝擬【三】【宮】【聖】　[4] 兩＝二【聖】　[5] 便＋（從）【聖】　[6] 以＝已【元】【明】【聖】　[7]〔皆〕－【三】【宮】，皆＋（當）【聖】　[8] 如＝若【聖】　[9] 相＝想【三】【宮】【聖】　[10] 叢＝聚【宮】　[11] 墮＝隨【聖】　[12] 以＝已【聖】*　[13]〔山〕－【宮】　[14] 亦＝卽【元】【明】【聖】　[15] 復＋（有）【聖】　[16] 如若＝若如【三】【宮】，如【聖】　[17] 如＝知【聖】　[18] 瑞＝相【三】　[19]〔想〕－【三】【宮】，想＝相【聖】　[20] 想＝相【聖】*　[21]（聞）＋見【聖】　[22] 喜＝嘉【聖】　[23] 譬＋（若）【三】【宮】　[24] 女＝婦【三】【宮】【聖】　[25] 娠＝軀【宋】【宮】，軀【聖】　[26] 軟＝濡【三】【宮】　[27] 摩訶薩＝可計數【宮】

羅蜜。正使作是行者爲得字耳

須菩提白佛言。般若波羅蜜者。甚深珍寶中王。天中天。般若波羅蜜者。大將中王。天中天。般若波羅蜜與空共鬪無能勝者。天中天。從是中不得斷。佛言。如是如是。須菩提。[1]欲[2]疾書是經者。至一歲乃[3]至竟。何以故。是善男子於珍寶中。多有起[4]因緣至使中斷。須菩提言。於般若波羅蜜中。弊魔常使欲斷。佛語須菩提。正使弊魔欲斷是經者。會不能得勝菩薩摩訶薩。舍利弗[5]問佛言。持誰威神恩。弊魔不[6]能中。道斷之。佛[7]告舍利弗。皆佛威神。及十方阿僧祇刹土現在諸佛。復[8]假威神之恩。諸佛悉共念之。悉共授之。悉共護之。[9]菩薩摩訶薩已爲得護佛所授者。舍利弗。弊魔不能得中道斷之。何以故。十方阿僧祇刹土現在諸佛。皆共護般若波羅蜜。若有念說誦者。若有學受者。皆是諸佛威神之所致。舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩若有念誦者。若持學者。*以爲諸佛威神之所擁護。佛語舍利弗。皆是諸佛威神恩。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜者。當知之爲[10]護佛所護舍利弗言。若有學持誦般若波羅蜜者。佛以眼悉視之。佛語舍利弗。怛薩阿竭以佛眼視學持誦般若波羅蜜者。最後若書持經卷者。當知是輩悉爲怛薩阿竭眼所見已。佛語舍利弗。菩薩至德之人。學受持是經者。是菩薩摩訶薩今近佛坐。爲阿耨多羅三耶三菩。最後若有書持是經者。是輩人極尊得大功德。如是舍利弗。怛薩阿竭去後。是般若波羅蜜當在南天竺。其有學已。從南天竺當轉至西天竺。其有學已。當從西天竺轉至到北天竺。其有學者[11]當學之。佛語舍利弗。却後經法且欲斷絕時。我悉知持般若波羅蜜者。若最後有書[12]者佛悉豫見其人稱譽說之。舍利弗問佛。最後世時是般若波羅蜜。當到北天竺[13]耶。佛言。當到北天竺。其在彼者當聞般若波羅蜜復行問之。當知是菩薩摩訶薩作[14]衍已來大久遠。以故復受般若波羅蜜。舍利弗言。北天竺當有幾所菩薩摩訶薩學般若波羅蜜者。佛語舍利弗。北天竺亦甚多菩薩摩訶薩。少有學般若波羅蜜者。若有說者。聞之不恐不難不畏。是人前世時[15]聞怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。*以是菩薩至德之人持淨戒完具。欲爲一切人作本多所度脫。是輩人索佛道者我知。是善男子善女人今近薩芸若作是學者在所生處常學是法。[16]便行阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人爲極尊[17]貴。魔終無[18]那何。不能動還令捨阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人聞是波羅蜜者。*以得極尊。勸樂摩訶衍功德[19]還近阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人雖不見我。後世得深般若波羅蜜者。爲已面見佛。說是語無異。是爲菩薩行。當所施行。其有若干百人若干千人。索阿耨多羅三耶三菩者。當共教之。當共勸樂之。當爲說法皆令歡喜學佛道。佛語舍利弗。我勸助是善男子善女人。至德學菩薩道。有作是教者。心心展轉相明。是善男子善女人有代勸助者。是輩欲行菩薩[20]道者。若[21]干百人若干[22]千人。索阿耨多羅三耶三菩者。當共教之當共勸樂之。當令勸喜學佛道。是輩善男子善女人心中踊躍歡喜者。願生他方佛刹。*以*生異方者。便面見佛說法。復聞波羅蜜。[23]皆悉了了知之。復於彼刹教若干[24]百千人[25]皆行佛道。舍利弗白佛言。難及也。天中天。以過去當來今現在法無所不了。悉知當來菩薩摩訶薩行令是輩不懈精進學入六波羅蜜中。佛言。是善男子善女人有行是法者。所求者必得。若所不求會復自得。是善男子善女人本願之所致。不離是法。雖不有所索者。自得六波羅蜜

舍利弗問佛。從是波羅蜜中可出經卷。*耶。佛語舍利弗。是善男子善女人深入般若波羅蜜者。於是中自解出一一深法以爲經卷。何以故。舍利弗。其有如阿耨多羅三耶三菩教者。便能教一切人。勸助之爲說法。皆令歡喜學佛道。是善男子善女人自復學是法。用是故。所生處轉得六波羅蜜

[26]摩訶般若波羅蜜道行經[27]覺品第九[28]丹覺魔品

須菩提問佛言。善男子善女人於學中當有劾驗。天中天。當何以[29]覺其難。佛語[30]須菩提。心不樂喜者當覺知魔爲。菩薩摩訶薩心卒妄起者[31]覺知魔爲。菩薩摩訶薩書是經時若有雷電畏怖。當覺知魔爲菩薩摩訶薩書是經時展轉調戲。當覺知魔爲。菩薩摩訶薩書是經時展轉相形。當覺知魔爲。菩薩摩訶薩書是經時左右顧視。當覺知魔爲。菩薩摩訶薩書是經時心邪念不一。當覺知魔爲。菩薩

[1]欲＝故【宮】　[2]疾＝自【聖】　[3]〔至〕－【三】【宮】　[4]（寬）＋因【元】【聖】　[5]問＝白【聖】　[6]能＋（得）【聖】　[7]告＝語【宮】　[8]假＝加【聖】　[9]（是）＋菩薩【聖】　[10]〔護〕－【三】【宮】，護＝諸【聖】　[11]當＋（復）【聖】　[12]〔者〕－【聖】　[13]耶＝那【聖】*　[14]衍＝行【三】【宮】【聖】　[15]聞＝問【三】【宮】【聖】　[16]便＝經【三】【宮】【聖】　[17]貴＝實【元】　[18]那＝耶【三】　[19]還＝逮【三】【宮】　[20]（之）＋道【聖】　[21]干＝千【宮】　[22]千＋（百）【宮】　[23]皆悉＝悉皆【聖】　[24]〔百〕－【三】【宮】，百＋（人若干）【聖】　[25]皆＋（令）【聖】　[26]經名同異如品第六　[27]覺＋（魔）【三】【宮】【聖】　[28]〔丹覺魔品〕－【三】【宮】【聖】　[29]斈＝學【聖】　[30]須菩提＋（言）【聖】　[31]（當）＋覺【聖】

摩訶薩心不在經上數從坐起。當覺知魔爲。菩薩摩訶薩自念。我未受決在般若波羅蜜中。心亂便起去。當覺知魔爲。菩薩摩訶薩自念。我字不在般若波羅蜜中。心不喜樂。當覺知魔爲。菩薩摩訶薩自念。我鄉里郡國縣邑不聞般若波羅蜜。及所生處了不聞是。其意欲悔便卽捨去。其人却後當復更劫數乃有所得。甫當於若干劫中喜學餘經。不住薩芸若。棄捨深般若波羅蜜去。若學餘經者。爲*以捨本取其末。有學般若波羅蜜者。亦知俗法。復知道法。譬若狗子從大家得食。不肯食之反從作務者索食。如是須菩提。當來有菩薩棄深般若波羅蜜。反索❶枝掖般若波羅蜜。爲隨異經術。便墮聲聞辟支佛道地。譬若男子得象觀其脚。於須菩提意云何。是男子爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是菩薩有德之人爲二輩中。有棄深般若波羅蜜去。反修學餘經。得阿羅漢辟支佛道。於須菩提意云何。是菩薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。如是當覺知魔爲。佛語須菩提。譬若男子欲見大海者。❷常未見大海。若見大陂池水。便言是水將無是大海。於須菩提意云何。是男子爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。如是菩薩有德之人。棄❸般若波羅蜜去。反學餘經。墮聲聞辟支佛道地。於須菩提意云何。是菩薩摩訶薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。譬若絕工之師能作殿舍。意欲揆作如日月宮殿令高無不見者。於須菩提意。乃能作不。須菩提言。日月宮殿甚高終不能作。佛言。於須菩提意云何。是男子爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。如是須菩提。當來❹行菩薩道者。得聞深般若波羅蜜。不可意便棄捨去。反明聲聞辟支佛法。於中求薩芸若。於須菩提意云何。是菩薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。譬❺若男子欲見遮迦越羅者。未見遮迦越羅❻反見小王。想其形容被服謂熟觀之。便呼言是爲遮迦越羅。於須菩提意云何。是男子爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。如是須菩提。甫當來有菩薩得聞深般若波羅蜜。反不可意便❼棄去。入聲聞法中欲求薩芸若。於須菩提意云何。是菩薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。譬若男子大飢。得百味之食不肯食之。❽更食六十味之食。於須菩提意云何。是男子爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。如是須菩提。甫當來有菩薩摩訶薩得聞深般若波羅蜜。而不可意便棄捨去入聲聞法中。求薩芸若欲得作佛。於須菩提意云何。是菩薩摩訶薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。譬如男子得無價摩尼珠。持水精比之欲令合同。於須菩提意云何。是男子爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。如是甫當來有行菩薩道者。得聞深般若波羅蜜。反持比聲聞法。於聲聞法中欲得薩芸若作佛。於須菩提意云何。是菩薩摩訶薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。是菩薩摩訶薩當覺知魔爲

復次須菩提。書般若波羅蜜時。若有財利起聞是言便棄捨去。是菩薩摩訶薩爲自作留難。須菩提❾問佛。如是得書成般若波羅蜜不。佛言。不能得書成之。是善男子當覺知魔爲。佛❿言。須菩提。若善男子多少書是經者。共言我⓫書般若波羅蜜。於是中想聞其決欲有所得。當覺知魔爲。其作想求者⓬爲墮魔界

復次須菩提。書般若波羅蜜時。意念鄉里。若念異方。若念異國。若念王者。若念有賊。若念兵。若念鬪。意念父母兄弟姊妹親屬。復有餘念。魔復益其念。亂菩薩摩訶薩意爲作留難。當覺知魔爲。復次須菩提。若有財利。⓭震越衣服⓮飮食床臥具病瘦醫藥悉具足來。聞菩薩耳令意亂。不得學誦書成般若波羅蜜。當覺知魔爲。復次須菩提。有⓯佛深⓰法魔從次行亂之。令菩薩摩訶薩不復樂欲得⓱漚惒拘舍羅。便不可意聞般若波羅蜜。佛言。我廣說菩薩摩訶薩事。其欲學漚惒拘舍羅者。當從般若波羅蜜索之。其不可般若波羅蜜便棄捨去。爲反於聲聞道中索漚惒拘舍羅。於須菩提意云何。是菩薩爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲

復次須菩提。若受經之人欲聞般若波羅蜜法師身得不安。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。法師適安欲與般若波羅蜜。其受經者欲復轉去。兩不和合亦不得書成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當⓲覺知魔爲。

復次須菩提。學經之人來欲受般若波羅蜜其心歡悅。法師欲至他方。如是兩不和合不

❶枝＝支【聖】　❷常＝尙【元】【明】【宮】　❸（深）＋般若【元】【明】【聖】　❹（有）＋行【元】【明】【聖】　❺若＝善【宮】　❻反＝及【宋】【宮】　❼棄＋（捨）【明】　❽更＝便【元】【明】　❾問＝聞【三】【宮】　❿言＝語【三】【宮】【聖】　⓫書＝當【聖】　⓬（處）＋爲【聖】　⓭（起）＋震【三】【宮】，震＝起振【聖】　⓮飮＝飯【三】　⓯佛＋（經）【三】【宮】　⓰（經）＋法【宮】　⓱漚惒　羅＝漚和拘舍羅【聖】下同　⓲覺知＝知覺【聖】

得學書成般若波羅蜜。❶如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲

復次須菩提。法師意欲有所得。若衣服財利。受經之人亦無與心。兩不和合不得❷學成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。受經之人無所愛惜。在所索者不逆其意。法師所有經卷。而不肯現亦不順解。其受經者便不歡樂。兩不和合不得學書成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。法師適欲有所說。其受經之人不欲聞知。如是兩不和合亦不得聞般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當❸覺知魔爲。復次須菩提。法師若身疲極臥欲不起。不樂有所說。受經之人欲得聞般若波羅蜜。如是兩不和合不❹得聞般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。若欲書般若波羅蜜若欲說時。於衆中儻有來者反說誹謗。用是爲學多負勤苦。言泥❺犁禽獸薜荔甚大勤苦。語人言。當早斷生死❻根。如是者菩薩摩訶薩當覺知魔爲

復次須菩提。若欲書般若波羅蜜若欲說時。其有來人坐於衆中。稱譽天上快樂❼五❽所欲悉可自恣。共作禪者可得在色天中。念空❾寂者可得❿在無色之天。是皆無常勤苦之法。不如於是索須陀洹道斯陀含阿那含阿羅漢道。便不復與生死從事。如是須菩提。菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。法師念我是尊貴。有來恭敬自歸者。我與般若波羅蜜。若有不恭敬自歸者。我不與之。受經之人自歸作禮恭敬不避⓫處難。法師意悔不欲與弟子經。聞異國中穀貴。語受經人言。善男子知不。能與我俱至彼間不。歸自念之莫得後悔。弟子聞其所言甚大愁毒。卽自念言。我悉見經已不肯與我。當奈之何。如是兩不和合。不得⓬學書成般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。法師欲到極劇之處。語受經人言。善男子能知不。其處無穀有虎狼多⓭賊。五空⓮澤我樂往⓯至彼間諦自思議。能隨我忍⓰是勤苦不。復以深好語與共語。弟子悉當厭已心不復樂稍稍賜還。如是須菩提。乃作是礙不得學般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。法師健行乞匃。多有方略。殊不肯與弟子經。反欲懈墮捨去。便語受經人言。善男子知不。我當有所至。則有所問⓱言。如是兩不和合不得學書成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。弊魔常索其方便。不欲令有學誦受般若波羅蜜者。須菩提問佛。弊魔何因常索其方便。不欲令有學誦受般若波羅蜜者。佛語須菩提。弊魔主行誹謗。是非波羅蜜言。我有一一深經。快不可言。是故爲波羅蜜。如是須菩提。弊魔主行誹謗之。令新學菩薩墮心爲狐疑。便不復學誦得是經。菩薩摩訶薩當覺知魔爲。復次須菩提。魔事一起時。令深學菩薩爲本際作證。便墮聲聞中得須陀洹道。如是菩薩摩訶薩當覺知魔爲

道行般若經卷第四

*道行般若*經卷第五

⓲後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

⓳摩訶般若波羅蜜照明品第十

佛言。於般若波羅蜜中。多有起魔因緣者至使得斷。須菩提白佛言。如天中天所說。若有菩薩多有危害。所以者何。用極大尊爲難得故至使有害。般若波羅蜜亦如是。天中天。多有起因緣者。及新學發意者所知甚少。其心不入大法。亦不諷誦般若波羅蜜。是人以爲魔所得。佛語須菩提。⓴如若所言。新發意者所知甚少。其心不入大法。亦不諷誦般若波羅蜜。是爲魔所得已。自起魔因緣至使得斷。若善男子善女人取持學般若波羅蜜諷誦讀者。悉是佛威神。何以故。弊魔不能制令得斷。是者以爲怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛之所制持。譬若母人一一生子。從數至于十人其子尚小。母而得病不能制護無有視者。若母安隱無他。便自㉑養長其子令得生活。寒溫燥濕將護視之。是者卽世間之示現。如是須菩提。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。念般若波羅蜜。共所持者。若有諷誦書者。復十方現在諸佛。常念般若波羅蜜。是者卽。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。於薩芸若而示現。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛者。從是中自致得薩芸若。其有以成佛者。若未成佛。甫當成佛。皆從般若波羅蜜。自致成阿惟三佛怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛

❶〔如〕－【聖】　❷學＋（書）【聖】　❸〔覺〕－【宮】　❹得＋（學）【聖】　❺犁＝棃【聖】　❻（之）＋根【聖】　❼五＝王【宮】【聖】　❽〔所〕－【三】　❾〔寂〕－【三】【宮】　❿〔在〕－【聖】　⓫處＝劇【三】【宮】【聖】　⓬學＋〔誦〕【聖】　⓭（盜）＋賊【三】【宮】【聖】　⓮澤＋（中）【三】【宮】【聖】　⓯往＝住【聖】　⓰是＝此【聖】　⓱言＝訊【三】【宮】【聖】　⓲後漢…譯＝卷第五　⓳品目同異如品第一　⓴如若＝若如【元】【明】　㉑養長＝長養【元】【明】

是薩芸若慧之所致照明。皆從般若波羅蜜。以是故示現世間。須菩提白佛言。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。於般若波羅蜜中。照明於世間。何謂般若波羅蜜照明於世間。何所是怛薩阿竭持於世間。佛語須菩提。怛薩阿竭持五陰示現世間。須菩提言。云何於般若波羅蜜示現五陰。何所是般若波羅蜜示現於五陰者。佛語須菩提。無所壞者以是故得示現。亦無無壞而示現空者無壞亦無有壞。亦無想亦無願。亦無壞亦無有壞。以是故示現於世間

佛語須菩提。及不可計人不可計心。怛薩阿竭悉曉知。皆是自然人。如是自然人。如是須菩提怛薩阿竭以般若波羅蜜曉知不可計人不可計心。怛薩阿竭以般若波羅蜜。示現持世間。復次須菩提。若疾心亂心。怛薩阿竭悉知之。何謂怛薩阿竭悉知之疾心亂心。其法本者無疾無亂。以是故知之。何謂知疾知亂。其有當❶盡者以盡。以是故知之。其有愛欲心者。知是爲愛欲心。其有瞋恚心者。知是爲瞋恚心。其有愚癡心者。知是爲愚癡心。知愛欲心之本無愛欲心知瞋恚心之本無瞋恚心知愚癡心之本無愚癡心。是者須菩提。令我得薩芸若者般若波羅蜜。何以故。怛薩阿竭無愛欲心。用無愛欲心。悉知其心之本。亦無愛欲心。以是故。怛薩阿竭心無有愛欲。何以故。怛薩阿竭無瞋恚心。用無瞋恚心。悉知其心之本。亦無瞋恚心。以是故。怛薩阿竭心無有瞋恚。何以故。怛薩阿竭無愚癡心。用無愚癡心。悉知其心之本。亦無愚癡心。以是故。怛薩阿竭心無有愚癡。如是須菩提。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛因般若波羅蜜示現持世間

復次須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜其心廣大無所不知。何謂怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜其心廣大無所不知。其心者亦無廣亦無大。亦無去亦無所至❷來。以是故。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜其心廣大無所不知。復次須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜廣大其心無所不知。何謂怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜廣大其心無所不知。其心者無所從來亦無所住。如是須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜廣大其心無所不知

復次須菩提。怛薩阿竭用不可計人不可計心故。因般若波羅蜜無所不知。何謂怛薩阿竭用不可計人不可計心故因般若波羅蜜無所不知。其心者無所住亦無所從來滅。以無餘故無所不知。其心若空故知不可計人不可計心悉知。如是須菩提。怛薩阿竭以般若波羅蜜知不可計人不可計心悉知。復次須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜知不可見心悉知。何謂怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜知不可見心悉知。其心者本淨故亦無有想。如是須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜知不可見心悉知。復次須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜知不可見心悉知。何謂怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜知不可見心悉知。其心者不可以眼見如所從來。如是須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜知不可見心悉知

復次須菩提。怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜。知欲得是者致是悉知。何謂怛薩阿竭用人故因般若波羅蜜知欲得是者致是。知一切色從不可得獲而生生。痛痒思想生死識亦不可得獲而生生。如是須菩提。怛薩阿竭云何知欲得是者因致是。從死至死是即爲色。從死至不死。是亦爲色。從不死至不死。是亦爲色。亦不有死亦不無死。是亦爲色。痛痒思想生死識從死至死。是亦爲色。識者從死至不死。是亦爲色。識者從不死至不死。是亦爲色。識者亦不有死亦不無死。是亦爲色。識有人無我世者。是亦爲色。無人有我世者。是亦爲色。有望無望無我世者。是亦爲色。亦不有望亦不無望亦無我世。是亦爲色。有望有我有世痛痒思想生死識。是亦爲色。無望無我無世無識。是亦爲色。亦不❸無望亦不有望亦無我識。是亦爲色。得我世與無世。是亦爲色。我世不可極。是亦爲色。我世有極無極。是亦爲色。我與世亦不有極亦不無極。是亦爲色。痛痒思想生死識亦爾。我與世識亦不可極。是亦爲色。我與世識有極無極。是亦爲色。我與世識亦不❹有極亦不無極。是亦爲色是命是身。是亦爲色。非命非身。是亦爲色。痛痒思想生死識亦爾。如是須菩提。怛薩阿竭知欲得是者因致是。何謂怛薩阿竭知欲得是者因致是。怛薩阿竭知色之本無。如知色

❶盡＝晝【宋】【宮】　❷〔來〕－【三】【宮】，來＝來【宮】　❸〔無〕－【三】【宮】【聖】*　❹有＝可【三】【聖】

本無。痛痒思想生死識亦爾。何謂知識。知識之本無。何所是本無。是欲有所得者。是亦本無。怛薩阿竭亦本無因慧如住。何謂所本無。世間亦是本無。何所是本無者。一切諸法亦本無。如諸法本無。須陀洹道亦本無。斯陀含道亦本無。阿那含道亦本無。阿羅漢道辟支佛道亦本無。怛薩阿竭亦復本無。一本無無有異。無所不入。悉知一切。是者須菩提。般若波羅蜜即是本無。怛薩阿竭因般若波羅蜜。自致成阿耨多羅三耶三佛。照明持世間。是為示現。怛薩阿竭因般若波羅蜜。悉知世間本無無有異。如是須菩提。怛薩阿竭悉知本無。爾故號字為佛。須菩提白佛言。本無甚深。天中天。是佛菩薩事悉自曉了。誰當信是者。獨有得阿羅漢道者。若阿惟越致。怛薩阿竭成阿惟三佛乃能說之。佛語須菩提。本無無有盡時。怛薩阿竭所說亦無有極盡。時釋提桓因與諸欲萬天子俱。梵迦夷天與二萬天子俱前至佛所。頭面著佛足却住一面。諸欲梵天子俱白佛言。天中天所說法者甚深。云何作其相。佛語諸天子言。且聽作相著已。無❶想無願無生死所生。無所有無所住。是者作其相。其相者若如空住。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛所住相。諸天阿須❷倫龍鬼神不能動移。何以故。是相不可以手作。色者不能作相。痛痒思想生死識亦不作相。是相若人若非人所不能作。佛語諸天子言。若說是空有作者寧能信不。諸天子白佛言。不信有作空者。何以故。無有能作空者。佛言。如是諸天子。其相者常住。有佛無佛相住如故。如是住者故。怛薩阿竭❸成阿惟三佛故。名怛薩阿竭即是本無如來。諸天子白佛言。是相者甚深。怛薩阿竭從是成阿惟三佛。其怛薩阿竭所知。無所罣礙慧皆從般若波羅蜜。是者即佛之藏。佛語須菩提。怛薩阿竭因般若波羅蜜示現持世間。如是須菩提怛薩阿竭恭敬承事是法自致得成。皆從般若波羅蜜。是故怛薩阿竭之所恭敬。因是得佛故。是為報恩。何謂是怛薩阿竭之所報恩者。怛薩阿竭為從是衍得阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛。皆從是衍為無所著。以是故現於報恩

復次須菩提。怛薩阿竭知❹識法無有作者。以是故得阿惟三佛。亦不無作故成阿惟三佛。是為怛薩阿竭報恩故示現般若波羅蜜。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。於諸法無所望。皆從般若波羅蜜。以是故示現持世間。須菩提白佛言。諸法不可知不可見。何謂般若波羅蜜出怛薩阿竭示現持世間。佛語須菩提。所說諸法不可知不可見者。謂諸法悉空。以是故不可知。諸法不可❺獲持。以是故不可得見。諸法不可知不可見者。皆從般若波羅蜜。如是須菩提。諸法不可知不可見。為從般若波羅蜜出怛薩阿竭成阿惟三佛。示現持世間故。色為不可見。痛痒思想生死識亦不可見。是者般若波羅蜜示現持世間

須菩提言。何謂天中天。色不可見。何謂痛痒思想生死識為不可見。佛言。不❻見色因緣生識。是故色為不可見。亦不痛痒思想生死識因緣生識。是故識為不可見。如色痛痒思想生死識不見。是世間亦不見其相者。亦不見是世間示現所有皆從般若波羅蜜。何謂是般若波羅蜜示現持世間。其憂世間是亦為空。其憂世間是亦為恍❼忽。其憂世間是亦為寂。其憂世間是亦為淨。是者即為世間示現

❽摩訶般若波羅蜜道行經不可計品第十一

須菩提白佛言。極大究竟般若波羅蜜。不可計究竟。不可量究竟。無有與等者究竟。無有邊究竟。佛言。極大究竟般若波羅蜜。不可計究竟。不可量究竟。無有與等者究竟。無有邊究竟。安隱般若波羅蜜。不可計究竟。怛薩阿竭無師薩芸若。是故般若波羅蜜不可計究竟。何等般若波羅蜜不可量究竟。不可量怛薩阿竭無師薩芸若不可議不可稱。是故般若波羅蜜不可量究竟。何等般若波羅蜜安隱究竟無有與等者。怛薩阿竭誰能過者。是故般若波羅蜜無有與等者究竟。何等般若波羅蜜無有邊究竟。無有邊怛薩阿竭無師薩芸若。是故般若波羅蜜無有邊究竟

須菩提白佛言云何怛薩阿竭無師薩芸若不可計不可量無❾邊。佛言。色痛痒思想生死識不可計。諸法亦不可計。諸法了無所❿法。⓫正是中不可計。色痛痒思想生死識不可⓬思。諸法亦不可量。色痛痒思想生死識無有邊。諸法亦無有邊色痛痒思想生死識邊幅了不可得。諸法邊幅了不可得。用何等故。色痛痒思

❶想＝相【聖】　❷倫＝輪【聖】　❸成＋(佛)【三】【聖】　❹識＝諸【三】【宮】　❺獲＝護【三】【宮】【聖】　❻〔見〕－【三】【宮】【聖】　❼忽＝悤【三】【聖】　❽摩訶…道行經＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【宮】，〔摩訶…道行經〕－【明】*　❾(有)＋邊【三】　❿法＝有【三】【宮】　⓫正＝致【聖】*　⓬思＝散【宮】【聖】

想生死識無有邊幅。諸法無有邊幅。色痛痒思想生死識邊幅了不可得無有盡處。諸法邊幅了不可得無有盡處。用何等故。色痛痒思想生死識諸法了不可得。邊幅無有盡處時云何。佛言。空處可計盡不耶。須菩提言。空不可計盡。佛言。諸法不可計不可稱無有邊幅用是故。怛薩阿竭法如是比。❶不可計不可稱無有邊。怛薩阿竭發心起學。不可計不可稱無有邊。本無心無念。譬如空無心無念。有心有念因隨是生死無有邊。怛薩阿竭法如空無有邊。是法如空不可計。作是說不可計不可稱無有邊。佛說是經時五百比丘僧三十比丘尼。皆得阿羅漢。六十優婆塞三十優婆夷。皆得須陀洹道。三十菩薩皆逮得無所從生法樂。皆當於是❷婆羅劫中受決

須菩提白佛言。般若波羅蜜甚深極大安隱究竟。佛言。般若波羅蜜甚深極大安隱究竟。薩芸若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。悉從是經出。譬如遮迦越王。所當爲者。一切傍臣所有郡國人民皆屬王。亦無所復憂。阿羅漢辟支佛佛若諸法。皆從般若波羅蜜中出。皆是經所立。佛言。色痛痒思想生死識。不受不入。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛薩芸若道。不受不入。須菩提問佛言。何等薩芸若不受。何等薩芸若不入。佛言。云何須菩提見若羅漢所入處不。須菩提言。不見天中天。不見是法我所入處。佛言善哉。須菩提。我亦不見怛薩阿竭所入處。如我怛薩阿竭無所入。薩芸若❸無所入處。愛欲天子梵天子俱白佛言。天中天。般若波羅蜜甚深難了。過去佛時所作功德。是輩人於是朋聞深般若波羅蜜信者。*正使三千大千國土人。一切所當爲者皆信。皆信已來行過一劫。於是深般若波羅蜜中樂一日念。無量深出彼德有餘。佛語愛欲天子梵天子。*正使復有人聞深般若波羅蜜。以得證❹決所信樂過一劫。其功德不及是輩。愛欲天子梵天子。皆前以頭面著佛足。繞三匝而去。却行久遠乃旋各歸天上。歎數佛說功德

須菩提白佛言。若有菩薩信深般若波羅蜜者。從何所來而生是間。佛言。如是信者心無有疑。不厭❺不喜樂聞念不欲遠離經師。譬如新生犢子心終不遠離其母。是菩薩從人道中來生是間。❻前世學人今來復得深般若波羅蜜。便信樂不遠離也

須菩提白佛言。若有菩薩有時❼還其功德。若復從他方佛刹來。若供養佛。乃有從彼來生是間者無。佛言有。是輩菩薩於他方佛刹供養佛。復從彼來生是間。持是功德於是間便❽逮得深般若波羅蜜。若復有菩薩從兜術天上來生是間。或從彌勒菩薩聞是深經中慧。今來生是間。持是功德今*逮得深般若波羅蜜。若復有菩薩前世時。聞深般若波羅蜜不問中慧。來生是間聞深般若波羅蜜。心❾便有疑不信樂不問中慧。何以故。前世有疑故。若復有菩薩前世聞深般若波羅蜜。問中慧一日二日三日若至七日。持是功德今復*逮得深般若波羅蜜。常樂聞喜問❿信受。若復有菩薩有時欲聞般若波羅蜜。或不欲聞。其心亂數數轉如稱乍低乍仰。是輩人適學未發故。使少信不樂得深般若波羅蜜。便厭不欲學棄捨去。如是終不成就墮羅漢辟支佛道中

*摩訶般若波羅蜜道行經譬喩品第十二

佛言。譬如大海中船卒破壞知中人皆當墮水沒死。終不能得度。是船中有板若⓫檣。有健者得之。騎其上順流⓬墮深得出。知是人終不沒水中死也。何以故。用得板*檣故。菩薩有信樂有定行有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。不得深般若波羅蜜。不學⓭漚惒拘舍羅。是菩薩便墮阿羅漢辟支佛道中。菩薩有信樂有定行有精進欲逮阿耨多羅三耶三菩得深般若波羅蜜。學漚惒拘舍羅。是菩薩終不中道⓮懈惰。過出阿羅漢辟支佛道去。*正在阿耨多羅三耶三菩中住。譬如有人持坏瓶行取水。知是瓶不能久當⓯道壞。何以故瓶未成故若有菩薩有信樂有定行有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。不得深般若波羅蜜。不學漚惒拘舍羅⓰是菩薩終不能逮薩芸若。便中道厭却。墮阿羅漢辟支佛道中。譬若有人持成瓶行取水。知當安隱持水來歸至也。何以故。其瓶已成故。若有菩薩有信樂有定行有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。得深般若波羅蜜。學漚惒拘舍羅。知是菩薩終不中道懈惰休止恣心。*正上阿耨多羅三耶三菩。譬若大海中有故壞船不補治之。便推著水中取財物置其中。欲乘有所至。知是船終不能

❶不＝丘㊂　❷婆羅劫＝波羅蜜盡㊂　❸(亦)＋無㊁　❹決＝訣㊁㊂，說㊃　❺不＝所㊂　❻(皆)＋前㊂　❼還＝逮㊁㊂㊃　❽逮＝還㊂*
❾便＝續㊁㊂，倍㊃　❿信＝許㊂　⓫檣＝墻㊅㊂㊃*　⓬墮深＝隨海㊁㊂　⓭漚惒…羅＝漚和拘舍羅㊂下同　⓮懈＝解㊂　⓯(中)＋道㊁　⓰(知)＋是㊄㊅

至。便中道壞亡散財物。若有菩薩有信樂有定行有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。不得深般若波羅蜜。不學漚惒拘舍羅。①知是菩薩中道厭便亡失名珍寶。更棄大珍寶去。何所為大珍寶。佛是也。是菩薩便中道墮阿羅漢辟支佛道中。譬若有賈人。②拖張海邊故壞船補治之。以推著水中。持財物置其中。便乘欲有所至。知是船不中道壞必到所至處。若有菩薩有信樂有定行有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。得學深般若波羅蜜漚惒拘舍羅。知是菩薩終不中道懈惰。*正在阿耨多羅三耶三菩中住。何以故。是菩薩一心有信樂有定行有精進故。終不復墮羅漢辟支佛道中。正向佛門。譬若有人年百二十歲。老極身體不安。若病寒熱寢臥床③㝹。此人寧能自起居不。須菩提言。不能也。何以故。是人老極無勢力故。*正使病愈由不能自起居行步。佛言。菩薩有信樂有定行有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。不得學深般若波羅蜜漚惒拘舍羅者。終不能至佛。當中道休墮阿羅漢辟支佛道中。何以故。不得學深般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。佛言。④但⑤是人風寒病愈身體強健意欲起行。有兩健人各扶一⑥披。各持一臂徐共持⑦行。其人語病者言。安意莫恐。我自相扶持在所至到。義不中道相⑧棄。如是人能到所欲至處不。須菩提⑨言。菩薩有信樂有定行有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。得深般若波羅蜜。學漚惒拘舍羅是菩薩終不中道懈惰。能究竟於是中得阿耨多羅三耶三菩

*摩訶般若波羅蜜道行經分別品第十三

須菩提白佛言。云何阿闍浮菩薩學般若波羅蜜。佛言。當與善知識從事。當樂善知識。當善意隨般若波羅蜜教。何等為隨般若波羅蜜教。是菩薩所布施。當施與作阿耨多羅三耶三菩。莫得著色痛痒思想生死識。何以故。深般若波羅蜜⑩薩芸若無所著。若持戒忍辱精進⑪禪智慧。當持是作阿耨多羅三耶三菩。莫得著色痛痒思想生死識。何以故。薩芸若無所著。無得樂阿羅漢辟支佛道。阿闍浮菩薩稍入般若波羅蜜中如是

須菩提言。菩薩⑫謙苦。欲得阿耨多羅三耶三菩。佛言。菩薩*謙苦安隱於世間護為世間自歸。為世間舍。為世間度。為世間臺。為世間導何等為菩薩為世間護死生勤苦悉護教度脫是為世間護。何等為世間自歸。生⑬老病死悉度之。是為世間自歸。何等為世間舍。菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。得但薩阿竭名。時為世間說經無所著。是為世間舍。何等為無所著。色無著無縛。是色無所從生無所從滅。痛痒思想生死識亦爾。諸法亦無著無縛如是。何等為世間度。是色非色為度。痛痒思想生死識。是識非識為度。度為諸法。須菩提言。如佛所說。度為諸法得阿惟三佛。何以故。無所著耶。佛言。如是無所著菩薩為*謙苦。念法不懈得阿耨多羅三耶三菩阿惟三。佛因說經。是亦為世間度。何等為世間臺。譬若水中臺其水兩避行。色痛痒思想生死識。過去當來今現在兩斷。如是斷者諸法亦斷。設使諸法斷者。是為定。是為甘露。是為泥洹。菩薩念法不懈得阿惟三佛。是為世間臺。何等為世間導。菩薩得阿惟三佛。便說色痛痒思想生死識空。說諸法空。是亦無所從來亦無所從去。諸法空。諸法無有想。諸法無有處。諸法無有識。諸法無所從生。諸法⑭空。諸法如夢。諸法如一。諸法如幻。諸法無有邊。諸法無有是。皆等無有異

須菩提白佛言。般若波羅蜜甚深。誰當了是耶。佛言。菩薩求⑮以來大久遠乃從過去佛時於其所作⑯功德以來。如是輩人乃曉知深般若波羅蜜耳。須菩提言。何謂求⑰以來大久遠。佛言。去離於色痛痒思想生死識無復有。爾乃曉知是深般若波羅蜜。須菩提言。是菩薩為世間導耶。佛言。如是菩薩得阿惟三佛。為不可計阿僧祇人作導。須菩提言。菩薩為⑱謙苦。是為摩訶僧那僧涅為般泥洹不可計阿僧祇人。佛言。如是菩薩為*謙苦。是為摩訶僧那僧涅。是故為僧那僧涅無縛。色痛痒思想生死識無縛。亦不於阿羅漢辟支佛。亦不於薩芸⑲若。諸法無縛。是故為僧那僧涅

須菩提言。菩薩求深般若波羅蜜。不當索三處。佛言。何因緣菩薩求深般若波羅蜜。不當索三處。須菩提言。般若波羅蜜甚深。亦不可有守者。亦不無守者。從般若波羅蜜中。為無所出法。守般若波羅蜜為守空。⑳守般若波羅蜜為守諸法。守般若波羅蜜為守無所有。守般若波羅蜜為守無所著。佛言。在般若波羅蜜中者。當知是阿惟越致菩薩。於深般若波

①知＝如【宮】 ②拖＝施【宋】 ③㝹＝尊【聖】 ④但＝若【三】，猶【宮】，俗【聖】 ⑤是＋（故）【宮】【聖】 ⑥披＝腋【三】 ⑦〔行〕－【宮】【聖】 ⑧棄＋（捨也）【三】 ⑨言＋（能到佛言）【三】 ⑩薩＋（薩）【聖】 ⑪禪＋（定）【三】【宮】 ⑫謙＝慊【元】【明】* ⑬老＝死【聖】 ⑭空＝定【三】【宮】 ⑮以＝已【三】【宮】【聖】 ⑯〔功〕－【宮】 ⑰以＝已【明】 ⑱謙＝慊【元】【明】，誠【聖】 ⑲若＋（若）【宮】【聖】 ⑳〔守〕－【宮】

羅蜜中無所適著。終不隨他人語不信餘道。心不恐畏不懈怠。從過去佛問是深經中慧。今聞深般若波羅蜜。心續不恐畏不懈怠

須菩提白佛言。若有菩薩聞深般若波羅蜜。心不恐畏不懈怠。何因緣當念般若波羅蜜中觀視。佛言。心向薩芸若。是爲觀視般若波羅蜜。須菩提言。何謂心向薩芸若。佛言。心向空。是爲觀薩芸若。觀薩芸若是爲不觀。不可計薩芸若。如不可計色爲非色。如不可計痛痒思想生死識爲非識。亦不入亦不出。亦不得亦不知。亦不有知亦不無知。亦無所生亦無所敗。亦無所作者。亦無所從來亦無所從去。亦無所見亦無所在。如是不可限空。不可計薩芸若。不可計無有作佛者。無有得佛者。無有從色痛痒思想生死識中得佛者。亦不從檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜得佛也。愛欲天子梵天子白佛言。般若波羅蜜甚深。難曉難了難知。佛語諸天子。深般若波羅蜜甚深。難曉難了難知。怛薩阿竭安隱❶甚深是經悉知阿惟三佛無有作。阿惟三佛亦無有阿惟三佛。是經如空甚深。無有與等者。如諸法無所從來無所從去。愛欲天子梵天子等白佛言。諸世間人希有信是深經者。世間人所欲皆著。愍念之故當爲說是深經耳。佛言。如是諸天子。世間人希有信是深經者所欲皆著。❷憫念是世間人故。當爲說深經耳

*摩訶般若波羅蜜道行經本無品第十四

須菩提白佛言。諸法隨次無所著。諸法無有想如空。是經無所從生。諸法索無所得。愛欲天子梵天子白佛言。弟子須菩提所說如是。怛薩阿竭教但說空慧。佛言。如是諸天子。隨怛薩阿竭教。諸天子問佛。何謂❸怛薩阿竭教。如法無所從生。爲隨怛薩阿竭教乎。佛言。如是諸天子。諸法無所從生。爲隨怛薩阿竭教。隨怛薩阿竭教是爲本無。本無亦無所從來。亦無所從去。怛薩阿竭本無。諸法亦本無。諸法亦本無。怛薩阿竭亦本無。無異本無。如是須菩提隨本無是爲怛薩阿竭本無。怛薩阿竭本無住。如是須菩提。住隨怛薩阿竭教。怛薩阿竭本無無異。本無無異也。諸法是無異。無異怛薩阿竭本無無所罣礙。諸法本無無所罣礙。怛薩阿竭本無。諸法本無礙。一本無等無異本無。無有作者。一切皆本無。亦復無本無。如是怛薩阿竭本無不壞亦不腐。諸法不可得。須菩提。隨諸法教怛薩阿竭本無。諸法本無等無異於眞法中本無須菩提。隨怛薩阿竭教。怛薩阿竭本無。無有過去當來今現在。諸法本無過去當來今現在。須菩提。隨怛薩阿竭教。怛薩阿竭本無。過去本無。當來本無。今現在怛薩阿竭本無等無異。是等無異爲眞本無。菩薩得是眞本無如來❹名。❺地爲六反震動。怛薩阿竭說本無。須菩提。隨怛薩阿竭教。須菩提。不受色痛痒思想生死識不受須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。如是須菩提。爲隨怛薩阿竭教。舍利弗言。是本無甚深。天中天。佛言。是本無甚深甚深。當說本無時。二百比丘僧皆得阿羅漢。五百比丘尼皆得須陀洹道。五百諸天人皆逮無所從生法樂。於中立六十新學菩薩。皆得阿羅漢道。佛言。是六十菩薩過去世時。各各供養五百佛。布施求色。持戒忍辱精進求色。禪不知空離空。不得般若波羅蜜漚惒拘舍羅。今皆取阿羅漢道。菩薩有道得空得無色得無願。是菩薩不得般若波羅蜜漚惒拘舍羅。便中道得阿羅漢道不復還。譬若有大鳥。其身長八千里若二萬里復無有翅。欲從忉利天上自投來下至閻浮利地上。未至是鳥悔。欲中道還上忉利天上。寧能復還不耶。舍利弗言。不能復還。佛言。是鳥來下至閻浮利地上。欲使其身不痛。寧能使不痛不耶。舍利弗言。不能也。是鳥❻來其身不得不痛。若當悶極若死。何以故。其身長大及無有翅。佛言。*正使是菩薩如恒❼中沙劫。布施求色。持戒忍辱精進求色。禪亦不入空。不得深般若波羅蜜漚惒拘舍羅。起心欲索佛道。一切欲作佛。中道得阿羅漢辟支佛道。是菩薩於過去當來今現在佛所。持戒精神三昧智慧。聞佛薩芸若。皆念求色是爲不持怛薩阿竭戒精進三昧智慧。不曉知薩芸若。但想如聞聲耳。便欲從是作阿耨多羅三耶三菩。會不能得。便中道得阿羅漢辟支佛道。何以故。不得深般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。舍利弗言。如佛所說。念中慧菩薩離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。便得阿羅漢辟支佛道。若有菩薩莊嚴事。欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者。當黠學般若波羅蜜漚惒拘舍羅。愛欲天子

❶甚＝其【宮】　❷憫＝愍【三】【宮】　❸(隨)＋怛【三】　❹名＝若【宮】　❺(時)＋地【三】　❻來＋(下)【宮】　❼中＝河【宮】

梵天子白佛言。般若波羅蜜難曉難了難知。欲求阿耨多羅三耶三菩難得也。須菩提白佛言。般若波羅蜜甚深難曉難了難知。如我念是中慧。求阿耨多羅三耶三菩易得耳。何以故。無所有當何從得阿耨多羅三耶三菩。諸法皆空索之了不可得。當作阿惟三佛。索法無所得。無有作阿惟三佛。亦無有得阿惟三佛者。若有聞諸法空。求阿耨多羅三耶三菩易得耳。舍利弗謂須菩提。如須菩提所說者。阿耨多羅三耶三菩難得也。何以故。空不念我當作阿耨多羅三耶三菩。是法空設易得者何以故。如恒沙菩薩悉皆❶逮。須菩提言。云何舍利弗。用色逮乎不也。離色法逮乎。不也。痛痒思想生死識逮乎。不也。色本無寧逮不。不也。色本無有法逮不。不也。痛痒思想生死識本無寧逮不。不也。離識本無有法逮不。不也是本無使逮不。不也。離本無有法使逮不。不也。設是法不可得。何所法使逮者。舍利弗言。如須菩提所說法。無有菩薩逮者。佛所說三有德之人。求阿羅漢辟支佛佛。是三不計三。如須菩提所說爲一道耳。分漫陀尼弗謂舍利弗。須菩提。說一道當問。舍利弗謂須菩提。須菩提所說一道。我用是故問。須菩提言。云何於本無中見三道不。舍利弗言。不見也。何以故。從本無中不可得三事。須菩提言。本無一事得乎。不也。云何於本無中可得一道不。不也。設是諦不可得者。故復說阿羅漢辟支佛佛。❷爲如是說。道本無無有異。若菩薩鬪本無心不懈怠。是菩薩會當得佛也。佛言。如須菩提所說。皆持佛威神。使若說是耳。菩薩鬪本無等無異心不懈怠會當得佛。舍利弗言。何等爲菩薩成阿耨多羅三耶三菩者。須菩提白佛言。何等爲成就於菩薩。佛言。一切人皆等視中與共語言。當善心不得有害意向。常當慈心與語不得瞋恚。皆當好心中心。菩薩當作是住

道行般若❸經卷第五

*道行般若*經卷第六

❹後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

❺摩訶般若波羅蜜阿惟越致品第十五

須菩提白佛言。阿惟越致菩薩當何以比。當何以觀其行。當何以相。當❻何從知是阿惟越致菩薩。佛言。阿惟越致菩薩。如逮得禪者不動搖。如羅漢辟支佛地佛地。是佛地如本無終不動。佛說本無鬪不言非。空是中本無入本無。是所本無如本無。亦不言非。如是入中。入中。❼以聞是❽本無*以。若轉於餘處聞心終不疑。亦不言是。亦不言非。如是本無如本無住。其所語不輕。所言不說他事但說❾他正。他人所作不觀視。用是比用是❿相行具足。知是阿惟越致菩薩。阿惟越致終不形相沙門婆羅門面⓫類。不祠祀跪拜天。不持華香施於天。亦不敎他人爲。身不生惡處。不作女人身。⓬當持十戒。不殺生强盜婬泆兩舌嗜酒惡口妄言綺語。不嫉妬瞋⓭恚罵詈不疑。亦不敎他人爲。身自持十戒不疑。復敎他人守十戒。於夢中自護十戒。亦復於夢中面⓮目見十戒。阿惟越致心學諸法。皆安隱爲世間人說經。持深經授與令得分德住。悉致願使得經。令用分德住阿惟越致。聞說深經時終不疑。不言不信。亦不恐懼。所⓯語柔⓰軟。微妙至密。少睡臥行步出入。心安諦無亂。時徐擧足蹈地。安隱顧視所。斐服衣被淨潔。無垢⓱坋無⓲蟣蝨。身中無八十種虫。所有功德稍稍欲成滿。心極清淨悉受得之。其功德過出於世間之。佛言。是菩薩所作功德轉增多。其心極上。須菩提白佛言。云何菩薩心清淨。當何以知自在無所罣礙。悉逮得其功⓳德是心甚清⓴潔。清*潔過於㉑阿羅漢辟支佛道上。如是阿惟越致。有來供養者不受用喜一切無慳貪。說深經時未嘗於中有厭極也。正在智中深入。若餘所欲有問深經者。持是深般若波羅蜜爲說之。其有他道所不能正者。持是深般若波羅蜜爲正之。從是經中所出法。悉持無常之事相語之。諸世間經書㉒所不能解者。持是深般若波羅蜜爲解之。用是故。弊魔來到是菩薩所。便於邊化作㉓大八㉔泥犁。其㉕一泥犁中有若干千百千菩薩化作是。*以便指示之言。是輩皆阿惟越致菩薩。從佛受決。*以今皆墮泥犁中。佛爲授若泥犁耳。設若作阿惟越致受決菩薩者。若當受疾悔之言。我非阿惟越致。若悔之言爾者。便不復墮泥犁中當生天上。佛言。設是菩薩心不動轉者㉖是阿惟越致弊魔復化作其師被服。往到菩薩所詭語。若

❶逮＝還【宮】【聖】下同　❷爲＝說【聖】　❸(波羅蜜)＋經【三】【宮】【聖】　❹後漢…譯＝卷之六【聖】　❺〔摩訶…蜜〕七字－【三】【宮】，摩訶…蜜＋(道行經)【聖】　❻何＋(以)【三】【宮】　❼以＝已【三】【宮】*【聖】　❽(入)＋本【聖】　❾他＝中【三】【宮】【聖】　❿相＝想【聖】　⓫類＝貌【聖】　⓬當＝常【三】【宮】　⓭恚＝怒【聖】　⓮目＝自【元】【明】【聖】　⓯語＝言【聖】　⓰軟＝濡【聖】　⓱坋＝坌【三】【宮】【聖】　⓲蟣蝨＝蚤蝨【三】【宮】，蟣蝨【聖】　⓳得＝德【聖】　⓴潔＝淨【聖】*　㉑〔阿〕－【聖】*　㉒〔所〕－【宮】　㉓大八＝八大【三】　㉔泥犁＝泥黎【聖】下同　㉕一＋(一)【三】　㉖(知)＋是【聖】

前從我所聞受者今悉棄捨。是皆不可用也。若自悔過。受疾悔之隨我言者。我日來問訊汝。不用我言者。終不復來視汝。若莫復說[1]是事。我不復欲聞。是故說是皆非佛所說。餘外事耳。汝今更受我所語。我所[2]說皆佛語。佛言。菩薩聞是言其心動轉者。不從過去佛受決。未上菩薩署中。未在阿惟越致地。設是菩薩心不動轉者。知是深經空所致。作是思惟。終不信他人語。譬若比丘得阿羅漢。不復隨他人語。悉明見經中證。是爲空所致。終不可動。如*阿羅漢辟支佛道所念法。終不可復[3]還。是菩薩爲在阿惟越致地住。正[4]住向佛門。終不可復還。是爲極度。用是比用是相行具足。知是阿惟越致菩薩。復有弊魔化作異人。往到菩薩所作是語。若所求爲[5]勤苦耳。不求佛法也。若空負是勤苦爲用。是勤苦之難爲求[6]乎。若在惡道中[7]以來大[8]久。適今得爲人。汝不當於是中思惟。不當自患厭耶。當復於何所更索是軀。汝何不早取*阿羅漢道。用佛爲求之。是菩薩心不動轉者。[9]知是阿惟越致。弊魔不能動轉捨去。更作方便。化作若干菩薩在其邊住。因指示言。若見不耶。是悉菩薩。皆供養如恒[10]中沙佛。*以皆與衣被[11]飲食床臥具醫藥。[12]悉具足皆從如恒[13]中沙佛。受行法問慧。當所施行。如法住。如法求。皆入中作是學作是受作是行。悉*以尚不能得佛。若學*以來甫爾。當何因得佛。菩薩聞是言心不動轉者。弊魔復捨去不遠。復化作諸比丘示之言。是悉阿羅漢。過去世時皆求菩薩道。[14]不能得佛。今皆取*阿羅漢已。如是比丘[15]當何從得佛。菩薩聞是語心不動轉。[16]當覺知魔爲。佛言。作是[17]學作是求作是行。於是深般若波羅蜜中住。心不動轉者。如是比[18]相行具足。知是阿惟[19]越致。佛言。菩薩當作是學作是求護是教受佛教。當念行於他方聞魔語如是。心不動轉。不可移。覺知魔爲。菩薩作是學不得佛者。佛語爲有異。佛語終不欺也。弊魔復往到菩薩所。作是詭[20]甥言。佛如空。是經不可得邊幅。不可得[21]極。是經中我悉知已皆空耳。若爲是中勤苦。若不當覺知魔爲此事。魔作是經。云何欲於中欲得作佛。是非佛所說。菩薩當諦覺知是魔所爲。菩薩作第一禪第二禪第三禪第四禪三昧。[22]越阿惟越致。不隨[23]錄是四禪。是所禪作三[24]昧。越用人入欲中故禪三昧。是菩薩終不隨禪教。其功德極過禪上去。有共稱譽[25]名字者不用[26]喜。不稱譽者亦不用作憂。其心終不動亂。常念世間人。[27]善出入行步坐起常端心正志。少婬意。在家者與婦人相見心不樂喜。常懷恐怖。與婦人交接。念之惡露臭處不淨潔。非我法也。盡我壽命不復與相近。當脫是惡露中去。譬若有人行大荒澤中。畏盜賊心念言。我當何時脫出是[28]阮道中去。當棄遠是婬泆畏懼如行大荒澤中。亦不說其人惡。何以故。諸世間皆欲使安隱故也。佛言。如是菩薩其福具是得之。是皆深般若波羅蜜威神力。使作是念。是菩薩和夷羅洹化諸鬼神隨後。亦不敢近附菩薩終不失志。心不妄起。身體完具無瘡瘢。極雄猛終不誘他人婦女。若有[29]治道[30]符[31]祝行藥身不自爲。亦不教他人爲。見他人爲者心不喜也。終不說男子[32]若女人[33]爲事。亦不說非法之事。亦不生惡處。用是[34]比用是相行具足。知是阿惟越致菩薩。

須菩提白佛言。菩薩用何等故名爲阿惟越致。佛言。菩薩不與國王若世俗城郭[35]聚落會人從事。不與盜賊若軍帥兵刃從事。不與男子女人從事。不與[36]餘道人若祠祀諸鬼神酒肉穀食從事。不與香及燒香若繒綵利業[37]調戲從事。不與海中若諸所欲從事。不與弊惡無反復好鬪亂人者從事。但與深般若波羅蜜從事。心終不遠離薩芸若。常在中不志[38]常行中正。[39]無[40]不行時。常稱譽賢善者上[41]頭。常隨善知識。不與惡知識相隨。常求佛法。願欲生異方佛剎。用是故。常與佛相見供養之。從欲處色處空處。從彼間來生中國。常於善人黠慧中生。在工談語曉經書家生。常不好豫世俗之事。生不犯法。常在大國中生。未[42]常在邊地生也用是比用是相行具足。用是故名爲阿惟越致菩薩。終不言我是阿惟越致。亦不言我非。亦不疑我非阿惟越致地。亦不言我是阿惟越致地。譬[43]若有人得須陀洹道。[44]在其地終不疑魔事。適起卽覺知。魔稍稍來[45]不聽隨在阿惟越致地終不疑不懈怠。譬若有人作惡逆。盡其壽命心終不可轉。使作善不念惡。是惡心至死終不休。是菩薩住中正。在阿惟越致地。心不可移動十方終不能復轉其心。自有道地。終不疑無阿羅漢辟支佛。心

[1]是＝此【聖】 [2]說＝語【宮】 [3]還＝遠【聖】 [4]〔住〕－【聖】 [5]（求）＋勤苦【聖】 [6]乎＝于【三】【宮】 [7]以＝已【聖】* [8]久＋（遠）【聖】 [9]（求）＋知【聖】 [10]中＝河【宮】 [11]飲＝飯【三】 [12]悉＋（皆）【聖】 [13]中＝河【宮】 [14]〔不〕－【宮】 [15]（若）＋當【三】【宮】【聖】 [16]當＝如【三】【聖】 [17]學＝覺【宮】 [18]（如是）＋相【聖】 [19]〔越〕－【聖】 [20]甥＝謁【宋】【宮】【聖】，繞【元】【明】 [21]極＝底【三】，涵【宮】 [22]越＋（致）【宮】 [23]錄＝緣【三】 [24]昧＝靡【聖】 [25]名＝若【宮】 [26]〔喜〕－【聖】 [27]善＝若【宮】 [28]阮＝死【宋】，厄【元】【明】【聖】 [29]治＝蠱【聖】 [30]符＝持【宮】 [31]祝＝呪【三】【宮】【聖】 [32]若＝共【元】【明】 [33]〔爲〕－【宮】【聖】 [34]比＝皆【聖】 [35]聚＝邑【聖】 [36]盜賊＝賊盜【聖】 [37]調＝諸【宮】 [38]〔常〕－【聖】 [39]無＋（有）【宮】【聖】 [40]不＝有【三】 [41]頭＝願【明】 [42]常＝當【明】* [43]若＝如【聖】* [44]（自）＋在【宋】【明】【宮】【聖】 [45]不＝在【聖】

不念佛難❶得。心大無有極。安隱堅住其地。無有能降之者。作是住。無有能過是黠者。用是故。弊魔大愁毒言。是菩薩心如❷剛鐵不可轉。便復更作佛形往語菩薩言。若何不於是間❸取阿羅漢證。若未受決得阿耨多羅三耶三菩。若不得是比。不得是相。菩薩用是比。❹用是相行具足。如是尚不得佛。若當何因得之。佛言。設是菩薩聞魔語。若心不動者。是菩薩從過去怛薩阿竭受決已。得阿耨多羅三耶三菩。是故覺知魔作佛形❺得來言。是非佛也魔耳。欲使我心搖。我心不可❻動。佛言。是菩薩心不可動轉者。從過去怛薩阿竭受決已。授阿耨多羅三耶三菩。住阿惟越致地。何以故。用是比用是相行具足故。知是阿惟越致菩薩。悉得法者悉行中正。當代不惜身命。是菩薩一切法悉受得之。過去當來今現在。佛所有法悉得持護。用是故。當爲不惜身命。未*常懈怠。無有厭時。怛薩阿竭及諸弟子說❼經時心終不疑。亦不言非佛❽說。聞說深般若波羅蜜。❾終心不有疑。亦不言非。如是菩薩逮無所從生法。樂於中立。持是功德悉具足。用是比用是相行具足。是爲阿惟越致菩薩

❿摩訶般若波羅蜜道行經怛⓫竭優婆夷品第十六

須菩提白佛言。阿惟越致菩薩極從大功德起。常爲菩薩說深法教入深。佛言。善哉善哉須菩提。若乃內菩薩使入深。何等爲深。空爲深。無想無願。無識無所從生滅。泥洹是爲限。須菩提白佛言。泥洹是限。非是諸法。佛言。諸法甚深。色痛痒思想生死識甚深。何等爲色痛痒思想生死識甚深。如本無。色痛痒思想生死識本無。爾故甚深。須菩提言。難及也。天中天。色痛痒思想生死識。⓬妄消去便爲泥洹佛言。甚深與般若波羅蜜相應。當思惟念。作是住學。如般若波羅蜜教。菩薩隨是行。當思惟念。如中教應行一日。是菩薩⓭爲却幾劫生死。譬如婬泆之人。有所重愛端⓮正女人與共期會。是女人不得自在。失期不到。是人寧有意念之不耶。須菩提言。其人有念思想。當到欲與相見。坐起宿止言語。佛言。其人未到之間。能有幾意起念。須菩提言。是意甚多甚多。佛言。菩薩念深般若波羅蜜。如是一日心不轉者。却生死若干劫。菩薩學般若波羅蜜。如中教如中所說思念。隨是行一日。爲却惡除罪。若有菩薩遠離深般若波羅蜜。正使布施如恒中沙劫。不如是菩薩隨深般若波羅蜜教一日。其功德出彼上。若復有菩薩壽如恒中沙劫。并持前所布施。與須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛。不得深般若波羅蜜。若復有菩薩隨深般若波羅蜜中行如中教。其功德出彼上。若復有菩薩壽如恒中沙劫。布施如前。持戒具足。若復有菩薩求深般若波羅蜜。從念起說經。其功德出彼上。若復有菩薩持經布施。其功德轉上。得阿耨多羅三耶三菩。是菩薩持經布施。*以來深入是中隨是教。其功德出彼上。若復有菩薩⓯以經布施。不深入是中。轉不及也。若復有菩薩持經布施。復深入是中。未⓰常有離時。爲般若波羅蜜所護。其功德甚多甚多

須菩提白佛言。所識有著者。此二何所功德爲多。佛言。菩薩所識。若求深般若波羅蜜。樂於空。樂⓱無所有。樂盡。樂無常。念是爲不離般若波羅蜜。如是菩薩得功德不可計阿僧祇。須菩提白佛言。不可計復言阿僧祇。有何等異。佛言。阿⓲僧祇者。其數不可盡極也。不可計者。爲不可量計之。了不可得邊⓳崖。爾故爲不可計阿僧祇。須菩提言。佛說不可計。色痛痒思想生死識亦不可計。佛語須菩提。汝所問者。有⓴何因使色痛痒思想生死識不可計不可量。須菩提問佛。何等爲不可量。佛言。於空中計之爲不可量。無㉑想無願計之。如是不可量。須菩提言。空計是法不可計。佛言。云何我常不言諸法空。須菩提言。如怛薩阿竭所說法悉空。佛言。諸法悉空不可盡不可計。經無有各各慧。無有各各異。怛薩阿竭但分別說耳。空不可盡不可量。是想是願是識是生是欲是滅是泥洹。隨所喜。作是爲說。作是㉒現示。作是爲教。怛薩阿竭所說如是須菩提言。難及也。天中天。經本空耳。云何復於空中。說經。是經㉓不可逮。如我了佛語。諸法不可逮。佛言如是。諸法不可逮。佛言如是。諸法不可逮空耳。是爲不可逮。須菩提言。如佛說本無不可逮。願解不可逮慧有增有減。佛言。不也。須菩提言。若有不可逮慧有增有減。檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。惟逮波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。不增不減。若不增波羅蜜者。菩薩何因近阿耨多羅三耶三菩。何緣得阿惟三佛。設不減波羅蜜者。菩薩何因近阿耨多羅三耶三菩。何緣近阿

❶得+（也）【元】【聖】　❷剛=鋼【三】【宮】　❸（早）+取【聖】　❹〔用〕－【宮】　❺像=象【聖】　❻動=轉【元】【明】【聖】　❼（是）+經【聖】　❽說=言【三】【宮】　❾終=經【三】【宮】，終+（心）【聖】　❿摩訶…道行經=道行般若波羅蜜經【宋】【元】【宮】，〔摩訶…道行經〕－【明】　⓫竭=渴【聖】　⓬妄=安【三】【宮】【聖】　⓭〔怛〕－【三】【宮】　⓮正=政【聖】　⓯以=持【聖】　⓰常=嘗【三】【聖】，何【宮】　⓱（於）+無【聖】　⓲〔僧〕－【聖】　⓳崖=涯【元】【明】　⓴〔何〕－【三】【宮】，何=所【聖】　㉑想=相【聖】　㉒現示=示現【三】【聖】　㉓〔不可…佛語〕八字－【聖】

惟三佛佛坐。佛言。是不可遠慧不增不減。菩薩求深般若波羅蜜若守者。如是[1]漚惒拘舍羅菩薩不念檀波羅蜜增。亦不念減。復作是念。但名檀波羅蜜。所布施念持是功德施與作阿耨多羅三耶三菩。施如是尸波羅蜜、羼提波羅蜜。惟逮波羅蜜。禪波羅蜜。菩薩求般若波羅蜜若守者。得漚惒拘舍羅。不念般若波羅蜜有增有減。是但名爲般若波羅蜜。求之若守者。發心念持是功德施與作阿耨多羅三耶三菩。須菩提白佛言。何等爲阿耨多羅三耶三菩。佛言。本無是也。是本無不增不減。常隨是念不遠離。是卽爲近阿耨多羅三耶三菩坐。不可遠法。不可遠慧。若般若波羅蜜皆不增不減。菩薩念是不遠離。爲近阿耨多羅三耶三菩。須菩提白佛言。菩薩持初頭意。近阿耨多羅三耶三菩。若持後頭意近之。佛言。初頭意後來意。是兩意無有對。須菩提言。後來意初頭意無有對。何等功德出生長大。佛言。譬如然燈炷。用初出明然炷用後來明然[2]炷。須菩提言。非初頭明然炷。亦不離初頭明。[3]然炷。亦非後明然炷。亦不離後明然炷。佛問須菩提。云何如是不。須菩提言。如是天中天。佛言。菩薩不用初意。得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初意得。亦不用後意得。亦不離後意得也。佛言。云何是爲得阿惟三佛不。須菩提言。阿惟三佛甚深是因緣。菩薩不用初意。得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初意得。亦不用後意得。亦不離[4]後意得也。佛言。云何心前滅後復生耶。須菩提言。不也。佛言。心初生可滅不。須菩提言。可[5]滅。佛言。當所滅者寧可使不滅[6]不。須菩提言。不也。佛言本無。寧可使住不。須菩提言。欲住本無。當如本無住。佛言。設[7]令在本無中住。寧可使發堅[8]固不。本無寧有心無心。不離本無寧有心不。見本無不。作是求爲深求不。須菩提言。天中天。作是求爲無所求。何以故。是法了不可得。亦不可見。佛言。菩薩求般若波羅蜜爲求何等。須菩提言。爲求空。佛言。設不空爲求何等。須菩提言。爲求[9]想。佛言。云何[10]去想不。不也。是菩薩爲不去想。須菩提言。不作是求[11]忘想。何以故。求想滅者。設想滅者。卽可滅也。便得阿羅漢。是爲菩薩漚惒拘舍羅。不滅想得證。向無想隨是致。舍利弗謂須菩提。若有菩薩有三[12]種事。向三昧門。守三昧門。一者空。二者無[13]相。三者無願。是三者有益於般若波羅蜜。不但晝日益。夜夢中亦當復[14]益。何以故。佛說晝[15]夜夢中等無異。須菩提言。若有菩薩晝日有益於般若波羅蜜。夜夢中亦復有益。舍利弗言。云何若夢中有所作。寧有所得不。佛所說經。如夢中所有。須菩提言。夢中所作善。覺大喜爲益。夢中所作惡。覺不喜爲減。舍利弗言。設於夢中殺人其心喜。覺以言。我殺是人快乎。如是云何。須菩提言。不[16]殆。爾皆有所因緣心不空。爾會有所因緣。若見若聞若念爲因緣。爾故知耳。從是中令人心有所著。令人心無所著。是爲不忘。爾皆有所因緣故。舍利弗言。所作皆空耳。何因心有所因緣。須菩提言。[17]想因緣。是故心因緣從是起。舍利弗言。菩薩夢中布施持是施[18]與作阿耨多羅三耶三菩。如是有施與無。須菩提言。彌勒菩薩近[19]前在。旦暮當補佛處。是故[20]知。當從問。舍利佛白彌勒菩薩。我所問。須菩提言。彌勒菩薩能解之。彌勒言。如我字彌勒當解乎。當以色痛痒思想生死識解慧乎。持是身解耶。若空若色痛痒思想生死識解慧。色痛痒思想生死識空無力。當所解是法了不見也。亦不見當。所解者。是法了不見當得阿耨多羅三耶三菩者。舍利弗言。彌勒菩薩所說爲得證。彌勒言不也。我所說法不得證。舍利弗便作是念。彌勒菩薩所入慧甚深。何以故。常行般若波羅蜜以來大久遠矣。佛問舍利弗。云何若自見作阿羅漢時不。舍利弗言。不見也。佛言。如是菩薩不作是念我受決。是法當於中得阿惟三佛。亦無有得阿惟三佛[21]者。菩薩作是行。爲求般若波羅蜜。終不恐我不得阿惟三佛。隨是法中敎。求般若波羅蜜。用是故[22]我無所畏。菩薩至大劇難虎狼中時終不畏怖。心念言。設有[23]啖食我者爲當布施行檀波羅蜜。近阿耨多羅三耶三菩。願我後作佛時。令我刹中無有禽獸道菩薩至賊中時終不怖懼。設我於中死。心念言。我身會當棄捐。正令我爲賊所殺。我不當有瞋恚。爲具忍辱行羼提波羅蜜。當近阿惟三佛。願我後得佛時。令我刹中無有盜賊。菩薩至無水漿中時心不畏怖。自念言。人無德使是間無水漿。願我後得阿惟三佛時。使我刹中皆有水漿。令我刹中人悉得薩芸若八味水。

[1]漚惒…羅＝漚和拘舍羅【聖】下同　[2](燈)＋炷【三】【宮】【聖】　[3]然＝燈【宮】　[4]〔後〕－【聖】　[5]滅＋(也)【聖】　[6]〔不〕－【宮】　[7]令＝命【宮】　[8]〔固〕－【三】【宮】【聖】　[9]〔想佛言〕－【聖】　[10]〔去〕－【聖】　[11]忘＝亡【宮】　[12]〔種〕－【三】【宮】【聖】　[13]相＝想【宮】　[14](有)＋益【聖】　[15]夜＝日【三】【聖】　[16]殆＝然【聖】　[17]想因＝因想【聖】　[18]與＝覺【宮】　[19]前在＝在前【聖】　[20]〔知〕－【聖】　[21]〔者〕－【三】【宮】　[22]我＝或【宋】，爲【元】【明】【宮】　[23]啖＝噉【聖】

菩薩至穀貴中時心不恐怖。自念言。我當精進得阿惟三佛。使我剎中終無穀貴。令我剎中人[1]在所願所索飲食悉在前。如忉利天上食飲。菩薩在疾疫中時。心念言。我終無恐懼。正使我身死是中。會當行精進得阿惟三佛。令我剎中無有惡歲疾疫者。必當降伏魔官屬。佛言。菩薩聞是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。却後大久遠乃得佛者心不恐怖。從本際起。意學以來用不為久也。譬如[2]人意一轉頃耳。何以故。無有本際故。佛說是時。有優婆夷從坐起前至佛所。為佛作禮長跪白佛言。我聞是不恐不怖。必降恐怖之處。索阿耨多羅三耶三菩。得阿惟三佛已當說經。佛笑口中金色光出。優婆夷即持金華散佛上。持佛威神華皆不墮地。阿難從坐起更[3]婓袈裟。前為佛作禮長跪問佛言。佛不妄笑。既笑當有所說。佛言。是怛竭優[4]婆夷却後當來世名星宿劫[5]。是中有佛名金華佛。是優婆夷後當棄女人身。更受男子形却後當世阿閦佛剎。從阿閦佛剎去[6]。復到一佛剎。從一佛剎復生一佛剎。如是無[7]終極。譬如遮迦越王從一觀復遊一觀。從生至終足不蹈地。是優婆夷從一佛剎復到一佛剎。未[8]嘗不見佛。阿難心念。如阿閦佛剎諸菩薩會者。是為佛會耳。佛知阿難心所念。佛言。是諸菩薩會者。悉度生死已。是優婆夷後當作金華佛。度不可計阿羅漢令般泥洹。是時佛剎中無有禽獸盜賊。無有斷水漿若穀貴[9]病[10]疫者。其餘惡事悉無有。阿難問佛。是優婆夷從何佛[11]已來作功德。佛言。乃昔提和竭羅佛所作功德。初發意求佛。提和竭羅佛時。亦復持金華散佛上願言。持是功德施與[12]作阿耨多羅三耶三菩者。佛言。如我持五華散提和竭羅佛上。即逮得無所從生法樂於中立。授我決言。却後無數劫。若當為釋迦[13]文佛是優婆夷爾時見我從佛[14]授決。其心亦念。我亦當*授決得阿耨多羅三耶三菩。如是菩薩受決佛語阿難。是怛竭優婆夷於提和竭羅佛所。初發起本阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。阿難白佛言。是怛竭優婆夷所求已度。佛言已度[15]。

道行般若經卷第六

道行般若經卷第七

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

[16]摩訶般若波羅蜜守空品第十七

須菩提白佛言。菩薩行般若波羅蜜。何等為入空。何等為守空三昧。佛言。菩薩行般若波羅蜜。色痛痒思想生死識空觀。當作是觀。一心作是觀不見法。如是不見法。於法中不作證。須菩提言。佛所說不於空中作證。云何菩薩於三昧中住。於空中不得證。佛言。菩薩悉具足念空不得證。作是觀不取證。作是觀觀[17]入處。甫欲向是時不取證。不入三昧。心無所著。是時不失菩薩[18]法本不中道得證。何以故本願悉護薩和薩故。為極[19]慈哀故。自念言。我悉具足於功德。是時不取證。菩薩得般若波羅蜜。[20]獲得極大功德。悉得智慧力。譬若人能勇[21]悍却敵。為人極端正猛健無所不能。[22]能曉兵法。六十四變皆[23]知習之。為衆人所敬。若有所至處。無不得其力者。有所得者轉分布與人。其心歡[24]欣。若有他事與父母妻子俱去。過大劇道厄難之中。安隱父母。語其妻子言。莫有恐懼。當俱出是難中。既出得送父母妻子歸鄉里。不逢邪惡到家莫不歡*欣者。何以故。用是人勇*悍多智慧黠健故。是菩薩行極大慈。心念十方薩和薩。是時持慈心悉施人上。是菩薩過[25]阿羅漢地。出辟支佛地。於三昧中住。悉愍傷薩和薩無所見。於是中不取證。入空中深不作*阿羅漢。菩薩作是行時。為行空三昧。向泥洹門不有想。不入空[26]取證。譬若飛鳥飛行空中無所觸礙。菩薩行甫欲向空。至空向無想。不墮空中。不墮無想。[27]悉欲具佛諸法。譬若工射人射空中。其箭住於空中。後箭中前箭。[28]各各復射。後箭各各中前箭。其人射欲令前箭墮爾乃墮。菩薩行般若波羅蜜。[29]為漚惒拘舍羅所護。自於其地不中道取證墮*阿羅漢辟支佛地。持是功德逮得阿耨多羅三耶三菩。功德[30]盛滿便得佛。[31]為菩薩於經本中觀。不中道取證。須菩提白佛言。菩薩[32]謙苦作是學。不中道取證。佛言。是菩薩悉為護薩和薩。守空三昧向泥洹門。心念分別。何等為分別。守空三昧無相三昧無願三昧。是為分別漚惒拘舍羅。使是菩薩不中道取證。何以故。漚惒拘舍羅護之故。[33]故心念一切薩和薩。持是所念故。得漚惒拘舍羅。不中道取證。若菩薩深入觀。守空三昧

[1]在所＝所在【聖】　[2]〔人〕－【聖】　[3]婓＝被【三】【宮】【聖】　[4]〔婆〕－【聖】　[5]是＋（劫）【聖】　[6]復＝不【聖】　[7]（有）＋終【聖】　[8]嘗＝常【宋】【元】【宮】　[9]病＝疾【三】【宮】　[10]疫＝瘦【聖】　[11]已＝以【聖】　[12]〔作〕－【宮】　[13]文＝父【聖】　[14]授＝受【聖】*　[15][16]不分卷【三】【宮】【聖】，〔道行…譯〕－【三】【宮】【聖】　[16]摩訶…蜜＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【宮】，〔摩訶…蜜〕－【明】，摩訶…蜜＋（道行經）【聖】　[17]入＝人【三】【宮】【聖】　[18]法本＝本法【聖】　[19]（大）＋慈【聖】　[20]獲＝護【三】【宮】　[21]悍＝捍【聖】*　[22]能＝悉【三】【宮】【聖】　[23]知＝智【聖】　[24]欣＝喜【聖】*　[25]〔阿〕－【聖】*　[26]取＝聚【宋】【元】【宮】　[27]（中）＋悉【聖】　[28]（箭）＋各【聖】　[29]漚惒…羅＝漚和拘舍羅【聖】下同　[30]盛＝成【聖】　[31]〔為〕－【明】【宮】　[32]謙＝慊【元】【明】　[33]〔故〕－【宮】【聖】

向泥洹門。無[1]想三昧向泥洹門。無願三昧向
泥洹門。用是故分別[2]久遠已來人。所因緣想
中。求得阿耨多羅三耶三菩爲說經。當使[3]遠
是因緣。守空三昧守無*想三昧守無願三昧。
向泥洹門。皆不中道取證。菩薩如是念久遠
人。呼常有想。常有安想。常有我想。常有好想
各各本我作阿耨多羅三耶三菩時。 用人故
爲說經。使斷有想有安想有我想有好想。悉
斷。求云何斷。是常無常。是樂皆苦。是身非身
是好皆醜。菩薩自心念。爲得漚惒拘舍羅。守
空。守無*想。守無願三昧。向泥洹門。不中道
取證。若有菩薩心念人發[4]遠已來。求因緣。
求想。求[5]欲。求聚想。求空想。求是想。皆現在。
菩薩言。我一切欲使世間無有是。用是念人
故得漚惒拘舍羅。是法觀空[6]想願識。無所從
生齊限。是菩薩不中道取證。法當作是知。云
何菩薩求般若波羅蜜。當曉習於[7]法中。心當
何緣求。心當云何入。守空三昧。守無相三昧。
守無願三昧。向泥洹門。皆不中道取證。守無
識三昧。守無所從生三昧。是菩薩不得決故。
守空三昧。無相三昧。無願三昧。無識三昧。無
所從生三昧。念是三昧。竟有來問者。不即持
不可計心爲解者。知是非阿惟越致菩薩。何
以故。阿惟越致心無央數悉知。用是比行不
具足。知是菩薩未得阿惟越致。須菩提白佛
言。若[8]有菩薩能解是者。便爲阿惟越致。佛
言。聞深般若波羅蜜若不悶能解者。即是阿
[9]惟越致。須菩提言。不可計人求菩薩道。少
有能解者。佛言。能解者[10]以受決[11]以於是功
德中。極 [12]姝所知法者。阿羅漢辟支佛所不
能及。諸[13]天阿須倫諸鬼神所不及。是爲阿惟
越致相[14]

◎[15]摩訶般若波羅蜜道行經遠離品第十八

佛[16]言[17]復次須菩提。 夢中菩薩摩訶薩不入
阿羅漢地。不入辟支佛地。不樂索其中。亦不
教他人入其中。心亦不念[18]般若中諸法。夢中
視[19]不[20]般若[21]中爲證。心[22]悉常在佛。如是須
菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。當知是阿惟越
致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中與若[23]干
百弟子。共會在中央坐。不可數千弟子。不可
數百千弟子。共會在中央坐說經。與比丘僧
相隨。最在前頭。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛
說經悉見亦復[24]是。須菩提。阿惟越致菩薩摩
訶薩。當知是阿惟越致相。復次須菩提。菩薩
摩訶薩夢中在極高虛空中坐。 爲比丘僧說
經。還自見七尺光。自在所變化。於餘處所作。
爲如佛說經。 菩薩摩訶薩於夢中作是亦復
是。須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。當知是阿
惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中不
恐不怖不難不畏。夢中若見郡縣。其中兵起
展轉相攻。若火起。若見虎狼師子及餘獸。若
見斷人頭者。如是餘變化大勤苦者。多困窮
者。飢者渴者。都以厄難。悉作是見。其心不恐
不怖不驚不搖。於夢中見。[25]以覺即起坐。作
是念。如夢中所見。[26]都是三處。我作佛時悉
爲說經遍教亦復*是。須菩提。阿惟越致菩薩
摩訶薩。當知是阿惟越致相。復次須菩提。何
從知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩。
成作佛時。其境內一切無有惡[27]心。是時須菩
提。 菩薩摩訶薩夢中若見畜生相噉人民疾
疫時。其心稍稍生逮得是願。作是念我會當
作佛。如我作佛時。使我界中一切無有惡。用
是故知亦復*是。須菩提。阿惟越致菩薩摩訶
薩。當知阿惟越致相。諸惡悉除賜亦復*是須
菩提。 阿惟越致相復次須菩提。[28]是菩薩摩
訶薩於夢中覺已。若見城郭火起時。便作是
念。我於夢中所見。用是比用是相見不怖。用
是比用是相行具足。菩薩摩訶薩如是。是爲
阿惟越致相。持是比持是相行具足。是爲阿
惟越致菩薩摩訶薩。[29]今我審應審至審是所
向若當無異。 今是城郭火[30]起。用我故。悉當
滅。悉當消。悉當去不復現。佛言。假令火賜滅
已。賜消已。賜去已。知是須菩提。菩薩摩訶薩
受決已。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三[31]佛。授
阿耨多羅三耶三菩。 知是阿惟越致相假令
火不滅不消不去。 知是菩薩摩訶薩未受決。
設火神燒一舍置一舍。復越燒一里置一里。
知是須菩提。其家人前世時斷經故所致。是
輩之人所作宿命悉自見。 宿命所作惡於是
悉除賜。從是[32]以來斷經餘殃悉盡。是宿命惡
悉消。如是須菩提。知是菩薩摩訶薩。 未得阿
惟越致阿耨多羅三耶三菩。復次須菩提。用
是比用是相行具足。 菩薩摩訶薩當作是視。
持是比持是相。當爲說令知之。或時須菩提。
若男子女人爲鬼神所下。若爲所持。是彼菩
薩作是念。或我受決。如過去怛薩阿竭阿羅
訶三耶三佛。授我阿耨多羅三耶三菩阿惟三
佛。是阿耨多羅三耶三菩。所念悉淨潔故。設

[1] 想＝相【三】【宮】【聖】 [2] (大)＋久【元】【明】【聖】 [3] 遠＝逮【三】【宮】 [4] (久)＋遠【三】【宮】【聖】 [5] 欲＋(想)【聖】 [6] 想＝相【元】【明】【聖】 [7] 〔法〕－【聖】 [8] 〔有〕－【聖】 [9] 〔惟〕－【聖】 [10] 以＝已【聖】 [11] 以＝已【三】【宮】【聖】* [12] 姝＝珠【聖】 [13] 天＋(人)【聖】 [14] 卷第六終【三】【宮】【聖】 [15] 卷第七首【三】【宮】【聖】，〔摩訶…道行經〕－【三】【宮】 [16] 言＝告【三】【宮】 [17] 〔復次〕－【三】【宮】 [18] 〔般若〕－【元】，般若＝那【聖】 [19] 〔不〕－【明】 [20] 般若＝那【元】【聖】 [21] 中＝底【宋】，〔中〕－【宮】 [22] 悉＝至【聖】 [23] 干＝千【明】【宮】 [24] (如)＋是【元】【聖】* [25] 以＝已【聖】 [26] 都＝覩【元】【明】【宮】 [27] 心＝正【宮】，政【聖】 [28] 〔起〕－【聖】 [29] 今＝令【聖】 [30] (滅)＋起【聖】 [31] 佛＝菩【聖】 [32] 以＝已【聖】

我當作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。所念皆淨潔。是阿耨多羅三耶三菩。却阿羅漢心。却辟支佛心。設却阿羅漢心。*以設却辟支佛心。*以阿耨多羅三耶三菩會當作佛不得不作佛。阿耨多羅三耶三菩當作佛者。十方阿僧祇刹現在諸佛。無不知者。無不見者。無不證者。今怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。悉知我所[1]識[2]念。我審當作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。審如我所語。審如我所爲。審如我所言。是鬼神當用我故去。便告言。是男子女人。何等鬼神所取持乎。鬼神卽爲去。設是不去者。是菩薩摩訶薩說是時。當知須菩提。是菩薩摩訶薩未受決。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。不授阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。共人審至[3]誠者。弊魔往到是菩薩摩訶薩前住。作是語言若本作是住若本字某。若[4]以受決。欲以亂之。是菩薩當說是語時。我是眞者。鬼神當隨我語。我審受決。爲阿耨多羅三耶三菩。審如我至誠者。是鬼神卽當去。是弊魔便作是念。我當使鬼神去。何以故。弊魔極尊有威神。鬼神不敢當。魔作是念。鬼神用魔威神故便捨去。如是菩薩作是念。用我威神故鬼神卽去耳。佛言。不知用魔威神故去也。是彼菩薩摩訶薩以自謂審然。便自貢高。輕易人形笑人。無所錄。語人言。我於過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所。受決。*以其餘人悉未受決。用是故自可自貢高。反瞋恚起恚怒。稍稍[5]增多。則離薩芸若大遠。失阿耨多羅三耶三菩[6]智。是輩菩薩無有漚惒拘舍羅。瞋怒更生。起是兩地。當墮阿羅漢地。若墮辟支佛道地。是輩須菩提持不[7]成。是菩薩摩訶薩當覺知魔爲。捨善知識去。亦不與善知識語。亦不與善知識從事。亦不錄善知識。用是故知爲魔所固。如是須菩提。菩薩摩訶薩當[8]知魔爲何以故當覺是事。知魔來在菩薩前。魔時時變服。往作是語言。過去怛薩阿竭阿羅呵三耶[9]三佛。授若[10]受阿耨多羅三耶三菩。若本字某。若母字某。若父字某。若兄字某。若[11]姊字某。若弟字某。若親厚字某。若知識字某若父[12]母兄字某。若七世祖父[13]母字某。若母外家字某。若父外家字某。若在某城生。若在某國生。若在某郡生。若在某縣生。若在某鄉生。若常[14]歎語。若今作是語。若乃前世時。亦復作是*歎語。或時高才。便復隨形言。若前世時亦復高明。或見自字。或見乞食。或時一處飯。或時就飯者。或時先噉果[15]茶却[16]食飯。或時在丘墓間。或時[17]路[18]靖。或時在樹間止。或時有受請者。或時不受請或時[19]少多取足。或時麻油不塗身。或時語聲好。或時[20]巧談語。魔見如是因[21]底說言。若前世時亦復*巧談語如是。若前世時施行法亦復如是。何以故。若前世時[22]淨潔行今[23]還得。若前世時行淨潔故。[24]功德所致。今若[25]還是功德耳。若前世時某家子。若種姓亦復字某。前世有是行。若今世亦復淨潔得[26]是。彼菩薩心便作是念想。我得無爾乎。是弊魔便復作是語言。若[27]以受決阿惟越致。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。若授決已。用是故若得淨潔。佛語須菩提。我所說阿惟越致菩薩摩訶薩持是比持是相持是行用占之。我[28]所說者不具足得反自用是。當知是菩薩輩終不成就。當知爲魔所壞。何以故。用[29]是比用是相。阿惟越致菩薩摩訶薩。知是了不得。用魔說其功德故。說其字故。是輩菩薩摩訶薩聞魔所語。心歡[30]欣自謂審然。便行形調人。輕易同學人。自貢高[31]彼菩薩用受是字故。便失其本行墮魔羅網。復次須菩提。用[32]受是字故。菩薩摩訶薩不覺魔爲。反自呼得阿耨多羅三耶三菩。魔復作是語言。若當作阿耨多羅三耶三菩。若作佛時當字某。是菩薩聞是字心中作是念。我得無然乎。我亦先時念如是。我本作是生意。[33]以我本作是念已。佛言。是菩薩如是於智中少。是菩薩無有漚惒拘舍羅。反作是念。是所言我字當作佛時。亦如我先時所念。我定當作阿耨多羅三耶三菩字如是。佛言。如魔所教。若魔天共作。是比[34]丘爲魔所迷。佛語須菩提。我所署菩薩。用是比用是相。我不敎令作是爲。我所敎了不得。[35]亡是比失是相。反用是字故自意念。我是阿惟越致便輕餘菩薩。用是輕易故[36]離佛。遠離薩芸若。遠離阿耨多羅三耶三菩智。遠是漚惒拘舍羅。*亡*以般若波羅蜜。*亡*以[37]善知識。*以更得惡知識。是菩薩會墮阿羅漢辟支佛道中。若後大久遠勤[38]苦能復求佛者。用般若波羅蜜恩故。當復得阿耨多羅三耶三菩自致作佛。佛言。爾時發意受是字時。不卽覺。不卽改。不卽悔。如是當墮阿羅漢辟支佛[39]道。佛言。若有比丘數重禁四事法若[40]復他事。所犯毀是禁。不復成沙門不復爲

[1]識=譏(三)(宮), 護(聖)　[2]念=令(宋)　[3](誠)－(聖)　[4]以=已(聖)　[5]增=智(聖)　[6]智=知(元)(明)(聖)　[7]成＋(作成)(三)(宮)(聖)　[8](覺)＋知(元)(明)(聖)　[9]三＋(菩)(聖)　[10](受)－(三)(宮)　[11]姊=婦(三)(宮)　[12](母)－(三)(宮)(聖)　[13](母)－(三)(宮)　[14]歎=讚(三)(宮)*　[15]茶=蔬(元)(明)(聖)　[16]食飯=飯食(聖)　[17]路=露(三)(聖)　[18]靖=地(三)　[19]少多=多少(聖)　[20]巧=工(聖)*　[21]底=依(三)(宮)(聖)　[22](淨)－(聖)　[23]還=逮(元)(明)(聖)　[24](功)－(三)(宮)　[25]還=逮(三)(宮)(聖)　[26](是)－(聖)　[27]以=已(聖)　[28](所)－(聖)　[29](是)－(聖)　[30]欣=喜(聖)　[31](是)＋彼(聖)　[32]受=愛(宋), 憂(宮)　[33]以=已(聖)　[34](丘)－(元)(明)(聖)　[35]亡=忘(三)(宮)*　[36](遠)＋離(三)(宮)　[37](忘)＋善(三)(宮), (亡)＋善(聖)　[38]苦=若(三), 善(聖)　[39]道＋(中)(聖)　[40]復＋(有)(聖)

佛子。是壞菩薩輩。罪過於比丘四事法。是菩薩言。我於某國某郡某縣某鄉生。作是意生念時。①其罪最重。當作是知。置是四事重②法。是爲五逆惡。當意生是念時其罪重。是菩薩用受其字故。意信生是念故其罪大。當作是知。如是須菩提。用是字故。爲魔入深罪。復次須菩提。遠離之德。菩薩摩訶薩。弊魔復往作是語言。遠離法。③正當爾。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所稱譽

佛語須菩提。我不作是說遠離教菩薩摩訶薩。於獨處止。於樹間止。於閑處止。須菩提白佛言。云何天中天。菩薩摩訶薩遠離何所。復有異遠離乎。亦不於獨處止。亦不於樹間止。亦不於閑處止。何等爲異遠離。佛語須菩提。正使各各有④阿羅漢。隨是行念。各各有辟支⑤佛。隨是行念。各各有菩薩摩訶薩。城外行遠離。各各行菩薩摩訶薩一切惡不得犯。各各行菩薩摩訶薩。若當於獨處止。若於樹間止。若於閑處止。了了行菩薩摩訶薩。是遠離法。我樂使作是行。不使遠行絕無人處於⑥中也。菩薩摩訶薩持是遠離。當晝夜行。當了了行。是故菩薩摩訶薩遠離於城傍行。持是比菩薩摩訶薩當各各行。若於獨處止。若於樹間止。若於閑處止。各各行菩薩摩訶薩。我所說遠離法如是。爾時弊魔。當往教行遠離法語言。若當於獨處止。若於樹間止。若於閑處止。當作是行。是菩薩隨魔教便*亡遠離法魔語言道等取阿羅漢法。作是念無有異。當隨是行。辟支佛道作是念無有異。亦當隨是行。菩薩道作是念無有異。亦當隨是行。般若波羅蜜難了⑦知入中。若當作是行捨般若波羅蜜。佛言。是菩薩所願未得反隨其行。於法中未了知。是菩薩摩訶薩反自用是。當輕易餘菩薩。自⑧念誰能過我者輕易城傍行菩薩。城傍行菩薩了了淨潔心⑨無所念。不入阿羅漢法中住。不入辟支佛法中住。所有惡心不受。禪⑩悅棄定。於三昧中悉逮得所願悉具足度。佛言。是無有漚惒拘舍羅。菩薩正使於百千⑪由旬空澤中。在其中行。禽獸所不至處。賊所不至處。羅刹所不至處。在彼間止。若百歲若百千歲。若百千萬歲正使復過是。不知是遠離法。會無所益。是遠離菩薩不具足。自念自用悉得。以了不自知爲*亡也。自用在遠離中立。是爲兩舌耳。不得遠離也。我不喜是菩薩心爾也。我所道遠離菩薩摩訶薩不爾也。是所遠離不具足知。於是遠離中了不得。如是爲⑫三遠離耳。如是弊魔便往飛在虛空中立。作是語。善哉善男子。是眞遠離法。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所說。正當隨是遠離行。如是疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是菩薩聞是語喜。便從遠離起去。往到城傍遠離菩薩所。是菩薩比丘成就有德人也。反往輕言。若所行法非也。佛言。如是諸仁者中。有了了隨行菩薩摩訶薩反呼非。中有反行反呼是。不當敬者而敬之。當所敬者反瞋向。語是菩薩言。我行遠離。有飛人來語我言。善哉善哉。若審是遠離法。正當隨是行。用是故我來相語耳。今若當隨我所行。如我所行無有比。若⑬有城傍行。誰當來語若誰當來告若善哉。佛言。是菩薩有德之人。而反輕如是。須菩提。菩薩當作是知。如擔死人種無所復中直反呼。是菩薩有短是爲菩薩怨家。是爲厭菩薩。⑭以是爲天上天下之大賊也。正使如沙門被服。亦復是賊無異也。於菩薩有德人中。亦復是賊也。是曹輩。須菩提。不當與共從事也。不當與共語言也。亦不當恭敬視也。何以故。多瞋怒起敗人好心。是輩人也。當作是知。何所須菩提。菩薩摩訶薩不捨薩芸若。不置阿耨多羅三耶三菩。是所菩薩摩訶薩不捨薩芸若故。是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。爲一切護薩和薩。是彼壞菩薩輩。不當與從事。不當敬。不當與⑮會所當護法。⑯一當自堅持。常當念持。淨潔心立。心所狎習。常當諦持。常當正⑰心。常當怖畏。勤苦處無得入其中。無得入三處。是彼壞菩薩輩所在彼⑱處。常當持慈心向。常當⑲哀之令安隱。愍傷之慈念之。常當自護自念。使我無得生是惡心。一切使我心無瑕穢。我設有是不善疾使我棄。如是須菩提。菩薩摩訶薩所有行極上。當作是知

⑳摩訶般若波羅蜜道行經善知識品第十九

復次須菩提。菩薩摩訶薩在事欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是彼當與善知識從事恭敬承事。須菩提問佛。菩薩摩訶薩善知識。當何以知之。佛語須菩提。佛天中天。是菩薩摩訶薩善知識。若有說般若波羅蜜者。教人人是經中。是菩薩摩訶薩善知識。六波羅蜜。是㉑菩薩摩訶薩善知識。當作是知。六波

①其＝是【宋】【宮】　②(禁)＋法【聖】　③正＝政【聖】　④〔阿〕－【聖】　⑤佛＋(道)【聖】　⑥(其)＋中【元】【明】　⑦(難)＋知【聖】　⑧念＋(言)【聖】　⑨〔無〕－【三】【聖】　⑩悅＝脫【宮】【聖】　⑪由＝踰【三】【宮】，揄【聖】　⑫三＝忘【三】【宮】，亡【聖】　⑬有＝在【三】【宮】【聖】　⑭以＝已【聖】*　⑮(從)＝會【聖】　⑯〔一〕－【三】【宮】【聖】　⑰心＝常【聖】　⑱(止)＋處【元】【明】【聖】　⑲哀＋(念)【聖】　⑳摩訶…道行經＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【宮】，〔摩訶…道行經〕－【明】　㉑〔菩薩…蜜是〕十七字－【宋】【宮】

羅蜜是舍怛羅。六波羅蜜是道。六波羅蜜是護。六波羅蜜是一。六波羅蜜是將。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆從六波羅蜜出。甫當來怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆從六波羅蜜出。今現在十方阿僧祇剎。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。亦皆從六波羅蜜出成薩芸若。皆於四事中取道。用四事護薩和薩。何等四事。一者布施於人。二者歡樂於人。三者饒益於人。四者等與。是為四。如是須菩提。菩薩摩訶薩是故為舍怛羅。是故為母。是故為父。是故為舍。是故為臺。是故為度。是故為自歸。是故為導。是故為六波羅蜜。是故為薩和薩之度。何因菩薩摩訶薩學六波羅蜜。 用無有極處人民故。悉欲斷其根。是菩薩摩訶薩皆於般若波羅蜜中學。須菩提問[1]佛。何所是般若波羅蜜相。佛語須菩提。無所罣礙是般若波羅蜜相。須菩提言。是所相得般若波羅蜜。如是相得諸法。佛言。如是須菩提。無所有相得般若波羅蜜。是所相得諸法。何以故。須菩提。諸法各各異。諸法各各虛空。如是須菩提。是所相各各虛空。 是為般若波羅蜜相。諸法各各虛空。如是須菩提[2]是所相般若波羅蜜各各虛空。隨是相諸法各各虛空。須菩提問佛。正使天中天。諸法各各虛空。何緣人民欲生無有盡時。各各無有滅時。各各無有盡處時。虛空無有增時。虛空無有息時。各各虛空無有阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。 不從是中各各虛空。是[3]法不得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。云何天中[4]天。是法當何以知決。佛語

須菩提。爾須菩提。晝夜人民欲得是因致是作是求須菩提言。如是天中天。晝夜人民欲得是因致是作是求。佛言。云何須菩提。若見我欲得是空不。須菩提言。不也天中天。佛言。如是不。須菩提。自作是得是空不。須菩提言。如是天中天。空。佛言。云何須菩提。但用是故。欲得是因致是。人民用是故勤苦。無有解已時。須菩提言[5]如天中天。極安隱人民。欲得是因致是。勤苦無有休息時。佛言。如是須菩提人民所欲故便著。當作是知人。民所生本從是生。從是中無可取。無可取者不作是得。是了無所有。如是須菩提無有滅盡時。從是中了無有生增益者。作是曉知。是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。須菩提白佛言。作是曉知者。菩薩摩訶薩為不求色。不求痛痒思想生死識。作是曉知。行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。為悉等行。諸阿羅漢辟支佛所不能及。有德之人所行道。是彼極過上。是所得愛無有能逮者。是菩薩摩訶薩當作是念。得般若波羅蜜已。當作是行。菩薩摩訶薩晝夜行。疾近阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。佛言。云何須菩提。閻浮利人民。及四面蜎[6]飛蠕動悉令作人。各各得人道已。皆令求阿耨多羅三耶三菩。*以發遝索佛道。各各盡壽作布施。持是布施施與作阿耨多羅三耶三菩。 於須菩提意云何。是菩薩摩訶薩作是布施。其福寧多不。須菩提言。甚多甚多天中天。佛言。不如是菩薩摩訶薩得般若波羅蜜已守一日。 正使最後守[7]一日。如般若波羅蜜中教。作是念

行。其福過彼上。或時菩薩摩訶薩得般若波羅蜜已。如是法作是念行。是都盧於衆中極尊。何以故。其餘人無有能及是慈者。捨諸佛。是菩薩摩訶薩無有與等者。是善男子深入[8]知中曉了。是智悉具足。悉見世間勤苦者。爾時極大慈傷。 念眼徹視見不可計人民。悉具足無有懈時。用不懈故得是行。當爾時極大慼念。悉念薩和薩。不用是相住。亦不用餘住是所。須菩提。菩薩摩訶薩其智極大[9]明。雖未作阿耨多羅三耶三菩。明如是。隨是行一切剎土皆共尊舉。 正上阿耨多羅三耶三菩。終不[10]逮。若受人衣被飲食床臥具醫藥悉具足。是般若波羅蜜者。心在其中立。所受施悉除去近薩芸若。如是須菩提。菩薩摩訶薩所噉無有罪釁。於薩和薩悉示道[11]徑。無有邊。無有極處。悉[12]明照諸在牢獄中者。悉欲度脫。薩和薩悉欲示眼。是般若波羅蜜中法。當念行。當隨是教。用是念行。是般若波羅蜜有入中者。不動行。不搖行。何以故。隨是不動搖[13]行莫念[14]想。莫得作異念持[15]短入般若波羅蜜中。當作是行。晝夜入般若波羅蜜中莫懈止。譬若須菩提[16]男子得摩尼珠。前時未得。却後得是摩尼珠。數[17]欣踊躍。得是摩尼珠已。却後復亡之。用是故大愁毒。坐起憂念想如亡七寶。作是念。云何我直亡是珍寶。如是須菩提。菩薩摩訶薩欲索珍寶者。常當堅持心無得失薩芸若。 常當入是中念。須菩提白佛言。設使所念用身亡乎。云何菩薩摩訶薩念薩芸若不[18]亡。佛語須菩提。設是菩

[1]佛＋(言)宋　[2]〔是〕－宋宮　[3]法＋(云何天中天)元明　[4]天＋(不得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛云何天中天)十九字宋　[5]如＋(是)宋　[6]飛＝蜚宋　[7]一＝十元　[8]知＝智三宮　[9]〔明〕－宋　[10]逮＝還三宮宋　[11]徑＝住宋　[12]明照＝照明宋　[13]行＋(不搖行)宋　[14]想＝相宋　[15]短＝疑宋元，知明宮　[16](善)＋男三宮　[17]欣＝喜宋　[18]亡＝忘宋

薩摩訶薩作是知無爲。不失般若波羅蜜。何以故。須菩提。般若波羅蜜虛空。是般若波羅蜜亦❶不增亦不減。須菩提言。是般若波羅蜜虛空。云何生菩薩摩訶薩。般若波羅蜜成就其行。近阿耨多羅三耶三菩。佛言。不也須菩提。菩薩摩訶薩亦不增亦不減。正使須菩提。是經中說時。菩薩摩訶薩聞是亦不恐亦不怖。當作是知。是善男子則爲行般若波羅蜜。須菩提白佛言。如是般若波羅蜜爲空行乎不。須菩提。有離般若波羅蜜行得不。須菩提。空行不。須菩提。離空行不。須菩提。敗色行不。須菩提敗痛痒思想生死識行不。須菩提。離色頗所有行不。須菩提。離痛痒思想生死識頗所有行不。須菩提言。云何天中天行般若波羅蜜。佛言。云何須菩提。見是法不。何所法行般若波羅蜜。須菩提言。不見也天中天。佛言。云何須菩提。遍見不。❷見般若波羅蜜。何所菩薩摩訶薩行。須菩提言。不見也天中天。佛言。設使須菩提。遍見不。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。須菩提言。不見也。天中天。佛言。設使須菩提。不遍見法。有所生處不。須菩提言。不見也天中天。佛語須菩提。是菩薩摩訶薩逮無所從生法樂。如是樂悉具足。無所從生受決阿耨多羅三耶三菩。❸是怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所至處。無所復畏。悉作是護。菩薩摩訶薩作是求。作是行。❹作是力。爲逮佛慧。極大慧。自在慧。薩芸若慧。怛薩阿竭慧。設❺見不得佛。佛語爲有異。須菩提白佛言。 設使諸法無所從生受決阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提不也。須菩提白佛言。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。見不。所當受決阿耨多羅三耶三菩。須菩提言。我不見法當作阿耨多羅三耶三菩。佛言。如是須菩提。如是諸法。無❻無從中得菩薩不作是念。持是法當受決不受決❼◎

道行般若經卷第七

道行般若經卷第八

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

❽摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第二十

釋提桓因。於衆中白佛言。甚深般若波羅蜜。難了難知。是人民功德不❾小。聞是深般若波羅❿蜜者持者學者。佛語釋提桓因。云何拘翼。閻浮利人民。是都盧皆持十戒悉具足。其功德寧多不。持是功德。百倍千倍萬倍億萬倍巨億萬倍不如是善男子善女人聞是般若波羅蜜書持學者。 時坐中有一異比丘語釋提桓因。出拘翼上去已是善男子善女人功德乎。釋提桓因報是比丘言。⓫持心一反念。出我上去已。何況聞般若波羅蜜書持學者。聞般若波羅蜜⓬以隨是法。隨是⓭法教作是立。都盧出諸天阿須倫世間人民上。 都盧於諸天阿須倫世間人民中極尊。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。 不獨過諸天阿須倫世間人民上也。⓮乃至須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛都復過是上。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不獨過阿羅漢辟支佛上也。亦復至菩薩行檀波羅蜜。設無般若波羅蜜。無⓯漚惒拘舍羅。亦復過是上。不獨過檀波羅蜜。亦復。乃至尸波羅蜜。羼提波羅蜜。惟逮波羅蜜。禪波羅蜜。菩薩摩訶薩失般若波羅蜜。失漚惒拘舍羅。亦復過是上去。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。正使菩薩摩訶薩狎習般若波羅蜜中行。都盧合會諸天諸阿須倫諸世間人民。終⓰不得勝是菩薩摩訶薩。行般若波羅⓱蜜菩薩摩訶薩。如中所狎習般若波羅蜜。作是堅持。是菩薩摩訶薩疾近薩芸若。 是菩薩摩訶薩離怛薩阿竭名不遠。 是菩薩摩訶薩如是護。離佛坐不遠。 是菩薩摩訶薩所有懈怠不復生。是菩薩摩訶薩作是學爲學佛。不學⓲阿羅漢法。不學辟支佛法。當作是學菩薩摩訶薩。四天王當⓳作問訊言疾⓴學是。 四部弟子當作所度。當於佛座上坐。作阿耨多羅三耶三菩。㉑作是學菩薩摩訶薩。四天王常自往問訊。何況餘天子。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛㉒當念。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作是行。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。 或時世間所有勤苦之疾。是身了無有㉓怨。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。阿難作是念。是釋提桓因。自持智說耶。持佛威神說乎。釋提桓因知阿難心所念。語阿難言。持佛威神。我所說乎。佛言。如是阿難。持佛威神。釋提桓因所說乎。 正是㉔忠阿難。或時菩薩摩訶薩。深念般若波羅蜜。行般若波羅蜜。學般若波羅蜜。當是時三千大千國土㉕中弊魔。一切心中皆愁毒欲共壞亂是菩薩摩訶薩。 自共議言。當何以使是菩薩便

❶[不]－(聖) ❷見＝是(元)(明) ❸是＝提(宮)(聖) ❹[作]－(三)(宮) ❺見＝是(三)(宮) ❻無＝所(元)(明)(宮) ◎ ❼ ❽不分卷(三)(宮)(聖)，[道行…譯]－(三)(宮)(聖)，摩訶…蜜＝道行般若波羅蜜經(宋)(元)(宮)，(摩訶…蜜)＋道行經(聖) ❾小＝少(元)(明)(聖) ❿蜜＋(者)(聖) ⓫持＝時(三) ⓬以＝已(聖)* ⓭[法]－(聖) ⓮乃＝及(聖)* ⓯漚惒…羅＝漚和拘舍羅(聖)下同 ⓰不＋(能)(元)(明)(聖) ⓱蜜＋(者)(聖) ⓲[阿]－(聖) ⓳作＝往(元)(明)(聖) ⓴學＋(樂學)(聖) ㉑(當)＋作(元)(明)(聖) ㉒當＝常(三)(宮) ㉓怨＝恐(宋)(宮) ㉔忠＝中(三)(宮)(聖) ㉕中＝者(宮)

中道取證阿羅漢辟支佛道。莫使成作佛[1]◎

◎[2]摩訶般若波羅蜜道行經貢高品第二十一

佛語阿難。菩薩隨時欲學般若波羅蜜。隨法欲行般若波羅蜜。是時一佛界中魔。各各驚自念言。欲使菩薩中道得阿羅漢[3]果。[4]莫疾使得阿耨多羅三耶三菩疾使得佛。復次阿難。弊魔愁毒爲憂。見菩薩習行於般若波羅蜜。復次阿難。是時諸弊魔四面放火風。恐怖是菩薩。若令畏懼。衣毛當起。使心一反亂念轉復。佛語阿難。魔不遍行亂菩薩。若有行亂者。有不行亂者。阿難白佛言。何等菩薩爲魔所亂。佛語阿難。若有菩薩聞深般若波羅蜜不樂者。弊魔便行[5]住壞。復次阿難。若有菩薩聞深般若波羅蜜心[6]狐疑者。自念若有[7]無有耶。如是阿難。[8]菩薩爲弊魔所得便。復次阿難若有菩薩遠離於善師。是菩薩所聞般若波羅蜜深事不欲聞也。亦不了[9]也。亦不知*也。何因守般若波羅蜜。用是故阿難。是菩薩[10]弊魔所得便[11]者。復次阿難。若有菩薩與惡師從事。用是故。弊魔得菩薩便。是菩薩言。正是我所[12]善師也。當成我所願。餘多有菩薩非我善厚也。用是故。弊魔[13]便復得菩薩。復次阿難。聞是深般若波羅蜜時。教餘菩薩。用是爲學。用是爲寫 我尚不了其事。汝能了耶。若有時菩薩與異菩薩。轉相輕易言。我所行是*也。汝所行非也

爾時諸弊魔歡[14]欣踊[15]躍。[16]是時弊魔便作異被服像來。欺菩薩言。汝於某國生某種姓[17]家。是菩薩聞是語。便輕易餘成就不貢高菩薩。是貢高菩薩功德薄少。無阿惟越致相也。是菩薩於阿惟越致中功德少。自貢高輕餘菩薩言。卿不及我所[18]行。用是故。弊魔大歡欣言。今泥[19]犁禽獸薜荔墮者不少。弊魔當復增其念。所語所說。多有信用者。聞之者無不隨其言者。作是學者瞋恚益增。心所作爲顛倒。用是故。身口心所作爲[20]輕反。用是故。其人在泥犁禽獸薜荔中罪益增。用是故。弊魔大歡*欣踊*躍無有[21]極。若求菩薩道家。與求羅漢道人共諍。爾時弊魔自念。菩薩離薩芸若遠離遠亦不大遠。菩薩又與菩薩共諍。爾時弊魔念言兩離佛遠。佛語阿難。未得阿惟越致菩薩。與阿惟越致菩薩共諍。罵[22]詈阿惟越致菩薩。是菩薩罵*以隨心所念轉懷怨恨。心一轉念[23]聽却一劫菩薩。雖有是惡念。不捨薩芸若却無數劫極甫當更復從發意起。阿難白佛言。心所念惡寧可得中悔不。當乃却就爾所劫乎。佛語阿難於我法中。[24]廣大極可得悔。佛語阿難若有菩薩念惡有恨。自歎*欣復語他人。是人不可復使悔也。若有菩薩若罵[25]詈瞋恨自念。咄我所作無[26]拔。後終不敢復作是。復自[27]考責人道難得。用是故。悉當忍於人。何況乃當與人共諍言乎。我當爲十方人作橋令悉蹈我上度去。我有是意。寧當復與人共諍耶。住立當如聾羊。諸惡悉當忍。諸惡[28]心不當犯。我作佛時悉當安十方人[29]得般泥洹。我不復與人共諍瞋恚於人。爲用羅漢道故。阿難白佛言。菩薩菩薩自相與共止。法當云何。佛語阿難。菩薩菩薩轉相視。當如視佛。心念言共一師。共一船共一道。[30]是所學我亦當學。如是若有餘菩薩欲喜學[31]羅漢[32]辟支佛道。若與從事。設有是人者我不與從[33]事。其有世世欲求佛道者。當與相隨如是學。爲共一法[34]學[35]◎

◎[36]摩訶般若波羅蜜道行經學品[37]第二十二

須菩提白佛言。菩薩學無常爲學薩芸若。學無所生爲學薩芸若。學去離婬爲學薩芸若。學滅爲學薩芸若。佛語須菩提。汝所問。學無常爲學薩芸若者。於須菩提意云何是怛薩阿竭本無隨因緣得怛薩阿竭。本無字寧有盡時不

須菩提白佛言。不。佛[38]言不。佛語須菩提。[39]爲學薩芸若。如是學爲學般若波羅蜜。如是學爲學怛薩阿竭[40]陀。爲學力。爲學無所畏。爲學諸佛法。菩薩學如是者。悉行[41]諸學法。菩薩摩訶薩作是學魔及魔官屬不能中道[42]壞。菩薩如是學。爲疾得阿惟越致。菩薩如是學爲悉學[43]著。爲疾近佛樹下坐。菩薩如是學。佛道菩薩如是學。爲習法也。菩薩如是學。爲極大慈哀。如是爲學等心菩薩。學如是三合十二法輪爲轉。菩薩學如是。爲學[44]度滅十方天下人。菩薩學如是。爲學甘露法門。佛語須

◎[1]卷第七終【三】【宮】　◎[2]卷第八首【三】【宮】，摩訶…道行經＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【宮】，〔摩訶…道行經〕－【明】　[3]〔果〕－【聖】　[4]莫＝若【三】【宮】【聖】　[5]住＝往【元】【明】　[6]〔狐〕－【三】　[7]（是）＋無【元】【明】【聖】　[8]（是）＋菩【元】【明】　[9]〔也〕－【聖】*　[10]（爲）＋弊【聖】　[11]〔者〕－【聖】　[12]喜＝善【三】【聖】　[13]便復得菩薩＝得菩薩便【三】【宮】【聖】　[14]欣＝喜【聖】*　[15]躍＝踊【聖】*　[16]是＝爾【聖】　[17]家＋（生）【聖】　[18]行＋（也）【聖】　[19]犁＝梨【聖】下同　[20]輕＝輙【元】【明】【聖】　[21]極＋（也）【元】【明】【聖】　[22]〔詈〕－【聖】　[23]聽＝輒【明】【宮】【聖】　[24]廣＝曠【聖】　[25]詈＝若【聖】　[26]拔＝肰【元】【宮】【聖】　[27]考＝拷【聖】　[28]心＝悉【明】　[29]得＝使【聖】　[30]是＋（如是若）【宋】【元】　[31]（阿）＋羅漢【三】　[32]〔辟支〕－【宮】　[33]事＋（也）【聖】　[34]學＋（也）【聖】　◎[35]卷第七終【聖】　◎[36]卷第八首【聖】，摩訶…道行經＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【宮】*，〔摩訶…道行經〕－【明】*　[37]第＝之【聖】*　[38]〔言不佛〕－【三】【宮】【聖】　[39]（如是學）＋爲【聖】　[40]陀＋（地）【聖】　[41]諸＋（行諸）【聖】　[42]壞＋（也）【元】【明】【聖】　[43]〔者〕－【聖】　[44]度滅＝滅度【元】【明】

菩提。不懈怠人乃能學是。作是學爲學十方天下人❶道菩薩學如是者。不入泥犁禽❷獸薜荔❸中。菩薩學如是。終不生邊地。如是學不復生愚癡貧窮中。如是學不復盲聾瘖❹瘑歐。如是學爲不毀十❺戒。如是學不隨解除卜❻問。如是學遠離不持戒❼人。菩薩如是學。不願生尼惟先天❽上。何以故。菩薩有漚惒拘舍羅故。般若波羅蜜。何等漚惒拘舍羅。從般若波羅蜜中出漚惒拘舍羅。持漚惒拘舍羅。❾滅神入禪不隨禪法。菩薩學如是。爲得淨力爲得無所畏力。爲得佛法淨力。須菩提白佛言。❿佛所有諸法本皆淨。何等爲菩薩得法淨。佛語須菩提。菩薩學如是。爲學無所得淨⓫法諸法淨。如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜時不悔不厭。是爲行般若波羅蜜。未得道者愚癡不曉是法。不見是事。菩薩用人故常精進。人見我亦當効我精進。用是故。菩薩得力精進無所畏。菩薩作是學。悉知十方天下人心意所念⓬無能過者。譬如地出金銀少所處出耳。如是須菩提少所人隨般若波羅蜜法教學。譬若須菩提少所人索遮迦越羅處。索小國⓭王多。如是須菩提。少所人隨般若波羅蜜法教學。從是中多索阿羅漢辟支佛者。有初發意菩薩。少有隨般若波羅蜜教者。既有學般若波羅蜜。少有得阿惟越致者。菩薩當作是念。我當力學慕及阿惟越致。復次須菩⓮提行般若波羅蜜。不持瞋恚意向人。不求他人短。心無慳貪。心不毀⓯誠。心不懷恨。心不⓰懈。心不迷亂。心⓱不愚癡。時菩薩學般若波羅蜜時。諸波羅蜜皆悉屬。學般若波羅蜜爲照諸波羅蜜。爲悉入諸波羅蜜。學般若波羅蜜。爲具足餘波羅蜜。譬如人言是我所便外著十二品。如是須菩提。菩薩學般若波羅⓲蜜皆悉屬。譬如須菩提人死時命盡身諸根悉滅。如是須菩提。菩薩學般若波羅蜜。爲學諸波羅蜜皆悉屬。菩薩欲學度諸波羅蜜。當學般若波羅蜜。菩薩欲學般若波羅蜜。爲學無極。於須菩提意云何。一佛界中所有人寧多不。須菩提報佛言。甚多。佛言。若有菩薩供養一佛界中乃爾所人。供養自盡壽命。其福寧多不。須菩提白佛言。甚多。佛語須菩提。不如菩薩守般若波羅蜜如兩指相彈頃。佛語須菩提。般若波羅蜜極尊。用是故疾得佛。如是須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩爲十方人中獨尊。⓳給施十方貧窮孤獨者。⓴欲求佛境界者。欲得佛智慧所樂者。欲得如師子獨鳴者。欲得佛處者。悉欲得是者當學般若波羅蜜。菩薩學般若波羅蜜者。爲悉學餘法。須菩提白佛言。菩薩爲復學阿羅漢法耶。佛語須菩提。雖知阿羅漢法不樂㉑行不學阿羅漢所作功德。云何當得也。阿羅漢所行菩薩悉知。不學不行不於中㉒住。菩薩作是學。㉓天上天下無有能過者。悉過阿羅漢辟支佛上。如是爲近薩芸若。菩薩作是學。不離般若波羅蜜遠也。爲行般若波羅蜜。菩薩作是學。於薩芸若法中不增不減。離阿羅漢辟支佛道。菩薩若復作是念。持是般若波羅蜜。當得薩芸若。有小想爲不行般若波羅蜜。亦不有般若波羅蜜之㉔相。當持得薩芸㉕若。亦㉖無念。亦無見。亦無所想。㉗是爲行般若波羅蜜

*摩訶般若波羅蜜道行經守行品*第二十三

是時釋提桓因在大會中坐。作是念。菩薩㉘行十方天下人無有能過者。何況自到至佛乎。十方人道難得。既得㉙壽爲安隱有一發意行佛道者難得。何況至心行佛道者乎。欲爲十方天下人作導㉚首。是人難得。是時釋提桓因化作文陀羅華。取持散佛上。散已作是說行菩薩道者㉛乃向佛道乎。所願悉成。爲近爲悉護作是行者。爲悉成佛。諸經法薩芸若經法。怛薩阿竭經法。悉具足。阿惟越致經法亦爾。釋提桓因言。人有至心索㉜佛。於是法中一反念終不㉝遠。釋提桓因言。我欲使人於法中益念不厭生死之苦。一切天上天下爲苦。用人故悉當忍勤苦之行。心作是念。諸未度者悉當度之。諸未脫者悉當脫之。諸恐怖者悉當安之。諸未般泥洹者悉皆當令般泥洹。釋提桓因問佛言。新發意菩薩勸人助其歡欣。得何等福。隨次第上菩薩勸人助其歡欣。得何等福。㉞乃至阿惟越致上至阿惟顏。勸人助其㉟歡欣。得何等福。佛語釋提桓㊱因。須彌山稱之尚可知斤兩。從勸助代初發意菩薩歡欣。其福不可量。佛語釋提桓*因。一佛境界尚可稱知斤兩。阿閻浮菩薩行勸人助其歡欣。其福無有㊲科限。佛語釋提桓因。一佛境界中諸海所有水取一髮破爲百分從中取一分。以一分之㊳髮取海水盡。尚可數知幾㊴渧。阿惟越致菩薩行勸人助其歡欣。其福不可數。佛語

❶道＋（也）【元】【明】【聖】　❷獸＝狩【聖】【宮】　❸中＋（也）【元】【明】【聖】　❹瘑歐＝瘂瘂【元】【明】，瘂歐【聖】　❺戒＋（也）【元】【明】【聖】　❻問＋（也）【元】【明】，問＝門也【聖】　❼人＋（也）【元】【明】【聖】　❽上＋（也）【元】【明】【聖】　❾滅＝威【三】【宮】　❿佛＝所【聖】　⓫法＋（也）【聖】　⓬無＋（有）【聖】　⓭王＋（者）【聖】　⓮提＋（菩薩摩訶薩）【元】【明】　⓯誠＝戒【三】【聖】　⓰懈＝怠【元】【明】【聖】　⓱不＝無【聖】　⓲蜜＋（諸波羅蜜）【元】【明】【聖】　⓳給施＝務親【三】【宮】【聖】　⓴欲＋（得）【元】【明】　㉑行＋（也）【元】【明】【聖】　㉒住＋（也）【聖】　㉓〔天上〕－【三】【宮】　㉔相＝想【元】【明】【聖】　㉕若＋（也）【聖】　㉖無＝不【宋】【元】　㉗是爲＝爲是【三】【聖】　㉘〔行〕－【聖】　㉙壽＋（命）【三】【宮】【聖】　㉚首＋（者）【元】【明】【聖】　㉛乃＋（及）【聖】　㉜佛＋（道）【聖】　㉝遠＋（也）【元】【明】【聖】　㉞乃＝及【宮】　㉟歡欣＝歡喜【三】【宮】【聖】下同　㊱因＋（言）【元】【明】【聖】*　㊲科＝稱【元】【明】　㊳髮＝長【宮】　㊴渧＋（也）【元】【明】

釋提桓*因。阿僧祇佛剎所有境界虛空。持一[1]斛半*斛。一[2]斗半*斗。一升半升。尚可量空知幾所。阿惟顏菩薩行勸人助其歡欣。其福不可極釋提桓因白佛言。為魔所亂聞是不助歡欣。魔官屬人聞是不助歡欣者。從魔天上來下。聞是不助歡欣者。何以故。若有[3]意索佛者。為懷魔境界也。有發意索佛者。當助其歡欣。是為懷魔境界。心不離佛。不離經。不離比丘僧。如是當助其歡欣。佛語釋提桓因。如釋提桓因所言。助其歡欣者為近佛。用是助歡欣之功德。世世[4]所生處。為人共欲得供養。未[5]甞有聞惡聲時。不恐當歸三惡道。常生天上在十方[6]常尊。何以故。如是人助菩薩歡欣者。為悉施護十方人。何以故。初發意菩薩稍增自致至佛。成就作佛已。當度脫十方天下人。須菩提白佛言。心譬如幻。何因當得佛。[7]佛語須菩提。於須菩提意云何。汝寧見幻不。須菩提言不。化幻亦不見。幻心離。化幻離。幻心雖離。是見異法。當得佛道不。須菩提白佛言不。[8]見亦不離化幻。離幻心。亦不見當得佛。亦無法。亦無見。當說何等法[9]耶得不得乎。是法本無遠離。亦本無若得若不得。本無所生。亦無有作佛[10]者。設無有法。亦不得作[11]佛。須菩提白佛言。設爾般若波羅蜜離本無對法。離本亦無對亦無證。亦無守。亦無行。亦無有法當有所得。何以故。離般若波羅蜜本無形故。本無遠離。何因當於般若波羅蜜中得佛。佛者離本無所有。何所本無所有當得佛者。佛語須菩提。如須菩提所言離。[12]今般若波羅蜜無所有。離本薩芸若無所有。佛語須菩提。[13]雖離般若波羅蜜本。本亦無所從生[14]須菩提。當作是思惟。深入守是故離本無所有得作佛。佛語須菩提。雖知離本般若波羅蜜無所有。是為不守般若波羅蜜。不具足行般若波羅蜜者。不得作佛也。佛言。如須菩提所言。不用得般若波羅蜜故得佛也。亦不用離。無離得作*佛。亦不可離般若波羅蜜得作*佛。不得般若波羅蜜者。不得作佛。須菩提白佛言。菩薩行般若波羅蜜甚深難及。佛語須菩提。汝所言。菩薩行般若波羅蜜甚深難及。菩薩所言。勤苦行。深奧之法。不在取泥洹須菩提白佛言。如是所說事。菩薩不為勤苦[15]行。何以故。亦無有作證者。亦[16]無般若波羅蜜中得證者。亦無有經法得作證者。菩薩聞是。不恐不怠不[17]難。是為行般若波羅[18]蜜。雖作是行。亦不見行。是為行般若波羅蜜。雖近佛亦不見。是為行般若波羅蜜。遠離羅漢辟支佛。亦不見亦不念。是為行般若波羅蜜。譬如空中無念若近若有遠。何以故。空本無有形故。行般若波羅蜜。無有離佛遠離佛近。何以故。般若波羅蜜無有形故。譬如幻師作化人。化人不作是念。師離我近。[19]觀人離我遠。何以故。化人無有形故。般若波羅蜜亦如是。不作是念。羅漢辟支佛道離我遠。佛道離我近也。何以故。般若波羅蜜無有形故。譬如影現於水中。不作是念。何因影現於水中。若[20]所有近者不念言近。若遠者亦不念言遠。何以故[21]影無有形故。般若波羅蜜如是。亦無是念。羅漢辟支佛道為遠耶。佛道為近乎。何以故。般若波羅蜜無有形故。般若波羅蜜。[22]敵無所愛。*敵無所憎。怛薩阿竭[23]所有。無所著無所生。般若波羅蜜亦如是。亦無所生 亦無所著。譬如怛薩阿竭化作人。不作是念。羅漢辟支佛道離我遠。亦不言佛道離我近。何以故。化人無有形故。般若波羅蜜亦不作是念。羅漢辟支佛道離我遠。亦不念佛道離我[24]近。何以故。般若波羅蜜無有形故。譬如工匠黠師[25]剋作機關木人。若作雜畜木人。不能自起居。因對而搖。木人不作是念言。我當動搖屈伸低仰令觀者歡[26]欣。何以故。木人本無念故。般若波羅蜜亦如是。隨人所行悉各自得之。雖爾般若波羅蜜亦無形亦無念。譬如造作海中大船。所[27]以者何[28]作欲度[29]賈客。船亦不作是念言。我當度人。何以故。船本無念故。般若波羅蜜亦如是。隨人所行悉各自得之。般若波羅蜜亦無形亦無念亦如是。譬如曠野之地萬物百穀草木皆生其中。地亦不作是念言。我[30]當生也不生也。般若波羅蜜生諸經法。亦不念言。從中生與不[31]生。何以故。般若波羅蜜本無形故。譬如摩尼珠悉出其寶。般若波羅蜜悉出其經法分別教授。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如日照於四天下。其明亦不念言。我當悉[32]照。般若波羅蜜悉照諸經法 雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如水無所不至。水亦不作是念言。我當有所至。般若波羅蜜悉至 [33]諸經法。雖爾般若波羅蜜亦無[34]念。譬如風無所不至。風亦不作是念言。我當有

[1]斛=斛【宮】* [2]斗=升【宮】* [3](發)+意【元】【明】【宮】 [4]所=有【宮】 [5]甞=常【元】【明】【宮】 [6]常+(得)【宮】 [7]〔佛〕－【宮】 [8]見+(也)【元】【明】【宮】 [9]耶得=得也【三】【宮】 [10]者+(也)【宮】 [11]佛+(也)【宮】* [12]今=本【三】【宮】 [13]雖+(知)【三】【宮】 [14]須菩提=菩提【宋】，菩薩【元】【明】 [15]行+(也)【元】【明】【宮】 [16]無+(有)【宮】 [17]難+(不畏)【三】【宮】 [18]蜜+(也)【宮】 [19]觀=親【宮】 [20]所有=有所【宮】 [21]影=景【宋】【宮】 [22]敵=適【三】【宮】* [23](無)+所【宮】 [24]近+(也)【宮】 [25]剋=刻【三】【宮】 [26]欣+(也)【宮】 [27]以+(作)【宮】 [28]〔作〕－【宮】 [29]賈=價【宮】 [30]當=嘗【宋】【元】 [31]生+(也)【宮】 [32]照+(也)【元】【明】【宮】 [33](於)+諸【宮】 [34]念+(也)【宮】

所至。般若波羅蜜成就諸經法亦如是。雖爾般若波羅蜜。亦無念。譬如須彌山[1]巔以忉利天爲莊飾。須彌山亦不作是念言。我當上治忉利天莊[2]嚴。般若波羅蜜成就薩芸若。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如大海悉出諸珍[3]琦寶物。海水不作是念言。我當從中出珍寶。般若波羅蜜悉出生諸經法亦如是。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如佛出生諸功德。悉覆蓋等心加於十方人。般若波羅蜜成就於諸經法亦如是

*摩訶般若波羅蜜道行經強弱品*第二十四

舍利[4]弗問須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲高行耶。須菩提報言。我從佛所聞事。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲[5]無高[6]行也。若十百千愛欲諸天。作是念。當爲十方人發意爲菩薩道者作禮。何以故。行般若波羅蜜。不中般泥洹故。如是菩薩爲[7]勤苦[8]行。不於是法中墮落取[9]證。須菩提語諸天言。雖不中道墮落取證。是不爲*勤苦[10]勤爲十方不可計阿僧祇人被法鎧。度令得泥洹。是乃爲勤苦之難。是人本無。本無索不可得也。如是菩薩作是念。爲欲度[11]人。度十方人爲欲度[12]空。何以故。空亦無有遠。亦無有近。亦無所有。用是[13]以菩薩勤苦行。索人本無有。欲度人爲度虛空被德鎧。用人故被德鎧欲過度人。是故菩薩爲被德鎧。如佛所說。人無有本曉[14]知人本無所有。是爲度人。菩薩聞是不恐不怖。是爲行般若波羅蜜。離人本無[15]本。無離色本無色。離痛痒思想生死識本無識。離諸經法本無諸經法。菩薩聞是不恐不懈。是爲行般若波羅蜜。佛語須菩提。何因菩薩不恐不懈。須菩提白佛言。本無故不恐。本淨故不懈。何以故。索懈怠本[16]本無[17]有所因懈亦復無有。菩薩聞說是不[18]懈不恐不怖。是則爲行般若波羅蜜。菩薩行是時。諸天皆爲作禮。諸梵天皆爲作禮。佛語須菩提。不但諸天諸梵天爲菩薩作禮。上至阿會亘[19]彼立。阿[20]波摩那。阿會波羅。及上至阿迦[21]膩吒諸天。皆爲行般若波羅蜜菩薩作禮十方不可復計阿僧祇現在諸佛。悉念行般若波羅蜜菩薩悉共擁護。知是行般若波羅蜜菩薩阿惟越致。恒邊沙佛刹其中所有人。悉使爲魔。一魔者[22]化如恒邊沙人。悉使爲官屬。設使爾所魔各各乃爾所官屬。欲共害行般若波羅蜜菩薩。不能中道壞。菩薩有二事法行般若波羅蜜魔不能中道[23]使得[24]便。何謂二事。一者諸經法視皆空。二者不捨十方人悉護。是爲二事。菩薩有二事諸魔不能[25]動。何謂二事。一者不失本願。二者十方諸佛悉護視。是爲二事。菩薩行般若波羅蜜時。諸天往至菩薩所。問訊深經之事。諸天讚歎善之。今作佛不[26]久當隨是法教立。既隨是法教立者。諸有困苦者皆得護。諸未得[27]歸者爲得自歸爲人故作法[28]舍。無目者。使得黠目。隨是般若波羅蜜法教立者。十方不可復計阿僧祇現在諸佛。悉共擁護行般若波羅蜜者。諸佛各各於其刹四部弟子中。說是菩薩功德。各各讚歎善之。佛語須菩提。譬[29]若我今讚歎說羅[30]麟那[31]杖那佛。佛復言。今我刹界中菩薩行般若波羅蜜。十方諸佛今亦讚嘆說行般若波羅蜜菩薩。亦復如是。須菩提白佛言。諸佛悉讚歎諸菩薩如是耶。佛言。不賜讚歎。佛語須菩提。有行菩薩道未得阿惟越致者。諸佛亦復讚歎。須菩提復問佛。何等爲行菩薩道爲佛所讚歎。佛語須菩提。有菩薩隨阿閦佛前世爲菩薩時所行。及羅麟那*杖那佛前世爲菩薩時所行。有菩薩隨是教。用是故。十方諸佛[32]讚是菩薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。諸經法信本無所從生。是菩薩尚未得無所從生法樂。於中立信。[33]諸法本空。是菩薩尚未得阿惟越致信諸經法本無如泥洹。是菩薩尚未得入阿惟越致地。隨是法教[34]立。疾得阿惟越致。有應是法行者。是故十方諸佛共讚歎是菩薩。菩薩爲度阿羅漢道地[35]辟支佛道地。[36]向佛道地。若有菩薩應般若波羅蜜行者。爲諸佛所讚歎。知是菩薩不久在阿惟越致道地立

復次須菩提。菩薩聞深般若波羅蜜。信不狐疑。菩薩作是念。如佛所說諦無異。是菩薩却後當復於阿閦佛所。聞是般若波羅蜜。及餘菩薩所聞亦復爾。作是信般若波羅蜜者。[37]以爲在阿惟越致地立。若有聞般若波羅蜜信者。其德甚大不[38]小。何況菩薩隨般若波羅蜜法教立者。隨是法教立者。爲疾入薩芸若。須菩提白佛言。設離本本無法不得。[39]何所法有作佛者。何所法說有說經者。佛言。如須菩

[1] 巔＝頂（聖） [2] 嚴＝飾也（聖） [3] 琦＝奇（聖） [4] 弗＋（羅）（聖） [5] 無＋（有）（三）（宮）（聖） [6] 〔行〕－（宋） [7] 勤＝勲（聖）* [8] 行＋（也）（聖） [9] 證＋（也）（聖）
[10] 勤＝難也（明）（聖），勤難也（元） [11] 人＋（也）（聖） [12] 空＋（也）（聖） [13] 以＝故以（元）（明），故（聖） [14] 知＝如（宋） [15] 本無＝人（三）（宮） [16] 〔本〕－（聖）
[17] 有＋（也）（三）（聖） [18] 懈＋（不怠）（三）（聖） [19] 彼＝修（宋）（宮），修波（元）（明）（聖） [20] 波＝彼（宋）（宮） [21] 膩＝貳（宋）（宮） [22] 化＋（作）（元）（明）（聖） [23] 使＝斷（元）（明）（聖） [24] 便＋（也）（元）（明）（聖） [25] 動＋（也）（聖） [26] 久＋（也）（元）（明）（宮）（聖） [27] （自）＋歸（聖） [28] 舍＝舎（聖） [29] 若＝如（聖） [30] 麟＝隣（聖）* [31] 杖＝跋（元）（明）*，支（聖）* [32] 讚＋（歎）（元）（明）（聖） [33] 諸＋（經）（聖） [34] 立＋（者）（聖） [35] （是）＋菩薩（聖） [36] （正）＋向（聖） [37] 以＝已（聖） [38] 小＋（也）（三）（宮）（聖） [39] 何＝所（聖）

提所言。設離本本無法不得。何所法有作佛者。亦無有法說經者。是本無無本。何所有於本無中立無[1]者。有本無有當得佛者。亦無有本法有作佛者。本無無有。說經者亦不可得。釋提桓因白佛言。般若波羅蜜甚深。菩薩勤苦行乃自致成佛。何以故。無有字法無所得在本無中立者。亦無有法當作佛者。亦無有說經者。菩薩聞是不恐不怖不疑不厭。須菩提語釋提桓因言。如釋提桓因所言。菩薩勤苦聞深般若波羅蜜。信不狐疑不厭。須菩提報釋提桓因言。拘翼。諸經法皆空。何所有狐疑厭者。釋提桓因語須菩提言。如須菩提所說。一切爲說空事。爲悉無所著。譬如射虛空了無所[2]著。須菩提所說經亦如是了無所著。釋提桓因白佛言。如我所說。爲隨佛法教耶。爲有增減乎。佛語釋提桓因。拘翼。如佛所說法教等無異。如須菩提所說但說空事。須菩提。亦不見般若波羅蜜者。亦不見行般若波羅蜜者。亦不見得佛者。亦不見薩芸若。亦不見得薩芸若者。亦不見怛薩阿竭。亦無有得怛薩阿竭者。亦不見無所從生。亦不見無所從生證得之者。亦不見十種力。亦無有索十種力者。亦不見四無所畏。亦不見索四無所畏者。[3]經法本淨亦無所得。須菩提。隨無所得教立。如是須菩提。隨無所得教立者。是菩薩爲行般若波羅蜜。百倍千倍萬倍。須菩提。菩薩行般若波羅蜜者。捨置佛道地。衆羅漢辟支佛道地。不及是菩薩道地。欲爲十方天下人[4]持尊。當隨佛法教立如是。是時忉利天上數千萬天。持化作文陀羅華散佛上。散已作是說。諸天言。我曹亦當隨法教立。時坐中百六十比丘。起[5]整衣服爲佛作禮。作禮已。各各手中有化文陀羅華。持是華散佛上。散已作是說。我曹亦當隨法教立。是時佛笑。口中出若干色。其明至十方佛剎悉爲明。其明還遶佛三匝從頂上入。阿難從坐起*整衣服。爲佛作禮長跪問佛。佛不妄笑。既笑當有意。佛告阿難。是百六十比丘及諸天。當於是波羅劫中作佛。皆同一字。字漚辰那拘尼摩。作佛時比丘僧數各各等。壽命亦各各等。其壽各十萬歲隨次稍稍作佛。作佛時各各盡[6]世。雨五色華[7][8]

道行般若經卷第八

道行般若經卷第九

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

[8]摩訶般若波羅蜜累教品第二十五

佛語阿難。作是立者。無有能過菩薩。作是立爲如佛立。作是立無有[9]爲作師者。是爲薩芸若立。欲作是立者。當隨般若波羅蜜教。有應是般若波羅蜜行者。當知是人從人道中來。或從兜術天上來。是人或從人道中聞般若波羅蜜。或從兜術天上聞。或從人道中行。或從兜術陀天上行。何以故。佛般泥洹後。般若波羅蜜[10]若於十方見。若於兜術天上見。有行是般若波羅蜜若書者。諸佛悉視護之。是菩薩復轉教人。勸樂合偶。知是菩薩供養若干佛[11]以來。不於羅漢辟支佛品中作功德。知是菩薩供養若干佛以來。學是般若波羅蜜不恐不怖。若有受般若波羅蜜。若有學。若有持。若有解中事。若有隨。知是菩薩如面見佛無異。是菩薩不止亦不誹謗般若波羅[12]蜜。知是菩薩供養若干佛*以來。佛語阿難。[13]雖有人於佛所作功德持用求羅漢辟支佛。會當得佛無[14]異。若有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。常當遠離羅漢辟支佛道。佛語阿難。持是般若波羅蜜[15]囑累汝。阿難。我爲汝所說經。捨置般若波羅蜜摩訶[16]漚惒拘舍羅及諸摩訶惟曰羅。我[17]每所說餘經汝所受。說令悉[18]散悉[19]亡。雖有是其過少耳。汝所從佛受般若波羅蜜。設*散設*亡其過甚大不[20]小。佛語阿難。復*囑累汝般若波羅蜜。受學持法。當諦學。悉具足受。悉念持書。字令正無缺[21]減。過去當來今現在。佛經身等無異。阿難。當作是念。般若波羅蜜莫使缺減。何以故。今佛現在。有慈心佛恩德。欲報佛恩具足供養者。汝設有慈心於佛者。當受持般若波羅蜜。當恭敬作禮供養。設有是行。汝[22]悉爲供養佛報恩*以汝爲恭敬過去當來今現在佛已。汝慈孝於佛。恭敬[23]恩念於佛。不[24]如恭敬於般若波羅[25]蜜。愼莫亡失一[26]句。佛語阿難。囑*累汝般若波羅蜜以爲信。若有不欲離於佛離於經離於比丘僧。亦不欲離於過去當來今現在佛者。不當遠離般若波羅蜜。是佛所教。佛語阿難。若有受般若波羅蜜持護。是爲持過去

[1]〔者〕－【聖】 [2]著＋(也)【聖】 [3](諸)＋經【元】【明】【聖】 [4]持＝特【宋】【宮】【聖】 [5]整＝正【宋】【宮】【聖】* [6](其)＋世【元】【明】【聖】 [7] [8]不分卷【宋】【宮】【聖】，〔道行…譯〕二十八字－【宋】【宮】【聖】 [8]摩訶…蜜＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】【明】，摩訶…蜜道行經【聖】，〔摩訶…蜜〕－【宮】 [9](能)＋爲【聖】 [10]若＝者【宋】【宮】 [11]以＝已【元】【明】【宮】* [12]蜜＋(也)【元】【明】【聖】 [13]雖＝難【元】【明】【聖】 [14](有)＋異【聖】 [15]囑＝屬【聖】* [16]漚惒…羅＝漚和…羅【聖】下同 [17]每＝母【宋】【宮】 [18]散＝放【宋】【宮】*，敎【聖】* [19]亡＝忘【聖】* [20]小＋(也)【聖】 [21]減＋(也)【聖】 [22]悉爲＝爲悉【聖】 [23]恩＝思【宋】【宮】 [24]如＝知【聖】 [25]蜜＋(也)【元】【明】【聖】 [26]句＋(也)【元】【明】【聖】

當來今現在佛教法。何以故。過去當來今現在佛。皆從般若波羅蜜出生。菩薩欲得佛道者。當學六波羅蜜。何以故。六波羅蜜是諸菩薩摩訶薩[1]母。佛語阿難。*囑累汝六波羅蜜。六波羅蜜者。佛不可盡經法之藏。過去當來今現在佛。皆從六波羅蜜出生。佛語阿難。汝日日教人。盡一佛境界中人。汝悉教令得阿羅漢道。雖有是教。尚未報佛[2]恩。不如具足為菩薩說般若波羅[3]蜜。汝所教人悉使得阿羅漢。此所作功德。持戒精進守道。雖教乃爾所人。其福寧多不。阿難報佛言。甚多天中天。佛語阿難。不如持般若波羅蜜具足為菩薩說。雖不能多。一日可。雖不能一日。食時可。雖不能食時。為說須臾間可。其福勝度爾所[4]阿羅[5]漢。菩薩摩訶薩自於般若波羅蜜。念思惟其中事。菩薩雖思惟其中事。得其功德出衆*阿羅漢辟支佛上去。雖思惟其中事。會當得阿惟越致。設不中道還。說般若波羅蜜時。四部弟子。及諸天阿須倫及鬼神。一佛境界中。持釋迦文佛威神。一切悉見阿閦佛。及見諸比丘不可計皆阿羅[6]漢。諸菩薩亦無央數。*以後不復見。佛語阿難。譬如見國中人不復見。阿閦佛及諸菩薩阿羅漢。諸經法索眼不見亦如是。法不見法。[7]法不念[8]法。何以故。諸經法無念不見。亦無所[9]益。佛語阿難。諸經法皆空。無所持。亦不可念。譬如幻師化作人。諸經法亦如是。無念亦無痛。何以故。無形故。菩薩作是行為行般若波羅蜜。作是學為學般若波羅蜜。悉欲得六波羅蜜者。當學般若波羅蜜。作是學。在諸學中最尊無有及者。百倍千倍萬倍。是為安十方天[10]下作是學者。因厄苦者悉護視。是為隨佛法學。是為隨佛教有應[11]學是者。持手舉一佛境界。[12]移著還復他方剎土以。其處人無有覺知者。佛語阿難。佛從是般若波羅蜜中學成。過去當來今現在佛。無所罣礙[13]指智慧法。悉從般若波羅蜜具足成。欲得般若波羅蜜限者。為欲得虛空[14]限。何以故。般若波羅蜜不可盡。十方之事可計。般若波羅蜜事不可[15]計。[16]佛告阿難。般若波羅蜜事不可計不可盡。般若波羅蜜本[17]淨。何以故。過去不可復計佛悉從其中成就得佛。般若波羅蜜亦不增亦不減。甫當來不可復計佛悉從般若波羅蜜成就得佛。般若波羅蜜亦不增亦不減。十方今現在不可復計佛悉從般若波羅蜜成就得佛。般若波羅蜜亦不增亦不減。是故般若波羅蜜不可盡。虛空亦不可盡[18]。

[19]摩訶般若波羅蜜道行經不可盡品第二十六

是時須菩提作是念。佛所說般若波羅蜜事甚深。[20]是須菩提當作是問。須菩提白佛言。般若波羅蜜不可盡。譬如虛空亦不可盡。菩薩當何因思惟般若波羅蜜。佛語須菩提。色不可盡。當作是思惟。般若波羅蜜。痛痒思想生死識不可盡。當作是思惟。般若波羅蜜。十二因緣不可盡。當作是思惟。般若波羅蜜。佛語須菩提。菩薩當作是思惟。般若波羅蜜。菩薩當作是思惟。十二因緣適得其中。菩薩初坐樹下時。不共法思惟十二因緣。是時薩芸若智慧悉具足。佛語須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜時。思惟十二因緣不可盡。作是思惟者。出[21]過羅漢辟支佛道去。正住佛道。菩薩不作是思惟。行般若波羅蜜。及思惟十二因緣不可盡。設不作是思惟者。便中道得*羅漢辟支佛。菩薩不中道還者。用思惟[22]般若波羅蜜。思惟行摩訶漚惒拘舍羅故。佛語須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。思惟[23]視十二因緣不可盡。作是*視十二因緣。所*視法生者滅者皆有因緣。法亦無有作者。作是思惟十二因緣。行般若波羅蜜時。不見色。不見痛痒思想生死識。不見佛境界。無有所因法。見佛境界。是為菩薩行般若波羅蜜。若有菩薩行般若波羅蜜。當爾時魔大愁毒。譬如父母新死啼[24]哭愁毒憂思。菩薩行般若波羅蜜時。魔愁毒如是。須菩提白佛言。一魔愁毒耶。餘魔復愁毒乎。佛語須菩提。一佛境界所有魔。各各於[25]其所止處不安。菩薩隨般若波羅蜜教時。菩薩應行如是者。諸天阿須倫龍鬼神人若非人。不能害菩薩。若有菩薩欲得佛道者。當行般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜。為行檀波羅蜜。具足行尸波羅蜜亦爾。行羼提波羅蜜亦爾。行惟逮波羅蜜亦爾。行禪波羅蜜亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。具足行漚惒拘舍羅[26]波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。若有魔事起。即覺使不至。菩薩悉欲得諸漚惒拘舍羅[27]波羅蜜者。當行般若波羅蜜。當守般若波羅蜜。若有菩薩行般若波羅蜜。守般

[1] 母＋(也)【元】【明】【聖】　[2] 恩＋(也)【聖】　[3] 蜜＋(也)【聖】　[4] 〔阿〕－【聖】*　[5] 漢＋(也)【元】【明】【聖】　[6] 漢＋(也)【聖】　[7] 〔法〕－【三】　[8] 法＋(法)【宮】　[9] 益＋(也)【聖】　[10] 下＋(人)【三】【聖】　[11] 學是＝是學【三】【宮】【聖】　[12] (移著…以)九字＝復著【三】【宮】　[13] 指＝諸【元】【明】　[14] 限＋(也)【三】【宮】【聖】　[15] 計＋(也)【元】【明】【聖】　[16] (阿難白佛言何以故般若波羅蜜事不可計)＋佛告阿難【三】【宮】　[17] 淨＋(故)【聖】　[18] ◎卷第八終【三】【宮】【聖】　[19] ◎卷第九首【三】【宮】【聖】，摩訶道行經＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】*，〔摩訶…道行經〕－【明】*　[20] 是＋(時)【聖】　[21] (阿)＋羅漢【聖】*　[22] (行)＋般若【明】　[23] 視＝觀【元】【明】*　[24] 哭＝泣【聖】　[25] 〔其〕－【聖】　[26] (諸)＋波【三】【宮】【聖】　[27] 〔波羅〕－【聖】

若波羅蜜

爾時菩薩思惟十方不可計阿僧祇現在諸佛

諸佛本行[1]菩薩道時。悉從般若波羅蜜出生。菩薩作是[2]念如諸佛悉得諸經法。我悉當得。如是菩薩行般若波羅蜜時。作是思惟念。如兩指相彈頃。若有菩薩布施具足如恒邊沙劫。不如是菩薩行般若波羅蜜如[3]彈兩[4]指頃。菩薩如是行者。[5]爲住阿惟越致地。是菩薩爲諸佛所念。菩薩終不還餘道。會當得佛。終不歸三惡道。是菩薩未曾離諸佛時。行般若波羅蜜菩薩。如兩指相彈頃間。功德如是。何況一日守般若波羅蜜者。行當如[6]是。[7]揵陀訶[8]盡菩薩。*揵陀訶盡菩薩。在阿閦佛剎最尊第一

*摩訶般若波羅蜜道行經隨品[9]第二十七

須菩提白佛言。菩薩何因隨般若波羅蜜教。佛語須菩提。[10]諸經法無有能壞者。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。虛空不可盡。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。五陰本無形。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。四大本無形。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。沙羅伊檀六事[11]大虛空無形。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。發心行佛道無有與等者。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。發心行願甚廣大。菩薩等心於十方人無有極。佛有四事不護。各各異端無有極。菩薩隨[12]道般若波羅蜜教。當如是。菩薩爲諸天阿須倫龍鬼神甄陀羅摩睺勒人及非人。作不可計之覆護。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。十方天下人呼爲是我所非我所悉斷之。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。虛空之中音[13]響無形。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。譬如大海水不可斗量。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。譬如須彌山巔珍寶各各別異。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。釋梵各自有教。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。譬如月盛滿姝好。菩薩[14]隨般若波羅蜜教。當如是。譬如日[15]明所照悉至。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是諸經法但有字耳。無有處所。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。般若波羅蜜本無形但有字耳。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是般若波羅蜜本無所從生。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。般若波羅蜜等無有異。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是幻化及野馬但有名無形。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是地水火風是四事無有極。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。佛身相本無色。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。諸佛境界各各虛空。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。佛諸經本無說無教。菩薩隨般若波羅蜜[16]教。當如是。譬如衆鳥飛行空中而無足跡菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。生死根。波羅蜜力。諸覺禪。棄脫三昧定。入禪具足。悉脫愛欲。臨作佛時乃得行是。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。諸經法無有極不可盡。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。諸經法無所從生。無所因出。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。臨作佛時諸經法悉具足成。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。泥洹虛空無所有。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。諸經法本無淨適無所因。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。佛所作爲變化無有極。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。一切無有索菩薩[17]過者。亦無有得佛*過者。[18]脫無央數人。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。諸佛說經法行道如是。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。佛所教化等無有異。菩薩隨般若波羅蜜教。當如是。佛語[19]須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜時。當作是隨。當作是念。當作是入。當作是視。去離[20]諛諂。去離貢高。去離强梁。去離非法。去離自用。去離財富。去離僥倖。去離世事。棄身不惜壽命。適無所[21]慕。但念佛所行事安隱。菩薩行能如是[22]者得佛不久。悉得薩芸若功德不久。如是輩菩薩不當字[23]菩薩。當字爲佛。何以故。今得佛不久故。若有菩薩隨般若波羅蜜教。甫當來世爲得佛字。佛在者亦當隨般若波羅蜜教。佛般泥洹後亦當隨般若波羅蜜教。[24]當如是

*摩訶般若波羅蜜道行經薩陀波倫菩薩品*第二十八

佛語須菩提。疾欲得佛者。索般若波羅蜜。當如薩陀波倫菩薩。於今在上方。過六百三十億佛國。佛名[25]揵陀羅耶。其國名尼遮揵陀波勿。薩陀波倫菩薩於彼間止。須菩提白佛言。薩陀波倫菩薩本何因緣索般若波羅蜜。佛語須菩提。乃往久遠世有菩薩。名薩陀波倫。爲前世施行功德所追[26]遠。本願所成。世世作功德所致。前世*以供養數千萬億佛。時菩薩臥出。天人於夢中語言。汝當求索大法。覺起即行求索了[27]不得。其意惆悵不樂。欲得見佛

[1]〔菩薩道〕－【聖】　[2]念＋（念）【宋】【元】【宮】　[3]彈＝河【聖】　[4]指＋（相彈）【聖】　[5]（亦）＋爲【明】　[6]〔是〕－【三】【宮】【聖】　[7]揵＝乾【聖】*　[8]盡＝畫【聖】　[9]第＝之【聖】*　[10]諸＋（餘）【宋】【元】【宮】，（緒）【聖】　[11]大＝本【三】【宮】【聖】　[12]〔道〕－【三】【宮】【聖】　[13]響＝嚮【聖】　[14]〔隨〕－【聖】　[15]明＝月【聖】　[16]（無）＋數【聖】　[17]〔過〕－【聖】*　[18]（過）＋脫【聖】　[19]須菩提＋（言）【聖】　[20]諛＝諂【聖】　[21]（食）＋冥【聖】　[22]〔者〕－【三】【宮】　[23]（爲）＋菩薩【明】【聖】　[24]〔常〕－【三】【宮】　[25]揵＝乾【聖】下同　[26]遠＝還【宮】　[27]不＋（能）【三】【宮】【聖】

欲得聞經索之了不能得。亦無有菩薩所行法則。用是故。甚大愁憂啼哭而行。譬如人有過於大王所。其財產悉沒入縣官。父母及身皆閉在牢獄。其人啼哭愁憂不可言。薩陀波倫菩薩愁憂啼哭如是。 時忉利天人來下在虛空中。觀見菩薩日日啼哭。天人見菩薩至心啼哭。 天人即於菩薩父母兄弟親屬交友中。字菩薩爲薩陀波倫。是時世有佛。 名曇[1]無竭阿[2]祝竭羅佛。般泥洹*以來[3]甚久。亦不聞經。亦不見比丘僧。時薩陀波倫菩薩於夢中。忉利天人語言。前[4]世有佛。名曇[5]無竭阿*祝竭羅。是時菩薩於夢中聞佛名即覺。覺已[6]即大歡喜踊躍。 即棄捐[7]家入深山中無人之處。棄身無所貪慕而大啼哭。自念言。我惡所致不見佛不聞經。不得菩薩所行法。是時薩陀波倫菩薩啼哭。 時便聞虛空中有聲言。善男子。可止莫復啼哭。有大法名般若波羅蜜。若有行者。若有守者。得佛疾。汝當求索是大法。汝聞是法若行若守。佛所有功德汝悉當得之。[8]得佛三十二相八十種好。汝悉當得之。 汝悉當持經法教十方天下人。薩陀波倫菩薩[9]問虛空中[10]聲。 當何因緣得般若波羅蜜。當到何方求索。當何等方便得之。虛空中聲報菩薩言。從是[11]東行莫得休息。汝行時莫念左莫念右。莫念前莫念後。莫念上莫念下。莫念行。 行時莫念恐怖。莫念喜。莫念食。莫念飲。莫念坐。[12]莫念行道。莫念中止。莫念婬。莫念怒。莫念癡。莫念守。莫念有所[13]得。莫念內。莫念外。莫念色。莫念痛痒思想生死識。莫念眼。莫念耳。莫念鼻。莫念口莫念身。莫念心意。莫念地水火風。莫念空。莫念人。莫念我。莫念命。莫念有空莫念無空。莫念行菩薩道。莫[14]念有經。莫念無[15]經。莫念生天上。莫念生世間。莫念菩薩善。莫念菩薩惡。一切所向[16]念悉斷[17]過無所著。從是東行悉斷念已。作是行不缺者。[18]令得聞般若波羅蜜不久。過去諸佛行菩薩道時。索般若波羅蜜如是。得般若波羅蜜。隨其教者得佛疾。作是精進行者。當疾得佛。薩陀波倫菩薩聞虛空中教聲。大[19]歡欣。當隨天人之教。虛空中聲復報言。莫失是教。作是語已。便不復聞聲。是時薩陀波倫菩薩聞是教法。倍踊躍歡欣。隨是教即東行。心適無所著。行[20]中道作是念。去是幾所乃當得[21]般若波羅蜜。作是念已住復大啼哭。薩陀波倫菩薩作是啼哭時。上方虛空[22]中化作佛。在[23]空中立言。善哉善哉。如[24]若所索者甚難。如汝作是精進者。今得般若波羅蜜不久。薩陀波倫菩薩叉手仰向視化佛。身有金色。[25]身[26]放十億光炎。身有三十二相。見已大歡欣。叉手白化佛言。願佛爲我說經法。我從佛聞經。 聞經已諸佛所有經法我皆欲悉得之。 是時化佛語薩陀波倫菩[27]薩 受我所教法。悉當念持之。諸經法本無恐懼。本淨無端緒住。諸經法。一切無所罣礙。本端無所因住。諸經法本無所因端緒無所說住。 諸經法無所說教。如虛空無形。本無端緒。 如泥洹無有異。諸經法[28]如泥洹無有異。 無所從生。 無形住。諸經法無所從生無形計。如幻無形。 如水中見影。諸經法如水中影現。如夢中所見等無[29]有異。諸經法如夢中所見等無有異。佛聲音都盧[30]見如是。當隨是經法教。善男子。當作是守念。從是東行索般若波羅蜜。去是[31]間二萬里。國名揵陀越。王治處其國豐熟。熾盛富樂人民衆多。其城縱廣四百八十里。皆以七寶作城。其城七重。其間皆有七寶[32]琦樹。城上皆有七寶。羅縠縺縵以覆城上。其間皆有七寶交露[33]間[34]垂鈴。四城門外皆有戲[35]盧。遶城有七重池水。水中有雜種。優鉢蓮花拘文羅華。[36]不那利華。須揵提華。末[37]願揵提華。皆在池水中生*間。陸地有[38]占匐華。如是衆華數[39]千百種。其[40]池中有衆雜[41]琦鳥鳧鴈鴛鴦異類*琦鳥。數*千百種。池中有七寶之船。其人乘船娛樂戲池中。城中皆行列五色[42]幢[43]幡。復懸五色[44]幢幡。復有雜列雜色華蓋。城中街巷各各周遍。譬若忉利天上帝釋宮殿。懸幢幡著樂之聲。數*千百種日日不絕。譬如忉利天上難檀桓戲*盧。其中有音樂之聲。快樂不絕。其[45]城快樂亦[46]復如是。其城中無有異人。皆是菩薩。中有成就者。中有發意者。皆共居其中快樂不可言。其中所有服飾。玄黃[47]琦珍不可復計。其國中有菩薩。名曇無竭。在衆菩薩中最高尊。 有六百八十萬[48]夫人[49]采女共相娛樂。 揵陀越國中諸菩薩。 常共恭敬曇無

[1]無＝摩【宋】【元】【明】【宮】 [2]祝＝呪【宮】* [3]甚＝其【明】 [4]〔世〕－【三】 [5]無＝摩【明】【宮】 [6]〔即〕－【宮】 [7]家＋(室)【元】【明】【宮】 [8]〔得〕－【宮】 [9]問＝聞【三】【宮】 [10]聲＋(言)【宮】 [11]東＋(方)【宮】 [12]〔莫念…癡〕十七字－【元】 [13]得＋(莫念無所得)【元】【明】【宮】 [14]念＝作【宮】 [15]經＋(莫念無空莫念行菩薩道莫念有經莫念無經)【元】 [16]〔念〕－【宮】 [17]過＝遍【宮】，適【宮】 [18]令＝念【宮】 [19]歡欣＝歡喜【三】【宮】下同 [20]中道＝道中【明】【宮】 [21]（是）＋般若【宮】 [22]中＋(有)【宮】 [23]（虛）＋空【宮】 [24]若＝汝【宮】 [25]〔身〕－【宮】 [26]放＝於【明】 [27]薩＋(言)【宮】 [28]（亦）＋如【宮】 [29]〔有〕－【宮】 [30]見＝現【宮】 [31]間＝闊【宮】 [32]琦＝奇【宮】 [33]（其）＋間【宮】* [34]垂＝重【宋】【明】 [35]盧＝廬【元】【明】【宮】* [36]不＝分【明】 [37]願＝須【元】【明】 [38]占匐＝薝蔔【明】，占蔔【宮】 [39]千＝十【元】【明】【宮】* [40]池＝地【宮】 [41]琦＝奇【明】【宮】* [42]幢幡＝幡幢【宋】【宮】 [43]〔幡〕－【元】【明】 [44]〔幢〕－【元】【明】 [45]城＋(中)【宮】 [46]〔復〕－【宮】 [47]琦＝奇【宮】下同 [48]夫＝天【宮】 [49]采＝婇【三】【宮】，綵【宮】

竭。爲於國中央施高座。隨次轉下施座。中有黃金座白銀座。[1]琉璃座水精座。[2]座皆[3]有雜色文繡綩綖。座間皆散雜種香華。座上皆施雜寶交露之蓋。中外周匝皆燒名香。曇無竭菩薩常於高座上。爲諸菩薩說般若波羅蜜。中有聽者。中有書者。中有學者。中有諷者。中有守者。 汝從是去到揵陀越國曇無竭菩薩所。自當爲汝說般若波羅蜜。當爲汝作師教汝。何以故。前數千億。世常爲汝作師。是汝本發意時師。汝往至師所時。若見若聞莫得說其短。亦莫念其短。汝設見慎莫疑慎莫[4]意。何以故汝未曉漚惒拘舍[5]羅。當諦覺魔事。善男子。慎莫隨魔教莫用。師在深宮尊貴[6]教。[7]敬當如敬佛無有異。當用經法故。莫念財利貪意心念。所有者當施與師。當樂好恭敬於師。作是行不缺者。[8]今得聞[9]般若波羅蜜不久

爾時薩陀波倫菩薩從化佛聞是教。 即踊躍歡欣。用歡欣踊躍故。即得見十方諸佛三昧。爾時十方諸佛皆讚歎言。 善哉善哉善男子。我曹本爲菩薩時。用精進故。得聞般若波羅[10]蜜便成就得薩芸若。亦復當得三十二相。八十種好。十種力。四無所畏。四事不護。十八事不共。我曹爾時亦復得是三昧。爾時諸佛亦復讚歎。我曹如是。汝行亦當復如我曹。作是行者菩薩所有功德。汝悉當具足得之。[11]薩陀波倫菩薩從三昧覺。作是念。諸佛本從何所來去至何所。作是思惟已。便復舉聲大哭。復作是念。諸佛教我至曇無竭菩薩所。 薩陀波倫菩薩便從是去。中道得一國。國名魔所樂國。薩陀波倫菩薩便於城外園中止宿自念。 佛[12]經實難得。何況乃聞耶。我當供養盡力於師今我一身加復[13]貧窮。亦無有珍琦好物及華香持用供養於師。如我無所有者。[14]請且自賣身持用供養於師。作是念已即入城[15]街里。街里[16]街言。誰欲買我者。時魔在城外戲與五萬[17]婇女共遊戲。[18]遙見菩薩聞自街賣聲。魔即自念言。是薩陀波倫菩薩自賣身。欲供養曇無竭菩薩持用索佛。是人當出我境界。[19]脫人衆多。今我且壞[20]乎。令一國中男女[21]當不見其形不聞其聲。 是時薩陀波倫菩薩賣身不售。便自宛轉臥地啼哭大呼。欲自賣身持用供養於師。了無有買者。 是時釋提桓因遙於天上。見薩陀波倫菩薩精進乃爾。自念言。我當下試之。知爲至誠索佛不但[22]諛諂。是時釋提桓因來下化作婆羅門。問薩陀波倫[23]言。善男子。何其勤苦乃爾乎。用何等故宛轉啼哭。薩陀波倫菩薩報言。不須問。道人婆羅門如是問至三。所欲勅使願相語。我欲相佐助。薩陀波倫菩薩報言。道人欲知者。我自賣身。欲供養於師故。婆羅門語薩陀波倫菩薩。卿欲供養於師故。婆羅門語薩陀波倫菩[24]薩善男子。今我欲大祠。欲得人血。欲得人肉。欲得人髓。欲得人心。卿設能與我者。我益與卿財。薩陀波倫菩薩大歡欣報言。願相與。薩陀波倫菩薩即取刀自刺兩臂。血大出持與之。復割兩髀裏肉持與之。復自破骨持髓與之。適復欲自刺胸時樓觀上有長者女。遙見之傷愍哀之。時長者女與諸伎人*婇女五百人。相隨來至薩陀波倫菩薩所。問言。善男子。年尚幼少端正如是。何以故。自割截其身體。薩陀波倫菩薩報女言。我欲供養於師故。用是故。出血出肉髓欲賣。持[25]欲供養於師。是時長者女問薩陀波倫菩薩言。設供養於師者。能得何等福。師名爲誰。在何方止。薩陀波倫菩薩報女言。師在東方。師名曇無竭。當爲我說般若波羅蜜。我聞者當行守之。當用疾得佛。我身當得三十二相。八十種好。十種力。四[26]事不護。四事無所畏。十八事不共。當得法輪轉。當度脫十方天下人。 是時長者女語薩陀波倫菩薩。如善男子所言。天上天下無有比。汝莫自困苦乃爾。我自與汝金銀珍寶琦物。我自與五百[27]婇女相隨行。我亦欲自供養曇無竭菩薩。復欲聞經。是時婆羅門語薩陀波倫菩薩言。善哉善哉善男子。如是精進難及。欲知我不。善男子。我是天[28]王釋提桓因[29]故相試耳。欲求索何等願我悉與卿。薩陀波倫菩薩天*王[30]釋言。欲哀我者使我身體平復如故。菩薩身體即平復如故。釋提桓因即自去。[31]是時長者女語薩陀波倫菩薩言。 共歸至我父母所。 索金銀珍寶琦物。并[32]報父母去。薩陀波倫菩薩即隨至父母舍。女歸*以具爲父母說是事。父母即報女言。[33]汝所說甚快難得聞。我亦復欲與汝[34]共行。 白惟年老不能自行。汝所欲得便自說。女言。我欲得金銀珍寶琦物。父母言。[35]女自恣取之。女便自取金銀雜寶珍琦好物 [36]盛擣栴檀名香及餘雜碎諸

[1] 琉=瑠 [2] 座+(上) [3] 有=布 [4] (懈)+意 [5] 羅+(故) [6] 教=故 [7] 敬+(師) [8] 今=令 [9] (深)+般 [10] 蜜+(得聞般若波羅蜜), (得般若波羅蜜) [11] (爾時)+薩 [12] 經+(法) [13] 貧=貪 [14] 請=謂 [15] (街里)一 [16] (自)+街 [17] 婇=綵* [18] (魔)+遙 [19] 脫=勝 [20] 乎=于 [21] 當=皆 [22] 諛=諂 [23] (菩薩)+言 [24] 薩+(言) [25] 欲=用 [26] (事)一 [27] 婇=侍 [28] 王=主* [29] 故+(東) [30] 釋+(提桓因) [31] (是)一 [32] 報=辭 [33] (如)+汝 [34] 共=俱 [35] 女=汝 [36] 盛=成

寶蜜香甚[1]多。以五百乘車載自重。五百侍女自副。是時五百侍女皆行報長者女父母。欲侍賁女隨菩薩行。報已即相隨俱行。是時薩陀波倫菩薩與五百女人眾。[2]稍引[3]導而去。遙見[4]犍陀越國有幢幡。譬如忉利天上懸幡。遙聞犍陀越國音樂之聲。復遙見犍陀越國。城上皆有七寶縱緣七重。其下有七寶交[5]露七重。一一重[6]間者皆懸[7]鈴。城外周匝[8]遶有七寶樹七重。城外皆有戲*處。[9]男子女人遊戲娛樂其中。中有乘車伎自樂者。中有步行伎自樂者。香風四[10]散分布四出無不聞者。譬如天香。用是故名為犍陀越國。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。皆遙見如是。見已皆大歡欣踊躍。自念言。我曹義不可於車上載。當下步入國耳。薩陀波倫菩薩及五百女人。共從西城門入。薩陀波倫菩薩入城門裏。遙見高臺。[11]雕文刻鏤金銀。綵錯五色玄黃。光耀炳然。臺四面四角。皆反羽向陽。懸鈴旗幡。音樂相和。遙見已。問城中出人。是何等臺交露七寶服飾姝好乃爾。其人報薩陀波倫菩薩言。賢者不知耶。是中有菩薩。[12]名曇無竭。諸人中最高尊。無不供養作禮者。是菩薩用般若波羅蜜故作是臺。其中有七寶之[13]函。以紫磨黃金為素。書般若波羅蜜在其[14]中。[15]匣中有若干百種雜名香。曇無竭菩薩日日供養。持雜華名香。然燈懸幢幡。華蓋雜寶。若干百種音樂。持用供養般若波羅蜜。餘菩薩供養般若波羅蜜。亦復如是。忉利天人晝夜各各三。持文陀羅華摩訶文陀羅華。供養般若波羅蜜如是。薩陀波倫菩薩及五百女人。聞是大歡欣踊躍無極。俱往至般若波羅蜜[16]臺所。持雜華[17]雜香散般若波羅蜜上。持金鏤織成雜衣。中有持衣散上者。中有持衣作[18]織者。中有持衣[19]榻壁者。中有持衣布[20]施者。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。供養般若波羅蜜已。便行至曇無竭菩薩高座大會所。相去不遠遙見曇無竭菩薩在高座上坐。為人幼少。顏貌姝好。光耀明照。為數千巨億人中說般若波羅蜜。薩陀波倫菩薩及五百女人。見曇無竭菩薩已。皆大歡欣踊躍。持雜種種華[21]香散曇無竭菩薩上。復持若干種寶散其上。復持數百種雜色珍寶衣以上菩薩。為曇無竭菩薩作禮。遶八百匝已作是言。我曹亦當復遠得尊經。亦當復如是

爾時曇無竭菩薩持深經好語。語薩陀波倫菩薩及五百女人言。多賀來到。得無疲倦。他所勑使所欲得者。莫自疑難。我是度人之師。適無所愛惜。薩陀波倫菩薩白曇無竭菩薩言。我本索般若波羅蜜時。於空閑山中大啼哭。於上虛空中有化佛。身有三十二相。紫磨金色身有[22]千億光耀炎出。是時化佛嗟嘆我言。善哉善哉。人索般若波羅蜜。當如是也。便語我言。去是東出二萬餘里。其國名犍陀越。廣縱四百八十里。珍寶交露服飾。譬如忉利天上殿舍。有菩薩名曇無竭。於人中最尊。常反覆教人。汝往至彼間。當得聞般若波羅蜜。前世數千巨億萬世常為汝作師。是汝本發意時師。是時聞師名聲。大歡欣踊躍不能自勝。用歡欣踊躍故。即得悉見十方諸佛三昧。是時諸佛悉[23]讚歎我言。[24]善哉善哉。索般若波羅蜜當如是。我曹本索佛時。索般若波羅蜜如是。得般若波羅蜜者自致[25]得成佛。如是佛為我說經已。便不復見。我自念言。佛從何所來去至何所。持是事。[26]師願為我解之。佛為從何所來去至何所。　爾時曇無竭菩薩報言。賢者善聽。薩陀波倫菩薩報言。諾當善聽。曇無竭菩薩報言。空本無所從來去亦無所至。佛亦如是。無想本無所從來去亦無所至。佛亦如是。無處所本無所從來去亦無所至。佛亦如是。無所從生本無所從來去亦無所至。佛亦如是。無形本無所從來去亦無所至。佛亦如是。幻本無所從來去亦無所至。佛亦如是。野馬本無所從來去亦無所至。佛亦如是。夢中人本無所從來去亦無所至。佛亦如是。泥洹本無所從來去亦無所至。佛亦如是。無想像本無所從來去亦無所至。佛亦如是。無有生無有長本無所從來去亦無所至。欲知佛亦如是。無所適本無所從來去亦無所至。欲知佛亦如是。虛空本無所從來去亦無所至。欲知佛亦如是。經[27]果本無所從來去亦無所至。欲知佛亦如是。本端本無所從來去亦無所至。欲知佛亦如是。爾時薩陀波倫菩薩聞佛深事法。如是比。不可計。不可念。不可量。此大法如是。爾時即於坐上得六萬三昧門。何等為三昧門。無處所三昧。無恐懼衣毛不起三昧。脫諸魔中不恐懼三昧。脫於愛欲之本三昧。脫出格戰離患三昧。不可計向入

[1] (衆)＋多(三)(宋)(聖)　[2] 稍＋(稍)(元)(明)(聖)　[3] 導＝道(聖)　[4] 犍＝揵(三)，乾(聖)下同　[5] 露＋(帳)(聖)　[6] 間＝閒(宮)　[7] (寶)＋鈴(明)　[8] 遶＝圍遶城(三)遶城(聖)　[9] 男子女人＝男女(三)(宮)(聖)　[10] (散)－(宋)　[11] 雕＝彫(聖)　[12] 名＋(說)(聖)　[13] 函＝匣(宮)　[14] (中)－(聖)　[15] 匣＝函(明)，函中(宮)　[16] 臺＝座(宋)，(臺)－(聖)　[17] (雜)－(三)(宮)　[18] 織＝拭(元)(明)，幟(宮)　[19] 榻＝搭(元)(明)，搭(宮)　[20] 施＝地(明)　[21] (雜種)＋香(聖)　[22] 千＝十(三)(宮)　[23] 讚歎＝嗟嘆(聖)　[24] (善男子)＋善(聖)　[25] (得)－(聖)　[26] 師＝白(明)　[27] 果＝界(三)(宮)

三昧。譬[1]如大海水不可量多慧所入三昧。[2]在須彌山功德莊飾三昧。五陰六衰無形觀三昧。入諸佛界三昧。悉見諸佛三昧。菩薩守道三昧。諸經法本無形。[3]見說三昧。珍寶莊飾三昧。悉學珍寶[4]入三昧。悉念諸佛三昧。菩薩上高三昧。眞阿惟越致及法輪爲轉三昧。[5]莊佛功德三昧。無瑕穢悉及淨三昧。所聞衆事如大海三昧。無所護無有過三昧。樂經音聲[6]遍三昧。經法章顯[7]其幡三昧。怛薩阿竭身無形入三昧。諸經法無形遍視三昧。菩薩[8]印三昧。怛薩[9]阿竭目[10]見三昧。照明諸[11]境界佛界所願具足三昧。解十方人難三昧。臨成佛莊嚴三昧。種種雜華異色三昧。多珍寶三昧。法輪常轉三昧。諸音聲遠聞入要三昧。入十方入[12]本三昧。諸三界悉遍至三昧。成諸功德三昧。無有能過六波羅蜜三昧。菩薩坐樹下時壞餘外道羅網三昧。怛薩阿竭現飛三昧。不可復計功德度[13]莊嚴三昧。諸珍寶智慧功德三昧。薩芸若地三昧。悉淨因三昧。悉遍照三昧。悉入十方人生死之根智慧出中三昧。過去當來今現在悉等三昧。如是比等。薩陀波倫菩薩得六萬三昧門如是。爾時曇無竭菩薩起入[14]宮

道行[15]般若經卷第九

[16]道行般若*經卷第十

[17]後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

[18]摩訶般若波羅蜜曇無竭菩薩品第二十九

是時薩陀波倫菩薩安隱從三昧覺起。幷與五百女人。共至曇無竭宮門外。門外立自念言。今我用經[19]法起來。師入在內。我義不可臥不可坐。須我師來出上高座說般若波羅蜜。爾乃坐耳。及五百女人亦皆効薩陀波倫菩薩立。是時曇無竭菩薩適教殿中諸女。說經道已。沐浴澡洗已更著新衣。上般若波羅蜜之臺坐思惟。種種三昧悉入。如是七歲不動不搖。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。亦復常經行七歲不坐不臥七歲已後天人於上虛空中。語之言。却後七日。曇無竭菩薩當從三昧起。是時薩陀波倫菩薩聞天人語聲、[20]自念言今我當爲師施座掃灑令淨薩陀波倫菩薩及五百女人。共到說經處。至[21]已特爲曇無竭菩薩施高座。時五百女人各各自取著身衣布著座上。[22]當時弊魔自念言。未[23]嘗有是。未*嘗見是。[24]是薩陀波倫菩薩爲曇無竭菩薩施高座。[25]持用恭敬[26]索佛道。精進勇健無有休懈。得道者出我界。度脫人不可計。今我且中道壞[27]之。是時弊魔悉壞諸菩薩所坐座皆令曲戾。雨沙礫石荊[28]蕀枯骨。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。見座曲戾汚泥不淨。自念言。今曇無竭菩薩當坐說經。及諸弟子皆當來穢。今我曹當更掃除整頓坐席。即共掃除整頓諸座已。自念言。今地大有土塵。恐[29]來坌師及諸菩薩當共灑之。[30]周行索水不能得。何以故。弊魔所作。自念言。今我曹索水了不能得。當自取身血灑之耳。是時薩陀波倫菩薩及五百女人各自取刀處處刺身出血持用灑地。用慈孝於經法故。是時釋提桓因自念言世間乃有是人耶。精進恭敬慈孝經師故。是時釋提桓因到薩陀波倫菩薩所。[31]嗟歎言善哉善哉賢者精進誠難及。用精進慈孝於師故。今聞般若波羅蜜不復[32]久。賢者。他所勸使願相語。有是曹人者。我曹悉當護之。所欲得者悉當與之。是時薩陀波倫菩薩言我欲所得者。釋提桓因自當知之。是時釋提桓因即化地悉使作[33]琉璃。其上有金沙。釋提桓因使薩陀波倫菩薩及五百女人身體完健平[34]復如故。於坐四面化作*琉璃池水。周匝池邊[35]皆有珍寶欄楯。及七寶池陛。俠陛兩邊皆珍寶之樹。若干百種羅列姝好。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。爲諸菩薩儲水。[36]天文陀羅華。曼殊顏華摩訶曼殊顏華。都雨種種華凡四千石。釋提桓因持用與薩陀波倫菩薩。語之言。持是華供養般若波羅蜜。及散曇無竭菩薩及諸菩薩上。及天衣五百領曇無竭在座上坐。持是上之。薩陀波倫菩薩即悉受之。便爲[37]祝願。是時曇無竭菩薩七歲以後。從三昧覺起到高座[38]上。幷與四萬億菩薩共坐。有於前坐者甚衆多。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。俱皆散華。幷持栴檀搗香蜜搗香。

[1]如+(若)【聖】　[2]在=莊嚴【明】;莊【宮】　[3]見=現【聖】　[4](所)+入【聖】　[5]莊+(嚴)【明】　[6]遍+(至)【元】【明】【聖】　[7]其=旗【元】【明】【聖】　[8]印+(封)【元】【明】【宮】　[9]阿=拘【元】　[10]見=視【明】　[11]境界佛界=佛境界【明】　[12]本+(無)【聖】　[13]莊嚴=嚴莊【宮】　[14]宮+(中)【元】【明】【宮】　[15]般若+(波羅蜜)【元】【明】【宮】,〔般若〕－【聖】　[16]〔道行…第十〕－【聖】　[17]後漢…譯=卷之十【聖】　[18]〔摩訶…蜜〕七字－【三】【宮】,摩訶…蜜+(道行經)【聖】　[19]法+(故)【元】【明】　[20]〔自〕－【宋】【宮】　[21]已特=以持【聖】　[22]當=是【宋】　[23]嘗=常【聖】*　[24]是+(時)【明】　[25]持=特【宋】【明】　[26](求)+索【明】　[27]之=子【聖】　[28]蕀=棘【三】【宮】【聖】　[29]來+(來)【聖】　[30]周=即【三】【宮】【聖】　[31]嗟=笑【宮】　[32]久=不【宮】　[33]琉=瑠【明】【聖】*　[34]復=服【聖】　[35]皆+(有)【三】【聖】,〔有珍寶有珍寶欄楯及七寶池陛俠陛兩邊皆〕十八字【宮】　[36]天+(雨)【三】【宮】　[37]祝=呪【三】【聖】　[38]上+(坐)【聖】

雜碎珍寶。都持散曇無竭菩薩及諸菩薩上。前持頭面著足已。遶三匝却住。以徵意視曇無竭菩薩。是時曇無竭菩薩。都大會[1]辟方四十里。滿其中人。是時曇無竭菩薩四向視諸來會者。薩陀波倫菩薩及五百女人。用欲得經法故。即爲薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜言。善男子且聽。諸經法悉等。般若波羅蜜亦悉等如是。諸經法本端不可計如是。怛薩阿竭智慧無所罣礙般若波羅蜜亦無所罣礙如是。譬如幻人無形般若波羅蜜亦無形如是。譬如風無所罣礙般若波羅蜜亦無[2]罣礙*所有如是。本端不可計。般若波羅蜜亦不可計如是。一切我所悉斷[3]本淨。般若波羅蜜亦本無如是。譬如夢中與女人通視之本無。般若波羅蜜亦本無如是。所名本無。般若波羅蜜亦本無如是。阿羅漢泥洹空無所生。般若波羅蜜亦空無所生如是。怛薩阿竭般泥洹。本等無有異。般若波羅蜜亦本等無有異如是。譬如然[4]火。火即時滅之。本無所從來去亦無所至。般若波羅蜜本無[5]從來去亦無所至如是。譬如夢中見須彌山本無。般若波羅蜜亦本無如是。譬如佛現[6]飛。般若波羅蜜現無所有如是。前於愛欲中相娛樂計之無所有。般若波羅蜜計之亦無所有如是。人名及聲無所有。怛薩阿竭亦無所有。於前見者念了作因見。般若波羅蜜念所作本無[7]所有如是。譬如幻師化作[8]象本無所有。般若波羅蜜亦本無所有如是。譬如虛空適無所住　般若波羅蜜亦適無所住如是。譬如幻師學無所不至。般若波羅蜜亦無所不至如是。過去當來今現在亦不可[9]合爲一。般若波羅蜜無過[10]現當作是知。名本無形字[11]無有形。般若波羅蜜亦無所不至。亦無所不入。亦無所至。亦無所入。何以故。般若波羅蜜空無所有故。譬如虛空。無所不至。無所不入。亦無所至。亦無所入。何以故。空本無色。般若波羅蜜如是。般若波羅蜜如是。般若波羅蜜者。亦入於地。亦入於水。亦入於火。亦入於風。亦入於空。亦入於彼。亦入於此。亦入於色。亦入於痛痒。亦入於思想。亦入於生死。亦入於識。亦入於人。亦入於壽命。亦入於生。亦入於有德。亦入於無德。亦入於欲。亦入於不欲。亦入於有。亦入於無。亦入於[12]想。亦入於無*想。亦入於願中。亦入於無願中。亦入於[13]無生中。亦入於不生中。亦入於日月。亦入於星宿。亦入於阿須倫。亦入於龍。亦入於鬼神。亦入於[14]揵陀羅。亦入於迦留勒。亦入於甄陀羅。亦入於摩睺勒。亦入於羅刹。亦入於鳩垣。亦入於薜荔。亦入於禽[15]獸。亦入於泥[16]犁。亦入於蜎飛。亦入於蠕動。亦入於蚑行。亦入於喘息。亦入於貧賤。亦入於富貴。亦入[17]於寶者。亦入於仙人。亦入於須陀洹。亦入於斯陀含。亦入於阿那含。亦入於阿羅漢。亦入於辟支佛。亦入於菩薩。亦入於佛。亦入於泥洹。亦入於四意[18]止。亦入於四意斷。亦入於五根。亦入於五力。亦入於七覺意。亦入於八道。亦入於有智。亦入於無智。亦入於十種力。亦入於四無所畏。亦入於佛經。亦入於世間經。亦入於巫祝。亦入於不巫祝。亦入於宿命。亦入於所[19]行。亦入於展轉生死中亦入於勤苦。亦入於不勤苦。亦入於自在。亦入於不自在。亦入於度脫。亦入於不度脫。亦入於好中。亦入於不好中。亦入於善中。亦入於不善中。亦入於黠中。亦入於不黠中。亦入於明中。亦入於不明中。亦入於過去。亦入於當來。亦入於今現在。亦入於可見。亦入於不可見。亦入於數。亦入於[20]法。亦入於有。亦入於無所有。亦入於一切有形。亦入於一切無形

佛語須菩提。如是比。曇無竭菩薩爲薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜所入處。如[21]是說晝夜七日。是時人聽經呼如飯時頃。何以故。曇無竭菩薩力恩。是時薩陀波倫菩薩聞說般若波羅蜜。大[22]歡欣踊躍。及五百女人共持天衣及八百石雜寶。供養上曇無竭菩薩。釋提桓因持天摩訶文陀羅華。散曇無竭菩薩上。及散諸菩薩上。持用增益功德。是時一佛境界中一切樹木。藥樹果樹。諸雜寶樹。悉[23]傾曲躬。爲曇無竭菩薩作禮。天雨蜜香之華。其華之香聞一佛界中。一切人聞此華之香。各各遙見曇無竭菩薩在高[24]座說經。并復見薩陀波倫菩薩及五百女人。一切人心皆柔弱歡欣。皆[25]遙爲曇無竭菩薩作禮。其國中悉震動。是時數千巨億萬人悉得無央數經法。不可復計菩薩皆得阿惟越致。長者女及五百女人。白薩陀波倫菩薩言。我曹輩願爲師作婢。願持身命自歸。願爲師給使。共持五百乘車珍寶所有以上師。何以故。今師爲我故甚勤苦。

[1] 壁＝辟【三】【宮】【聖】　[2] 罣礙所有＝所罣礙【三】【宮】【聖】　[3] 本＋(本)【三】【宮】【聖】　[4] 火＝大【聖】　[5] (所)＋從【聖】　[6] 飛＋(無所有)【元】【明】　[7] 所有＝有所【聖】　[8] 象＝像【三】【宮】　[9] 合＝令【宋】【宮】　[10] 現＝去【三】【宮】【聖】　[11] 無有＝本無【聖】　[12] 想＝相【聖】*　[13] [無]－【元】【明】　[14] 揵＝乾【聖】　[15] 獸＝狩【宮】　[16] 犁＝梨【聖】　[17] [於]－【聖】　[18] 止＝上【元】　[19] 行＋(亦入於無所行)【元】【明】　[20] 法＋(亦入於不法)【元】【明】　[21] 是＋(具足)【三】，(具)【聖】　[22] 歡欣＝歡喜【聖】下同　[23] 傾＝復【聖】　[24] 座＋(上坐)【三】【宮】，(上)【聖】　[25] 遙＋(見)【聖】

我曹持師以當佛無有異。我曹蒙大恩。乃得聞尊經好語。既聞經已。無有狐疑大❶如毛髮。今我曹持身爲師給使。如是數千億萬劫。尙未能報須臾之恩。用得聞尊經故。是時薩陀波倫菩薩悉受五百女人及五百乘車珍寶既受。用道德故既受已。薩陀波倫菩薩欲持上師。白曇無竭菩薩言。願持身自上。及五百女人五百乘車珍寶以上大師。哀我曹輩。願當受之。當使我曹得功德。是時曇無竭菩薩欲使薩陀波倫菩薩成其功德故。悉受五百女人及五百乘車珍寶。既受已。復持反遺薩陀波倫菩薩。卽自言。持五百女人爲汝給使。及五百乘車珍寶。是時忉利天上諸天人。各各而嗟歎言。善哉善哉。薩陀波倫菩薩所有者悉施與師。是意難得。是時數千巨億天人。共來到曇無竭菩薩所聽經。是時薩陀波倫菩薩大歡欣踊躍。卽於坐上得六萬三昧門。何等爲三昧門。願樂三昧。威儀三昧。❷勸德三昧。月盛滿三昧。日光❸焰三昧。怛薩阿竭行三昧。悉念佛三昧。菩薩所生三昧。樂智慧三昧。度脫堅住三昧。諸境界中無所住三昧。國土種種嚴入三昧。怛薩阿竭相無相入三昧。十方人無形印封三昧。怛薩阿竭出❹坐三昧。無所畏樂三昧。棄捐珍寶三昧。怛薩阿竭力莊嚴三昧。諸經法悉明樂三昧。說無所從來解事三昧。淨如梵人三昧。過去當來今現在悉等入三昧。本❺端當來端無所住三昧。莊嚴佛藏三昧。佛音聲響悉成三昧。如是三昧得六萬門。　薩陀波倫菩薩從三昧覺得智慧力。悉入諸菩薩經法中。薩陀波倫菩薩白曇無竭菩薩言。師願說佛音聲。當何以知之。曇無竭菩薩語薩陀波倫菩薩言。賢者明聽。譬如箜篌不以一事成。有❻木有柱有絃。有人搖手鼓之。其音調好自在。欲作何等曲。賢者。欲知佛音聲亦如是。菩薩有本初發意。世世行作功德。世世教授。世世問佛事。合會是事乃成佛身。佛音聲亦如是。其法皆從因緣起。亦不可從菩薩行得。亦不可離菩薩行得。亦不可從佛身得。亦不可離佛身得。賢者。欲知佛身音聲。共合會是事乃得佛耳。復次賢者。譬如工吹長簫師。其音調好與歌相入。簫者以竹爲本。有人工吹。合會是事其聲乃悲。成怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛身。不以一事。不以二事成。以若干百千事。若世世作功德。本願所致。亦復世世教人。用是故成佛身相。及諸好悉見如是。譬如佛般泥洹後有人作佛形❼像。人見佛形像無不跪拜供養者。其像端正❽姝好如佛無有異。人見莫不稱歎。莫不持華香繒綵供養者。賢者呼佛。神在像中耶。薩陀波倫菩薩報言。不在❾中。所以作佛像者。但欲使人得其福耳。不用一事成佛像。亦不用二事成。有金有黠人。若有見佛時人佛。般泥洹後念。佛故作像。欲使世間❿人供養得其福。薩陀波倫菩薩報師言。　用佛般泥洹後故作像耳。曇無竭菩薩報言。如賢者所言。成佛身亦如是。不用一事。亦不用二事。用數千萬事。有菩薩之行。有本索佛。時人若有常見佛作功德。用是故成佛身。智慧變化飛行。及成諸相好。成佛如是。賢者復聽。譬如鼓不用一事不用二事成。有師有革有桴。有人擊之其聲乃出。賢者。欲知佛。不用一事二事。用若干⓫千⓬衆事乃成之。有初發意。有六波羅蜜行。曉知本無。本無無所從生之事。坐於樹下降伏於魔。諸經法悉曉知。如幻無有異。用是故成佛身。賢者復聽。譬如畫師。有壁有⓭彩有工師有筆合會是事乃成畫人。欲知佛身。不用一⓮事成。用數百千事。菩薩有本行⓯布施。有持戒不犯十事。常隨善師。常等心念十方人。無有能壞者。世世見佛。聞菩薩行事堅持不忘。世世不⓰訣諮常行至誠。賢者欲知成佛身如是。賢者復聽。譬如阿迦⓱膩吒天上天人所止觀殿。光⓲耀悉照天上端正姝好。如天上殿舍。亦不自作。亦無有持來者。亦無有作者。本無所從來去亦無所至。因緣所生。其天人本作功德所致。用於此間布施故。得生其上。在殿舍中解止。用是故。其人得宮觀。賢者欲知佛身。因緣⓳所生。用世間人欲得見佛故。其人前世有功德。其人遠離八惡處生。其人黠慧信於佛。賢者欲知成佛身。本無所從來去亦無所至。無有作者。亦無有持來者。本無有形。亦無所著。如阿迦*膩吒天上宮殿。佛所以現身者。欲度脫世間人故。賢者復聽。譬如山中響聲。不用一事。亦不用二事所能成。有山有人有呼有耳聽。合會是事乃成響聲。賢者欲知成佛身。如是無有形。亦無有著。因緣所生。世世解空。習行空。一切⓴生死。無死生爲因緣。佛智悉曉本無死生。本亦無般泥洹者。佛作是現世間作

❶如＋(如)【宮】　❷勸＝歡【宮】　❸焰＝熱【三】【宮】，焱【聖】　❹坐＝出【三】【宮】　❺端＋(無)【宮】　❻木＝大【聖】　❼像＝象【宮】下同　❽姝＝珠【宋】【元】　❾(像)＋中【三】　❿人＋(人)【宋】　⓫千＋(萬)【三】【宮】　⓬衆＝種【明】　⓭彩＝采【三】【宮】　⓮事＋(二事)【三】【宮】　⓯布施有＝有布有施【宮】　⓰訣＝諮【宮】　⓱膩＝貳【宮】*　⓲耀＝曜【宮】　⓳所＝而【宮】　⓴生死＝死生【元】【明】【宮】

是說。賢者欲知佛身如是。賢者復聽。譬如幻師化作一人端正姝好。譬如遮迦越羅。無有異。所[1]語衆人聞之無不歡欣。人有從索金銀珍寶者。皆悉與之有所愛重。被服人索者悉與之。王在衆人中[2]坐起行步皆安[3]詳。人有見者莫不恭敬作禮者。 幻人不用一事二事成。有幻[4]祝。有衆會人。隨人所喜各化現。中有黠者。同知是爲化人作。是現[5]化無所從來去亦無所至。知之本空化所作。黠者恭敬作禮不著。賢者欲知成佛身[6]如是。因緣所作。用數百千事乃共合成。有菩薩之行。有功德。有勸助德。令十方人使安隱。具足菩薩願者。欲知成佛身者如是。賢者欲知佛。爲人故分布經。無數授與人。各各使行禪三昧思惟分別。爲人說經各各使學。如是諸天人民聞之莫不歡欣。中有自貢高者。中有不知慚者。中有婬亂者。中有慳貪者中[7]有強梁者。中有自用者。中有喜鬪者。中有不用諫者。中有爲婬怒癡所覆者。中有行惡不可計者。佛在衆人中央端正姝好。坐起行步安隱。佛衆惡已盡。但有諸德。佛皆使人得安隱。佛亦自行佛事。[8]佛本自空無所著。如幻人所作。菩薩現身如是端正姝好。雖見之不著。亦無諸想之意。雖知之。[9]無所有恭敬作禮供養無極。賢者欲知過去當來今現在諸佛。 皆從數千萬事各各有因緣而生。菩薩當作是念。當作是習。當作是守。菩薩作是行得佛疾。是時曇無竭菩薩說佛身時。四萬八千菩薩即解得盡信之行。百億菩薩悉得諸陀隣尼法。 二百億菩薩得無所罣礙問皆能報。 四百億菩薩皆得阿惟越致菩薩。八[10]萬億菩薩皆得阿闍浮行住法。是時天文陀羅華。摩訶文陀羅華。雨散曇無竭菩薩及諸菩薩上。曇無竭菩薩持威神。都盧一佛之界。諸有[11]音樂皆自作聲。數千萬天人從空中散天衣雨曇無竭菩薩及諸菩薩上。諸天於空中作音樂。共樂曇無竭菩薩。諸天衣皆行列覆一佛界中。天燒蜜香遍至。其分散亦悉遍至。一佛界中地悉[12]動。諸菩薩悉見十方無央數佛。是時諸佛[13]悉遙讚歎曇無竭菩薩言。善哉善哉。是時諸佛授薩陀波倫菩薩[14]訣。當作佛時。汝却後當來世。作佛名迦摩迦提陀頗羅耶怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。汝作佛時。[15]正當號如是。[16]時五百女人却後稍稍皆當作佛。 如是曇無竭菩薩世時五百女人即化作男子。 後世世生者常不離諸佛國。薩陀波倫菩薩及五百[17]人世世常高才。常當教[18]天下人。佛語須菩提。若有菩薩在事欲得佛者。若見現在佛。若佛般泥洹後。欲索般若波羅蜜者。[19]常精進。常當恭敬於般若波羅蜜。當如是薩陀波倫菩薩

[20]摩訶般若波羅蜜[21]道行經囑累品*第三十

佛以手[22]撫阿難肩三反。佛語阿難。我囑累汝是般若波羅蜜。諦持諦[23]念。阿難。[24]是般若波羅蜜[25]以相累。[26]常持諦了了取字。 諦了了念書。作字莫使缺減。諦視書莫左右望。一切恐是有難。諦是經中莫令字少。 我[27]累汝阿難。是般若波羅蜜。何以故。是經。阿難。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。過去當來今現在[28]無有盡經藏。是經鎮諸法。悉從是經中出諸所有。阿難。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。過去當來今現在所爲。人民說經所出不可計經卷。種種異慧。若干種經卷。所見人民。若干種所喜。各各隨所行。人民道[29]經所入慧所說。過去當來今現在[30]所說。是一切皆從是般若波羅蜜藏中出諸所有經法。阿難。若干種所見相。種種所行。若干種根。若干種黠。若干種癡。若干種慧。人民輩所求盡。所求慧。怛薩阿竭。悉都盧。阿難。悉從般若波羅蜜中出。悉知[31]曉如是。阿難。般若波羅蜜是怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛母。是諸慧明。是我身。皆從是中出。從是中[32]生。佛語阿難。汝敬我所語敬我法。若敬愛承事我。汝自敬身於佛。汝有慈於佛。汝有孝於佛。一切恭敬於佛所。汝持是慈孝恭敬於般若波羅蜜中。如是阿難。汝恭敬於是中。悉爲供養諸佛已。持是[33]累汝。阿難。汝所當作者悉爲已。汝身亦有慈。口亦有慈。心亦有慈。汝有孝於佛。不言無有孝。汝常得佛時。不言不得時。汝常如法不言不如法。汝心常淨潔無瑕穢。汝見佛不言不見佛。汝如是悉爲報佛恩已。我語汝。阿難。是般若波羅蜜從中[34]亡一字。汝捨汝[35]擬不書。汝[36]虛以無有慈孝於佛所。汝以不復見我。阿難。汝以不復恭敬於佛。阿難。汝以不復隨佛教。阿難。汝以不復承事用。 佛言阿難。汝所恭敬於佛[37]以來。爲了無復有供養佛。 設從是般若波羅蜜中。[38]亡一句一言若* 擬置以爲背佛恩。 佛語阿難。是般若波羅蜜汝諦受諦念。用慈[39]孝於佛

[1]語＝說【聖】 [2]〔坐〕－【三】【宮】 [3]詳＝諦【三】【宮】【聖】 [4]祝＝呪【聖】 [5]化＝幻【聖】 [6]如＝知【聖】 [7]〔有〕－【宮】 [8]佛本＝本亦【三】【宮】 [9]〔無〕－【宋】【宮】 [10]萬＝百【元】【明】【聖】 [11]音＝憙【聖】 [12]（震）＋動【三】【宮】 [13]悉＋（皆）【聖】 [14]訣＝決【三】【宮】【聖】 [15]正＝政【聖】* [16]（是）＋時【聖】 [17]（女）＋人【三】【聖】 [18]（十方）＋天【三】【宮】 [19]常＋（當）【聖】 [20]摩訶…道行經＝道行般若波羅蜜經【宋】【元】，〔摩訶…道行經〕十字－【明】 [21]〔道行經〕－【聖】 [22]（拊）＋撫【聖】 [23]念＋（諦受）【元】【明】 [24]（持）＋是【宋】【宮】 [25]以＋（是）【聖】 [26]常＝當【聖】 [27]（囑）＋累【三】【宮】【聖】 [28]無＝天【聖】 [29]經＝徑【三】【宮】【聖】 [30]（佛）＋所【三】【宮】 [31]（悉）＋曉【元】【明】 [32]（出）＋生【三】【宮】 [33]（囑）＋累【元】【明】【聖】 [34]亡＝忘失【三】【宮】，忘【聖】 [35]擬＝凝【三】【宮】【聖】* [36]虛＝都虛【三】【宮】【聖】 [37]以＝已【元】【明】 [38]亡＝忘【三】【宮】【聖】 [39]孝＝者【聖】

故。承用①教故。都盧是過去當來今現在佛天中天所施設用是供養。若於薩和薩爲極大慈②具諸菩薩當視如見佛。當恭敬諸佛法。汝以親近持

佛藏。作是諦③念。④於是般若波羅蜜。當諦取莫得失一字。佛般泥洹後汝當護是經莫令減少。當持授與菩薩摩訶薩是諸佛經藏。阿難。我手付汝。⑤汝當持授與菩薩摩訶薩。持是。阿難。菩薩所⑥作功德。勤苦⑦死生牢獄悉破壞。諸無知者爲繫著悉得⑧救解。諸魔官屬無不降伏。諸所欲法悉除去。⑨正上佛坐作阿耨多羅三耶三菩。以成佛道。諸人民無目者愚癡者悉當開解。佛語阿難。*正第一大道無有兩。*正。是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛慧。是爲般若波羅蜜決。佛語阿難。我般泥洹後都盧三千大千國界。其中人民汝悉教入經法中。悉令成就得阿羅漢道。日日教乃爾所人。如是一⑩劫若百劫。悉爲說經令般泥洹。雖爾汝當不具足承事我。汝不如⑪持是般若波羅蜜中一句教菩薩學。如是爲具足承事佛已。爲具足供養。佛言。我今於是稱譽汝囑累般若波羅蜜。至一劫百劫不能竟。我今麁⑫演說耳。佛語阿難。我今問汝汝當說。佛從袈裟中出金色臂。舉右手著阿難頭上。摩阿難頭。持手著阿難肩上。語阿難言。云何阿難。汝慈於佛不。阿難言。佛天中天。自當知。如是至三。佛復問阿難。云何阿難。汝孝於佛不。如是復三。阿難言佛天中天。自當知。佛言。如是阿難。汝有慈於佛。所以爲報佛恩。阿難。汝極尊般若波羅蜜致重敬。慈於是句。心所念句。當令了了分明心所念。餘悉棄之。一切心於是中書。⑬具經。*正字頭⑭角所⑮持時學時。當諦授與菩薩摩訶薩。與好長素卷。善書令經上下句相得。書時當得好筆書好素上。當自歸承事作禮供⑯養。好香成擣雜香澤香繒綵華蓋旗幡。悉如天上所有香。著油麻中。所淨潔油麻好燈炷。自歸頭面著地。却然燈炷。加敬作禮承事。⑰佛說是般若波羅蜜時。在羅閱祇耆闍崛山中。在衆弟子⑱央坐

佛年三十⑲得佛。十二月十五日過食後說經。佛說經已。諸弟子諸菩薩。諸天諸阿須倫諸龍鬼神諸人民。皆大歡欣爲佛作禮而去

道行⑳般若經卷第十

No.225 (Nos.220(4 or 5),224,226-228,cf.229)

㉑大明度經卷第一

㉒南吳月支國居士支謙譯

㉓行品第一

聞如是一時佛遊於王舍國其鷄山。與大比丘衆不可計。弟子善業第一。及大衆菩薩無央數。敬首爲上首。是時十五㉔齋日月滿。佛請賢者善業。此衆菩薩集會。樂汝說菩薩大士明度無極。欲行大道當由此始。(㉕師云諦之以法不以㉖飲食也)

於是㉗秋露子念。此賢者說明度道。自己力㉘所乘佛聖恩乎。善業知其意而答曰。敢佛弟子所說。皆乘如來大士之作。所以者何。從佛說法故有法學賢者子賢者女。得法意以爲證。(法學學法也解空不願無想寂定謂之得法意漏盡結解得道謂之證由習證已當還㉙本無㉚矣)其爲證者所說所誨所言。一切如法無諍(所說者解㉛說經義也)(所誨者教誨人也言者廣陳法言也)所以者何。如來說法爲斯樂者。族姓子㉜傳相教如經意無所諍(如如人本也來所由來也人本空無泥曰同鉢也佛得三法空三界願想滅矣安般曰還爲何等還五陰知見滅處故曰如來矣佛說淨法但爲樂斯本無寂法法施也)善業言。如世尊教。樂說菩薩明度無極。欲行大道當由此始。夫體道爲菩薩是空虛也。斯道爲菩薩亦空虛也(師云菩薩心履踐大道欲爲將道心爲道俱無形故)(言空虛也斯道者謂空不願無㉝想也)何等法貌爲菩薩者。不見佛法有法爲菩薩也(於佛經法不見五陰六衰十二㉞緣起有菩薩也)吾於斯道無見無得。其如菩薩不可見。明度無極亦不可見。彼不可見何有菩薩。當說明度無極。若如是說。菩薩意志不移不捨不驚不怛。不以恐受不疲不息。不惡難此微妙明度。與之相應而以發行。則是可謂隨教者也(不移不退轉也不捨不廢大志也驚怪怛熱也不驚怪必深法㉟心中不滿熟緣其爲苦也必數習受此法不以恐迫故受此法強學之也以不爲疲不以爲勞也不息者不懈也)又菩薩大士㊱行明度無極。當學受此。如受此者不當念是我知道意。所以者何。是意非意淨意光明。賢者秋露子曰。云何有是意而意非意。善業曰若非意者爲有爲無(師云當學知㊲是非意以知非意無復想捨卽爲意淨光明者無復塵冥矣㊳也)彼可得耶(彼彼意也可得寂盧不乎)曰不可也(言不可者不可言無亦不可得寂也)善業曰。如非意。有與無不可得。㊴不可得不可明。其合此相應者豈有是意意非意哉。曰如是㊵者何。

①(佛)＋教【三】【宮】【聖】　②具＝見【元】【明】　③念＋(是諦念)【宋】【宮】　④〔於〕－【三】【宮】【聖】　⑤〔汝〕－【聖】　⑥〔作〕－【宮】　⑦死生＝於生死【元】【明】【聖】　⑧救＝放【聖】　⑨正上＝上亡【宋】【宮】，政上【聖】　⑩劫＝切【三】　⑪持＝於【聖】　⑫演＝森【宋】【宮】，談【元】【明】　⑬具＝是【三】【宮】　⑭角＝有【三】【宮】　⑮持＝於【聖】　⑯養＋(好華)【三】【宮】　⑰〔佛〕－【宋】【宮】　⑱(中)＋央【三】【宮】　⑲得＝時【元】【明】　⑳般若＋(波羅蜜)【三】【宮】，〔般若〕－【聖】　㉑大明度經卷第一＝大明度無極經卷第一【明】*，明度經【聖】　㉒南吳…譯＝吳月支謙譯【宋】【宮】*，吳月支優婆塞支謙譯【元】【明】*，〔南吳…譯〕－【聖】　㉓行品＝上行品【宋】【明】【宮】，大明度上行品【元】　㉔齋＝齊【聖】　㉕〔師…也〕夾註－【三】【宮】下同　㉖飲＝飯【聖】　㉗秋露子＝鶖鷺子【元】【明】下同　㉘所＝耶【三】【宮】　㉙(於)＋本【聖】　㉚矣＋(也)【聖】　㉛〔說〕－【聖】　㉜傳＝傅【三】　㉝想＝相【聖】*　㉞緣＝經【聖】　㉟〔心〕－【聖】　㊱行＝大【聖】　㊲是＋(窟)【聖】　㊳〔也〕－【聖】*　㊴〔不可得〕－【三】【宮】　㊵者何＝何者【三】【宮】

謂非意。善業曰。謂其無爲(有爲者謂生[1]死之心陰自起念捨一念一)至無不爲己非意者無復有此生死想故曰無也 無雜念也(雜念者想且在[2]五陰意不一定謂之雜念也已如空定不起五陰爲無雜念也) 秋露子曰。善哉善哉。佛稱賢者說山澤行實爲第一。菩薩受此無上正眞之道(善業意解微妙常善於山澤空淨之行故爲佛所稱)[3]不退轉(菩薩受此意不轉謂菩薩不休)[4]得住第七地也 觀而不休。明度無極當以知此(謂觀而不休惟此經)意不疲倦也 欲學弟子地。當聞是經擇取奉持(欲學弟子不趣)覺無*想[5]得泥洹[6]已不望知佛權道大悲也 欲學緣一覺地(緣一覺者望欲得佛慈悲不著)不溺於苦極也 若學佛地。當聞是經(學佛地者弘慈普濟不中道取證矣) 擇取奉持。所以者何。是明度道說法甚廣。是爲菩薩大士所學(善權十力無畏佛法度人欲一切[7]知言是經廣大在三學者[8]白擇取也) 善業白佛[9]言。吾以爲菩薩者其不可見。名亦不可得(師云菩薩與名皆空以何爲之說明度經*也) 又所匡政皆不可見不可得者。當何爲菩薩說法(欲以道匡政天下著欲之徒使其無爲邪見之行也) 如是世尊。所疑有著。吾與物也斯不可得(一切所疑謂有吾身與萬物也) 資貨費耗皆非有得(吾與萬物皆非己有雖可常保也) 但以名爲菩薩。至于佛亦名也。然[10]不住不住(佛[11]與菩薩在世間但名耳*其法意非住也不住者以權著*也) 所以者何。名不可得。是故名者非住非不住。(名者猶水中月像也) 若爲菩薩說深明度意。不移不捨不疲不息不有惡難。不驚不怛不以恐受。以體解而性入(性與道俱如合符契也) 是爲住不退轉。應於無處當以知此。又妙世尊(師云妙者此經義甚深妙也) 菩薩[12]修行明度無極不以色住(不倚此色身住也) 於痛想行不以識住(不以名身住也) 所以者何。若止於色爲造色行[14](是爲甫始[13]主作化無身業也) 止痛想行爲造識(斯又甫欲與造邪識之行始衆生矣) 非爲應受(非如法受也) 明度無極不[15]造行爲應受(識不造色行是爲應受明度矣) 受此其不具足明度無極。終不得一切知(於斯經中有邪想行如毛髮謂之不具終不得[16]作佛也) 秋露子曰。菩薩何行而受明度。善業曰。

以不取色(取着也不着於色也) 不取痛想行識。[17]所以者何。色無彼受。痛想行識無有彼受。若此色[18]無彼受爲非色。痛想行識無有彼受爲非識。明度之道無有彼受。所以者何。吾受如[19]取影無所得。是爲明度無極之行也。是名曰菩薩大士諸法無受之定(我於世間所受如夢如[20]影影爲無所得也) 場廣[21]趣大而無有量。一切弟子諸緣一覺所不能持也(教順之場極廣所趣之道極大四等弘普周遍無極擧[23]央濟衆苦緣[22]難忍廿心進[24]擢志大不權弟子) [25]若(佛所不能究[26]覺日不能持矣) 又一切知亦無彼受(師云一切知唯佛也佛得無不知) 所以者何。無想見故。若想見者終不得此爲。若異學先泥之信不得一切知。彼先泥信解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說不從識。不以內外異識見慧。如是究暢從信解得道地。法意作量以爲脫。便無受[27]無獲(無受不復受五盛陰想無獲無復罪福故言無所獲矣及正解正智爲意已受無復思想爲已得應護也) 已受解得[28]度滅(謂已受解者八正道) 明度不爲智想。如是世尊雖菩薩於是道不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力四無所畏佛十八不絕之法也(菩薩得明度意見[29]空淨修佛事以其力無畏十八法成[30]相好嚴佛剎不違本願欲度十[31]方不中道滅度也) 又菩薩大士行明度無極當以觀此 何等是智慧。何所爲明度。何以明諸法無所從得(師云不從內色外色內外痛想行見[32]慧是爲無所從得也) 是故謂之明度無極。如是觀省察思惟。不驚不怛不移不疲。如是菩薩爲不中休明度無極[33]以知此。秋露子曰。何故菩薩知[34]已休止。爲[35]如於色休色本性。於痛想行休識本性。明度無極休識本性(色之本性着復着起復起五陰悉斷菩薩於五陰休其本性不着起也) 明度無極休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也休色自然(菩薩學明度本心欲分別知望得惠當休是欲知望之想無所復起也) 於痛想行休識自然。明度無極休識自然。明度無極休智自然。行此道者於智休止。智之自然者休矣(於五陰中皆休其自起不復起矣) [36]相休止。相之自然者休矣。秋露子曰。善哉善哉。其學此者必出一切[37]智(行此道者休其欲之心即知心自起者皆休止也) 善業曰。然菩薩學此出一切知。所以者何。其於諸法無出無生。如是學故逮得佛坐(學如此者必從生死之出成佛一切知矣) 又妙賢者。菩薩履行明度無極。若行色爲想行。若行色占爲想行。若[38]行色不占爲想行。若[39]行色興爲想行。若行色敗爲想行。若行色滅爲想行。若行色思爲想行。若行色空爲想行。若行色非身爲想行。痛想行識如上說皆爲想行。若識有是吾當行欲得。行設有[40]是如是行。如是惟爲惟行(師云說色如此痛想行識亦如此說色也) 此道[41]爲是菩薩大士。爲行得[42]想之行。無善權方便以爲休於明度無極(此上章皆爲三界生死不合明度大智之道也) 秋露子曰。菩薩何行爲無想無得行。有善權方便而不休於明度無極。答曰。不行色。不行色[43]占。不行色興。不行色敗。不行色滅。不行色想。不行色空。不行色非。身痛想行識如上說[44]不有是(師云不以有識知有此想也) 吾當得行是行。不有是[45]此行惟爲行此道。如是行菩薩大士爲無想無得行。爲有善權方便而不休於明度無極(不以識知有此相應於明度無極也有此章所說無想無得之行也) 又菩薩大士行明度無極。於此不近爲不行不近行(師云菩薩於此五陰念無所依近爲不行者謂無所行也) 不行不近(菩薩意不近行亦不行不近[46]以爲眞) 亦不行(亦不行如此也) 斯不否行。斯不近行。斯不近不行。斯亦不近於行不行於不[47]近。於不行不否行。

[1]〔死〕－【聖】 [2]五＝無【聖】 [3](其)＋不【三】【宮】，(亦)＋不【聖】 [4]得＝行【聖】 [5]〔得〕－【聖】 [6](而)＋已【聖】 [7]知＝智【聖】 [8]白＝日【聖】 [9]〔言〕－【聖】 [10]不住＋(非)【三】【宮】 [11]與＝以【聖】 [12]修＝脩【聖】下同 [13]主＝匡【聖】 [14]生＝先【聖】 [15](以)＋造【三】【宮】 [16]〔作〕－【聖】 [17]所＝耳【聖】 [18]〔無〕－【聖】 [19]取影＝影取【三】【宮】【聖】 [20]〔影影爲〕－【聖】 [21]趣＝趍【宮】 [22]趣＝起【聖】 [23]央＝映【聖】 [24]擢＝懼【聖】 [25]若＝名【聖】 [26]〔覺〕－【聖】 [27]無＋(所)【三】【宮】 [28]度滅＝滅度【三】【宮】 [29]空＋(無願相)【聖】 [30]相＝想【聖】 [31]方＋(故)【聖】 [32]惠＝慧【聖】 [33](爲)＋以【三】【宮】 [34]已＝巳【元】【明】 [35]如＝知【元】【明】【聖】 [36]相＝想【明】 [37]智＝知【元】【明】 [38]〔行〕－【聖】 [39]〔行色〕－【聖】 [40]〔是〕－【三】【宮】 [41]〔爲〕－【三】【宮】 [42]〔想〕－【聖】 [43]占＝止【聖】 [44]不＋(識)【三】【宮】 [45]此行惟爲＝如此行如此惟爲惟【三】【宮】 [46]〔以〕－【聖】 [47]近＋(不行)【三】【宮】【聖】

於不近(如此❶上語意上事亦不離此上意矣)秋露子曰。何故不近。善業曰。如諸法無所近無從度。是名菩薩大士(不著行亦不斷行❷者爲生死斷爲泥洹能護此兩意是乙爲特明度菩薩也)一切諸法無度之定(如十二因緣皆空如無想可近者不著不縛故❸無得道也)場曠趍大而無有量。一切弟子諸緣一覺所不能持。行斯❹定者疾得無上正眞之道。爲無不覺乘佛聖旨。善業曰。是菩薩大士受拜於往昔如來至眞等正佛者。乃行斯定。彼受無見。無見爲定其於定者不知❺吾受❻之(師云菩薩於定不作思想也)吾已定吾依定也。彼於是中一切不明(不以意分明之也)秋露子曰。云何菩薩爲昔如來所❼說拜。當得佛者彼能見定。是定者乎(彼謂以得拜家事能自見意定爲以定耶)答曰。不也。所以者何。如彼族姓子(學此經人爲善男子是也)行明度無極者爲非不想。所以者何。無所明故(無所別知故也)是以定者非想(非*想非五陰*想也)非不想(有三品三❽活十七想無世俗想也)佛言。善哉善哉。善業。說山澤行爲第一辯。菩薩大士當以學此。如此爲學明度無極(辯智之決者問來即答事❾皆明眞矣)秋露子曰。佛以如此學。學智慧道者。是爲學何法。佛言。如此學者。是菩薩爲無所法學。何以故。是法不有知明。如凡愚人專著者也(師云知之明之即爲❿專著也)曰當何用明知此法(爲學者問欲得佛者何用明知⓫此)佛言。當知不明。無所明知明之謂也(無所明定是爲定也)凡愚人以專著⓬者欲明故爲不明。由不明礙兩際(不出生死不解淸淨是爲兩際也)不知不見。不明諦法(諦四諦矣登淸二際不知欲苦不見習證不明⓭有盡不達淨道故曰不明也)而欲於法(不覆無想定故想欲⓮想得之了本曰行⓯緍識生失欲⓰於道而不擾定者⓱世世受福⓲得佛緍)從法思欲專著名色。以專著故。而不知(之望⓳耶)⓴此無所用聰明之法。已不知見亦不恐惟。不觀不省故墮愚數。便無有信不解不用。是故謂之凡愚專著(從法法心法也痛想行㉑識謂之名地水火風謂之色從欲之徒㉒寧著五陰心識)(三界個流生死不能彼邪識之根法句曰心爲法本㉓禍由心行㉔殃殃罪罪㉕識生五陰所繫故不諸無念法也㉖無念法也無所由聽明之法者覆無想之定善惡不同十二因緣滅諸根都寂譬生死轉還休人本轉眞經曰心入泥洹從本寂又寂不解四非常守意志著空斯空想天之類矣由還生死受苦無數轉印經曰如令泥洹爲常住法大哀四等遷爲勵動謂其不能空入泥洹㉗處本寂者*也)秋露子曰。計如此學菩薩大士不學一切㉘智(不起想求業智矣)佛言。然如此學不學一切智。如是曉了乃爲學一切智(曉了者謂不著)(不斷不起不滅㉙耶)能出一切法(謂十二部經法)善業白言。如世尊言。是爲幻人學一切智。已學一切智乃出諸法。㉚如直言之當云何。佛言。吾因是以問汝所安㉛說(師言所安便說如言且說汝所知也)對曰。甚善。佛言。云何幻與色異乎。不也世尊。幻與痛想行識爲有異乎。不也世尊(云何知想在此經者及行向此法者意處是經者墮陰已滅者)(持生死五陰成菩薩道者皆云何*也)色猶幻。痛想行識猶爲幻。云何善業。明是中想知立行五陰而爲菩薩。對曰。菩薩學如幻人。是中持如幻者卽五陰。所以者何。如佛說識如幻(善業說往者所聞佛語引以喩義也)若此識六根亦然。何者意幻爲三界耳。如三界卽六㉜根卽五陰。秋露子言。菩薩聞是得無懈怠。佛言。設爲惡友所制必㉝持懈怠。若得善友終不懈也(若識如幻者六根亦復如幻意所幻化令有三界耳)善業白佛。何以知菩薩惡友。佛言。其不慕樂明度無極。欲棄捨若形㉞相愚占文飾。違此深智(師云愚者已想取文飾古者想取也)更說經道。當知是爲菩薩惡友(㉟爲若人好明度而進退之更爲說異道經是爲惡友*也)曰何㊱是善友。佛言。未起明度無極者卽勸使學。㊲教誨之令入斯道。爲現邪行說邪之害。是邪行是邪害使遠離此。當知是爲菩薩大士弘誓之鎧善友者也(弘誓者菩薩自誓忍世衆苦必於得佛極濟衆生滅十二因緣還乎本無鎧者德其行高見鄙當由壯士以鎧障身)(全命勢成勝敵終始無長菩薩內淨觀明以八直之行與邪意戰破壞五賊高顯取佛不能沮壞成世尊故曰法鎧也)又問。呼道人爲菩薩。其句義爲奈何。佛言。所謂菩薩者。一切諸法學無罣礙。已學無礙能出諸法。故謂菩薩。大士者其義云何。佛言。大士者。能聚大衆爲之㊳合家。是故爲大士也(菩薩能於三界爲大尊貴若金輪王合聚大衆化之以德㊴棄國位爲沙門導之以大道示衆欲惡故曰大㊵士)秋露子曰。吾亦樂其爲大士者。於見身見性見命見人見丈夫見有。見無見斷滅見。常在爲斷大見。何者爲說上(師云六十二見爲一見斷耳)法度諸見㊶潤。是故爲大士(法佛法以佛法度六十二見及欲擬之四潤故曰度也)善業曰。夫大士者。如一切知。意無齊同志於弟子緣一㊷覺(如佛意不與弟子各佛齊同也)在彼無著。所以者何。悉知意質直無漏(在彼著在生死也)無受無滅(無受者不受五陰也無滅者不捨生死求滅之想也)以悉知意大照菩薩。是故爲大士(能持明度敎照菩薩也)秋露子㊸曰問。何故菩薩大士亦彼悉知而意不著。善業曰。以無意故。於彼悉知而無所著。賢者滿慈子言。吾亦樂其爲大士者。揖人㊹昇於大乘而有弘誓之鎧。㊺是爲大士(師云能以經法揖天人使昇佛大乘之道也)善業白佛。何謂弘誓之鎧。佛言。菩薩㊻東已自誓。吾當滅度無央數人。已度無量無數人民皆得泥洹。知其無法得滅度也。所以者何。㊼意法如是。譬㊽如幻師與幻弟子。於四衢道化作人衆。以爲化人而斬其首。汝知云何。彼有所殺有死者乎。不也世尊。如是善業。度無數人爲無有人得滅度也。菩薩聞是不驚不怛。不以恐受不移不捨不疲而無慘悴。是爲有弘誓鎧能*昇大乘。當以知此。滿慈子曰。吾省佛言。如我所得當知是義爲無帶甲。所以者何。如佛

❶上＋(行)【宮】 ❷者＝著【宮】 ❸無＋(從)【宮】 ❹(之)＋定【宮】 ❺吾＝五【宮】 ❻之＝定【三】【宮】 ❼說＝記【三】【宮】 ❽活＋(也)【宮】 ❾〔皆〕－【宮】 ❿亦＝之明【宮】 ⓫此＋(也)【宮】 ⓬〔者〕－【三】【宮】 ⓭有＝省【宮】 ⓮〔想〕－【宮】 ⓯〔緍〕－【宮】 ⓰於＝求【宮】 ⓱世＝傳【宮】 ⓲(無)＋得【宮】 ⓳耶＝也【宮】 ⓴此＝無【宮】 ㉑識＋(識)【宮】 ㉒識＝讖【宮】 ㉓〔禍〕－【宮】 ㉔〔殃〕－【宮】 ㉕〔識〕－【宮】 ㉖〔無念法也〕－【宮】 ㉗處＝家【宮】 ㉘智＝知【宮】下同 ㉙〔邪〕－【宮】 ㉚如＋(是)【三】【宮】 ㉛〔說〕－【宮】 ㉜根＋(如六根)【三】【宮】 ㉝持＝將【三】【宮】 ㉞相＝想【三】 ㉟善＝若【宮】 ㊱是＋(菩薩)【三】【宮】 ㊲(而)＋教【三】【宮】 ㊳合＝含【三】【宮】 ㊴棄＝素【宮】 ㊵士＋(也)【宮】 ㊶潤＝澗【三】【宮】 ㊷覺＝學【宮】 ㊸〔曰〕－【三】【宮】 ㊹昇＝升【宮】* ㊺是＋(故)【三】【宮】 ㊻東＝來【宮】* ㊼意法＝法意【三】【宮】 ㊽如＝若【三】【宮】

告善業。無造佛一切法。無作成諸法者。亦無造衆生者。如是義者無弘誓鎧。善業曰。無所*束帶菩薩大士爲無弘誓。所以者何。色痛想行識不著不縛不解故。秋露子曰。何如爲色痛想行識。而云不著不縛不解。善業曰。色如幻人故不著不縛不解。痛想行識爲如幻人。不著不縛不解。無有之色不著不縛不解。無有之痛想行識不著不縛不解。五陰如是諸法亦然。是故菩薩所爲誓者無有誓也(師云一切人自然無有作者是爲生死亦空道法亦空如空者無有從生死中來得佛者佛空法空故無有出❶滅諸法者一切人本空故亦無無有造作衆生者也)善業問。焉知菩薩正*昇大乘(師云大乘大道也)何謂大乘。何乘發❷作(乘發何❸作)孰❹建大乘。斯乘何出。佛言。大乘之爲乘者。爲無量乘。爲衆生之無量❺也。(菩薩法廣大興載無極也)所以者何。人種無量。菩薩爲之生大悲意。以斯大乘*住❻奏。三界聚一切知。乃建大乘。乘無從出。所以者何。有生有出則爲二法。若不起不致於諸法不得者。是爲無所生無從出。善業曰。大哉斯乘。爲天人賓諒王諸世間。出❼上善業乘與空等。弘裕❽若空苞容衆生無有量數(上善者晉明也)❾恒以❿虛閑濟人無極。而爲還宜故爲大乘。不見其反亦不見出(佛常以虛心閑暇無事群生來者不逆其志大士亦當學斯矣)如此乘者。不從始得不從終得亦不中得(不從初知適得亦不從中間⓫及終適得也)於三塗等故爲大乘。佛言。如是善業。以能行此乘故。謂之菩薩大士。(過去當來現在適等耳)秋露子曰。佛請賢者說明度無極。而道大乘者。有擅知耶(師云佛本請鶖令說明度無極耳而及說大乘事宜及知此耶秋露子疑⓬不知家門宜知是也)善業白佛。吾說明度無極得無過乎。佛言。不也。適得其⓭中。善業言。菩薩大士不於始近。不於終近。亦不中近(不始當近道⓮不終不近也無去來今三際想矣)色無際道無際。痛想行識道俱無際。是故⓯菩薩無近無得無知無明(色所以無邊無極者色之性本空⓰故)色菩薩不知不明不致不得。痛想行識亦如是(色與菩薩於是無有知想小無有明也了想不解意在其中無可得大智與明同義與得亦同義)都一切。於一切(都一切謂菩薩心也於一切謂生死⓱治法與道法也)無知無明無致無得。當爲何菩薩說明度無極。尚不見菩薩。何用見明度無極。菩薩者但名耳。猶我⓲爲我無可專著。我者空虛不可審明。我不可明道何可知。如是諸法無有專着。何等爲色。色無⓳生牢固。何等爲痛想行識。識無生無牢固。諸法無生無有牢固。彼無專固者。不是法不非。了⓴本無主。當㉑爲說是處無知亦無異處。可得菩薩行道也。(生死亦無處所也)如是世尊。其聞是言不驚不怛。不捨不疲不有慘悴。如此知行。是菩薩爲能惟明度無極。所以者何。行此經時以如是法㉒孰觀斯道。是時爲不近色。不近色者不見滅也。所以者何。於自然色而不起爲非色。若色費耗亦非色。來無興衰我者。此爲無二事。如㉓爲之色是我卽由是爲我色。是爲造計。痛想行識如法觀時爲不近識。於自然識而不起爲非識。若識費耗亦非識。來㉔亦無興衰我者此爲無二事。如謂之識是我。卽由是爲我識。彼爲造計㉕者(師云觀明度爲不起色故言不近也)秋露子曰。吾省是語。於義菩薩爲無所起。若無㉖起者。何故菩薩行艱難行。爲衆生更苦無量。善業曰。吾不樂菩薩艱難行。而大士者無艱難想。以行道也。所以者何。行艱難苦想者。不能爲無量人民建大利也(師云此弟子行疲厭生死莫能導利一切人使得泥洹也)是以當爲安隱易行之想(當爲安隱不當爲苦勞艱難想㉗也)爲衆生建若母想父想昆弟想姊妹想子想女想。當生是想行菩薩道。於一切人爲己親想。以是想將導之(行菩薩道者一切欲安隱導利非有㉘擬貪戀之想如親五親上但)見衆生爲若己(當念一切㉙若己身)都一切㉚於身不明是外內(菩薩都一切持心於一切天*下不分別親者爲內疏者爲外矣也)爲生法想。斯一切爲吾子。㉛菩薩當度此無量苦㉜性。不有怒意(法想者菩薩大悲也)若㉝彼形截心無嚮毒。終不爲菩想也。如賢者言。菩薩無起。以其無起故爲菩薩。秋露子曰。云何菩薩而無起者。於道人法於一切㉞知一切知法。亦㉟持無起(一切知法佛諸經法也)善業曰。然於佛法都無所起。問曰。在佛法而無起者。其於凡人及凡人法。亦將無起。答曰。然於凡人法亦無所起。秋露子曰。如是菩薩於道人法。從一切㊱智至凡人法皆無起者。是爲不近不起得一切*智耶(凡*人法者謂生死法也皆無起想者寂然也近㊲持將也起生者念也)善業曰。不起之法無欲得㊳要也。不起之念亦非有法(不起之法無有衆欲得之想也)可擇取也。有得佛者。我以爲諍(無有二法當捨法善業曰諸法皆空無作無得今言此取是也)(有生死有得佛者斯謂以法意㊴諍)曰是如何當從未生法擇已生㊵法乎(㊶擇取道也)生死法至生法至乎(生死之法至道乎當生有法至道乎)(問辭也)答曰。云何生法不生而不生法生耶(善業欲解其難故先諾之言生死之法不起耶泥洹之法復生)秋露子曰。不生法者不起法也。樂不起法㊷之語耶。樂起語也。如賢者樂㊸必不起之不要。善業曰。如是當樂不起不要。賢者所樂吾亦樂說。秋露子曰。如善㊹業爲法都講最不可及。所以者何。在所問如應答。法意不搖其言皆妙。答曰。是法意也。㊺諸佛弟子所問應答。意不搖者。於一㊻切所猗故

❶滅諸＝成語(聖)　❷住＝往(三)(宮)*　❸住＋(也)(聖)　❹建＝逮(三)(宮)　❺〔也〕－(三)(宮)　❻奏＝湊(宮)　❼上＝尙(元)(明)　❽若＋(虛)(元)(明)　❾恒＝恒(宋)(宮)　❿虛＝空(宋)(宮)　⓫及終＝反(聖)　⓬不＝而(明)　⓭中＋(中)(宮)　⓮不＋(中)(聖)　⓯(是)＋菩(聖)　⓰故＋(也)(聖)　⓱治＝活(宮)　⓲〔爲我〕－(三)(宮)　⓳生＋(無)(三)(宮)　⓴本無＝無本(三)(宮)　㉑爲＋(離)(三)　㉒孰＝熟(三)　㉓爲＝謂(三)(宮)(聖)　㉔〔亦〕－(三)　㉕者＋(也)(三)(宮)　㉖〔起〕－(宮)　㉗也＝矣(聖)　㉘擬＋(愛)(聖)　㉙若＝苦(聖)　㉚〔於〕－(聖)　㉛菩薩＝吾(三)(宮)　㉜性＝惱(三)(宮)　㉝彼形＝被刑(聖)　㉞知＋(一切知)(三)(宮)　㉟持＝將(三)　㊱智＝知(三)(宮)(聖)*　㊲持將＝猗(宮)　㊳要＝惡(聖)　㊴諍＋(也)(聖)　㊵法＋(擇)(三)(宮)　㊶擇＋(擇)(聖)　㊷〔之〕－(三)(宮)　㊸必＝以樂(三)(宮)　㊹業＋(諸)(三)(宮)　㊺諸佛＝佛諸(宮)　㊻切＋(無)(三)(宮)

也(善業於秋露子(1)於此淸淨法中爲都講於無比法中爲都講)秋露子曰。善哉善哉。是爲上辯。何謂菩薩諸法無(2)猗。答曰。是明度無極。卽爲菩薩諸法無猗(意常猗淨不(3)在生死諸猗也)曰不(4)一切乘。是經(5)唯諸法(6)無猗耶。曰悉(7)乘明度無極故爲諸法無所猗(問言不復諷誦承事行此此但當守一不猗生死而已耶)菩薩於是無方石(8)山處(菩薩所行時譬坐方石不念此石安好可長坐也昔比丘(9)披拘遬樹下四十歲不知樹名者用無猗意在樹也)而以默取諸法之要。如無取焉是爲行諸法而無猗行也(默者定也以定意攝諸要如無去就之想也)若爲菩薩說是奧知。不疑不望而能深解。是謂知行者。已爲不休如是念矣(不疑不疑深法也不望不於道行之淨而污其意有所希望也不休其意於(10)道無彈指之間廢息(11)耳)秋露子曰。若不休此行爲休是念。若林是念爲不休此。如(12)其念行而不休者。是(13)謂常行等念等也(師云*休止也等平等也若精進於此(14)行者以爲(15)止生死念若*止五陰斯爲精進行法是也大士之行道與生死等生死與道等其法俱空故曰等也(16)等行者不捨衆生疾取本淨也忍生死苦而以大道導利之令佛道不絕也)已念等行等者。則一切人必常有紹此行而得爲(17)開士者(紹續也)　如是衆生亦將不休此念此行(衆生亦得此法意也)所以者何。(18)人不當廢是念也(人不當休廢道念也)善業曰。善哉善哉。賢者。勸助爲說是致要語。如賢者言。行等念等(19)助一切人(20)不廢此行。夫衆生自然念亦自然。當以知。此衆生恢廓念恢廓。當以知此。衆生之不正覺。而(21)念不正覺。(22)行亦不正覺。當以知此。如是行念吾樂菩薩思惟念此行(衆生(23)虛空恢廓廣大無邊(24)故可導利*昇此大道一切人不能正(27)覺(25)當以正覺開(26)寤之也)

(28)明度經卷第一

*大明度經卷第二

*南吳月支國居士支謙(29)於涼州譯

天帝釋問品　持品　功德品

變謀明慧品

(30)天帝釋問品第二

爾時帝釋與四萬天子四天王。與二萬天子梵衆天。與萬天子梵輔天。與五千天子俱皆來會坐。諸天子宿命功德光耀巍巍。持佛神力(31)明徹照。釋問善業言。是諸天子大會欲聽說智度無極。云何(32)闓士大士於大明中立乎。善業曰。諸天子。樂聞者聽我說。因持佛力廣說智度。何天子。未求闓士道者今皆當求。(33)以得溝港道者不可復得闓士道(34)士。何以故。閉生死道已。正使是輩求者。我代其喜不斷功(35)德也。悉欲使取經中極尊法使上至佛。佛言。善哉善哉。(36)勸樂闓士學乃爾乎。善業白佛言。我當報恩。終不敢違之。所以然者。(37)往昔如來無所著正眞道最正覺。皆與弟子爲諸闓士說智度。如來時亦在中學斯經(38)妙行。今自致作佛。用是故當報恩。(39)我作是說法。闓士受之我*勸樂。*勸樂以大道疾令作佛。釋(40)欲所聞者聽所問矣。(41)問曰。闓士云何立智度中乎。答曰。持空法立如是。釋(42)問。闓士大士以(43)影弘誓大乘。所至奏五陰。不當於中住。溝港頻來不還應(44)儀。緣一覺至於佛。不當於中住。五陰無常。不當於中住。(45)於苦樂好醜是我所非我所。不當於中住。溝港道不動成就。不當於中住。何以故。七死七生便度去。頻來道不動成就。不當於中住。何以故。一死一生便度去。不還道不動成就。不當於中住。何以故。於上滅度。應儀道不動成就。不當於中住。何以故。應儀道成已便盡於滅度中而滅訖。緣一覺道不動成就。不當於中住。何以故。不能逮佛道便滅訖。是故不當於中住。　如來無所著正眞道最正覺用無量人故作功德。我皆當令滅訖正於佛中住。佛所作皆究竟已乃滅訖。亦不當於中住。(46)秋露子問設使闓士大士不當(47)住五陰溝港頻來不還應儀緣一覺上至佛。當云何住。善業言。如來無所著正眞道最正覺有住處乎。答曰。不也。何以故。佛無所住。亦不在動搖不動搖處住。亦不不住。亦無無住。一切無是如如來(48)住。當作是住。不當住不住。亦(49)不當住無住。當(50)作是住學無所住矣。爾時諸天子心念。諸鬼神所語悉可了知。今是尊者善業所說經道了不可知。善業知其心所念。語諸天子。是經難了難了。所以者何。我所道說所敎起都爲空矣。以斯故難闇。闇而難了。諸天子心復作是念。是語當解當解。今尊者善業深入於法身。卽告諸天子。設使欲索溝港頻來不還應儀緣一覺無上正眞道。若於其道中住。皆當學明

(1)〔於〕一(宋)　(2)猗＝倚(元)(明)下同　(3)在＝無(宋)　(4)〔一〕一(宋)　(5)唯＝惟(三)(宮)　(6)無猗耶＝在猗(宋)　(7)〔乘〕一(三)(宮)　(8)山＝止(三)(宮)　(9)披＝被(宋)　(10)〔道〕一(宋)　(11)耳＝也(宋)　(12)〔其〕一(宋)　(13)謂＝諸(宋)　(14)〔行〕一(三)(宮)　(15)止＝山(宋)*　(16)(平)十等(宋)　(17)開＝…(宮)　(18)〔人〕一(宋)(宮)　(19)助＝則(三)(宮)　(20)〔不〕一(宋)　(21)念不＝不念(三)(宮)　(22)〔行〕一(三)(宮)　(23)虛＝虛(宋)　(24)(是)十故(宋)　(25)〔當〕一(宋)　(26)寤＝悟(宋)　(27)不分卷〔明度…品〕卷末題首題譯号等四十一字一(宋)　(28)明度經卷第一＝大明度經卷第一(明)(元)(宮),*　大明度無極經卷第一(宮),*　(29)〔於涼州〕一(三)(宮)　(30)(大明度經)十天(元)　(31)(光)十明(三)(宮)　(32)闓士＝開士(明)(宮)下五本混用　(33)以＝已(明),佛(宋)　(34)〔士〕一(三)(宮)　(35)德十(法)(元)(宮)(宋)　(36)勸＝歡(宋)(宮)*　(37)〔往〕一(宋)　(38)〔妙〕一(宋)　(39)〔我〕一(宋)　(40)欲＝放(明)　(41)問＝聞(宋)　(42)〔問〕一(宋)　(43)影＝景(宋)　(44)〔儀〕一(宋)　(45)〔於苦…住〕十六字一(宋)　(46)秋露＝鶖鷺(元)(明)下同　(47)(於中)十住(明)(宮)　(48)住＝不(元)(明)　(49)不＝示(宮)　(50)作＝住(元)(明)

度。當持守。諸天子心復念。所說乃爾。當復於何處更索經師。又告諸天子。欲知我所說法者。如幻人無所聞無所行。諸天問。今在是聞法者是人爲非幻乎。善業言。人如幻幻如人。如求溝港頻來不還應儀緣一覺正眞[1]道。人如幻幻如佛道。諸天子復問。乃至佛亦復如幻[2]如人乎。曰乃至滅度亦如幻如人。諸[3]天子言。滅度亦復如幻如人乎。曰設使有法過於滅度者。亦復如幻如人矣。善業告諸天子。是幻是人泥洹皆空俱無所有。　尊者秋露子滿祝子問說明[4]無度如是者。誰能持奉行之。答曰。賢者不退轉闓士大士能持奉行之。其應儀等無能受持者。所以者何。我所說法爲無所說亦無所處。法已無所處。法已無所[5]囑累。法以是故亦無能受持者。釋心念。尊者善業雨法寶。我寧可化作花以散其上。便化作甘香花以散佛及善業諸比丘上花至其膝。善業即知言。　是華不出於忉利天上釋所散花。出於幻耳。釋言。是花非從樹出。如賢者善業所可說。斯事本寂自幻樹出矣。[6]釋言。是花從幻樹出也。不從樹出者爲非是。　非是者爲非花。釋言。明度[7]甚深微妙。答曰。然所以者何。無所逮得亦無所說。釋言。尊者處深微妙明度於法不諍處。無所有於法無所動。答曰。然法非動法。當作是學。如是學不學溝港頻來不還應儀緣一覺道。作是學者爲學[8]一切智出於諸法。爲不生[9]五陰。學受身行不學受餘法。秋露子[10]問。如是爲不學受一切智乎。不學亡失。不學受他法乎。答曰。然是爲學一切[11]智出於諸法。釋聞法便問秋露[12]子。當云何於其中求。報言。於善業明度品中求。釋問。善業持何威神恩當學知。報言。持如來威神恩知。釋所問。明[13]度闓士大士當云何求不可從五陰求[14]不可[15]離之求。何以故。明度[16]非五陰。亦不離之不起之。爲無所著無出無[17]倚。無*倚是明度矣。釋言。大士爲大明無邊無底。報言。五陰皆無邊。[18]以是故當知。法無邊人無底。當知法無底。身與作復作用。是故當知之。與大明等無異。無中邊亦無本端。不可限量。一切不可得。以是故。明度無邊無底不[19]可計計爲多。釋問。人云何無底。善業言。云何於釋意。何所法中名爲人。於法中不見有名爲人者。何以故不。見有所從來處。所以者何。人本末皆空無所有故。設使有來者有住止者但名耳。何以故。於名[20]字中學[21]有所有不。曰不也。善業曰。用名字無所有故。無作我者。是故人無底。[22]正使如來無所著正眞道最正覺壽如恒沙劫。口說名人人。復人寧有生滅者不。釋言。一切無生滅者。善業言。所以者何。用一切人淨故。無所起名非名不可得。是故人無底。明度無極名無底。當作是知

[23]持品第三

爾時諸天無央數同時三歎曰。嗚經乎。嗚經乎。是尊者善業所說道深矣。斯大明弘義。[24]如如來所由出矣。有聞者學之誦之。我敬視之如如來。佛告諸天子。誠然。昔[25]錠光如來無所著正眞道最正覺時有宮。宮中有是經。我時持之。錠光佛受[26]我決言。若後當爲人中持悉逮佛智。作佛名能[27]儒如來無所著正眞道最正覺。三界最尊。安定於法中極明。號曰天中天。諸天子白佛言。少有及者。天中天。有持大明者。爲受一切智矣。時佛在衆中央坐。佛告除饉衆除饉女淸信士淸信女。　今是四部爲證。愛欲天梵天無結愛天皆知。佛告釋言。高士學斯定持誦其文。衆邪不得其便令橫死也。忉利諸天子求佛道者。未學誦獲其奧者。是諸天子皆往到是學持誦者所。若於空閑[28]避限處亦不恐[29]不怖也四天王釋梵及諸天子等各白佛言。我當護是學持誦者。釋復白佛言。難及天中天。是明度學者心無動搖。悉受六度已。佛言。然善聽我說。上中下[30]言皆善。釋言。受教。佛言。我經中有欲害亂者起惡意[31]往。未至道亡。後所作終不成。何以故。用是高士學是經故。譬若[32]有藥其名神丹有蛇索食道逢虫物。蛇欲噉虫。即到神丹藥所。蛇聞藥香卽還去。何以故。是藥力所却。如是是輩高士其欲害者便自[33]止還。是明度威神力所厭伏也。佛言。設有[34]亂者便於彼問自壞不成四天王皆護入經如行[35]者。自在所爲所語如甘露。言重成道。瞋恚貢高諸惡不生。四[36]天王護之。所以然者。學明度故。心自生念。有諍起者不可近。我[37]求索佛道義。不可隨是瞋恚語。[38]使我疾逮[39]好心。斯高士所作悉見善像。釋[40]白佛言。難勝天中天。乃過[41]諸惡無與等者。佛言釋。是輩人或當過劇難之中終不恐。無能害者。[42]善士當誦惟斯定。[43]政使死至。若怨在中欲[44]共害者。如佛所語[45]終

[1] 道＋(者)(三)(宮)　[2] 〔如〕－(聖)　[3] 〔天〕－(聖)　[4] 〔無〕－(三)(宮)(聖)　[5] 囑＝屬(聖)　[6] 釋＝悵(聖)　[7] 甚＝其(宮)　[8] 一切智＝一切知(聖)下同　[9] 五陰＝除(聖)　[10] 問＝曰(聖)　[11] 〔智〕－(聖)　[12] 〔子〕－(聖)　[13] 〔度〕－(宋)(宮)　[14] 〔不〕－(宋)(宮)　[15] 〔離之…不〕十三字－(宮)　[16] 非＝作(宋)(宮)　[17] 倚＝猗(三)(宮)(聖)*　[18] 〔以是…身〕十七字－(聖)　[19] 可＝用(宮)　[20] 字＝守(聖)　[21] 〔有所〕－(宮)　[22] 正＝政(宮)　[23] (大明度經)＋持品(宋)(元)(宮)　[24] 〔如〕－(聖)　[25] 錠光＝定光(宋)　[26] 受＝授(三)　[27] 儒＝如(明)　[28] 避限＝僻限(元)(明)，辟畏(聖)　[29] 〔不〕－(聖)　[30] 言＝語(聖)　[31] 往未＝住未(宋)(宮)，往來(聖)　[32] 〔有〕－(聖)　[33] 止＝亡(元)(明)(聖)　[34] (其)＋亂(聖)　[35] 〔者〕－(聖)　[36] 〔天〕－(聖)　[37] 〔求〕－(聖)　[38] 使＝便(聖)　[39] 好＝如(聖)　[40] 白＝日(聖)　[41] 諸＝去諸(聖)　[42] (夫)＋善(聖)　[43] 政＝正(元)(明)　[44] 共＝苦(聖)　[45] 〔終〕－(聖)

兵刃向者不中其身。所以然者。斯定諸佛神[1]呪*呪中之王矣。學是*呪者不自念惡。不念人惡。都無惡念。是爲人中之雄。自致作佛爲護衆生。夫學斯行者疾成佛道。是經書已雖不學。誦者當持其卷。人鬼[2]凶毒不能害矣。宿命重殃唯斯不除。譬如得佛處。若人若鬼神[3]禽獸從一面入無能害者。何以故。用得佛處故。其威神護過去現在當[4]來索佛道者。皆當於中得佛道。人入其處不恐無畏。明度所止天人鬼龍皆爲作禮恭敬護視。用經德尊故。釋白佛言。若有書持經卷承事供養天寶名華[5]栴檀珍琦香繒蓋幡。若有持如來無所著正眞道最正覺舍利。起塔自歸作禮承事供養。天寶花香具足如上。其[6]福孰多。佛言。我問若隨所樂報。云何是如來一切智。成是身出現於世。從何義得。對曰。從明度義得。佛言。不用是身舍利得佛也。乃從一切智生得佛身。我滅度後舍利供養如故。若善[7]人書是經學持諷誦自歸作禮承事供養。具足如前則爲供養一切智。已從是經中得功德無比。復白佛言。閻浮提人民[8]不供養者。爲不知是福尊無比耶。佛言。有幾所人信佛信經信比丘僧。釋言。信者少耳。及求溝港頻來不還應儀緣一覺至求佛者復少[9]矣。佛言。無益人行求佛道。至於在不退轉地立者。若一若兩[10]耳。學是法會成佛。當爲作禮承事[11]恭敬。何以故。用曉佛法世少有故。過去如來求佛道者皆從是成。我時亦在中。如來滅度後取舍利起七寶塔。盡形壽自歸作禮承事供養。天寶花香具悉如前滿四天下。若三千大[12]千國土衆生悉得人道。各作七寶塔。以[13]妓樂樂之。復過是如恒邊沙佛刹人。人起七寶塔供養劫復[14]劫。都是欲界中諸*妓樂花香繒蓋皆具如上。所說其福德益多不。對曰。甚多天中天。佛言。不如書持經卷自歸護[15]定福多無量。何以故。從中出如來一切智故。佛言。百倍恒邊沙佛刹人皆起七寶塔。不在計中如是千萬億無數倍。不在明度淨定計中

爾時四萬天子與釋俱來大會。諸天子啓釋言。尊者。當取誦是經。佛言。當學當持當誦。釋若質諒神與兵欲與忉利天戰。其念誦是經。質諒神衆即去。釋言。大尊呪天中天。佛言然[16]天龍過去當來今現在十方諸佛。皆起是呪自致作佛。出十[17]誠功德。開士大士從中生佛未出於世時。闓士悉出說照明四棄四拔苦四事空五通。譬如月盛滿時從空中出照明於星。闓士求功德盛滿如是。皆從壞德大明中出。當作是知學持誦是經。爲至德悉具足佛言。其人終不爲邪毒水火兵刃王法所橫[18]死。何以故。是明度所擁護。若復有餘事起。若至王所及太子傍臣所。與之相見[19]輒歡喜言笑。所以然者。以其普慈等濟怨惡群生潤功[20]無量用。是故見者悉起立。爾時有異道人。遙見佛大會欲壞亂坐衆。疾至佛所。釋作是念。當云何遮我壽在佛邊受誦是法。即從佛聞受誦。彼異道人遙遠繞天中天一匝。從彼間道徑去。秋露子念。是中云何異道人從彼間道徑去。心念是佛即知。秋露子釋念明度。異道人無善意來故弊邪念。佛與四部弟子共坐。愛欲天梵天諸天子悉復在中會無異人。闓士大士受決者會。當爲人中之將自致作佛。我當往亂之。是弊邪乘一轅之車駕馬四[21]匹稍至佛所。釋作是念。弊邪所乘非國王瓶沙。非波斯匿。非釋種。非[22]維耶利。四馬車皆不類之。正是弊邪所作也。邪常晝夜索佛短亂世人。能常持心究竟明度。邪便道還。忉利迦翼天子[23]持天花在空中立便散佛上。四面散而嘆曰。究竟道[24]原明度之謂[25]也。閻浮提人民乃得聞見。復持雜華四散佛上曰。其有求者守者。終不爲邪衆所害也。是輩人民福德弘大。何況乃學持諷誦用是法住。其人前世已得見佛淨心供養。欲一切知得一切智寶。當從明度索之。佛言然。阿難白佛言。無學名布施重戒忍辱精進棄定。但學明度名。何以[26]故。天中天。佛言。明度[27]於度中最尊。云何阿難。不布施持戒忍辱精進禪定[28]智者。當緣爲六度無極[29]一切知乎。阿難言。唯[30]然天中天。不行六行不爲六度。誠非大明度無極一切知之[31]明矣。佛言。然大明最尊。譬如地種。散。其中同時出生[32]衆生得命。如是阿難。明度如地。五度如種。從中生成。釋白佛言。如來所說善[33]士學持誦明度者功德未竟。佛語釋。我不說是功德未竟。我自說背持經卷承事作禮花香名寶雜繒蓋幡功德者耳。釋白言。我身護視是人。佛語釋。誦明度者有若干千天到是[34]經師。聽經不解義者欲問所疑。用慈於經[35]中即自曉了。是人作功德悉自

[1] 呪＝祝(聖)下同　[2]〔凶〕－(聖)　[3] 禽獸＝擒狩(宋)(宮)(聖)　[4] 來＋(佛)(聖)　[5] 栴＝旃(三)　[6] 福＝種(聖)　[7] 人＝八(明)　[8]〔不〕－(聖)　[9] 矣＝耳(聖)　[10] 耳＝取(聖)　[11] 恭＝供(明)　[12]〔千〕－(聖)　[13] 妓＝伎(宮)(聖)*　[14]〔劫〕－(聖)　[15] 定＝是(元)，之(明)　[16] 天＝無(三)(宮)(聖)　[17] 誠＝成(元)(明)(宮)，業(聖)　[18] 死＋(也)(聖)　[19] 輒＝轉(宋)(元)　[20] 無＝德(明)　[21] 匹＝正(宮)，＋(馬)(聖)　[22] 維＝唯(明)　[23]〔持〕－(聖)　[24] 原＝源(三)(宮)　[25] 也＝矣(聖)　[26]〔故〕－(宋)(宮)　[27]〔於度〕－(聖)　[28] 智＝知(聖)　[29] 一切知＝一切智(三)(宮)下同　[30]〔然〕－(聖)　[31] 明＝名(明)　[32]〔衆生〕－(聖)　[33] 士＝力(聖)　[34]〔經〕－(三)(宮)　[35]〔中〕－(聖)

見知。若於四部弟子中說經時。其心無所難。若[1]形試者終不畏。何以故。明度所護[2]試者去。佛言。我不見人當明度者。人亦不見明度明度所厭也。無有輕者。心不恐怖無所畏。父母重之。沙門哀之。諸親賢友愛之。或惡事來[3]持忠正法爲解之。是善士所作功德悉自見心。當作是知。十方無數佛國諸天人鬼龍。質諒神執樂神胸臆行神似人形神。皆至經師所問訊聽受作禮致敬繞畢各去。斯行德使然。四[4]天大王忉利天鹽天兜術天不[5]驕樂天化應聲天。梵天梵衆天梵輔天大梵[6]天。水行天水微天無量水天。水音天約淨天遍淨天淨明天守妙天玄妙天福德天德純天近際天快見天。無結愛天上諸天子皆往問訊聽受作禮繞竟各去。諸無結愛天尚悉來下在諸天中。何況是三千大千國土諸愛欲無色天子耶。彼所處常完堅無嬈者。除宿不請餘不能動。其功德悉受。是時諸天來當知之。釋言。云何知天中天。佛言。是善士女[7]歡喜時[8]知來已當避去。聞鬼神香。或龍鬼神蛇軀神。來到聞鬼[9]神香。以爲會知已當避去。當淨身體用淸淨故鬼神皆大歡喜。小天見大天來便避去。尊天[10]威神巍巍其光重明。稍安徐往尊天[11]入至經所。是善士女則踊躍喜所。止處悉當淨住是。人病終不著身。所止處[12]常安隱未[13]常有惡夢。夢中但見佛見塔聞明度。但見諸弟子。見極過度。見佛坐。見自然經輪。見[14]粗欲成佛時。見諸佛得佛。見自然[15]新經輪。見若干闓士。見六度種種解說是當作佛。

見餘佛刹。見佛及尊經無與等者。[16]某方刹如來無所著正眞道最正覺弟子衆。如來在其中說[17]經。是輩善士夢如是已安隱。覺身體淨潔且輕。不復思食[18]身軟美飽。若比丘得定自定覺心[19]軟不思食身*軟美飽如是。何以故。鬼神不敢近是欲取佛者

*功德品第四

復次帝釋。是天下如來舍利滿中施與。有持智[20]度無極書施與。爾取何所。釋言。我取智度。何以故。我不敢不敬舍利。天中天舍利由斯明[21]度出。天人所尊矣。如我與諸天共坐[22]坐[23]持異床。我未至諸天子爲坐作禮繞[24]以去。是坐尊故。吾於斯受經。諸天於彼爲禮。如是天中天。明度出如來無所著正眞道最正覺之舍利。一切智從中生身。用是故兩分中取明度。正使三千[25]復大千國土滿中舍利爲一分。明度書爲[26]二分取書。何以故。從中出舍利供養所致。譬如[27]負[29]債人與國[28]王參正。無復問者亦無所畏。何以故。在王邊有力故也。譬[29]如無[30]價明月珠。有是寶者[31]其德無等所著處鬼神不得其便不爲所中。若士女持明月珠所著。鬼神即去。若中熱風寒。持明月珠著身。熱風寒皆除去。夜著冥中即明。熱涼寒溫。衆毒向已持珠示之諸毒即滅。如是天中天。明月珠尊。若人目痛冥近之即愈。其德巍巍。在著何所便隨珠色。正使持若干種繒裹珠著水中。水故如珠色。水濁即爲淸。是珠德無比。阿難問釋。云何獨彼有珠耶。斯士亦有乎。釋言。亦有不足言。如我所說者。異天下

寶輕。不如彼[32]德尊十百千萬億倍。若以著篋函中其明徹出。正使出去處明如故。天中天。一切知德至如來滅度後。是一切知舍利遍布供養如故。置是三千大千國土滿中如來舍利。正使[33]恒邊沙佛刹滿中舍利爲一分。是經爲[34]二分。我於兩分取是經。佛語釋。過去如來皆從中出自致成佛。甫當來及十方無數佛刹現在諸佛亦從中出。爲[35]人中將自[36]致成。釋言。一切衆生心所求。如來從明度悉了知。佛言。用是故闓士大士晝夜求明度。釋言。惟求大明不求餘度乎。佛言。六度無極。皆求闓士布施持戒忍辱精進一心分諸經。不及求明度。譬如是天下種樹。若干色種種[37]葉花實[38]各異。其影無[39]異影影相類。如是五度從明度出。一切知種種相成無異。釋白佛言。[40]景明德尊其爲難等矣。天中天。若有書是經承事供養花香繒蓋幡。若復授與人。其福孰多。釋言。自供養復分[41]人其[42]福[43]太多。佛言。如是書經供養華香衆寶名繒蓋幡。若有書經供養復分與人。其福無量。經師所處[44]轉說本淨。其福其多。復次一天下人皆令持十戒。置是四天下。復置小國中國二千三千大國土。如恒沙佛刹人民皆令持十戒。其福寧多不。對曰。甚多天中天。佛言。不如書[45]持是經分與人使書學之。其福倍多。置上十戒。皆令作四棄四拔苦四事空及五通皆成得。云何其福寧轉倍多不。對曰。甚多天中天。佛言。不如是書經卷與人使書若爲讀。其福倍多。復次學解中慧其福甚多。釋白佛言。云何學明度

[1]形試＝刑戮【三】【宮】　[2]試＝弑【三】【宮】　[3]持＝時【聖】　[4]天大＝大天【三】【宮】　[5]驕＝僑【聖】　[6]〔天〕－【聖】　[7]歡＝勸【聖】　[8]知＝如【聖】　[9]〔神〕－【聖】　[10]威＝或【聖】　[11]入＝八【宋】，又【宮】　[12]常＝當【聖】　[13]常＝嘗【三】　[14]粗＝但【元】【明】【宮】　[15]新＝雜【聖】　[16]某＝其【三】　[17]〔經〕－【三】　[18]身軟美＝自攝善【聖】　[19]軟＝攝【聖】　[20]度無＝無度【聖】　[21]〔度〕－【聖】　[22]〔坐〕－【聖】　[23]持＝特【聖】　[24]以＝已【三】【宮】　[25]〔復〕－【三】【宮】　[26]二＝一【三】【宮】　[27]債＝責【聖】　[28]王＝土【聖】　[29]如＝若【聖】　[30]價＝賈【聖】　[31]〔其〕－【聖】　[32]德尊十＝德等珠十【明】，珠【宮】　[33]恒邊＝如恒邊【明】，如恒【聖】　[34]二＝一【三】【宮】　[35]〔人〕－【聖】　[36]致＝到【聖】　[37]葉＝華【宮】　[38]〔各異〕－【聖】　[39]〔影影〕－【宮】　[40]景明＝影明【聖】下同　[41]（與）＋人【三】【宮】【聖】　[42]〔福〕－【聖】　[43]太＝大【宋】【聖】　[44]轉＝專【三】，輒【宮】　[45]〔持〕－【三】

解中慧。佛言。有當來善士。欲得無上正眞道最正覺。樂學明度。惡友數學[1]末智。何等爲末智。佛言。來世比丘得經。欲學惡友數之五陰無常。學五陰無常。求作斯學失大明獲末智。佛言。求者不壞五陰無常視。何以故。[2]本無故。如斯當爲景明之學。其福無度。復次一天下[3]人皆令得溝港頻來不還應儀[4]緣[5]一覺道。皆令成就。又如恒沙佛刹人民皆求無上正眞道福。不[6]如淨定廣說義。所以然者。皆由斯定得一切知十二經德。皆由斯[7]學成佛。無[8]蓋佛出。卽生溝港頻來不還應[9]儀緣一覺。幷發意求佛獲斯定者。福最尊矣。若有善願欲疾作佛。以經施之令成大士。得斯定者其福難盡。釋白佛言。如是天中天。極安隱。是闓士大士疾近佛。用是故。受其福轉倍多。何以故。其得是法疾近佛坐。善業語釋言。善哉善哉。當作是解。闓士受淨定疾得作佛所作行。當如淨不得景定不得作佛在所問

*變謀明慧品第五

爾時慈氏闓士語善業。有闓士大士代歡喜最尊分德法。雖或布施持戒。所守分德法尊無蓋德被無表。善業言。當[10]從是代歡喜分德之法。何以故。十方無量佛刹一一刹土不可計數[11]數滅度。以是本所起無上正眞道最正覺及自致滅度處。其功德極度所致之德。諸弟子所作布施持戒守法分德[12]彼德最尊。過無所著功德。都天中天持戒身定身慧身無所罣礙身度知見身。安隱大慈不可具計。經中所學諸功德都計合積之。代歡喜德福尊無蓋。以斯喜行用求無上正[13]眞道。心念言持是施與我作無上正眞道。當作是行。求心[14]以來悉[15]還得之。慈氏語善業。作是求*以來者不*還得作是施者。善業言。有不施者當從何得亦無所守從何出生。若意悔還爲墮[16]四顚倒。所施與。無常[17]謂常。苦謂樂。空謂實。無身謂有身。意悔還所信還持是心求佛。作是施與作無上正眞道。慈氏語善業。新學士女不當於前解慧也。何以故。其所信樂所造德本恐亡。還當爲不退轉說之。若在善友邊久者解說之。是人不懼者也。如是代歡喜極尊。持是施與作一切知。持是心作是施與。代歡喜。是心盡滅無處不可見。何心作是施與得無上正眞道。何心是心。心無兩對心。無身當作何施[18]與乎。釋言。恐新學士或怖而[19]志還。云何作功德施與最尊代歡喜。云何以作施與得無上正眞道。善業言。斯士闓士大士悉具足供養諸佛破壞衆惡。以等行如一。降伏邪[20]黨棄捐重[21]擠。所有福德罪垢都寂。戒定慧解脫度知見所願已獲。十方無數刹土有滅訖者。所作分德其尊無上。何因闓士不悔心想。云何不悔心無所想。持是施與作上行者。正使是心念自了知之。作是曾想不悔心想。如悔所喜悔。正使心念復了知是心作。是爲想悔心悔喜悔。正使闓士持其心了知作。是爲想覺。持[22]何等施與持何所心。了知作是覺。持何等施與持何所心。了知是心諸法。何所法持是施與爲等與。不及作是施[23]諸過去當來今現在佛所有功德。及弟子未得道者。天龍鬼神諸閱經初發心學者。都合積累代喜最尊矣。持是[24]功德復知是法盡滅無處亦無法。作是施與無想悔無心悔無喜悔。作是衆所不還是爲無上正眞道施與他有分德。不譎明之不作是施與　何故所致無所有。代喜分德亦空闓士作此明之。諸佛所滅度者。持所施與功德使我悉得之。如一作是知所行。作想無處想作念得。作是想非施與也[25]不作是想爲施與。當作是學。闓士大士權德當於是無上正眞道。是所作不在想過去所知盡滅中索之[26]未得明度不得入是法中。所持分德中無得。作是聽身識是有德之人。有想便著反欲苦住。如來無所著正眞道　正覺不樂持施與。持施與見虛空。何以故。極大得滅訖視佛有想者爲[27]礙施是與大。還[28]不當作是*還如來施與當諦。何以故。雜[29]毒病故。作是施。譬[30]作美飯雜毒著中。色好甚香無不喜者。不知飯中有毒。愚人食之歡喜飽滿。其食欲消時必危身命矣。夫不知取施之義者。不曉將護兩礙之難。必如毒飯之說也。若高士欲施。常如往古來今諸佛。持戒身定身慧身解脫身度知見所[31]見慧身。及諸弟子於中所作功德。是所沸緣。覺施與。持是功德都代歡喜施與。以作無上正眞道。持是想施與時悔。謂之有用。是故譬若雜毒飯。　如[32]是有德之人當作是覺知。過去當來[33]今現在佛。云何施與。何因成就出無上正眞道。隨如來教持是施與。知所作功德生時身相。經所得了知。成時我作是代歡喜。自致佛道無過也。終不離

[1] 末智＝未知【三】下同　[2] 本＝大【宮】　[3]〔人〕－【宮】　[4]〔緣〕－【宋】【宮】　[5]〔一〕－【宮】　[6] 如＋（得）【明】【宮】　[7] 學＝覺【宮】　[8] 蓋＝盡【三】【宮】*　[9] 儀＝議【明】，〔儀〕－【宮】　[10] 從＝緣【宮】　[11]〔數〕－【三】【宮】【聖】　[12]〔彼德〕－【宮】　[13]〔眞〕－【宮】　[14] 以＝已【元】【明】　[15] 還＝逮【三】【宮】*　[16]〔四〕－【宮】　[17] 謂＝誦【宮】*　[18] 與＝學【宮】　[19] 志＝亡【元】【明】　[20] 黨＝儻【宮】　[21] 擠＝積【宋】【宮】　[22]〔何〕－【宮】　[23] 諸＝施【宮】　[24] 功＝分【宮】　[25]〔不〕－【宮】　[26] 未＝來【宮】　[27] 礙＝异【宮】　[28] 不＋（不）【宮】　[29]〔雜〕－【宮】　[30] 作＝如【三】【宮】　[31] 見＝現【三】【宮】　[32] 是＝其【宮】　[33]〔今〕－【三】【宮】

如來法。不雜毒[1]也。當作是施與。如戒如定如慧如解脫如度知見。慧所現身無欲處無色處無空處。亦無往古來今從中來者。譬若無所有。是所施與諸法亦無所有。是為成施與中無毒也。若作異施為行反施。[2]唯闓士所[3]施是法若佛。皆更知作是施自致作佛。今我施已作無上正真道。佛言善哉善哉。善業。所作如佛。又三千大國士人[4]皆使念四等心。不如上施其尊無蓋也。復次三千大國人皆作無上正真道。使如恒沙佛剎人共供養之。震越衣服[5]飲食床臥病瘦醫藥。[6]事事具足如恒沙劫隨恣所樂。云何其福寧多不。善業言。甚多天中天。佛言。代喜功德福過其上。善業言。功德如恒沙佛剎不能受也。佛言。善哉善哉。持明度者是所施與。乃從本來福出其上。爾時四天王與二萬天子。以頭面著佛足。却白佛言。弘慈普施明[7]度德化巍巍無*蓋。乃至於斯乎。何以故。學明度闓士大士所歎樂故。忉利天鹽天兜術天不驕樂天化應聲天諸天子。各以寶樹名華雜香以散佛上。縉蓋[8]天幡[9]*妓衆樂歎心貢佛而歎曰。極大施與天中天。大士權德乃作是施。學明度德大士所[10]歎樂。[11]梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天無量水天水音天。[12]約淨天遍淨[13]天淨明天守妙天玄妙天福德天德純天近際天快見天無結愛天諸天子。皆以頭面著佛足作是言。闓士學明三界希有。佛告諸天子。置[14]是三千大國士中人皆作無上正真道者。更復異恒沙佛剎人都共供養。是譬闓士大士[15]共隨所喜復過是者。不及代歡喜施與。三世佛天中天持戒身定身慧身解脫身度知見身。及諸弟子在中作功德者。都積累合會雖爾代喜過上。善業問言。從中何得。佛言。求闓士道有德人。當知往古來今法無取無[16]放無想無見。從是[17]法中無所出生法無盡法心[18]往來法。我作是代喜施疾得無上正真道。復次於三世佛所作布施持戒忍辱精進一心明慧代歡喜。無所罣礙法未來未成。亦無所罣礙十方無數佛剎現在者。諸法不著不縛不脫。以是法作無上正真道。是代喜施無能過[19]者。無能壞之。如恒沙佛剎闓士壽劫亦然。使彼人供養爾所闓士大士。具足如彼多劫。如戒忍辱精進棄定法。乃作是布施代歡喜。德尊出其上無量之計

[20]*明度經卷第二

*大明度經卷第三

*吳月氏國居士支謙譯

[21]地獄品第六

[22]秋露子白[23]佛。明度道弘普入景慧。天中天。自歸明度無極。天中天。行寂無穢去冥示明。巍巍至尊無不成[24]熟。天中天。無目惑者授道慧眼。無生無滅。苦者得安悉入無想。明度慧門大士之母。拔生死根大神已足。三合十二轉明度。天中天。[25]闓士[26]當云何於中立。天中天佛言。敬明度當如敬佛。於中立自歸當如自歸佛。[27]釋心念。秋露子比丘何因發是問。則報之曰。是明度護於闓士。代歎喜功德施與無上正真道之恩也。若有布施持戒忍辱精進禪定皆不若。譬人生墮地盲。若士衆之行無前導者。欲有所至不知行。夫五度。如盲者。闓士[28]離明度欲入[29]一切知中不知所行。明度將護五度與目與名。秋露子白佛言。云何入明度中守。佛言。觀五陰無從生滅。見五陰無生滅處。明度亦然。又白佛[30]言。作是守者為逮何法。曰逮無所逮法。無所逮法名曰明度。釋白佛言。明度不逮一切知耶。佛言。不逮者無所著無名無識。釋問。復當云何逮。佛言。如無所逮故能逮。釋言。少有及者。天中天。無如明度諸法[31]無生無滅。善業白佛言。闓士作是念者離明度。佛言。明度空無所有。是故不遠不近不成不壞。問曰。信此為信何法。佛言。為不信五陰不信溝港頻來不還應儀緣一覺。善業言。大明度是闓士法。佛問。何緣知[32]大明為闓士明度乎。對曰。五陰不大不小不退不亂。如來一切智有十種力。不強不弱不退不亂。何以故。不退不亂。一切智不廣不狹。天中天。若有是念想為不求大明。[33]非大明威神。欲度衆生是為著。何以故。人本無大[34]明亦無人。不壞明度義。然人所出生[35]力如來現力如是。秋露子白佛言。若有信是法者不疑者。其人從何來生。求道[36]以來幾時乃得解中義教。佛言。從他方佛剎來生。已問其義。聞即恭敬。視師如佛。念曰吾已見佛矣。善業白言。明度可得聞見不。曰不可得見也。

[1]也＝他【聖】　[2]唯＝惟【三】【宮】　[3]〔施〕－【聖】　[4]皆＋（彼）【聖】　[5]飲＝飯【聖】　[6]事＝所【聖】　[7]度＝權【宮】【聖】　[8]天＝幢【明】，〔天〕－【聖】　[9]妓衆樂＝天衆妓樂【明】　[10]歎＝勸【宋】【明】【宮】　[11]梵衆＝梵天梵衆【明】【聖】　[12]約＝縱【聖】　[13]〔天淨〕－【聖】　[14]〔是〕－【聖】　[15]其＝具【三】【宮】【聖】　[16]放＝施【三】【元】【明】下同　[17]法＝如【聖】　[18]（無）＋往【元】【明】【聖】　[19]者＝去【聖】　[20]明度經卷二＝大明度無極經卷第一【聖】　[21]（大明度經）＋地獄【宋】【元】【宮】　[22]秋露＝鶖鷺【元】【明】下同　[23]佛＋（言）【明】　[24]熟＝就【元】【明】　[25]闓士＝開士【明】下同　[26]（大士）＋當【元】【明】　[27]釋＝精【三】【宮】　[28]離＝雖【三】【宮】　[29]一切知＝一切智【三】【宮】　[30]言＝示【宮】　[31]無生無滅＝滅善【宋】【宮】　[32]大明＋（度）【三】【宮】　[33]〔非大明〕－【三】【宮】　[34]明＋（度）【元】【明】　[35]力＝乃【明】　[36]以來＝已來【元】【明】*

闓士求佛。*以來幾何時隨此法。佛言。非一輩學也。各有本行。或前供養若干佛具持經戒。未時聞斯定棄而不敬。來世佛所聞當復棄去。佛言。其人自隨身意受愚癡心。自用以斯罪自弊。聞人說明度復止之。止此者爲止❶一切知。爲止往古來今將導明眼矣。以斯愚罪斷於經法。輕易應儀。受不信之道。死入無擇獄。其歲難算。勤苦毒痛不可具言。天地壞時當適他方大地獄中。展轉三塗劫數無量。秋露子白佛言。其罪等於五逆微喻之耳。佛言。其罪難爲譬喩。是明度學誦時。若有心念。非如來所說止人學者。自壞復壞人自飲毒復飲人。是輩人自亡不曉明度。復誤他人。學士無見斯人坐起言笑通好飲食也。何以故。斷是經故。斯人自在冥中。復投人於冥中。其人自飲毒殺身無異也。斷經之愚人信其言罪苦等矣。誹謗明度爲謗十二部經也。秋露子言。佛未說謗斷經罪入❷大川。其形類如受身大小。願哀釋之。佛言無❸問聞之必恐中熱沸血。由面七孔憂焦損命。由斬花著于盛日萎枯而喪。愚夫死然也其身長大醜惡臭處無不惡見。吾難說。彼毀尊法人處地獄中所受形類也。又白佛言。願說其罪。令❹來世人敬奉明法。畏愼不犯謗❺斷罪重痛如彼。佛言。以示人大明。後世聞者誹謗得罪。在地獄中苦痛無期其罪可知矣。善業白佛❻言。人常當護身口意行。夫謗明法乃致斯罪。佛言。癡人於我法中作沙門。誹謗明度。言非止斷者。爲止一切知十二部經。爲斷三世諸佛道。爲斷比丘僧者。受恒沙劫罪。善業問。謗誹斷經者凡用幾事。佛告。斯士女無戒。爲邪所中故。不樂深經。以斯❼二事斷明度矣。又用四事。一者隨惡師言。二者不以順學。三者不承闓士法。四者主行謗斷經法好索人短以自❽高。是爲四事。善業白佛言。不覩深歸少有信者。世尊曰然重問。何緣少信佛。佛言。往古來今五陰不著不縛不脫。所以然者。以其無形明度義。然故少信者矣

*清淨品第七

善業白佛言。少曉明度無極未狎習者。佛言。五陰清淨道清淨。道清淨五陰亦清淨適等無異。五陰清淨一切智清淨一切智清淨五陰亦清淨等無異。今❾斷前亦*斷❿今不壞前亦不壞。*今正等無異。秋露子白佛言。甚深清淨天中天。佛言清淨。秋露⓫子極明虛無無瑕穢。無所有無不遍無生欲無色想。清淨天中天。佛言。清淨矣。又曰。五陰清淨天中天。佛言。不知不隨不想清淨矣。又曰。一切知明度不增不減。何以故。無所有經護清淨。佛言。清淨矣。善業白佛言。意清淨五陰清淨。五陰清淨意亦清淨。天中天。佛言。本清淨矣。一切知清淨道亦清淨。佛言。本清淨矣。五陰無邊意亦無邊。佛言。本清淨矣。大士明照其⓬原。其故明度本清淨。不在彼不在此不中本清淨矣。善業白佛言。闓士有想便離明度遠。佛言。善哉如爾言。有名想便著。曰離及天中天。是明度如來安濟群生說是於著。秋露子問善業何所爲著。答曰。念五陰空著。念往古來今皆著。釋問善業。何因著。答曰。心想念施與無上正眞道心無當。何等施是善人歡樂。教人於本空。如是無過。如佛所教出於諸著中去。佛言。善哉。汝爲闓士大士⓭依空不著。復次若有深著想念如來隨所想便爲著。往古來今佛無所著法。代歡喜以施。作無上正眞道者。法無往古來今。一切不得有施想。無念無見無聞無心不念心。對曰。甚深天中天。佛言。明度本清淨矣。善業言。自歸明度。佛言。法無作者無作無上正眞道者。善業言。如佛教無作者。佛言。不兩法本無一本無是本無無作。是本無者。如是一切疾過著去。對曰。離了天中天。佛言。如是無得佛者。對曰。明度不可計也。佛言。然心不自知心。善業言。無作明度者。天中天。佛言。無師作者。求明度不五陰求。不空五陰求爲求明度。五陰不滿爲非五陰。不求爲求明度。對曰。離及天中天。著無著。天中天。著無著是者爲不著。佛言。五陰不著不求爲求明度。五陰著爲不求明度。溝港頻來不還應儀緣一覺著爲不求。何以故。著出一切知中。如是闓士著不著爲出爲守一切知。對曰。離遠天中天。甚深所說法。說之不減不說不增。佛言。如是不減不增。所以然者如來盡稱譽虛空亦不增減。譬如幻人譽毀不能使其有喜慼增減矣。吾經說衆生各學諷誦經亦不增減。⓮謙苦求明度守者。不懈不恐不動不轉。隨是教不捨還。何以故。作是守者爲守空諸天人鬼龍皆當爲作禮。以其服大慈法鎧與虛空戰。濟衆生之禍現世⓯景摸

❶一切知＝一切智(宋)(宮)下同　❷大＝太(宋)(宮)　❸問＝聞(明)　❹來＝末(宋)　❺斷＋(經)(宋)(宮)　❻言人＝善人(聖)(元)(宮)，言善人(明)　❼二＝三(宮)　❽(貢)＋高(元)(明)　❾(不)＋斷(明)*　❿(後)＋今(明)*　⓫子＋(言)(明)　⓬原＝源(宋)(宮)下同　⓭依＝本(宋)(宮)　⓮謙＝慊(聖)(明)　⓯景摸＝苦横(聖)，景福(元)(明)(宮)

之故也。善業言。被鎧學虛空學三處人至大精進上勇猛。天中天。法如虛空故。索無上正眞道。欲得平等最正覺。有異比丘心念。自歸明度者爲無生滅法。釋語善業。作是求隨是教何因隨是教。善業言。明度隨是教者。爲隨空教。釋白佛言。學明度者當[1]說幾閒。善業。云何釋。見法不當所護者。隨是教者衆生不能得其便也。行明度護爲護虛空。云何釋。有力者能護響不。曰不能也。如響亦無想念。爲求明度持佛威神。三千大千諸釋梵四天王諸尊天王。一切皆來爲佛作禮。繞三匝却住一面。念千佛號字形容被服所出國土皆如釋迦文。其弟子字皆如善業。問明度者皆如釋。其本教授時皆同一處。闓士大士皆被大鎧學明度。佛告善業。慈氏闓士作無上正眞平等覺時。亦當於是說明度。曰云何說五陰。不受說不空說不著說不脫五陰說。歎曰。清淨天中天。佛言。五陰淸淨明度淸淨如空也。對曰。五陰無穢天中天。佛言。無穢矣。善業言。學是者不横死也。諸尊天常隨之。經師月八日十四日十五日說經時。諸闓士常來大會。佛言。是善士[2]女得功德甚多難計。所以然者。明度無所近法無所取經。無有無得無瑕無[3]玷無求無想。是爲求明度。無所觀見法。諸天子心大歡喜同聲而歎曰。斯天下乃再見經輪轉。佛告善業。不兩經輪轉。無所從生法不來不去如是。善業言。[4]求安闓士諸法皆無所罣礙。作無上正眞道平等正覺。佛言。無經輪轉無經還何所爲[5]經輪轉。無見經還何所爲經輪轉。無見經無觀法。何以故。諸經所生如虛空無轉無去。作是說便爲說經。無說經者無聞者無證。是說經者爲滅度。是說經爲無人。善業白佛。如虛空無極悉明度。平觀諸法無不明了。天中天。本空無上諸法不可逮。無著無身無去無來。無有無持無盡無根。無所從生無滅無作。無師[6]不知無想無所罣礙無適無壞無本。如幻無見如夢無我。清淨無穢不可見無處定不動搖。無念平等。不動法不移。無欲法無異無所生。向無想去垢盡恚恨。無人人本無不觀法無所起。不至邊無所止。不腐[7]無敗無不入。諸應儀緣一覺所不能及。不亂無誤不可量。無小法無形。無所生起無苦諸法。不相侵無我無所著空。諸法無所出。力無能勝者。不可計出計去。無所畏心不懈。如來諸法本無無師。無爲寂寞明度無極天中天

悉持品第八

帝釋作是念。今見佛聞明度無極者。過去佛時人也。何況學持[8]諷用是教住。其人前世供養若干佛從問事已。是善士爲更見過去正眞正覺。從是深法聞說時。不疑不恐不畏不難。秋露子白佛言。是深明度闓士大士信受者。視當如不退轉。何以故。本精進故。釋語秋露子。是法甚深。從斯定難乃爾乎。聞其義而不信者。彼求[9]道未久。以斯爲難矣。自歸明度爲自歸一切智矣。夫一切智者。是明度所照明當作是住解慧。釋白佛言。云何於明度中住解慧。佛言。善哉釋。若今作是問。持佛威神使若發此問耳。闓士求明度五陰中不住爲應行。五陰不究竟。爾故不於中住。秋露子白佛言。其深天中天。是法難見無邊。佛言。五陰甚不住不隨。不入五陰中。秋露子言。有不退轉闓士。當於前說之聞是慧法[10]不疑不厭。釋問秋露子。未受決闓士若於前說將有何異。曰未受決者。聞之或恐退。若大士聞斯義得淨定者。疾近受決不久或見一佛若兩便受決。或自於斯中受決。得無上正眞道。佛言。如是求佛乃從久來當作是知。未受決者當聞見是法。秋露子白佛言。我樂是語樂人中之安。佛言。樂者當於佛前說之。秋露子言。譬如闓士至德。自於夢中昇佛座坐。當知斯闓士[11]但欲成佛。如是天中天。是明度若有得者。其功德欲成滿近佛。佛言。善哉是語。乃作是樂如佛威神。復白佛。譬若欲行萬里若二萬里。到大深澤中遙[12]想見牧牛羊者境界居舍叢樹。心中作是念想。郡縣聚落將[13]閒見之稍[14]稍前行。但欲近郡縣不復畏盜賊。如是天中天。闓士大士得是法。今近受決不久。不復恐墮應儀緣一覺道中。何以故。[15]上正想見已。欲見大海者便稍稍往想見其山林明慮諦見海尚遠。卽不想見矣。若但欲至。無復山樹之想矣。得此法者雖不見佛從受決。今作佛不久。譬若春時樹葉稍欲生出。當知此不久花葉若實當成熟。何以故。上想見葉花實故。當知成熟。斯士有眼者大歡喜用見葉花實當知成熟。如是闓士大士上想受決。不久今受決。作無上正眞道。佛言。善哉善哉。秋露子。

[1] 說＝護（明）（宮）　[2] 女＝汝（三）　[3] 玷＝點（三）（宮）　[4] 求＝永（宮）　[5]〔經〕－（三）　[6] 不＝無（明）　[7] 無＝不（明）　[8] 諷＋（誦）（三）（宮）　[9]（佛）＋道（元）（明）　[10]〔不疑〕－（三）（宮）　[11] 但＝沮（宋）（宮）*　[12]〔想〕－（明）　[13] 閒＝訣（明）　[14]〔稍〕－（宋）（宮）　[15] 上＝止（宮）

持佛威神使若說明度。善業白佛言。難及天中天。悉豫了署闓士大士作如來無所著正眞道最正覺。佛言。用是故。闓士大士晝夜愍傷群生。欲使其安。自致無上正眞道。成作佛時悉爲說經。善業言。云何求得成就作佛。佛言。經中作是觀。五陰不過爲求明度。不觀見法爲求明度。對曰。不可計天中天所說。佛言。如是五陰不可計不可求。對曰。誰當信是者。從是求闓士大士。佛言。何所爲求。正使求者但爲名耳。　是中闓士大士明度力四事佛法一切知無所近。何以故。力不可計。四事佛法一切知皆不可計。五陰諸法亦然也。正使作是求爲無所求。爲求明度。正使作是求但爲名耳。善業言。甚深天中天。斯乃寶將中王與虛空戰勇。德難勝。令佛行業傳之無窮。佛言然。爾故闓士欲疾書是經至死。何以故。於寶中多有斷起。善業言。弊邪存想欲使經斷。佛言。邪欲斷經會不能勝。秋露子問。持誰恩不能❶勝巾斷。佛言十方現在諸佛威神。悉共擁護是闓士大士。佛所授定邪不能斷也。又白佛言。是明度若念誦持學書者。諸佛威神皆共擁護之。佛言。我眼視是學持誦者。最後書持卷者。當知是輩如來眼所見。是至德受持是經者。疾近佛坐得大功德。如來去後是法當在釋氏國。彼賢學已轉至會多尼國。在中學已復到❷欝單曰國。在中學已却後我經但欲斷時。我斯知已。爾時持是明度最後有書者。佛悉豫見其人已。佛所稱譽也。秋露子問佛。*欝單曰國當有幾闓士大士學斯定。佛言。少耳。是經說時聞不恐不難。爲疾近如來。其人前世聞如來已學。　闓士至德持戒完具多所度脫。是輩索佛道者。我知是高士近一切知。其所生處志尙所歸當學斯義。欲求無上正眞道。是人行尊。❸邪終不能動使捨佛志也。聞明度已得極歡樂尊。得大乘德遠近無上正眞道。　雖不見我後世得是法爲面見佛。佛說斯語如矣。儻有求道者。當共教勸令學佛道。我悉代歡喜。有作是教者。心復心轉。轉相明自在願生何方佛刹。　所生異方面見佛說經時。當復於後教人求佛。秋露子白佛言。難及天中天云何乃有是如來往古來今斯高士何法不知何求不得。云何乃有是決。甫當求佛者。是輩爲精進逮入六度中學。佛言。是輩人有求經不求者。會値經法願不離經。索無止時不索自得六度。秋露子問。有覩斯明度定衆經由之出乎。佛言。有解明度者。諸經出之。所以然者。是佛教法當教一切人勸令取佛。亦復自學斯經深義。彼諸高士所生逢佛獲六度無極矣

*覺邪品第九

善業問佛。高士種類欲學。當何以覺其難。天尊曰。欲學明度無極。心不喜者當覺邪爲心❹妄。疾❺起心欲學卒鬪亂起。若書是經雷震畏怖。闓士轉相調戲左右顧視。書是經邪念不著經。從坐起去自念。我不受決法。不在明度中。便亂心起內不得❻靖。自念我鄉士郡國縣邑不聞是經。意悔捨去。其人却後若干劫。聞餘道經喜。不能任明度。而隨異經。便墮應儀緣一覺道中。是爲枝葉。譬若男子得❼象觀其脚。云何黠不。曰不也天中天。佛言。如是求闓士道棄明度去反修學餘經。　得應儀緣一覺道。曰黠不。曰不也天中天。天尊曰。譬若欲見大海而覩陂水曰斯巨海矣。黠不。曰不也。天尊曰。闓士棄深明度取餘經。墮應儀緣一覺道中。有智無。對曰不也。天尊曰。譬若作絕妙殿舍。匠師意欲齊日月宮殿。於善業意能作不。對曰。終不能也。斯匠黠不。對曰。不也。天尊曰。求闓士道聞明度已。復棄去學應儀緣一覺道法。欲於中求佛。是人黠不。曰不也天中天。佛言。譬若欲見飛行皇帝。反見小王形容被服。諦熟觀之曰。斯*但是飛行皇帝也是人黠不。對曰。不也天中天。佛言。甫當來闓士得深法已。復棄去入應儀法中欲求佛。云何有智無。對曰。不也。譬若大飢得百味飯不食也。欲得六十味飯。商人得無價明月珠。持水精珓明月珠欲令合同。是人黠不。對曰。不也。佛言。甫當來闓士得明度經。反比應儀道。❽棄去入應儀法中欲得作佛。復次當書時。邪使財利從他方來。聞利便棄法❾往不能書成也。當覺邪爲。書是經時莫言我書。莫作是語也。當從經中聞決作是言者。邪得其便矣。不爾者邪界空。書時意或著世兵賊鬪亂親屬財利飯食病瘦醫藥。念父母兄弟及衆餘念。闓士當明覺斯爲邪使。復次我有名深經。邪從次讀之。便行亂學明度者意。令釋本崇末。便不得變謀明慧。佛言。闓士大士欲說變謀明慧。從明度索之而今逮得。復棄去。於應儀道

❶〔勝〕－㊂㊄　❷欝單曰＝欝單越㊅*　❸邪＝耶㊄㊅　❹妄＝望㊄　❺起＋（者）㊂㊄　❻靖＝靜㊂㊄　❼象＝鳥㊄　❽棄＝葉㊄　❾往＝住

中。索變謀明慧。是闓士黠不。曰不也天中天。佛言。受經人欲聞法。師便不安。正使安欲與明度。受經人捨去。師徒不和書不成也。學人欲受。師欲至他方。師不和矣。或念在衣食財利。受經人亦無用施本不得明度。如是當覺邪爲。受經人正使無所愛惜不逆師。師有斯經。弟子問事。師不肯解之。受經人猶❶恒退。或時師欲說。受者不悅也。師若身疲不能起說經。學士志鋭而不得學者。當覺邪爲。復次是法說時書時。儻有來者說地獄餓鬼禽獸大勤苦。當早斷之作應儀。無苟重患矣。若復於衆釁天上樂云。於彼五所欲自恣所存。亦可一心念空。然雖獲所念會當別離受彼衆苦。不如於斯索溝港頻來不還應儀道。莫與壞敗虛空從事。復次師尊貴心自念。有敬歸我者我與明度 不者則止。學人自歸不避劇難。師不肯授。欲到四劇怖中。又告之曰。穀貴之處虎狼賊中五空澤間我樂往彼。爾諦思議。能隨我行忍此勤苦不得後悔。弟子憂曰。師具解與不肯相授。吾奈之何乎。師徒志乖。明度書學誦經經行之時。弟子惱厭不復受學稍捨就俗。令經法義❷雍。當覺邪爲。復次師健乞丐多方便。欲懈❸惰去便諂語學者。我當到某處有所問訊。如是不知當學誦經行時遇此。當覺邪爲。復次弊邪常索其便。如斯之惱無得受深法者善業。問何因。如玆佛言。弊邪主行誹謗明度言。我有深經其義玄妙。餘皆非法也。是故新學闓士心疑恐非明度無極。終始不學。邪事一起時。有闓士深守禪行。便得溝港道。是爲證

*照明十方品第十

善業白佛言。佛說明度無極照明於世。何謂照明。天尊曰。如來持五陰示於世。又問。云何親現壞五陰現世❹耶。不壞現世乎。天尊曰。五陰本無壞不壞。何以故。空相願無壞不壞。無所生無壞無所識。無壞不壞五陰本空相願。無所生無所識。明度示現於世。無量人心如來得明度悉知其❺原。何等爲知其原。人本心本心本人本等無異。如是明度。來示現於世。復次善業。疾心如來從明度悉知。何等爲疾心。亂心卽知。經本出入於心中。本無入經亦無出經。心故爲經本。經故爲心本。本經不疾不亂卽知。何等爲疾心卽知。隨其疾盡盡爲無所有爲心如無所有不疾亂。是爲疾心卽知。如是明度出如來示現於世。愛欲心本卽知。瞋恚心本卽知。愚癡心本卽知。何等愛欲瞋恚愚癡心本卽知。愛欲❻心本非愛欲心。瞋恚心本非瞋恚心。愚癡心本非愚癡心。何以故。心本不現無想。無想是無愛欲瞋恚愚癡。是爲本無。如本經無本。如是明度出如來。愛欲瞋恚愚癡心斷卽知。何等心斷卽知。心斷非愛欲也。非瞋恚也。非愚癡也。何以故。愛欲心斷本。瞋恚心斷本。愚癡心斷本。皆無所從出。無有本。無所從生。諸法無所從出。無愛欲愛欲斷。無瞋恚瞋恚斷。無愚癡愚癡斷。不可得見。如是明度出如來示現世間。爲有德爲人故。廣大心卽知。無大小無益心無去心。何以故。心本斷如是出如來。用有德用人故。無邊幅心卽知。是心不去不來不住。何以故。本空無所出。本無不來不去不住。如是不可量心卽知。不增心身中心知。如虛空不可計如是心知。明度出如來不可計人未見心卽知。何以故。無想一切見經諸法如心等心。如諸法想非諸法。諸法非心想。何等想非諸法。何等非想心。諸法無想心。亦無想不見。如是明度出如來。欲得是致是。用有德用人故。何等欲得是致是。一切欲得致。在五陰中住。欲得從是便❼致是善業。如來云何欲得是因致是。從死致死是爲色。從死致不死是爲色。從不死致不死是爲色。不有死不無死是爲色。五陰如是。有世無我是爲色。無世有我是爲色。有世有我無世無我是爲色。不有世不有我不無世不無我是爲色。如是得世本原得我本原是爲色。不得世本原不得我本原是爲色。有本原無本原是爲色。不有本原不無本原是爲色。❽有本原無本原是爲色。不有本原不無本原是爲色。是命是身是爲色。非命非身是爲色。五陰亦爾。是爲欲得是因致是。從我身起如來用。人所著所縛。所❾欲故卽知爲。知過去如來知時知今如來知時知❿色。何等知⓫色⓬如來知。如本無五陰亦爾。如來五陰何等爲知。如本無五陰本無。如來本無。作是見本無。五陰本無。世本無。諸法亦本無。溝港頻來不還應儀緣一覺本無。如來亦本無。一本無無異⓭無所往無所止無想無盡。如是本無無異如來。從明度中出悉知之。是故名佛矣。善業白佛言。甚深天

❶恒＝根㊂ ❷雍＝擁㊂㊆ ❸惰＝墮㊆ ❹耶＝邪㊇ ❺原＝源㊂㊆下同 ❻心本＝本心㊂㊆ ❼致＋(是一切欲得致在五陰中住欲得從是便致)重出㊆ ❽〔有本…色〕二十字－㊇ ❾〔欲〕－㊂㊆ ❿〔色〕－㊆ ⓫色＝已㊅㊆ ⓬〔如來〕－㊂㊆ ⓭〔無所…異〕十六字－㊇

中天。誰當信是者。獨得應儀及不退轉乃信耳。佛言。本無無盡時。如來所說無極。釋與萬天子俱。梵衆天與二萬天子俱。到至佛所頭面著佛足却住一面。愛欲天子梵天子俱白佛言。天中天。所說法甚深。云何其想。佛告諸天子。虛空著無相無願無所住。如虛空無所罣礙。諸天龍鬼神不能動也。何以故。是❶相無作者。五陰不能作想。人非人所不能作。佛告諸天子。若言有作虛空者。寧信不。對曰。不信也天中天。無作虛空者。何以故。虛空無色。天尊曰。是*相常住。有佛無佛是想住如故。如來悉知。是諸天子白佛言。是想甚深如來悉知無所罣礙。明度是如來自在道。是佛所居處也。佛告善業。如來恭敬於經承事自歸。何謂是經明度。是經如來從是得無上正眞道。用是故。我恭敬經。當報經恩。諸法無作悉知無❷持來。是爲報經恩。善業白佛言。諸法不知不見。何等爲明度出如來示現於世。天尊曰。諸法無所住。如是悉知見出如來示現於世。五陰不見作是示現於世。何等不見者。五陰無因緣不見。不見是爲明度出如來示現於世。如虛空示現於世。示現於世。難❸了清淨。是爲示現於世❹◎

*明度經卷第三

大明度經卷第四

*南吳月支國居士支謙譯

❺不可計品　譬喩品　分別品　本無品　不退轉品　恒竭清信女品　守空品

❻不可計品第十一

善業白佛言。極大究竟明度無極。無量無與等者。佛言。然如來無師一切智。是故明度不可稱量。安隱究竟無與等者。善業白佛言。云何天中天。如來無師❼一切知無量無邊。佛言。五陰不可計量諸法亦爾。五陰無❽邊諸法邊幅無發其際者。用何等故五陰諸法亦盡處。云何善業。虛空可計盡不。對曰。不可盡天中天。佛言。諸法亦然。用是故如來法諸法無邊量。用法無量故。發心起學無量明度。如是本無❾心念。譬❿如虛空無心無念有心有念因隨作是說不可稱計時。五百比丘二十比丘尼得應儀。六十淸信士淸信女皆得溝港二十⓫闓士逮得無所從生法樂。皆當於是賢劫中受決。對曰。甚深天中天。明度極大安隱究竟。佛言。如爾云矣 出一切智諸闓士緣一覺道悉從中出。譬若轉輪聖王一切國土皆爲臣隸王無所憂。佛法緣一覺法應儀法皆從中出。立五陰不受不入。溝港頻來不還應儀緣一覺。一切智道不受不入。善業問。何等一切智不受不入。佛言。云何若見應儀等所入不。對曰。不見也。天中天。佛言。善哉善哉。我亦不見如來所入處。如我無所入。一切智亦無所入。愛欲天子梵天子俱白佛言。甚深天中天。明度難了也。正使三千國土人民過去佛時所作功德。一切皆信已具足過一劫。方是深明度中樂一日念不可量深出彼德有餘。佛告諸天子。正使復有賢人。聞是深法已得證。疾使彼輩所信樂過一劫。其功德不及是也。諸天子聞是頭面著佛足。⓬繞稍稍却遠。俱不復現各自還去。善業白佛。若有闓士大士信是明度者。從何⓭所來生。佛言。譬如新生犢子不離母。如是闓士大士聞明度已終不離經師。爲從人道中來生。善業白言。若有逮是功德有從他方佛剎來生者無。佛言。有他方佛剎供養已從彼來生。⓮若於兜術天上從慈氏闓士問慧。今欲求是法不懈。持是功德復⓯還得是經。若有前世時聞不問中慧。今生聞是經。於中有疑厭不信樂。其人前世不從師問中事。復次闓士大士前世時聞是問其中慧。若一日⓰三日至五日。持是功德今復*還得是經便信樂之。若有欲樂聞時。用是亂故其心數轉。如⓱稱乍低乍仰。從新學來如是少信樂。當墮兩處應儀緣一覺道中

*譬喩品第十二

佛告善業。譬若大海中船卒壞。其船中人不取板檣不能得渡必於水死。若得板若檣有健者乘騎便不死。當知順隨海水出也。闓士大士有信樂有定行有精進。欲得無上正眞道而不得明度。權謀明慧不得學。當中道得

❶相＝想【三】【宮】＊　❷持＝時【宮】　❸了＝得【明】　◎　❹　❹不分卷，〔明度…品〕卷末題首題譯號品目－【明】　❺〔不可…品〕二十六字－【宋】【元】【宮】　❻（大明度經）＋不【宋】【元】【宮】＊　❼一切知＝一切智【三】【宮】　❽邊＝量【明】　❾心＋（心）【三】【宮】　❿如＝若【明】　⓫闓士＝開士【明】下同　⓬繞＋（已）【明】　⓭〔所〕－【明】　⓮〔若〕－【明】　⓯還＝逮【三】【宮】＊　⓰二＋（日）【三】【宮】　⓱稱＝秤【元】【明】

應儀緣一覺道。其有信樂定行精進。欲逮無上正眞道。得學明度權慧者。終不中道懈。過出應儀緣一覺去。正在無上正眞道中立。譬若士女持坏瓶取水。知不久必壞。所以然者未成故。學不逮此深法。終不能逮一切智。便中道厭却墮二道中。譬若持成瓶行擔水安隱歸至。何以故。已成故。學得深法知終不中道[1]息恣心[2]上無上正眞道。譬若大海中船。不[3]善護以財物着中。至於道壞財物離散亡其重寶。如是闓士大士正使至意學不得深法。當知中道厭便亡名寶。中道懈怠墮二道中。譬若有人施張大海中。故船補治持財物著中有所至。不中道壞必到其處。如是闓士大士有信樂定行精進學。又得深法終不中懈。[4]正上無上正眞道中立。終不墮兩道正向佛門。譬如人年老而身病。云何是人能從床自起不。善業言。不能天中天。或時起無力不能自致。正使病愈能自起會不能行步。佛言。如是闓士大士具如上所行學。不得深法而欲逮無上正眞道終不至佛。當中道懈墮二道中。譬如老病人除愈欲起行。有健人來扶持之告曰。無恐[5]我自相送。終不中道相棄送著所樂處。如是具有上行闓士學得此深明度無極變謀明慧。當知終不中道懈必能究竟。於中得無上正眞道[6]◎

◎[7]*分別品第十三

善業白佛言。云何阿闍浮闓士學明度無極。佛言。當與善友從事以善意隨明度教。何等爲隨教所。布施持戒忍辱精進[8]棄定智慧。當施與作無上正眞道。莫著五陰。何以故。明度一切智無所著。莫得樂於應[9]儀緣一覺道。如是善業。阿闍浮闓士稍入明度中。善業言。闓士[10]謙苦。天中天。欲索無上正眞道者。佛言。如是*謙苦安[11]靖於世。爲十方護爲自歸爲舍爲度爲臺爲導。何等爲護。生死勤苦悉護救度脫。是爲護。生老病死悉度之。是爲自歸。得無上正眞道最正覺得如來爲說經無所著是爲舍。[12]又問。何等[13]無所著。佛言。五陰不著不縛。是五陰無所從生無所從滅。是爲闓士得佛時爲世間舍。何等闓士得無上正眞道最正覺爲世間度。度五陰非五陰。五陰爲度。度爲諸法。善業言。如佛說度爲諸[14]法。諸[15]經得最正覺。何以故。無所著故。佛言。如是無所著闓士*謙苦念法不懈。得無上正眞道最正覺因說經。如是爲度世間。何等爲世間臺。譬如水中臺共水兩[16]避行。如是五陰過去當來今現在斷。五陰斷者諸法學亦斷。諸法斷者是爲定。[17]是爲甘露爲泥洹。闓士念法。如是便爲說法如。是得無上正眞道時爲世間臺。何等爲[18]道。如是具得如上說。五陰諸法空無來[19]原無去迹如虛空。無異無想無處無識。無所從生。如夢如幻無邊無異。善業白佛言。甚深天中天誰當了是者。佛言。求佛以來久遠乃信之耳。過去佛時於彼所作功德。如是人者乃明之矣。又問。何謂求佛[20]以來久遠。佛言。去離於五陰以來不復有之。乃明是深法如是闓士爲道無量人。善業言。是爲人中之導。佛言。然闓士得如上所行。爲無量人之導。是爲大盟誓。爲無量之人誓。不縛於五陰。不[21]縛於應儀緣一覺者。不[22]捨一切智。不縛於諸法。是故爲盟誓。善業言。闓士求深明度。不愛三處應儀緣一覺。至佛甚深。天中天。不有守者不無守者。[23]不無守者。從明度中。爲無所出法。爲[24]守定。爲不守諸法。爲守無所有。爲守無極。爲守無所著。佛言。如是在明度中者。當如是不退轉。闓士於明度中無所適著。終不隨凡夫語。不信餘道。不恐不畏不懈怠。當作是知。其人於過去佛已受斯[25]明也。復白佛言。闓士不恐不畏不懈怠。何緣當念明度中觀視。佛言。心向一切智是爲觀視。何謂心向一切智。佛言。心向如空是爲觀視。不視不可計一切智如不可計。是爲非五陰。不入不得不知不有知不無知。無所生無所敗無作者無來*原無去迹。無所見無所在。如是不可限虛空。不可計一切智亦然。無作佛無得佛者。無從五陰中得佛者。亦不從六度得佛。愛欲天子梵天子白佛言。甚深天中天。難曉難知。佛語諸天子。如是如來視如是安隱甚深。是知悉知不退轉無[26]上最正覺。亦無最正覺。諸天子白佛言。希有信是經者。愍念世間故說之。世人所欲皆著。佛言。如是

*本無品第十四

善業白佛言。諸法隨次無所著。無想如虛空。是經無所從生。諸法索之無所得。愛欲天子梵天子言。善業所爲如如來教。但說虛空慧。善業言。如來是隨如來教。何謂隨教。如法無

[1] 息＝自(三)(宮)　[2] 上＝止(元)(明)　[3] 善＝繕(宋)(元)(宮), 慎(明)　[4] 正上＝止上至(明)　[5] 我自＝自我(明)　◎[6] 卷第三終(明)　◎[7] 卷第四首(明)　[8] 棄＝禪(三)(宮)*　[9] 儀＝眞(宋)(宮)　[10] 謙＝慊(元)(明)*　[11] 靖＝靜(三)(宮)　[12] 又＝人(元)　[13] 無＝爲(宋)(元), 爲無(明)　[14] 法＝經(宋)(元)(宮)　[15] 經＝法(明)　[16] 避＝闢(明)　[17] [是]－(明)　[18] 道＝導(三)(宮)　[19] 原＝源(三)*　[20] 以來＝已來(明)下同,　[21] 縛＝終(三)(宮)　[22] 捨＝於(三)(宮)　[23] [不無守者]－(明)　[24] 守定＝定守(明)　[25] 明＋(度)(明)　[26] 上＝作(宮)

所從生爲隨教。是爲本無。無來*原亦無去迹。諸法本無如來亦本無無異。隨本無是爲隨如來本無。如來本無立爲隨如來教。與諸法不異。無異本無無作者。一切皆本無。亦復無本無等無異。於眞法中本無諸法本無。無過去當來今現在。如來亦爾。是爲眞本無。闓士得本無如來名地爲六震。是爲如來說本無。是爲弟子善業隨如來教。復次五陰溝港頻來不還應儀緣一覺不受。是爲隨教。[1]秋露子白佛言。本無甚深。天中天。當說本無時。二百比丘得應儀。五百比丘尼得溝港道。五百諸天[2]人皆得無所從生法樂於中立。六十闓士新學得應儀道。佛語秋露子。是六十人過世時。各供養五百佛。皆布施持戒忍辱精進。*棄定不知[3]空。雖空不得明度變謀明慧之護。今皆墮應儀道中。闓士有道[4]得空無色無願。不得明度變謀明慧。便中墮彼兩道。譬[5]若大鳥其身二萬里。無翅從天上自投中欲還寧能不。對曰。不能至地。欲令身不痛寧能不痛乎。對曰。不能。或悶或死。何以故。其身大而無翅。正使闓士如恒沙劫。作布施持戒忍辱精進。求色定不入空不入明度。不得變謀明慧。心大起索佛道。一切欲作佛。便中道得應儀緣一覺。若於佛所具如上行。又聞佛一切智。[6]皆念求如色。是爲不持如來戒定慧。不知一切智。但聞聲心[7]相如聞耳。便從是作無上平等最正覺會不能[8]得。便中道墮彼。何以故。不得深法故。秋露子白佛言。如佛所說。念中慧闓士離深法。便得應儀緣一覺。若眞欲得無上正眞道最正覺者。當學明度變謀明慧。愛欲天子梵天子白佛言。難曉明度無上正眞道。善業言。難了天中天。如我念是[9]惠者無上正眞道易得耳。何以故。無有當何從得佛。何以故。諸法皆空索法不可得。當作佛者索法無所得。是求佛易得耳。秋露子言。如所說者難得。何以故。空不念當作佛。是法如虛空。設易得者。何以恒沙闓士皆[10]遠。報言。云何用五陰*遠乎。曰不也。離五陰*遠乎。[11]不也。云何秋露子曰。五陰本無寧*遠乎。曰不也。離之有法*遠者不。曰不也云何是本無使*遠不。曰不也。離之有法使*遠不。曰不也。是法不得何所法使*遠者。秋露子曰。如子所說。大士[12]等遊都無*遠者。佛說三有德之人求應儀緣一覺至佛道。於三不計三。爲求一道。如善業所說。滿祝子語秋露子。善業說一道當問。秋露子言。說一道我用是故問。答曰。云何於本無中見三道耶。曰不見也。何以故。從本無中不可得三事。善業言。本無一事得乎。曰不也。於本無中得一道乎。曰不也。善業言。設是諦不可得者。何故復說應儀緣一覺。佛如所說道。本無無異聞。本無心不懈怠。是必得最正覺。佛言。如爾無異。持佛威神使若說本無等無異。秋露子問。何等爲覺。佛言。無上正眞道卽是也。善業問佛。何等[13]爲成就於闓士。佛言。一切人皆等視。慈心加哀不得、瞋恚。作是[14]立當作是學

*不退轉品第十五

善業問佛。不退轉[15]闓士大士當何以比觀其行相[16]知是。佛言。如*遠得轉者不動不搖。如應儀地。如緣一覺地。如佛地。如本無終不動。佛說本無。聞者不言非虛空本無本無是所有。[17]本無如本亦不言非。如聞已若轉於餘處。聞終不疑不言是非。如本無立。其所言誠而重不說。不軌凡夫逆道之作不觀視。用是比相行具足知是不退轉大士。復次不形相沙門梵志面貌。是[18]別之諦知諦見。終不[19]詞拜華香施天。亦不教他人。爲用是比相行具足知。[20]又[21]終不生惡處。不作婦人身。用是比相行具足知。又不退轉大士持戒。身自不殺教人不殺。身自不盜教人不盜。身自不婬教人不婬。身自不兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡。是十戒皆自持。復教彼守行。夢中自護十戒。面見如是。用是比相行具足知。又學諸法。用是心學是法。令群生安隱爲說經。持是經[22]受令分德。願群生令得斯淨定以明自立。用是比相行具足知。又大士深法說時。終不疑不言不信亦不[23]恐。所[24]言軟美。少睡臥行步。出入不亂心徐行安諦擇地而行。被服衣中常清淨。無蚤虱塵垢亦無憂。身中無八十種虫。所以然者。闓士大士六度功德過於賢聖。稍欲成滿身心淨潔悉受高志。善業白佛言。云何天中天。闓士大士心[25]淨潔。佛言。所作功德轉增稍上。心無所礙功德悉逮。是心淨潔過應儀緣一覺上。用是比相行具足知。又有來供遺者。不起喜一切無慳。於深經說末[26]常有厭深入智中。若餘處欲聞經者。持是明度爲說之。其有餘道所不正者。持明度爲正之。

[1] 秋露子＝鶖鷺子【元】【明】下同　[2] 人＋(民)【明】　[3] 空＝定【三】【宮】　[4] 得＝德【明】　[5] 若＝有【明】　[6] 皆＝者【元】【明】　[7] 相＝想【三】　[8] 得＋(心想如聞耳便從是作無上平等最正覺會不能得)重出【明】　[9] 惠＝慧【三】【宮】　[10] 遠＝還【元】*　[11] (曰)＋不【明】　[12] 等遊＝善逝【元】【明】，等逝【宋】【宮】　[13] 爲＝是【元】　[14] 立＝語【元】【明】　[15] 闓士開士混用【元】【宋】，＝開士【明】【宮】【聖】下同　[16] 知＝如【明】　[17] 本無＝無無本【明】　[18] 別之＝則足【宮】　[19] 詞＝祠【三】【宮】　[20] 又＝之【三】　[21] (終)－【明】　[22] 受＝授【三】【宮】　[23] 恐＋(怖)【三】【宮】　[24] 言＝信【明】【宮】　[25] 淨潔＝潔淨【明】　[26] 常＝嘗【三】【宮】*

經中所出法悉持。無常之事以語之。諸世間經書所不能解者。持是明度爲解之。用是相行具足[1]知。是弊邪稍稍來到其所。便於邊化作八大地獄。中有諸闓士便指言。斯人皆從前佛受決爲不退。[2]轉。今皆墮地獄中。佛爲授若地獄耳。若當疾悔之言。我非不退轉。設若言爾者。不復入地獄中。當生天上。佛言。設是心不動者。知是不退轉。用是相行具足知。[3]邪復化作師被服往至其所。若前從我聞。所受悉棄之皆不可用。若疾悔之隨我言者。我日來問訊。不用我言終不復來。莫復說此事。我不欲聞。前說皆外事耳。更受我言是佛所說也。佛言。闓是設令動轉者。當知其人不從過去佛受決。未升大士舉中在不退轉地。設令不動轉念是經。虛空所致。作是思惟不信邪言。譬如比丘得應儀不受邪言。眼見經證。是爲空所致終不可動。如應儀緣一覺所念法終不復還。是大士向佛亦然矣。正在不退轉地立。是爲極度。用是相行具足知。弊邪復往到其所。更作異人言。若所求者爲求苦耳。非求佛法也。若負斯難用之爲求。若在惡道歷世彌久。適得爲人不肯思惟自患厭[4]耶。當於何所更索是軀。[5]何不早取應儀。用佛爲求乎。佛言。設不轉者邪復捨去。更作方便化作若干闓士在其邊立。復往指言。若見是闓士。皆供養如恒沙佛衣食臥具醫藥。具足受法問慧。當所行所求悉學。如法住如法求。皆入中作斯學行。[6]常不得佛。汝緣得乎。佛言。設是不動者。邪去不遠化作比丘糞言。是應儀過世時皆求闓士道取應儀已。若何從得佛。佛言。用是故。闓士大士作是行。從他處聞心不轉不異。於是中復覺知邪。爲佛所語無異。求大明植志。若玆者設不得佛佛語爲謬。佛語不欺。當作是學。當作是求。諦護是教心不動轉。從中覺邪。用是相行具足知是不退轉矣。又邪嬈言。佛如虛空。是經行無邊不可得極。何以故。是經義可知觀其所趣皆虛空矣。爲中勤苦不當覺知邪事。邪作是經耳。云何欲得佛。是非佛所說。佛言。[7]夫賢士女視明慮長諦議自議。妖邪多巧以逆爲順。怪來不傾牢如須彌。用是相行具足知是不退轉也。作一禪二禪三禪四禪。是定隨是四禪不錄禪是所禪。作是定用入欲中故。不退轉闓士大士不隨定教淨過定上。用是相行具足知。又有共稱其名德者。不以喜心不動亂常正心。設在家不有重婬。若時有欲如過大空澤中飮食時。恐怖畏盜賊欲疾去。自念我何時當出是空澤中。念婦人惡露不淨非我淨法。當作是念。何以故。念使十方人安隱故。佛言。如是其福具足得明度威神力使作是念用是相行具足知。又[8]恕夷洹翼從防衛。餘鬼神不敢附。不失心志。不妄起心。身無瘡[9]厲。六情雅具。聖雄而不自顯。不誘他婦女。若符呪藥不行之。亦不教人[10]婬穢行不以歷口。非法惡念無由生哉。用是相行具足知。復次善業。將以何行名爲不退轉。不退轉者。不與無道主佞[11]孽臣賊盜偸寇軍謀殘生。非法士女蠱道婬[12]妖。錢穀屠酒祀。縉綵香熏倡[13]優調戲。入海投難求榮採利。如斯之徒終始不友。闓士從事不離一切[14]智。常畏賢者以爲談首。遠愚近聖尊戴三寶。爾故誓曰。不退轉闓士常願生異方佛刹。願高誓重必獲往生。用是故。常見佛得供養。如是願從欲處色處空處。從彼來生中國。於闓士家大明卿八正談[15]抱義典。逆事不豫。遠邊地無佛處。性淨眞不犯法。如是相行具足知爲不退轉。不退轉闓士不言我是不疑我非不中疑。譬如得溝港道於其地終不疑。邪事適起卽覺知。寧須命而不[16]個心。自於其地終不疑不懈。無應儀緣一覺心。心不念佛難得安住。其地心大[17]無表勇而無勝。何以故。如是住無能過者。用是故。邪愁毒便化作佛身。往謂之曰。若於是可取應儀證。若未受無上正眞道最正覺決。何以故。若不得是相行。何因得乎知非佛也。是邪耳。如佛所說。思惟視之。是邪所爲欲使我轉。佛言。設不動者知已於過去佛受無上正眞道最正覺決。其悉知法行忠正者。代不惜身命一切法。悉受往古來今諸佛明法。悉護持之。用是故。不惜身命。未[18]常懈無厭時。如來及諸弟子說經時不疑言非。何以故。逮得無所從生法樂。於中立持是功德。悉具足知是不退轉闓士大士

[19]*恒竭清信女品第十六

善業白佛言。不退轉[20]闓士從大功德起。當爲說明度令入深法。佛言。善哉善哉。[21]居內闓士使入深法。何等爲深空。爲深無[22]想無願無識無生滅。泥洹是爲限。又白佛言。泥洹是限。

[1]知是=是故(三)(宮)　[2](不)+轉(明)　[3]邪=耶(宋)　[4]耶=邪(明)　[5](如)+何(明)　[6]常=尙(明)　[7]夫=大(宋)(元)(宮)　[8]恕=和(元)(明)　[9]厲=癘(三)(宮)　[10]婬+(妖)(宋)(宮), 泆(元)(明)　[11]孽=孼(明)　[12]妖=泆(元)(明)*　[13]優=伎(三)(宮)　[14]智=知(元)(宮)　[15]抱=於(明)　[16]個=迴(三)(宮)　[17]無表=表道(宮)　[18]常=嘗(三)*　[19]〔◎〕卷第三首,(大明度無極經第三)+恒(聖)　[20]闓士=開士(聖)(宮)下同,　[21]居=若(三)(宮)　[22]想=相(宮)(聖)

非是諸法。佛言。諸法甚深。色痛[1]痒思想生死識甚深。何等爲五陰甚深。如本無爾故甚深善業言。難及天中天。安稱去色便爲泥洹。佛言。是與明度相應。當作是住。如明[2]數學。闓士隨是行思惟念一日。如[3]夢中教却幾劫生死。佛言。譬如婬士實彼女色與之期會。女不自由。*妖夫寧有盛想不。善業言。士以色故想彼面會展其慇情。佛言。一日之中有幾意念對曰。甚多天中天。佛言。如彼人念一日心轉多。闓士如是欲學淨行。一日爲[4]去惡於罪甚多　若離明度正使布施如恒沙劫不如也。又使壽如恒沙劫等。　并前行溝港頻來不還應儀緣一覺至佛。不得明度行不如中教。皆不如此行。如中教闓士。又復壽如前布施持戒具足。若求明度念起說經。其德出彼上。以經布施作無上正眞道。自深入教其德轉高。自深入者爲明度所[5]護。未[6]常離時其德甚多。善業[7]問。所識有著者。天中天。此三何功德爲多者。佛言。闓士所識。[8]若求明度樂於無所有樂盡樂無常念。是爲不離明度。[9]得德不可計稱數。善業問佛。不可計復言稱數。將有何異乎。佛言。稱數者其數無盡。不可計者。謂無邊量也。[10]爾故爲不可計稱數。　善業言。佛說不可計五陰亦然。佛言。若所問者有所因。使五陰不可計量。善業問佛。何等爲無量。佛言。於空中計之是法不可計。佛言。云何善業　我不[11]嘗言諸法空。對曰。如是天中天。　如來所說悉空。佛言。如是諸法悉空不可[12]盡計。經慧無有各爲異流。如來但分別說耳。不可盡量

是空是[13]想是願是識是滅度。隨所喜說作是說示現教化。如來如是。善業白佛言。難及天中天。經本空耳。云何復於空中說經。是經不可[14]逝。如我了佛諸法不可逝。佛言。如是諸法不可逝[15]計法空耳。如佛所說本不可逝。願解不可逝慧有增有減佛言不也。善業言。不可逝慧不增不減。六度等然。若其不增何因闓士近無上正眞道得爲正[16]學。設不減者闓士求守明度變謀明慧。不念布施。增之與減不作是念。是但名布施度無極耳。所施[17]與念持是功德。與作無上正眞道。戒忍辱[18]精禪皆如是。闓士求明[19]度守之。得變謀明慧。不作是念增減皆但名耳。念發心如無上正眞道。我作是施與。何謂無上正眞道。佛言。本無是也。[20]本無不增不減。　常隨是念不離爲近矣。善業問言。闓士以初意近無上正眞道耶。以後[21]來意近乎。斯兩意無對。何等功德出生長大之者。佛言。譬如[22]燈炷然。[23]用初出明燒炷乎。後來明耶。善業言。非初明亦不離初明。非後明亦不離後明。佛言。如是不用初意得無上正眞道。　亦不離初意非後意亦不離後意得。是爲得正覺云。何心前滅後復生乎。善業言。不也天中天。云何心初生可滅乎。對曰。不可云當所滅者。寧可使不滅乎。對曰。不可。佛言。寧可住本無乎。對曰。欲住本無當如本無住。佛言。設令在本無中住。寧可使久堅乎。對曰[24]不。本無甚深曰[25]本無寧有心[26]也。曰離本無寧有心乎。對曰不也。曰見本無乎。對曰不見。作是求爲深求乎。對曰。不也天中天。作是

求無所求。何以故。是法了不可得見佛言。闓士大士求明度爲求何等。對曰。爲求空。求空爲求。何等爲求無[27]想曰爲去*想乎。對曰不。云何*想不去。善業言。闓士不作是求妄*想。天中天何以故。闓士求想盡滅者。卽可得應儀。闓士變謀明慧不滅想得證。向無想隨是教矣。[28]秋露子謂善業。　有三事向定守定門。空不願無　想是爲三。有益於明度。不但晝益。夜於夢中亦復益。　何以故。晝日夜夢中佛說等無異。善業語秋露子。若闓士晝日有益夜於夢中亦有益。　又問夢中所作寧有所得不。[29]如經等之。　善業曰。夢中作善者喜爲益。惡者慍慼爲[30]滅。設於夢中殺人。覺已喜歎快之云何。　善業言。心不[31]枯爾皆有所緣。若見聞。若念爲因緣。是故知耳　從是中令人心有所著。或無所著。是爲不妄。爾皆有所緣。秋露子言。所作爲空耳。何因心有所緣。善業言。心想因緣[32]卽因緣與矣。　秋露子言。　闓士夢中布施。持是施與作無上正眞道。有施與者無也。報言。彌勒闓士近在前。[33]旦暮當補佛處。子欲知當從問。秋露子問彌勒。彌勒言。如我字彌勒。當色解慧耶。當痛[34]痒思想生死識解乎持是身解乎。若空五陰解五陰空無力。當所解法不見。　亦不見當所解人得道者。　秋露子曰所說爲有證。不答。曰我所說不得證。秋露子便作是念。彌勒所入慧甚深。甚深。何以故。　行明度以來久遠。佛言。　云何見若作應儀不乎。曰不也天中天。佛言。闓士不作是念我受決。是法若於法中得正覺。　亦無得正覺

[1] 痒＝癢(宋)(元)(宮)　[2] 數＝度(元)(明)(聖)　[3]〔學〕－(明)(宮)　[4] 去＝却(三)(宮)(聖)　[5] 護＝獲(宋)(元)(宮)　[6] 常＝嘗(聖)　[7] 問＝佛(三)(聖)　[8]〔若〕－(聖)　[9] 得＝其(元)(明)　[10] 爾＝是(元)　[11] 嘗＝常(聖)　[12] 盡計＝計盡(明)　[13] 想＝相(三)(聖)　[14] 逝＝還(元)下同　[15]〔計〕－(聖)　[16] 學＝覺(三)(宮)(聖)　[17] 與＝爲(元)(明)　[18] 精＋(進)(元)(明)(聖)　[19] 度＋(進)(元)　[20] 本＝復(聖)　[21]〔來〕－(聖)　[22] 燈＝鐙(聖)　[23] 用＝則(聖)　[24] 不＋(也)(宮)　[25]〔本〕－(聖)　[26] 也＝耶(宋)(元)(宮)　[27] 想＝相(三)(宮)下同　[28] 秋露子＝秋鶖子(聖)下同　[29] 如經等＝夢中(聖)　[30] 滅＝減(三)(宮)，感(聖)　[31] 枯＝苦(元)(明)，孤(聖)　[32] 卽＝四(明)　[33] 旦＝日(聖)　[34] 痒＝癢(三)*

者。作是行爲求明度。不恐我不得正覺。隨是法中數。是故勇無所畏。至大劇處虎狼中念。設有噉我者。爲當布施。行布施度無極。近無上正眞道。願我作佛時令我剎中無禽[1]獸道。至賊中設於中[2]死。心念言。我身會當棄捐。設殺我我不當瞋恚。爲具足行忍辱度無極近佛道。我作佛時令我剎中無賊盜。至無水漿處。心念言。人民無德使爾。我作佛時令我剎中人民皆得一切[3]知八[4]味。用一切故當精進。至穀貴處念當精進取佛。願曰。吾作佛時令我剎中無穀貴處。皆使人民在所願所索食悉在前。如忉利天上所有。用衆生故當精進。有惡歲正使身遭惡歲死我心無異。必當降伏邪官屬。行精進索佛道。我作佛時令[5]我剎中人民無惡歲死亡者。我所語後我作佛時無異。復次秋露子。闓士聞是便呼無上正眞道。或却後久遠乃得佛者亦不恐怖。從本際以來呼如一意轉頃。何以故。無本際乃得佛者。心安然不恐怖。時有清信女從坐起。前至佛所[6]作禮長跪言。我聞是不怖。必除恐怖之處索佛道。得佛已當說經。佛笑口[7]中金光出。清信女卽持金花散佛上。佛威神故花不墮地。阿難從坐起更[8]奮袈裟。[9]前作禮長跪言。佛不妄笑。既笑當有所說。佛語阿難。是恒竭清信女却後當來[10]劫名星宿。中有佛名金花。是清信女後於此時棄女爲男。後當生無怒佛剎。從一剎生一佛剎。譬如金輪聖王從一觀遊一觀。從生至終足不蹈地。是清信女如是。從一佛剎到一佛剎。未*常不見佛。足不蹈地自致得佛。阿難心念。如無怒佛剎諸闓士會者。是爲佛會耳。佛卽知阿難心所念曰。然阿難。諸會者悉度生死已。清信女後作佛名金花佛。度不可計應儀令三毒盡。剎中無禽*獸賊盜斷水穀處病瘦。及餘惡事悉無有。又問佛。清信女從何佛作功德。佛言。於[11]定光佛所作功德初發意求佛。時亦持金花散佛上。願持是功德施與作無上正眞道。佛言。如我持五花散定光佛上。卽逮得無所從生法樂於中立。佛卽授我決。却後九十一劫若當作佛名釋迦文。是清信女爾時見我從佛受決。其心念我。當受決得無上正眞道。阿難白佛言。是清信女所求已度

*守空品第十七

善業白佛言。闓士大士行明度無極。何等爲入空爲空定。佛言。色痛*痒思想生死識空觀。一心作是觀不見法。於法中不作證。佛所說不於空中作證。云何闓士於定中立而不得證。佛言。是闓士悉具足念空不得證。作是觀不取證。觀入處甫欲向。是時不取證。不入定心。所著不失。闓士法本[12]無中道取證。何以故。本願都護衆生。爲興弘慈念。具功德不中取證。闓士大士得明度。證[13]致功德斯大力矣。譬如人勇[14]悍能却敵。爲人端正猛健無所不能。[15]悉持兵法六十四[16]奇悉曉習[17]工。爲衆人所敬。所至處無不得力者。從是所得者轉分布與人。其心歡喜。若有他事與父母妻子俱去過大劇道。其人[18]安親曰。莫有恐怖。今[19]但免難矣。重饑難來其人多變以濟親害[20]迭歸本土。宗門康休[21]怨亦無損。所以然者。以其巧變備矣。其人勇慧能幻化[22]化作士衆。饑[23]覩恐懼各自流散。鄉土稱德靡不歡喜者。是闓士大[24]士於衆生行大慈心。過應儀出緣一覺地去。於[25]定中立於衆生悉慜傷無所見。於是中不取證。入空中深不作應儀。作是行向定向泥洹門。不有想不入空取證。如鳥飛行[26]空虛中無所[27]觸礙。如是行甫欲向空至空。向無想至無想。不墮空無想中。悉欲具佛諸法。譬如人*工射射空虛中。後箭中前箭。續後射轉中前箭。其人欲令箭墮[28]乃爾墮。如是行明度爲變謀明慧所護。自於其地不中道取證墮二道行。以是功德逮得無上正眞道。成滿便[29]得佛。於經本中觀不取證。善業白佛言。[30]謙苦作是學不中道取證。佛言。悉護衆生守定向滅度門心念分別。何等爲分別。守空定分別。無想定分別。變謀明慧護使不中道取證。何因變謀明慧護之。心念護衆生。持是所念不中道取證。復次深入觀[31]苦空定向滅度門。用是故分別久遠以來人民所因緣想。中求無上正眞道爲說經。當使棄是因緣。守空[32]定無想定無願定。向滅度門不中道取證。復次闓士念久遠人民呼常有想有我想有好想各各求。我作無上正眞道時有。人民故爲。說經[33]使斷是諸想悉斷求。云何斷是常非常。是樂皆苦。是身非身。是好皆醜。闓士思念爲變謀明慧守無願定。向滅度門不中道取證。若闓士大士心念。衆生從久遠來求因緣求想求欲求衆想求空想求。闓士言。我使

[1]獸＝狩【聖】*　[2]死＝無【聖】　[3]知＝智【三】　[4]味＋(水)【三】【聖】　[5]〔我〕－【聖】　[6]〔作〕－【明】【聖】　[7]〔中〕－【聖】　[8]奮＝卷【三】【宮】　[9]前＋(詣佛)【明】【聖】　[10]〔劫〕－【明】　[11]定光佛＝錠光佛【三】【宮】　[12]無＝不【明】【聖】　[13]致＋(大)【元】【明】【聖】　[14]悍＝捍【宮】　[15]悉＝僁【明】　[16]奇＝部【明】【聖】　[17]工＝攻【明】　[18]安＝成【明】　[19]但＝得【明】　[20]迭＝逆【宋】　[21]怨＝心【明】【聖】　[22]〔化〕－【明】【聖】　[23]覩＝都【聖】　[24]士＋(所)【明】　[25]定＝空【聖】　[26]空虛＝虛空【三】【宮】　[27]觸＝解【聖】　[28]乃爾＝爾乃【明】　[29]得＝行【聖】　[30]謙＝慊【三】　[31]苦＝若【宋】【元】　[32]定＝是【三】【宮】【聖】　[33]使＝便【聖】

衆生無斯想。普慈弘至故。得變謀明慧。是法觀空想願識。無所從生齊限不中道取證法。當作是知。闓士云何求明度。曉習法中心何緣。求入守空定。向滅度門。守無想無願無識無所從生定。向滅度門。是闓士不得慧故。守空念無想無❶願無識無所從生念定❷意。❸有來問者不即持不可計心爲解者。❹知是非不退轉闓士也。何故不退轉闓士心無央數悉知。用是行不具足知。未得不退轉之明矣。善業言。不可計人求闓士道。少有能解者。佛言。作是解者已受決。於功德中極殊所知法。應儀緣一覺諸天人鬼龍質諒神所不能及❺

*明度經卷第四

---

*大明度經卷第五

*南吳月支國居士支謙譯

❻遠離品　善友品　天帝釋品
貢高品　學品　守行品　強弱
品　累教品　不盡品　隨品

◎*遠離品第十八

佛告善業。夢中❼闓士大士不入應儀緣一覺地。亦不教人入中。諸法夢中視心志常在佛。當知是不退轉❽相。夢中與若干百千弟子共會坐說經。與除饉衆相隨最在前。如來說經悉見是不退轉闓士相。夢中在虛空中坐。爲諸除饉說經。還自見七尺光。自在變化於餘處所作爲如佛說經。夢中不恐❾不怖不畏難。若見郡縣其中兵起展轉相攻。❿水火之災。虎狼師子毒虫之害。見斬人首者。如是餘變勤苦困窮飢渴者。⓫覩諸厄難。悉作是見其心不恐⓬寤即起坐念。如夢中所見⓭覩。是三處我作佛時說經遍教。當知是不退轉相。⓮從何知是闓士大士成作佛時其境內一切無惡。正是時夢中若見畜生相食人民疾疫。其心稍稍生念。使我界中一切無惡。用是故知。於夢中寤已。若見城郭火起時便作是念。可於邪中可見是*相見之不怖。用是相行具足。是爲不退轉闓士。今我審應是所向者當無是異變。火起當滅⓯悉消去不復見。佛言。假令火即滅知已⓰於往佛受尊決矣。假令火不滅知未受⓱決。設火神燒一舍置一舍。復⓲起燒一里置一里。知其家人前世時斷經所致。斯人之等所作悉自見宿所作惡於是悉除。從是來斷經餘殃悉盡。知是未得不退轉。用是⓳視持是相。當爲說令知之。或時男女爲鬼神所取。作是念。或我受決。已過去如來授我無上正眞道。所念悉淨却應儀緣一覺心。會當作佛。十方現在諸佛無不知見證者。⓴今如來悉知我所㉑議念鬼神當用我故去。不去者未受決。佛言。其人審至誠者。弊邪㉒往到前曰。若本作是住本字㉓某以受決。欲以是語亂之。闓士言我眞已受決者。鬼神即當去。邪神念曰。我當使鬼去。鬼即去。所以然者。天邪極尊有威㉔靈力鬼不敢當。闓士㉕反念。用我威神故去耳。便自貢高輕㉖易賢人無所敬錄。言我於過去如來所受決。已自可貢高反起瞋恚。更生罪念當墮㉗兩道。以不成爲成。當覺邪爲。捨善㉘友去爲邪所㉙困。當覺是事。㉚邪反覆往說昔受決事。并七世父母中外㉛示家姓㉜子。若在某國縣鄉生。今作是語前世亦作是㉝歎語。隨其人性行。聽闓吉凶窮達貴賤貧富。因扶㉞獎跡言。若前世亦爾。闓士心念想我將爾。邪復言。若已受決得不退轉。其人聞之心大歡喜。自謂審然。便行形調輕*易同學。用是字故便失其本行墮邪㉟網用受是㊱字故。不覺邪爲。自謂得無上正眞道。邪復言。若作佛時當字某聞是名心念㊲言。我得無然。我生本有斯志。佛言。是闓士於智中少無變謀智慧。㊳反作是念。若㊴邪天共作是除饉爲之所迷。佛言。我所㊵署。闓士不教令作是念。遠離一切智。亡權德遠大明。釋賢友信凶愚。斯墮會墮兩道。若後久遠勤苦乃復求佛耳。用明度㊶恩故。當自致作佛。佛言。是㊷時發意受是字時不即覺悔。如是當墮兩道。若有除饉數重禁四事法。若復他事所犯毀是禁。不成沙門不爲佛子。㊸是闓士言。我於某國郡縣鄉生。作是㊹生念時。於除饉四事法其罪最重。置是四事重法是爲五逆。當意生念。受其字意信之其罪㊺太重。當作是知。用是字故。爲邪入深罪。邪復往作是語。遠離法正當爾。如來正覺所稱。佛語善業。我不作是說遠離教闓士大士於樹間閑處㊻止。善業㊼白言。云何

❶願＝念【聖】　❷意＝覺【三】【宮】　❸有＋（有）【聖】　❹知＝如【三】【宮】【聖】　◎　❺不分卷【聖】　❻〔遠離…品〕二十九字－【三】【宮】　❼闓士＝開士【聖】下同　❽相＝想【聖】*　❾〔不〕－【三】【聖】　❿〔水〕－【聖】　⓫覩＝親【三】【宮】　⓬寤＝悟【聖】　⓭覩＝都【聖】　⓮從何＝何從【三】【宮】【聖】　⓯悉消＝悉當消【三】，悉當稍【聖】　⓰於＝往【聖】　⓱〔決〕－【聖】　⓲起＝越【三】【宮】【聖】　⓳視持＝持視【聖】　⓴今＝令【聖】　㉑議＝護【三】【宮】　㉒往＝住【宋】　㉓某以＝其以【宋】【元】【宮】，某已【明】　㉔靈＝神【宮】【聖】　㉕反＝及【聖】　㉖易＝傷【明】　㉗兩＝惡【三】【宮】　㉘友＝反【宮】　㉙困＝固【三】【宮】【聖】　㉚邪＝取【聖】　㉛示家＝宗家【三】【宮】，宗【聖】　㉜子＝字【三】【宮】　㉝歎語＝語謀【聖】　㉞獎跡＝獎掖【三】【宮】，將掖【聖】　㉟網＝罔【宋】【宮】　㊱〔字〕－【聖】　㊲〔言〕－【聖】　㊳反＝乃【明】　㊴邪＝邪邪【宋】【元】【宮】，耶耶【聖】　㊵〔署〕－【三】【宮】　㊶恩＝慧【明】【聖】　㊷時＝爾【明】　㊸是＋（褱）【三】【宮】【聖】　㊹〔生〕－【明】【聖】　㊺太＝大【三】【宮】【聖】　㊻止＝山【聖】*　㊼白＋（佛）【明】

天中天。何所復有異遠離。佛言。正使各有應儀隨是行念。緣一覺隨是行念。各有闓士大士於城外行遠離。一切惡不得犯。若當於獨處樹間閑*止。了行闓士大士法。我樂使作是行。不使遠行到絕無人處於中*止。持是遠離當晝夜勤行。是故言行遠離。當於城傍。我所說法如是。爾時弊邪當往教行遠離法語之。若當於獨處樹間*止。當作是行。隨邪教便亡遠離法。邪語之言。道等耳應儀緣一覺等無異。佛言。是闓士所願未得。①反隨其行。於法中未了。反自用輕餘闓士。自貢高誰能過我者。輕城傍明淨心所念。不入應儀緣一覺法中住。所有惡不受。禪脫棄定。於定中②還得。所願悉具足度。佛言。其無變謀明慧闓士。正使在空澤中禽③獸羅剎所不④至處。百千万歲復過是。不知遠離法。會無所益。邪便⑤飛在⑥虛空中立言。善哉善哉。是真遠離法。如來所說。正當隨是遠離行。疾得無上正真道。是人聞喜。便起到城傍遠離成就。有德高行反輕言。若所行法非。佛言。如是⑦諸行者中有正行呼非。反行呼是。不當敬者而敬之。當所敬者而恚慢之。邪語是闓士言。我行遠離。有飛人來語我言。善哉善哉。審是遠離法。正當隨是行。我故來相語。若在城傍行。誰當來語若。佛言。闓士有德人而反輕之。如是⑧當作是知。如⑨擔死人種無所中直。反呼是闓士有短。是為闓士怨家。厭闓士高行為天人大賊。正使如沙門被服處闓士之中。由亦是賊無與從事交接言笑。何以故。多瞋恚怒⑩越敗人好心。當作是知。所當護法⑪常自堅持。當淨其心立心。所⑫伸習當誦持。常當正心。畏怖勤苦處無得入。彼壞器謊所在三處*止。常當持慈心哀念令安隱。愍傷之自護所念。使弃無生穢濁惡心。我設有不善疾使棄之。是闓士大士所行極上。當作⑬如是知

*善⑭友品第十九

復次善業。闓士大士盛志欲得無上正真道最正覺。當與善友從事。恭敬三尊。善業問。善友當何以知。佛言。有為人說明度無極者。教人入是定。是闓士大士善友。六度無極是善友是善德是護是將。是去如來⑮最正覺。當來今現在十方無稱數佛剎如來。皆從明成⑯一切智道。用四事護衆生。何等四。一者布施。二者勸樂。三者饒益。四者等與。是為四德。為父母為舍為臺為度為自歸為導。是故六度為衆生之度。闓士大士學六度用衆生故。都欲斷其根學明度相。何所是明度⑰相。無罣礙明度相。是⑱相為得諸法。佛言。如是無有*相得明度。是所相得諸法。何以故。諸法各空。是相亦空。是為明度。善業問佛。正使天中天。諸⑲法各空。何緣人民欲生。⑳無滅盡時空。無增時亦無休息。各虛空無形。無上正真道*最正覺不從是中。各各虛空不得無上正真道最正覺。云何天中天。是法當㉑何以知㉒決。佛言。爾群生勤苦望欲得是因致是作是求。爾見我得空不乎。善業言㉓不。天中天。佛言。自作是得是是空不。對曰。如空。天中天佛。言但用是故若無解時。對曰。如是天中天。極安隱人民欲得是因致是勤苦無休。佛言。人民所欲故便著。當作是知。人民所生本從㉔是中無所取。無所取者不作是無。是無滅盡時。無生增益者。作是曉知。是闓士大士求明度。善業白佛言。闓士為不求五陰。作是㉕知曉。為求明度為悉等求。諸應儀緣一覺所不及。有德之人求巍巍之道。無能逮者。當作是行。晝夜疾近無上正真㉖道最正覺。佛言。云何四天下群生都獲為人。㉗當求無上正㉘真。發意索佛道各壽布施與無上正真道。於善業意云何。其福寧多不。對曰。甚多天中天。佛言。得明度淨定守一日。如中教作是念行㉙是福過彼。何以故衆生行無能及是慈者。斯高士深入智中。曉了是智悉具足是世間勤苦卽㉚與普慈愍㉛傷一切。道眼徹視㉜見群生。成就具足高志。行無懈怠以其不懈得是。彼闓士弘慈普至。不以斯相住亦不用餘住。其智大明。雖未㉝住無上正真道。一切剎土皆共尊。舉正上真道終不還。若受供養衣服飯食床臥醫藥。是明度心其中立所受施除去近一切智所食無罪益於衆生。悉示道㉞住。無邊極處悉㉟照明之。諸在牢獄中者悉度脫之。示其道眼隨是行。莫念㊱相。莫作異念持㊲知。*入明度中高行莫懈。譬如得明月珠㊳已復亡之。大愁毒坐起憂念想如亡七寶。作是念。云何我亡是寶。欲索珍寶者常堅持心。無得失一切智。何以故。明度虛空亦不增減。善業言。虛空云何闓士大士成就其行。近無上正真道。佛言。闓士大士亦不增不減。經中說時聞之不恐不怖。當知

① 反＝友【聖】 ② 還＝逮【三】【宮】【聖】 ③ 獸＝狩【聖】 ④ 至＝止【明】 ⑤ 飛＋(行)【明】【聖】 ⑥ 虛空＝空虛【宋】【元】【宮】 ⑦ 諸＝語【聖】 ⑧ 〔當作是〕－【聖】 ⑨ 擔＝檐【宋】【宮】 ⑩ 越＝起【三】【宮】【聖】 ⑪ 常＝當【聖】 ⑫ 伸＝狎【三】【宮】【聖】 ⑬ 〔如〕－【聖】 ⑭ 友＝師【聖】 ⑮ 最＝取【聖】* ⑯ 一切智＝一切知【聖】下同 ⑰ 〔相〕－【聖】 ⑱ 相＝根【聖】* ⑲ 〔法〕－【聖】 ⑳ 無＝死【明】 ㉑ 何以＝以何【聖】 ㉒ 決＝使【聖】 ㉓ 不＋(也)【明】 ㉔ 是＋(生從)【三】【宮】 ㉕ 知曉＝曉知【明】【聖】 ㉖ 〔道〕－【聖】 ㉗ 當＝常【明】【宮】【聖】 ㉘ 眞＋(道)【明】【聖】 ㉙ 是＝其【三】【宮】【聖】 ㉚ 興＝與【聖】 ㉛ 傷＝增【聖】 ㉜ 見＝身【聖】 ㉝ 住＝作【三】【聖】 ㉞ 住＝徑【宮】 ㉟ 照明＝明照【明】【聖】 ㊱ 相＝想【三】【宮】【聖】 ㊲ 短＝[illegible]【三】【宮】，觀【聖】 ㊳ 已＝以【聖】

是高士即爲求明度矣。善業言。如[1]是明[2]度爲空求乎。佛言不也。有離明度得耶。佛言不也。善業言。以五陰求。佛言不也。又問。離五陰頗有所求。佛言不也。善業言。云何求大明。佛言。若見是法何[3]所法求明度。對曰。不見天中天。佛言。云何遍見是明度。何所闓士求之。對曰不見。佛言。設使遍見法有所生處不。對曰不見。佛言。是所闓士大士*還得無所從生法樂。悉具足無所受決無上正眞道最正覺。所至處無所復畏。悉作是護是求是行是力。爲*還佛慧[4]極大慧自在慧一切智慧如來慧。設作是不得佛。佛言。爲有異。善業言。設使諸法無所生受決無上正眞道。佛言[5]不。善業言。云何闓士大士得無上正眞道。佛言。見所當受決者乎。對曰。不見法當作無上正眞道。佛言。如是諸法無從中得。闓士不作是念。持是法當受決不受決

*天帝釋品第二十

釋於衆中白佛言。甚深明度無極。難了難知。天人德大値說斯定。闓之書持學者其福甚大。佛語釋。閻浮提人民皆持十戒。悉具足持。是功德百千萬億倍不如是善人[6]闓明度書持學者。時座中有一除饉語釋。出卿上去已。報言。持心一念出[7]我上。何況書持學隨是法教作是立者。[8]明德[9]喻三界群生之上。[10]及至溝港頻來不還應儀緣一覺。復過是上。至闓士行布施[11]戒忍精進禪度無極。若失明度及變謀明慧。亦復過其上。闓士大士[12]求明度狎習中行。天人鬼龍含毒凶[13]蠆終不能勝。作是堅持疾近一切智。不離如來名佛坐不遠。懈怠不生爲學佛。不學應儀緣一覺法。四天王當[14]往問訊。疾學四部弟子。當於佛座作無上正眞道。當作是學。四天王常自往問訊。何況餘天子。阿難作是念。是釋自持智說[15]耶。持佛威[16]神乎。釋知阿難心所念。語阿難言。持佛威神。佛言。是中阿難。或時闓士大士深念求學明度　三千國土中邪一切皆悉愁毒。欲共壞亂使中道取證

*貢高品第二十一

佛告阿難。闓士隨時各學明度無極隨法行之。是時一佛界邪各驚念言。我使闓士中道得應儀。莫使得無上正[17]眞。弊邪見闓士習行明度深爲愁毒四面放火。怖諸闓士[18]念心一轉。佛言。邪不身遍行亂。闓士若遠離善師。爲邪所亂愁毒。以[19]不深解明度。心狐疑念。有之無乎。昔所[20]翫習而今惡聞。或結不知。將以何緣守明度乎。疑網自[21]蔽邪得其便。教餘闓士言。若用是爲寫學。我尚不了其事。若能了乎。自言所行是若所行非。所爲顚倒。用是故其人在地獄禽*獸餓鬼中其罪日增。如是邪大歡喜。若闓士與行應儀道[22]諍。又與闓士共諍時邪言[23]兩離佛遠矣。若未得不退轉闓士。與不退轉諍。隨念恚恨心一轉念[24]轉却一劫。雖有是惡不捨一切智。劫數無極始當從初發意起。阿難白佛言。心所念惡寧可悔不。[25]乃當却就爾所劫。佛言。我法廣大可得[26]悔。若闓士念惡有恨。又喜以教彼。斯人不可使悔也。[27]誤有恚[28]罵即慚悔過。我當爲十方人作橋[29]梁令得泥洹。寧可有惡意與人諍耶。當如[30]啞羊諸惡[31]忍之。心不當起恚爲應儀道者。阿難白佛言。闓士大士與相共[32]止。法當云何。佛言。相視當[33]如視佛。心念當言。共一師一船一道。彼所學我亦當學。欲喜應儀緣一覺道者。不與同願。其有忍苦欲求佛者當與相隨。若此爲一。法學也

*學品第二十二

善業白佛言。闓士學無常爲學一切智。學無所生學去婬妷學滅度爲學一切智。佛告善業。若所問學無常爲學一切智者。云何是如來本無隨因緣得。如來本無[34]字寧有盡時不。對曰。不也。如此爲學一切智明度無極。如來地十種力四無所畏。爲悉學諸佛法。闓士大士作是學。邪及官屬不能中壞。疾得不退轉爲近佛樹下坐。爲學佛道。爲學習法。慈悲喜護普濟群生。學三合十二法輪。爲轉學滅度十方人。爲稍稍上至佛道學入甘露法門。不懈怠之人乃能學是。作是學者爲學十方人[35]導死不入地獄禽*獸餓鬼。終不生邊地愚癡貧窮中。不受衆痛之[36]疾。不毀十戒。不從流俗婬祠。遠不持十戒人。不願生不想天上。從明度中出變謀明慧威神。入[37]禪不隨禪不隨禪法。闓士學如是。爲得淨力無所畏力佛法淨力。善業白佛言。諸法本皆淨。何等闓士爲得法淨。佛言。闓士學如斯爲學無所得淨法諸法淨。如是闓士行明度時不悔不厭是爲行。未得道者愚癡不曉是法不見其事。闓士用人故常精進。[38]人當[39]劾我。用是得力精[40]進無所

[1]〔是〕－【聖】 [2]（是）＋度【明】【聖】 [3]所＝以【明】【聖】 [4]〔極〕－【聖】 [5]不＋（也）【明】 [6]闓＝開【聖】 [7]〔我〕－【宋】【元】【宮】 [8]明德＋（獲禁）【三】【宮】【聖】 [9]喻＝踰【宮】【聖】 [10]及＝乃【三】【宮】 [11]戒忍＝持戒忍辱【明】【聖】 [12]求＝取【聖】 [13]蠆＝蠚，薑【明】【聖】 [14]往＝作【聖】 [15]耶＝耳【聖】 [16]神＋（說）【三】【宮】【聖】 [17]眞＋（道）【明】【聖】，＝直【聖】 [18]念＝令【三】【宮】【聖】 [19]不深解＝不深勝【宮】，爲深者【聖】 [20]翫＝設【聖】 [21]蔽＝弊【三】【宮】 [22]諍＝淨【聖】 [23]兩＝面【聖】 [24]轉＝輒【聖】 [25]乃＝可【聖】 [26]悔＝恨【聖】 [27]誤＝設【三】【宮】【聖】 [28]罵＝詈【明】【宮】 [29]梁＝樑【宋】【宮】 [30]啞＝羣【宮】【聖】 [31]忍之＝之人忍【明】【聖】 [32]止＝正【宮】 [33]〔如〕－【聖】 [34]字＝守【聖】 [35]導死＝道無【聖】 [36]疾＝痛【聖】 [37]禪不隨禪＝神【聖】 [38]人＝入【聖】 [39]劾＝放【聖】 [40]進＝神【聖】

提。作是學一切智者。若出金之地其地少耳。又如索轉輪聖王之人少耳。小王者多。從是中多索應儀緣一覺者。既有初發意[1]者。闓士少有隨明度。教得不退轉者。闓士當[2]力學及不退轉。闓士行明度不以恚意向人。不求人短。心無慳貪。不毀戒懷恨懈怠[3]迷亂。心無癡冥學明度。為照明諸度悉入其門。道德[4]備足。如人言是我所。便外著十二品。悉供養一佛界 [5]中人盡壽命。不如守明度淨定彈指頃。何以故。從是疾得無上正真道。能給[6]視十方窮孤。求佛[7]之境界佛之智慧。如師子獨步。欲得佛處當學明度。學明度者為學諸法。善業言。闓士復學應儀法耶。佛言。闓士學一切智應儀功德。不於中住。闓士學十方人無能過者。於一切智中[8]不壞不滅。若念持是明度當得一切智。為不行。明[9]度無極無[10]相之行也

*守行品第二十三

是時天帝釋在會中坐。作是念。闓士行十方人無能過者。豈況佛乎。人身難得壽安又難。[11]有一發意求佛者甚難。何況至心求佛道。欲為十方作明度導者乎。 是時釋化作甘香華以散佛上。作是說。行闓士道者乃及於佛所願悉成。為護成佛諸經一切智。如來經法悉具足。不退轉法示人。有至心索佛於是法一。存念終不還。我欲使人於法中益念。不厭生死之苦。 以一切眾生[12]苦故。當忍勤苦之行。心作是念。諸未度者吾當度之。恐怖者吾當安隱之。諸未滅度者吾當滅度之。復問佛。新發意闓士隨次第上至不退轉。至一生補處。人勸助其喜得何等福。佛言。須彌山尚可稱知。阿閻浮闓士行[13]人勸助歡喜其福無極。一佛界中海水。取一髮破為百分。從中取一分以取水。水盡可知幾渧。不退轉闓士行勸助歡喜。其福不可量稱數。一佛剎虛空持一斛半斛一斗半斗一升半升可量知幾所。 此勸助福不可極。釋白佛言。邪及官屬從邪天來。聞斯定不[14]助勸將有緣乎。佛言。發意索佛者為壞邪界。心不離佛法。除饉眾如是其助喜者為近佛。用是功德世世所生為人所敬[15]養。未[16]嘗有惡聲。不恐入三惡道。常生天上在十方常尊。 何以故。此勸助之德為等施群生矣。何以故。初發意[17]人稍稍增多。自致作佛[18]滅度群生故。善業白佛言。心譬如幻。何因得佛。佛言。云何若學見幻不。對曰。不見化幻亦不見幻心也。佛言。不見化幻幻心。見有異法當得佛道不。對曰。離化幻心不離幻心。不見當來佛。無法無見。當說何等法得耶不得也。是法本無遠離。 亦無若得不得也。本無所生亦無作佛者。設不有是法。亦不得作佛。善業白佛言。[19]說爾明度[20]離本無。對曰。法本無對無證無守無行。無法當有所得。何以故。*離明度本無形故。本無遠離。 何因當於明度中得佛。佛者*離本無所有。何所離本無無所有當得佛者。佛言。如爾所言。離本明度*離本一切智。俱無所有離離本。本亦無所從生。闓士當作是惟深入守定。 是故離本無所有得作佛。雖知離[21]本明度無所有。是為不守明度。不具足行者不得作佛。如善業所言。不用[22]明故得佛。雖爾不可離明度得作佛。闓士所行勤苦深奧之法。不[23]可取泥洹。 如是所說事。闓士不為勤苦行。何以故。無作證者。無明度得證者。亦無經[24]法得證者。闓士聞是不恐不[25]殆。是為行明度。雖作是行亦不見行。是為行明度近作佛。遠離應儀緣一覺不見不念。譬如虛空中無念有近遠者也。 何以故明度無形類。譬如幻所作人。不作[26]是念。師[27]離近觀人離我遠。譬如影現於水中。或近或遠不念近遠。何以故。影無形。明度如是無是念。應儀緣一覺道為遠佛道。為近適無憎愛無著無生。譬如匠工黠師刻作機關[28]人。若作雜畜不能自起居。因對搖木人本不念言。我當動搖屈申低仰。令觀者喜。如海中大船作者欲度貿客。船不念[29]言當度人。如曠野之地萬物百穀草木皆生。其中地不念言我當生不生也。如明珠悉出諸寶。如日照於四天下。其明不言我當悉照。如水如風無所不至。[30]不念當有所至。如須彌山上忉利天為莊[31]嚴山。不念我以忉利天為莊*嚴。若大海悉出諸寶[32]琦物。海不念當從中出珍寶。 明度無極出生諸經法。如是雖[33]爾無形無念。譬如佛出生諸功德。慈悲喜護加諸群生。 明度成諸邪法其義亦然」

強弱品第二十四

[34]秋露子問善業。闓士大士行明度無極為高行耶。報言。我從佛聞。行明度為無高行。諸愛欲天念。當為十方發意為闓士[35]道者作禮。何以故。行深明度闓士誓忍眾苦究竟佛業。不

[1]〔者〕－(三)(宮)(聖) [2]力＝功(宋)(元)(宮) [3]迷＝悉(聖) [4]備＝佛(宋)(元) [5]〔中〕－(聖) [6]視＝施(明) [7]〔之〕－(聖) [8]不壞不滅＝不增不減(三)(宮)(聖) [9]度＋(當得一切智為不行明度)重出(聖) [10]相＝想(聖) [11]〔有〕－(聖) [12]苦＝若(宋)(元)(宮) [13]〔人〕－(聖) [14]助勸＝勸助(三)(宮)(聖) [15]養＝尊(聖) [16]嘗有＝常亦(聖) [17]人＝又(聖) [18]滅＝成(聖) [19]說＝設(聖) [20]離＝雖(聖)* [21]本＋(無)(明)(聖) [22]明＋(度)(明) [23]可＝中(聖) [24]〔法〕－(聖) [25]殆＝怠(明)(聖) [26]〔是〕－(聖) [27]離＋(我)(三) [28](木)＋人(三)(宮) [29]言＋(我)(三) [30]〔不〕－(聖) [31]嚴＝飾(三)(宮)(聖) [32]琦＝奇(聖) [33]爾＝念(宋)(元)(宮) [34]秋露子＝鶖鷺子(元)(明)下同，秋鶖子(聖)下同 [35]道＝導(三)

中取證寂滅度矣。善業語諸天。雖不墮落中道取證。是不爲難也。爲十方衆生被法鎧令得滅度。斯乃爲難。斯人本無索不可得。作是念。爲欲度十方欲度空。何以故。❶虛空無❷近無遠。人本亦爾。欲度人爲度空。爲被法鎧。如佛所說。人本無其知人本無所有。是爲度人。闓士聞斯不恐怖。斯爲行明度。離人本無人。離五陰離諸法。本無五陰及諸經法。闓士聞是不恐不懈。佛言。何因不恐不懈。對曰。本無故不恐。本淨故不懈。何以故。索懈怠本本無有也。所因懈怠亦復無有也。諸天釋梵皆爲作禮。佛言。不但諸釋梵。上至約淨天遍淨天無結愛諸天皆爲作禮十方。不可計現在諸佛悉念擁護知是行明度闓士不退轉。恒沙佛刹中人悉使爲邪。一邪者化作如恒沙官屬欲共壞。不能中道壞得其便。有二事法行明度。邪不能中道得其便何謂二事。一者視諸法皆空不失本願。二者不捨十方人諸佛悉護視。諸天往至闓士所問深經讚歎善之。❸今作佛不久。❹常隨是教法立諸困苦者皆得護未得自歸者爲得自歸。爲人故作法。❺舍。無目者得慧❻眼。佛語善業。譬如我讚說羅蘭那枝頭佛。十方諸佛亦讚歎行明度闓士如是。佛言。有行闓士道未得不退轉者亦復讚歎。善業❼白佛。行闓士何道爲佛所歎。佛言。闓士隨無怒佛前世爲闓士時。及羅蘭那枝頭佛前世爲闓士時所行隨是教。用是故十方諸佛讚歎之。闓士大士行明度諸經法。信本無所從生。尚未得無所從生法樂。於中立信。❽諸法本空如滅度。尚未獲不退轉。隨是法教立者疾得不退轉。有應。❾是行者諸佛讚歎之。是闓士爲度應儀道正向佛道地。闓士聞深明度信不狐疑。念如❿佛說諦無異也。劫後當於無怒佛所聞是法。爲在不退轉地立。若聞者其德甚大。何況隨法教立者爲⓫疾入一切智。善業白佛言。設離本本無法無所得。亦何所法有作佛者有說經者。佛言。如是設離本無法無所得何所法有作佛者亦無說法者。是本無無本。何所有於本無中立者。釋白佛言。明度甚深。闓士勤苦行乃自致成作佛。何以故。無字法無所得。在本無中立者。亦無作佛者無說經者。聞是不恐怖不疑不厭。善業言。如是帝釋。闓士勤苦聞是深法不疑不厭。諸經法皆空。何所有疑厭者。釋言如所說一切爲⓬談空事爲無著。譬如射空也。善業所說經猶亦然矣。釋白佛。如我所說爲隨佛法教耶。有增減也。佛言。與佛說無異。如善業所說⓭但說空事。善業。亦不見明度不見行者。行不見佛不見得佛者。一切智如來無所從生法。十種力四無所畏。上尊諸淨法。都不覩有索得之者。所以然者。諸法本淨故爲無得。斯爲行明度也。衆應儀緣一覺地所不及。欲爲十方人⓮特尊。當隨佛法教立。是時忉利天上數千萬天。化作甘香花散佛上。作是說言。我曹亦隨法教。時座中百六十比丘起⓯正衣服。爲佛作禮已。手中各有化甘香花持散佛上言。我曹亦當隨法教立。時佛笑。口中出若干色。其明至十方佛國悉爲其明。還遶佛三匝從頂上入。阿難從坐起⓰正衣服。爲佛作禮長跪問佛。佛不妄笑。願說笑意。佛言。是百六十比丘及諸天雨當來世。有劫名導。是比丘及諸天當於導劫作佛。皆同一字字優那拘泥摩。作佛時比丘僧數各等。其壽二萬歲。隨次作佛壽各等。盡⓱世雨五色花如是

*累教品第二十五

佛告阿難。作是立者爲如佛立。欲如一切⓲智立。當隨明度教。應是行者當知⓳從人道。或從兜術天上來。久聞明度或行。所以然者。佛滅度後法於世間現。或於兜術天上現。有行若書者復轉教人。⓴歡樂合㉑福知供養若干佛以來。不於應儀緣一覺品㉒中作功德。有受明度㉓學之若解中㉔惠是闓士如面見佛無異。其有斯德用求應儀緣一覺會必得佛矣。行法㉕常當遠離此二道。佛語阿難。持是明度囑累㉖若。我所說餘經若所受。悉捨忘之其過少耳。所從佛㉗受明度。若忘捨之其過甚多。諦學悉具足受書字莫令缺減。往古來今佛經等無異。若有慈心於佛者。當受此法敬禮供養。㉘爲供養三世佛。報佛恩備矣。若慈孝於佛。不㉙如恭敬明度愼莫㉚忘失一句。囑累若贏㉛掬說耳。若有不欲離於經法比丘僧三世佛者。不當遠此法。三世諸佛皆由斯生所以然。夫六度者乃諸闓士大士之母。佛不可盡經法之藏。若㉜曰教人盡佛界中令得應儀道。雖有是教尚未報佛恩。不如具足爲闓士說明度。雖不能多一日可。不能一日食時可。㉝若頃間其福勝㉞度爾所應儀。闓士大士

❶〔虛〕－(聖)　❷〔近無〕－(聖)　❸今＝令(明)(聖)　❹常＝當(聖)　❺舍＝念(聖)　❻眼＝說(聖)　❼白＝問(明)(聖)　❽諸＝說(宋)(宮)　❾是＋(法)(明)　❿佛說＝來佛(聖)　⓫疾＝度(聖)　⓬談＝說(聖)　⓭〔但說〕－(聖)　⓮特＝天(明)(聖)　⓯正＝整(元)(明)，政(宮)　⓰正＝整(元)(明)(宮)　⓱世雨＝散(明)，〔世雨〕－(聖)　⓲〔智〕－(聖)　⓳〔從〕－(聖)　⓴歡＝勸(三)(宮)　㉑福＝偶(三)(宮)(聖)　㉒〔中〕－(聖)　㉓學＝覺(聖)　㉔惠＝慧(三)＊(宮)(聖)　㉕常當＝當常(聖)　㉖若＝汝(元)(明)(聖)　㉗受＋(受)(聖)　㉘〔爲供養〕－(聖)　㉙如＝知(聖)　㉚忘＝亡(明)(聖)　㉛掬＝鞠(元)(明)　㉜曰＝日(明)　㉝若頃間＝若須臾間(三)(聖)，若須臾聞(宮)　㉞度＝廣(明)

思惟中慧得功德。出應儀緣一覺上。會當[1]復不退轉。不中道墮落。說是明度時四部弟子及諸天[2]至誠鬼神王。一佛界中持釋迦[3]文威神。一切悉見無怒佛及比丘應儀諸闓士亦無央數。忽不復現。佛語阿難。譬如見國中人已不復[4]見。無怒佛及諸闓士應儀士。諸經索不見亦如是。法不見法。法不念法。何以故。諸經法無念無見亦無所益。佛語阿難。諸經法皆空無所持不可念。譬如幻師化作人。諸經法亦然無念無痛。何以故。無形故。闓士作是行作是學。爲行[5]學明度。在學中最尊百千萬倍。是爲安十方群生困厄者。爲隨[6]佛法學也。有應是學者。以手舉一佛刹。又復著故處。人無覺者。從是學成無礙*慧法。十方三世無數諸佛悉從明度成佛。亦不增不減。是故不可盡。虛空亦不可盡[7]◎

[8]◎*不盡品第二十六

是時善業念佛所說明度無極義甚深不可盡。譬如虛空。闓士當何緣思惟之。佛言。五陰十二因緣不可盡。當作是惟。十二因緣適得其中。闓士初坐樹下時以不共法惟十二因緣。是時一切智[9]智慧具足。闓士行明度時惟十二因緣[10]不盡者。出應儀緣一覺道。正住佛道。不作是惟者便中道得應儀緣一覺道。不中還者用惟行明度變謀明慧故。視十二因緣不可盡。所視法生滅者皆有因緣。法無作者作是思惟十二因緣。不見五陰不見佛界。無所因法當見佛界。是爲闓士行明度。當爾時邪[11]大愁毒。譬如喪親矣。善業白佛言。一邪愁[12]餘邪復然乎。佛言。一佛界邪各於所止不安。闓士隨教時應行。如是者[13]諸天世凶群生猛毒不能害之。欲求佛者當行明度。行明度者爲具布施持戒忍辱精進一心變謀明慧。若邪事[14]起覺滅之。悉欲得變謀明慧諸度無極者。當守明度思惟。十方現在諸佛悉從明度[15]出生。闓士作是念。如[16]諸佛悉得[17]經法。[18]作是念如彈指頃。若有[19]布施具足如恒沙劫。不如是行者。爲住不退轉地。爲諸佛所念。終不[20]還餘道。會當得佛。不歸三惡道。闓士未[21]嘗離佛時行當如揵陀呵[22]盡闓士。揵陀呵*盡闓士在無怒佛國爲第一

*隨[23]品第二十七

善業白佛言。闓士[24]何因隨明度無極教。佛言。諸經法無能壞者。闓士隨教當然。虛空不可盡。五陰四大無形。沙羅伊[25]擅六事本空無形。闓士隨教當然。發心求佛願濟群生。其願弘普莫與爲倫。佛有四事不[26]護。各自[27]異端德尊無極。闓士隨教當然。爲衆生作慈護。是我所非我所悉斷之。虛空之中音響無形。隨教當然。譬如大海不可斛量。如須彌[28]巔琦寶各異。如釋梵各自有教。如月滿。[29]如日明遍至。人本無形但字耳。本無所生與滅度等。闓士隨明度。當如幻化及野馬。有名無形。如地水火風是四事無極。佛身相本無色。佛界本無界。佛諸經[30]法本無。無說無教。譬如衆鳥飛行空中無足迹矣五根五力七覺意棄脫[31]定悉度諸[32]欲臨作佛時乃得行是。闓士隨教當然。[33]經法無極量。無從生無因出。臨作佛時諸經法悉具足成滅度。虛空無所有。諸經法淨適無所因。佛所作爲變化無極。一切無索闓士者。無得佛者。爾乃能度無央數人。闓士隨明度教當然。去離[34]詖諂貢高強梁非法自用財富僥倖世事衆穢。棄身不惜壽命適無所[35]慕。但念佛業安慰群生。闓士行能然者得佛不久。[36]悉得一切智功德。當字爲佛。何以故。今得佛不久。若有闓士以是教。甫當來世爲得佛字。佛在世若滅度後。亦當隨明度無極如是[37]◎

[38]明度經卷第五

大明度經卷第六

*南吳月支國居士支謙譯

[39]*普慈闓士品　法來闓士品　囑累阿難品

◎*普慈[40]闓士品第二十八

佛告善業。闓士疾欲得佛者。索明度無極。當如普慈闓士。善業言。今普慈所在。佛言。在[41]上方過六百三十億佛國。佛名香積。其刹名衆香。又言。彼何因索明度。佛言。前世積行功德追[42]逮本願所致。前[43]已供養無央數佛。時闓士臥出天人於夢中告曰。若求大法寤即求之。求之不將其意悒悵。欲得佛闘大明法。

[1]復＝得【三】【宮】【聖】　[2]至誠＝王諸【明】　[3]文＋(佛)【三】【宮】【聖】　[4]見＝現【聖】　[5]學明＝明學【聖】　[6]佛＝脩【聖】　◎　[7]卷第五終【明】,卷第三終【聖】　◎　[8]卷第六首【明】,卷第四首【聖】　[9]〔智〕－【三】【宮】【聖】　[10]不＋(可)【三】　[11]大＝天【明】【聖】　[12]餘＝諸【宮】　[13]諸＝謂【明】　[14]起＋(郎)【三】【聖】　[15](者當守明度思惟十方現在諸佛悉從明度)重出＋用【聖】　[16]諸＝是【聖】　[17]經＝終【宋】【宮】　[18]作＝行【宮】　[19]〔布〕－【聖】　[20]還＝遠【宋】【明】　[21]嘗＝常【聖】　[22]盡＝晝【元】【明】【宮】*　[23](教)＋品【明】【聖】　[24]何＝當【聖】　[25]擅＝壇【三】【宮】【聖】　[26]護＝獲【聖】　[27]異＝果【聖】　[28]巔琦＝巔奇【明】,嶔奇【聖】　[29]如＝好【宋】【元】【宮】　[30]〔法〕－【聖】　[31]定＋(定)【宋】【宮】,＋(定足)【元】【明】【聖】　[32]〔欲臨…然〕十五字－【宮】　[33](諸)＋經【三】【聖】　[34]詖＝詠【聖】　[35]慕＝暮【三】【宮】【聖】　[36]悉＝業【聖】　◎[37]不分卷【明】【聖】　[38]〔明度…譯〕－【明】【聖】　[39]〔普慈…品〕十五字－【宋】【元】【宮】　[40]闓士＝開士【明】下同　[41]上＝天【聖】　[42]逮＝還【三】【宮】【聖】　[43]已＝以【聖】

時世無佛。國無闓士所行淨法。是故哀慟。如人有過在國王所。財物悉沒父母及身閉在牢獄。時忉利天人下觀見闓士[1]日哭。知有至心精進求道。天人卽於其親屬中學字闓士。[2]先是時世有佛。名景法自[3]襁來王。已滅度久。不覩佛不聞經不見比丘僧。時復於夢中見忉利天人。告[4]之曰。前有佛字景法自*襁來王。夢聞佛字則寤。寤已大歡喜。則捐家入山投命棄身無所貪慕。而大啼哭自念。惡所致不見佛不聞經不得闓士所行法。是時空中有聲言。善士。止無哀慟矣。有大法名明度。若有守志行之。其得佛疾。若當求是法。得聞守行者。佛功德身三十二相八十種好若當得之。亦當以經法教十方人。問空中聲。何緣得聞。當到何方索作何方便。空中聲報言。從是東行莫得休息。若行時莫念左右前後上下行止。莫念恐怖歡喜食飲坐起行道中止。莫念婬怒癡。莫念守行有所得。莫念內外五陰眼耳鼻口身心地水火風空。莫念衆生吾我壽命。有空無空有道無道有經無經。生天上[5]生世間。闓士善惡。一切念斷適無所著。從是東行作是行不毀者。今得明度不久。過去諸佛行闓士道求之。如此得明度隨其教精進行必早得佛。闓士聞之大歡喜言。當隨天教。報言。莫失此教。言畢不復聞聲。[6]隨是教則東行適無所念。行道中念曰。去是幾所乃當得明度。復大哀慟。上方空中有化佛言。善哉善哉。若所索得甚難。作是精進者今得不久。普慈闓士叉手仰視化佛。身金色放十億光焰三十二相。心大歡喜叉手白佛言。闓佛說法。我從佛聞皆欲得之。佛言。受我教法悉念持之。諸經法[7]本無無恐懼。本淨無端緒。住諸[8]經法無端緒。無所說住無所說教。如虛空無形住如滅度無異。無所從生無形住。如幻如水中影。如夢中所見。其等無異。佛音聲如是。當隨經教[9]殖志守淨。從是東行去是二萬里。國名香淨。法王[10]法治處。其國豐樂人民衆多。其城縱廣四百八十里。皆以七寶作之。其城七重間有七寶[11]琦樹。上有雜寶羅縠帷幔以覆城矣。其間有寶交露垂鈴。城四門外有無極戲廬。繞城有七重池。水中有雜種青蓮及諸名花。其香熏國光色遐爍。行者近華身衣如之皆在池中生。[12]池間陸地有[13]薝蔔花忍中花琦華。如是數百種。池中有衆鳥。鳧鴈鴛鴦異類之鳥數百種。有七寶船其人乘船遊戲池中。羅列五色幢幡。雜色花蓋街巷周遍。譬如忉利天帝釋殿。懸幡之聲道德爲本。晝夜不休聞者行進。如彼天上難檀洹戲廬音樂之聲快樂不絕。城中皆是闓士。有成就者。有發意者服飾炫[14]嬪珍琦無量。中有闓士字法來。衆聖中王。有六百八十萬玉女妻。諸闓士常敬之。於國中央施高座隨次轉下。黃金座白銀座[15]琉璃座水精座。其上皆布文繡綩綖。座間皆散雜種香華。上施寶蓋。中外周匝燒衆名香。法來闓士常於高座爲諸闓士說明度。中有聽有書有學有諷誦守者。若到彼所當爲[16]若說之。前數千億世常爲若師。是*若發意時師也。往至佛所時若所聞見愼莫疑[17]殆。何以故。若未曉魔謀明慧。當諦[18]覺邪事。善士愼於邪教。莫念師在深宮以之懈怠。敬當如佛。用經法故莫念財利。無貪爲寶當貢所尊慈孝於師。作是行者今得大法矣。闓士從化佛聞是教。其[19]歎忘身[20]入見十方佛定。諸佛皆遙歎言。善哉善哉善士。我曹本求闓士道時。用精進故獲明度。成爲一切智三十二相[21]八十好十種力四無所畏四事不護十八不共。亦復[22]得諸佛所歎。若尋佛迹當則吾等作斯行者闓士功德。若當具[23]足得之。普慈闓士從定寤作是念。諸佛[24]本何所來[25]去何所。作是惟已。便復哀慟念。佛教我至法來所。便從是去。中道得一國。國名邪所樂。[26]城外[27]園中止宿自念。佛法[28]寶難得聞。我當盡力供養於師。今我一身加復貧窮。無珍寶及香花供養於師。作是念已。[29]則入城街里自衒[30]云。誰欲買我者。是時邪在城外戲。與萬[31]婇女共遊戲。邪聞闓士自衒聲便念。闓士自賣身。欲供養法來。志[32]存索佛。當出我界度人衆多今當壞子。令一國人皆不見[33]其形不聞其聲。如是城中人悉不聞見其形聲。闓士賣身不售。便[34]自宛轉臥地啼哭呼曰。吾賣身以奉師。都無買我者。當云何乎。[35]帝釋遙見闓士精進乃爾。來下試之知爲至誠索佛道但[36]諛諂乎。便化作梵志問言。高士將欲何求勤苦乃爾。用何等故宛轉哭乎。報言。不須問也。又問至三。所欲勅使願語我意[37]今欲相助闓士報言。我自賣身以供養師。梵志曰。吾欲大[38]祠欲得人血肉髓心。卿能與我

[1]日哭＝曰哭【宋】【聖】，日日哭涕【宮】，曰幾【聖】　[2]先＝失【聖】　[3]襁＝顯【宋】【明】【宮】*，襁【元】【聖】*　[4]〔之〕－【明】【聖】　[5]〔生〕－【明】【聖】　[6]閩＝聞【明】【聖】　[7]本無＝中本【明】【聖】　[8]〔經〕－【聖】　[9]殖＝植【明】　[10]〔法〕－【聖】　[11]琦＝奇【明】【聖】*　[12]池＋（中生池）【宮】　[13]薝蔔＝占匐【聖】　[14]嬪＝婢【明】【聖】　[15]琉璃＝瑠璃【三】　[16]若＝答【元】*　[17]殆＝怠【明】【聖】　[18]覺＝觀【明】　[19]歎＝喜【三】【宮】，歎【聖】　[20]入＝卽【三】【宮】【聖】　[21]八十好十種力＝八十種好十力【三】【宮】，十種力【聖】　[22]得＋（定）【明】【聖】　[23]〔足〕－【聖】　[24]本＋（從）【三】【宮】【聖】　[25]去何所＝去何所至【三】【宮】，至何所【聖】　[26]（我於）＋城【明】，城＝於我【聖】　[27]園＝國【聖】　[28]寶＝實【三】【宮】　[29]則＝卽【明】【聖】　[30]云＝言【三】【聖】【宮】　[31]婇＝采【聖】　[32]存＝在【聖】　[33]〔其〕－【聖】　[34]〔自〕－【聖】　[35]（天）＋帝【明】　[36]諛＝論【聖】　[37]今＝念【明】【聖】　[38]祠＝祀【明】【聖】

者我益與卿寶。闓士聞之心大歡喜。即取刀自刺兩臂以血與之。復割兩[1]髀肉。又破骨以髓與之。適欲刺其胸。時樓上有長者女。遙見大愍傷之。與諸妓女五百人下至闓士所問言。高士年尚幼少端[2]正如是。何[3]以自割截身體乃爾乎。報言。我出血割肉取髓賣之以供養師。女問。設供養師者能得何等。師名爲誰。在何方止。闓士報言。在東方字法來。當爲我說明度。[4]聞者當守淨行。可疾得佛身三十二相十種力四無所畏四事不護十八不共。得法輪轉度十方人。女聞之喜曰。如所言天上天下無比。卿何其[5]自苦乃爾乎。我足子名寶。身與衆女願從子行。供養明[6]師欲聞深經闓士言。甚善。梵志言。善哉善哉。闓士高行精進難及吾非梵志也。是天[7]王釋矣。故來試子子欲何求我悉與子。報言。天王哀我者使身平復。願則如舊瘡愈身強[8]力氣踰前。釋即自去。長者女語普慈言。願見吾親索寶辭去。闓士視彼女親。[9]女具陳之。親曰。甚善吾亦有志。傷年西垂體違心願矣。若欲所得便自說之。女言我欲得珍寶*琦物。父母言。自恣取之。女便取*琦物織成[10]㮲檀名香及雜諸寶。五百乘車悉載自重。五百侍女自副。諸女啓長者女親。欲侍賢女隨闓士行。親許即行。以漸進路遙見香淨國。　七寶城郭幡幡光色衆寶交露。鐘鈴樂音寶[11]樹戲廬。車步諸[12]妓香風四出。譬如天上。闓士及諸女遙見如斯欣像無喻。念曰。吾等[13]義當下車步行入城。共從西門入。問路人曰。彼何等臺七寶服飾姝好乃爾乎。路人曰。賢者不知[14]耶。有[15]闓士字法來。人中最尊。無[16]不供養作禮者。是[17]闓士用明度故作是臺。其中有七寶函。以紫磨黃金爲素。書明度著函中。有若干百種名香。法來闓士日日供養。　持雜花名香然燈懸幡花蓋雜寶。正音道樂講禮供養。餘闓士亦然。忉利天人晝夜各三。持天名花供養明度。普慈闓士及諸女聞之大喜。俱以雜香金[18]縷織成雜衣有散上作幡[19]氍氀敷地者。畢俱至法來闓士高座會所相去不遠。遙見在高座上。爲人幼少顏貌端正光耀徹射爲巨億万人說明度。與法來相見。持雜種香若干寶衣以上師矣。作禮繞八百匝。自歸言。願吾等進高行獲尊經。法來闓士嶽勞之曰。多賀來到得無[20]疲惓。他所勑使所欲得者莫自疑難。我是度人之師。適無所愛惜。普慈闓士言。我本索明度時於山中哀慟。空中有化佛。身有三十二相紫磨金色十億光焰出。佛歎我言。善哉善哉。索明度當爾。從是東行二萬餘里。其國名香淨。中有闓士字法來。人中最尊常反覆教人。若至彼聞當得明度。前五億萬劫常爲若師。斯若初發意時師也。　我聞師名心大歡喜不自勝。用歡喜故。即得悉見十方佛定。是時諸佛讚歎我言。善哉善哉。我曹求佛索明度亦[21]然自致成佛。寤則不見。我自念言。佛爲從何所來去至何所。願師爲我說。法來言。賢者善聽。空[22]不願無[23]想。本無所從來。去亦無所至。佛亦爾。無處無所生無形。幻化野馬夢中人。滅度想像無生無長無所適。　經界本端無所從來。去亦無所至。欲知佛亦爾。普慈闓士聞深法如是[24]比不可量。即於座上得六萬定門。何等爲定門無處所定。脫諸邪中不恐[25]定。脫於愛欲之本定。脫出患難定。不可計諸法句入定。譬若海水不可量多少慧所入定。莊須彌山功德莊[26]嚴定。五陰四大六衰無形觀[27]定。悉見諸佛定。闓士定。道諸經無形見說定。珍寶莊[28]飾定悉觀珍寶入定。悉念諸佛定。闓士上高座定。眞不退轉及法輪爲轉定。莊佛功德定。所聞衆事無瑕穢悉及淨定。所聞衆事知海定。無所獲無過定。樂經音聲遍至定。經法章顯旗幡定。如來身無形入定。諸經無形遍見定。闓士印定。如來目見定。照明境界定。佛界所願具足定。解十方難定。臨成佛莊嚴定。種種雜[29]花異色定。多珍寶定。法輪常轉定。諸音聲遠聞入要定。入十方人本定。諸三界悉遍至定。成佛諸功德定。無能過六度闓士樹下坐時定。壞餘外道羅網定。如來見飛定。無量功德莊嚴定。諸[30]珍寶智慧功德定。[31]一切智地定。悉淨自定。悉遍照明定。悉入十方人因垢定。根智慧出中定。三世悉等定。如是比普慈闓士得六萬定。爾時法來闓士起入宮中

*法來闓士品第二十九

是時普慈闓士安隱從定覺起。與諸*婇女共至法來宮門外。立自念言。我用經法[32]故來。師今在內。[33]我無宜坐臥矣。須師出上高座說明度無極。爾乃坐矣。諸女亦[34]効立。是時法來適教中宮諸*婇女。說經道已。沐浴澡洗更

[1]髀=脞【明】　[2]正=政【聖】　[3]以+(故)【明】　[4]聞=間【宋】　[5]〔自〕－【聖】　[6]師=度【明】　[7]王=帝【明】【聖】　[8]力氣=氣力【明】【聖】　[9]〔女〕－【明】【聖】　[10]㮲=旃【宋】【宮】　[11]〔樹〕－【聖】　[12]妓=伎【宋】【宮】　[13]義=宜【三】【宮】　[14]耶=邪【明】　[15]闓=開【三】【宮】【聖】　[16]不=無【聖】　[17]闓士=開士【明】【聖】　[18]縷=鏤【聖】　[19]氍=榻【宋】【宮】，搭【元】【明】　[20]疲=罷【聖】　[21]然=爾【明】【聖】　[22]不=無【明】　[23]想=相【三】【宮】【聖】*　[24]比+(丘)【宋】【元】【宮】　[25]定=是【三】【宮】【聖】　[26]嚴=飾【三】【宮】【聖】　[27]定+(入諸佛定)【明】【聖】　[28]飾定=嚴定【明】，嚴空【聖】　[29]花+(葉)【明】，(華)【聖】　[30]珍=現【聖】　[31]一切智=一切知【聖】　[32]故=中【聖】　[33]我=外【明】　[34]効=放【聖】

著新衣。上明度臺坐惟諸定。如斯七歲不動。不搖普慈闓士及諸女。亦復經行七歲不坐不臥。後天人於空中語[1]之言。却後七日法來闓士當從定起。聞天人語聲。自念言。我當爲師敷坐掃灑令淨。皆到說經處。[2]特爲師施高座。諸女各取著身衣服敷座上。是時邪自念言未嘗有是闓士今施高座用敬索佛故精進勇健。無休懈時得道者。當出我界度脫衆生無量。吾當壞子。邪悉壞諸闓士座皆令[3]繚線雨沙礫石荊[4]蕀枯骨汚座。普慈及諸女見地輒沙礫荊蕀枯骨在其座間。自念言。今師當坐說經。及諸弟子皆當來聽。我更掃除整頓坐席整已地輒有塵土來坌師及諸闓士今當灑之卽行索水。邪令水竭。念曰。我曹索水不得。當云何。當取身血以灑之。時普慈及諸女。各取刀處處刺身[5]出血灑地。用慈於法故。時釋自念言。今世乃有是人。精進恭敬慈孝於師。讃言善哉善哉。賢者。誠難及。今聞明度不久會當得佛賢者今他所勅使願相告矣有如賢者報我當護。所欲得者悉當與之。普慈報言。我欲所得者自當知之。是時釋化地悉使作水精[6]琉璃。其上有金沙。使普慈及諸女身體[7]瘡瘢悉平復如故。座四面化作*琉璃水池。周匝皆有珍寶欄楯。及四寶池俠陛[8]兩邊有七寶樹若干百種行列[9]殊好。闓士及女人爲諸闓士儲水。天雨衆花光色燿國。甘香四被。聞者心歎凡四千石。[10]釋上普慈闓士語之言。持是花供養明度。及散法來諸闓士上。以天衣五百領法來在座以衣敷上。普[11]慈卽悉受之便爲呪願。是時法來闓士七歲以後從定覺起到高座。與[12]二百億闓士共坐。於前坐者甚衆多。是時普慈及諸女皆共散花。幷持[13]旃檀擣香及名雜香諸珍寶散法來諸闓士[14]上。前以頭面著[15]足。起繞三匝却住。以微意視法來大會方四十里滿其中人。法來闓士四向視[16]來會者。用經法故卽爲說明度言。善士[17]且聽。諸經法[18]本。端悉等如來智慧無所罣礙如幻無形。如風本端不可計。明度亦然。一切我所悉斷本本淨。明度亦本淨。譬如野馬[19]像人本無。如夢中有欲其欲本無。如所名人本無。如應儀滅度空無所生。明度亦然。如來滅度亦等無異。明度本等。譬如然火則時滅之。本無所從來。去亦無所至。如夢[20]中見須彌山本無。如佛現飛本無所有。明度亦然。前於欲中相[21]娛。計之無所有。如人名聲無所有。如來無於前見者。念所作因見明度。[22]念所作本無所有。如幻師化作像本無所有。如虛空適無所住。如幻師學無所不示往古來今亦不可合爲一。明度者亦無三世。當作是知。名計本無形罷字有形。明度[23]無不至無不入。何以故。空本無色。明度譬如虛空。無不至無不入。入於地水火風空。入於彼此五陰。入[24]人壽命有德無德入於欲不欲有無有*想無*想願無願。入於生中。入於日月星宿諒神龍鬼王執樂神似人形神[25]腸臆行神蛇[26]軀神。亦入[27]禽獸餓鬼地獄蜎飛蠕動[28]蚑行喘息。入於貧賤富貴賢者聖智仙人[29]溝港頻來不還應儀緣一覺。入於闓士。入於佛。入於滅度四意止四意斷四神足五根五力七覺意八道行有智無智十種力四無所畏四事不護十八不共佛經世經巫[30]祝。入於宿命所行展轉生死中有苦無苦自在不自在度脫好不好善不善智不智明不明往古來今[31]可見不可見敎法所有無所有一切有形無形。無不入矣。佛告善業。法來闓士爲普慈說明度[32]所入處。如是具說晝夜七日。是時人聽經呼如飯頃。何以故。法來闓士威神力恩。普慈闓士聞大歡喜。諸女共持天衣及八百石雜寶供養法來闓士釋復[33]持天上名花以散法來及諸闓士上。以增功德。是時一佛界中樹木花樹果諸雜寶樹。悉傾曲躬爲法來闓士作禮。[34]雨蜜香之花。其花香聞一佛剎中。一切人聞是花之香。各遙見法來闓士在高座上說經。幷見普慈及諸女心皆樂之柔弱歡喜。皆遙作禮。其國中悉震動。是時巨億萬人悉得無數經法。不可復計闓士皆得不退轉。時諸女前白普慈言。我等願以身命自歸[35]爲給使。幷五百乘車珍寶以上[36]歸。師爲我等忍[37]大衆苦以*歸當佛。今蒙大恩乃得聞尊經無絲髮之疑。今我等爲師給使巨億萬劫。[38]尚未能報須臾之恩。普慈受之。前白法來闓士言。今以身及諸女衆珍寶以上大師。師哀我等願受之。使我得其功德。法來闓士欲使普慈成其功德故悉受之。反[39]遺普慈言。以是諸女可爲給使。諸車珍寶[40]可自給。忉利。天上諸天人各歎言。善哉善哉。普慈。衆寶悉以施師是意難得。時有巨[41]億萬人共到法來所聽經。普慈歡喜卽於

[1]之＝定(聖) [2]特＝持(聖) [3]繚線＝了戾(宋)(宮)(聖), 繚戾(元)(明) [4]蕀＝棘(三) [5]〔出〕－(聖) [6]琉＝瑠(三)(宮)* [7]瘡瘢＝瘡瘢(宋)(宮), 瘢瘡(明)(聖) [8]兩＝雨(宋) [9]殊＝姝(三)(宮)(聖)* [10]〔釋〕－(聖) [11]慈＝悉(明) [12]二＝五(宮) [13]旃＝栴(元)(明) [14]〔上〕－(宋)(元)(宮) [15](佛)＋足(聖) [16](諸)＋來(三)(宮)(聖) [17]士＝具(元)(明)(聖) [18]〔本〕－(聖) [19]像＝象(宋)(元)(宮) [20]〔中〕－(聖) [21]娛＝誤(聖) [22]〔念〕－(宋)(元)(宮) [23]無＋(所)(明)(聖) [24]人＝入(元)(宮)(聖) [25]腸＝胸(三)(宮)(聖) [26]軀＝驅(明) [27]禽獸＝禽狩(聖) [28]蚑＝跂(明)(宮) [29]溝＝講(明) [30]祝＝呪(三)(宮)(聖) [31]可＝不(宮) [32]所＝世(聖) [33]〔持〕－(聖) [34]雨＝而(聖) [35]爲＋(師)(三)(宮)(聖) [36]歸＝師(三)(宮)(聖)* [37]大＝太(三)(宮) [38]尚＝常(聖) [39]遺＝貴(聖) [40]可＋(以)(三)(宮)(聖) [41]億＝億(三)(聖)

座上得六萬定門。何等爲定。願樂[1]定。威儀定。[2]歎德定。月盛滿定。日光焰定。如來行定。悉念佛定。闓士生[3]生定。樂智慧定。度脫堅住定。諸境界中無所住定。國土種種嚴入定。如來相入無*想定。十方人無形印封定。如來出生定。無所畏樂定。棄捐。珍寶定。如來力[4]莊嚴定。諸經法明樂定。諸法無所從來解事定。淨如梵天定。三世悉等入定。嚴佛[5]藏定。佛音聲悉成定。如是定甚得六萬門。闓士從定覺。悉得智慧力入諸經法中。普慈白言。願師爲我說佛聲。當何以知之。法來曰。賢者明聽。譬如箜篌不以一事成。有柱有絃有人搖手鼓之。其音乃同自在欲作何等曲。欲知佛聲音亦然。闓士有本發意。累世作功德。教授問佛事合會。是事乃得佛身。音聲亦[6]爾。其法皆從因緣起。不從闓士行得。不離行得。不從佛身得。不離佛身得。賢者欲知佛身音聲。合會是事乃得佛聲耳。復次賢者。譬如吹笙師。其音調好與欻相入。笙者以竹爲本有人[7]工吹。合會是事其聲乃悲。如來身不以一事二事成。以若干事累世作功德。教人入道本願所致。用是故佛身相及種[8]好悉見如是。譬如佛滅度後有人作佛形像。端正姝好如佛無異。人見莫不稱歎。持花香繒綵供養者賢者謂佛神在其像中耶。對曰不也。所以作[9]像者。但[10]欲使人繫意[11]敬自警[12]脩得其福耳。亦不用一事二事成。有金有智人若有見佛時人。佛滅度後念佛故作像。欲使十方供養得其福。法來報言。如賢者言。成佛身不用一事二事。有闓士之行。有本索佛時人。若有常見佛作功德。用是故成佛身。智慧變化飛行及諸種好乃成佛身。譬如鼓有竹木革桴有人擊之其聲乃出。欲知佛身亦爾。用若干百千事乃成之耳。有初發意。有六度無極行。曉知本無無所從生之事。坐於樹下降伏邪官屬。諸經法當知如幻無異。以是成佛身。譬[13]如畫師有壁[14]彩筆手[15]畫之乃成畫人。佛身亦爾。用數千事有布施持戒不犯十惡。常隨善師等心哀衆。無能壞者世世見佛。闓士聞行堅持[16]無忘。守眞不諂常行至誠。又譬如[17]無結愛天所止觀第光耀天上端正姝好。是天第舍不自作不有來作者。本無所從來。去亦無所至。因緣所生。其人前世作德所致。用布施衆生。故得生彼第舍中止。賢者欲知佛身因緣所生。用世人欲見佛。其人前世有功德。遠離八惡處生慧信於佛。佛所以現身者。欲度衆生故。如山中響不用一事二事。有山有呼人有耳聽乃聞。佛本無形亦無所著。因緣所生世世習行空。生死因緣佛悉曉之。本無生死亦無滅度。作是示現作是說。譬如幻師化作轉輪王。慈化[18]潤衆聞者皆喜。人索珍寶所愛被服悉恣與之。王在衆中坐起行步容儀安諦。人有見者莫不敬[19]禮。不以一事二事成。有師有呪有聚人隨所喜化現之。有黠者知爲化矣。斯幻人無所從來。去亦無所至。本空化所作。黠者知因緣所由。佛身亦然用衆事有功德有*歎德。念群生[20]使安隱。具闓士願分布經法教授使行。棄定思惟分別爲人說經使學。諸天人民莫不歎善。中有自貢高者不知慚者婬亂慳貪者。強[21]梁自用者。喜鬪不可諫者。婬怒癡所覆者。行惡不可計者。佛在衆[22]人中端正*殊好。坐起行步法儀安諦。衆惡[23]已盡[24]唯有諸德使人得安。亦自行佛事。本空無著。如幻師所作。闓士見佛身如是。雖爾不著無諸想念。雖知本空恭敬作禮供養。無極往古來今諸佛皆從衆事各有緣生。闓士作是念。守行者得佛疾。法來[25]闓士說佛身時。四萬八千闓士即解盡信之行百億闓士得[26]無罣礙門皆能報。四百億闓士得不退轉。八百億闓士皆得阿[27]闍浮住法。是時[28]天持名花來雨散法來及諸闓士上。持法來威神。都一佛界諸有音樂皆自作聲。數千萬天從虛空中散天衣作音樂。共樂法來及諸闓士。衣皆行列覆一佛界。諸天燒雜香。[29]其香分散亦遍一佛界。地悉震動。[30]闓士普見諸佛。諸佛皆遙歎法來言。善哉善哉。是[31]時諸佛授普慈闓士決。後當作佛字[32]內摩迦[33]祇陀頗羅耶如來無所著正眞道最正覺。諸女即化爲[34]男。世世所生不離諸[35]佛。常以大明教授十方以[36]求作佛。佛告善業。闓士疾欲[37]得佛者。索明度無極精進恭敬。[38]如普慈闓士

*囑累阿難品第三十

佛告阿難。以明度無極經[39]囑累汝。諦持念了取字句。莫使缺減左右顧望。此是無盡經藏鎭。諸法悉從中出。無量經卷種種異慧。所見[40]人民若干種所喜所行道經所入慧。一切皆從是明度藏中出。若干種所見相種種所行。

[1]〔定〕－聖 [2]歎＝勸三 [3]〔生〕－三宮聖 [4]莊嚴＝嚴莊宮聖 [5]藏＝滅聖 [6]爾＝然明聖 [7]工＝攻明 [8]好＝姓聖 [9](佛)＋像明聖 [10]〔欲〕－聖 [11](禮)＋敬明 [12]脩＋(德)明 [13]〔如〕－聖 [14]彩＝采聖 [15]畫＝書聖 [16]無＝不明 [17]〔無〕－聖 [18]潤＝閏宮 [19]禮＝化聖 [20]使＝便聖 [21]梁＝躁宋宮 [22]〔人〕－三宮 [23]已＝以聖 [24]唯＝惟宋元宮 [25]闓士＝開士三宮聖下同 [26]無＋(所)三宮 [27]闍＝閦元聖 [28]〔天〕－聖 [29]〔其香〕－聖 [30]闓士＝開士(五本混用) [31]〔時〕－聖 [32]內＝冏三宮，因聖 [33]祇＝秖宋元宮聖 [34]男＝界聖 [35]佛＝法聖 [36]求＝次三宮 [37]得＋(作)明宮聖 [38]〔如〕－宮 [39]〔囑〕－三宮聖 [40]〔人〕－聖

若干種根癡種慧種。人民所求盡所求慧。如來悉知從明度中出。是經如來無所著正眞道最正覺母。是慧眼并我身皆從是出生。佛言阿難。若敬我所說法爲敬事我。若自敬身有慈孝於佛。持是奉事明度。悉爲供養諸佛已。[1]若身口心有慈孝於佛。不言無孝。若常得佛儀常如法。心常淨無瑕穢。若見佛不言不見。如是悉爲報佛恩已。我語若阿難。是明度[2]中忘一句一字捨之不書。[3]若爲[4]不見我不敬於佛。爲無供養。爲背佛恩。佛言。阿難。[5]若諦受諦念明度。用慈孝於佛故。承用教故。此乃往古來今佛天中天之所施教[6]也。用是供養者若於衆生爲大慈。爲以親近持佛藏。佛滅度後*若當護是經莫令減少。我手付*若。當[7]受[8]闓士大士。闓士大士[9]持是所致。諸勤[10]苦生死牢獄悉破壞。諸無智者爲癡[11]所繫著悉得放解。諸邪官屬無不降伏。諸所欲法悉除去。上佛座作無上正眞道。人民無[12]目者愚癡者。悉[13]與闓士與正法。第一大道無兩正法。無上正眞道最正覺慧。是爲明度決。我滅度後三千國土其中人民。若悉教入法中。悉令成就得應儀道。曰教示乃爾所[14]人。如是一[15]劫若百劫[16]爲說經令得滅度。雖爾尚不足爲承事我。不如持一句教闓士爲具供養佛已。佛言我今於是稱舉若爛果明度。至一劫百劫不能竟。龜[17]擕說耳。佛從袈裟中出臂舉[18]右手著阿難頭上摩頭。又以著阿難肩上。云何阿難。若慈於佛不。阿難言。佛天中天自當知之。如是至三。佛復問。云何若孝於佛不。復三。阿難言。佛天中天自當知之。佛言。若以弘慈報[19]恩備矣。尊奉明法恭矣。受經義句當令分明心所念。餘棄之。一心於是中[20]書經正字[21]畫治句[22]逗。取時持時學時。當諦*受與闓士令經上下句[23]逗相得。書時好筆好素上。當自歸承事作禮供養花香擣香燒香澤香繒蓋[24]幡。譬如天上所有潔淨香。著麻油中好[25]燈炷。自歸頭面著地。却然炷加敬作禮承事。佛說明度無極時。在王舍鷄山中衆弟子諸闓士中央坐佛年三十得佛。十二月十五日過食後說經畢。諸弟子闓士諸天質諒神龍鬼王人民皆大歡喜。前爲佛作禮而去

[26]佛說明度[27]*經卷第[28]六

No. 226 [Nos. 220(4 or 5), 224, 225, 227, 228, cf. 229]

摩訶般[29]若鈔經卷第一 [30]亦名長安品

[31]秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛[32]念譯

道行品第一

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與千二百五十比丘俱。皆是羅漢於生死[33]以盡。垢濁*以索所語如言。已脫於心度於智慧。其聖已了皆悉上士。所作已辦離於重擔。是卽自從所有已盡。其智已脫心卽從計。除賢者阿難。佛告須菩提。今日樂不。爲諸菩薩說般若波羅蜜。菩薩當從是[34]學成。舍利弗心念。今須菩提爲諸菩薩說般若波羅蜜。自用力說耶。持佛威神說乎。須菩提。知舍利弗心所念便語舍利弗敢佛弟子所說法所成法皆承佛威神。何以故。佛所說法法中所[35]學皆有證以知便能有所成。展轉能相成教。於諸法隨其教。所以者何。怛薩阿竭所說無有異。若有仁善欲學是法於中終不[36]諍。須菩提白佛言。使我爲諸菩薩說般若波羅蜜。菩薩當從中成菩薩。菩薩有字爲在何法而字。菩薩亦不見法有法字。菩薩亦不見。菩薩亦不能得。亦不見般若波羅蜜。亦不能得亦不見。菩薩亦不能得。亦不見。般若波羅蜜亦不能得。何所有菩薩當爲說般若波羅蜜。說是時菩薩聞之。心不懈不怯不恐不難不畏。是故菩薩摩訶薩。以應般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。當作是學般若波羅蜜。當念作是住是爲學。須菩提白佛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當作是學。學其心不當自念我是菩薩。何以故。心無心心者淨。舍利弗謂須菩提。云何有心心無心。須菩提語舍利弗。心亦不有亦不無。亦不能得亦不能知處。舍利弗謂須菩提。何等心亦不有心不無。心亦不能得。亦不能知處者。須菩提言。從對離有心。心無心。如是心亦不知者。亦無造者。以是亦不有有心。亦不無無心。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。爲佛所舉作所學者不妄空身。空身慧所說最第一。從是中菩薩摩訶薩。[37]署得阿惟越致舉名。終不復失般若波羅蜜。菩薩摩訶薩以應中住。欲學聲聞道地。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。欲學辟支佛道地。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。欲學菩薩道地。當聞般若波羅蜜。當學當

[1][若身…佛]十七字－(聖) [2]中忘＝汝中忘(宋)(元), 從中忘(明)(宮), 從中亡(聖) [3]若＝汝(宋)(元) [4](不孝於佛)＋不(明)(宮)(聖) [5]若＝汝(明)(宮)* [6]也＝耶(宮) [7]受＝授(三)(宮)(聖) [8]闓士＝開士(三)(宮)下同 [9]持＝將(聖) [10]苦＝若(宋) [11][所繫]－(聖) [12]目者＝自去(宮)(聖) [13]與闓士＝當開(三)(宮)(聖) [14]人＝入(三)(宮) [15]劫＝劝(宮) [16](悉)＋爲(三) [17]擕＝鵂(明) [18]右＝左(宋)(元)(宮) [19](佛)＋恩(三)(宮) [20]書＋(具)(明)(聖) [21]畫治＝泥點(三)(宮), 書治(聖) [22]逗＝投(聖) [23][逗]－(聖) [24](幢)＋幡(明) [25]燈＝鐙(聖) [26]佛說＝大(三)(宮)(聖) [27](無極)＋經(明)(聖) [28]六＝四(聖) [29]若＋(波羅蜜)(三)(宮) [30][亦名…品]五字－(三)(宮) [31](符)＋秦(三)(宮) [32]念＋(德)(元)(明) [33]以＝已(元)(明)* [34]學＝覺(宋)(宮) [35]學＝覺(宋) [36]諍＝淨(宮) [37]署＝暑(宮)

持當守。所以者何。般若波羅蜜法甚廣大故。菩薩摩訶薩所學。須菩提白佛。我熟念菩薩心不可得。亦不知處。亦不可見而可得。亦不能及說何所是菩薩摩訶薩般若波羅蜜亦不能逮說菩薩字字處無有處。如是字處無所止無所住。作是說者。菩薩聞之。心不懈不惓不恐不難不畏。以應阿惟越致。其畏無所住。住以如是住。悉了知不復還。須菩提白佛。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。色中不當住痛痒思想生死識。不當於中住想色住爲行生死識想痛痒思想生死。識住爲行生死識。不當行生死識設住其中。不隨般若波羅蜜教。不爲應薩芸若。爲受色故不當受色。以不受色爲不受痛痒思想生死識。不受色者爲非色。不受痛痒思想生死識者爲非識。復不受般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。復不受三昧字廣大所入。不受聲聞辟支佛。乃至薩芸若都不受。所以者何。不當作想。若作想亦如外外小道。而有信於薩芸若。雖異外道未得解脫。雖不受色亦受痛痒思想生死識。以不受亦[1]末曉尚未成不見慧。亦不內色見慧。亦不外色見慧。亦不異色見慧。亦不內痛痒思想生死。識見慧。亦不於外識見慧。亦不於內外識見慧。亦不異識見慧。雖從信欲得脫。欲知薩芸若事。於法而作限。謂爲得脫以爲得法。於法亦爲無所得[2]亦未得脫。其不以泥洹自貢高。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。所以者何。爲不受色。爲不受痛痒思想生死識。亦不中道般泥洹。悉得十種力四無所畏佛十八事不同。是故爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。復次天中天。菩薩摩訶薩入般若波羅蜜行者當作是視。何所是般若波羅蜜。在何所法了不能知不能得處。是故爲般若波羅蜜。當作是念。菩薩摩訶薩。聞是不懈不怯不恐不難不畏。知是菩薩以住不離般若波羅蜜。舍利弗問須菩提。何因菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜住。離色色之自然。痛痒思想生死識識之自然。般若波羅蜜。離般若波羅蜜之自然。須菩提語舍利弗。離色者色之自然。痛痒思想生死識離識之自然。離般若波羅蜜。般若波羅蜜之自然。般若波羅蜜自然爲離相故。相之自然爲離故。相自然相。相之自然離相。舍利弗謂須菩提。學是者爲學薩芸若。須菩提言。以學是者爲入薩芸若。何以故。於諸法爲無所入。菩薩摩訶薩作是行者。[3]便自致至薩芸若坐。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜薩芸若種。復次舍利弗。菩薩摩訶薩精進作是語。我欲學。設使行色[4]爲行想。[5]設想色行爲行想。設生色行爲行想。設壞色行爲行想。設滅色行爲行想。設空色行爲行想。設我行立欲得爲行想。痛痒思想生死識[6]滅爲行想。識生行爲行想。壞識行爲行想。識滅行爲行想。空識行爲行想。我行立欲得爲行想。是菩薩摩訶薩爲[7]反行[8]想行。是守行般若波羅蜜。爲不行般若波羅蜜[9]反作想行。是菩薩摩訶薩無有護行。舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩。當云何行般若波羅蜜。不行色行不想色行。不生色行不壞色行。不滅色行不空色行。不痛痒思想生死識行。不生識行不壞識行。不滅識行不空識行。爲行般若波羅蜜。亦無見亦無行。亦無見行無行亦不見。亦不不行亦不無行。如是爲不見。何以故。一切法無所從來亦無所持。是菩薩摩訶薩。於一切字法不受。是三昧無有邊無有極無所不入。諸羅漢辟支佛所不能知。菩薩摩訶薩隨是三昧者。疾得阿耨多羅三耶三[10]菩[11]得成至佛。須菩提承佛威神說是言時。菩薩摩訶薩皆得受決。前過去怛薩阿竭自致阿耨多羅三耶三菩時得成至佛。隨是三昧者亦[12]不見三昧。亦不言我知三昧。亦不念我三昧已。亦不想[13]我坐三昧。亦不言我三昧已。隨是法者。都無有短。舍利弗問須菩提。何所菩薩摩訶薩隨是三昧行者　前過去佛得決時自致成佛。可得見三昧處不。須菩提言。不可得見。善男子。於三昧亦不知亦不曉亦不了。何以故不知不了。則答言亦不得。亦無有三昧亦不得字。佛言。善哉善哉。須菩提。如我所說。空身慧菩薩摩訶薩作是者。爲隨般若波羅蜜學。是菩薩摩訶薩。爲學般若波羅蜜。舍利弗白佛。菩薩摩訶薩如是學。天中天。爲學般若波羅蜜。佛語舍利弗。是菩薩摩訶薩。爲學般若波羅蜜。舍利弗白佛。如是者爲學何法。佛語舍利弗菩薩摩訶薩爲學無學法。何以故。法無所逮得。莫癡如小兒學。舍利弗問佛。誰能逮得法者。佛語舍利弗。無所得。是故得。佛言。無所得法。莫癡如小兒學。謂有字不能得。欲學習入法適爲兩礙耳。亦不知亦不見。法若有法以有便可得色。是故法不可知是爲

[1]末＝不【明】　[2]〔亦〕－【宮】　[3]便＝使【元】　[4]（行）＋爲【元】【明】，　[5]〔設想…想〕七字－【宋】【宮】　[6]滅＝行【三】【宮】　[7]反＝及【三】　[8]想＝相【三】　[9]反＝及【三】【宮】　[10]菩＋（提）【三】　[11]得＝提【宮】　[12]〔不〕－【三】【宮】　[13]我＋（我）【三】

知亦不知亦不可見。若小兒癡。謂有身卽不解便不信。以不解中住故曰小兒。舍利弗白佛。菩薩摩訶薩。作是學爲不學薩芸若。佛語舍利弗。菩薩摩訶薩。作是學爲不學薩芸若。菩薩摩訶薩不作是學。　爲學薩芸若以成薩芸若。須菩提白佛。若有問者。天中天。幻爲學佛得作佛。或時作是問當何以報之。佛語須菩提。我故問汝隨所報之。於須菩提云何。幻與色爲有異乎。　幻與痛痒思想生死識有異乎。須菩提報佛言。無有異。幻與色天中天。無有異。色是幻幻是色。幻與痛痒思想生死識等無有異。佛言。云何須菩提。所問等不隨法。從五陰字菩薩。須菩提言。如是天中天。菩薩摩訶薩。學欲作佛爲學幻耳。何以故。作幻者持陰色如幻無所有色。六衰五陰如幻。痛痒思想生死識皆空無所有。　但有字六衰五陰耳。須菩提。❶須菩提白佛言。若新學菩薩摩訶薩。　聞是語得無恐怖。　佛語須菩提設使新學菩薩摩訶薩。　與惡師相得相隨或恐或怖。設與善師相隨不恐不怖。須菩提白佛。何所菩薩摩訶薩惡師。　當何以知之。　佛語須菩提。　其人不尊重摩訶般若波羅蜜。教人棄捨去。遠離菩薩心。反教作想令學雜經。隨雜經心❷邪喜樂。　教學餘經。聲聞若辟支佛事。卷卷令諷誦之。　爲說魔事魔主行壞敗菩薩。爲種種說生死勤苦。言菩薩道不可得。　是故爲菩薩摩訶薩❸惡師。須菩提白佛。何所是菩薩摩訶薩善師。　當何從知之。　佛語須菩提。其人尊重摩訶般若波羅蜜。　稍稍教人令學成。教語魔事令覺魔令遠離諸魔。是故菩薩摩訶薩。摩訶僧那僧涅。摩訶衍三拔致諦。是爲菩薩摩訶薩❹善師。須菩提問佛。何因菩薩名爲菩薩。天中天。佛語須菩提。學諸經法悉曉了於諸法無所著。爾故字爲菩薩。須菩提復問佛。悉曉知諸經法爾故字菩薩。何以故。復呼摩訶薩。佛語須菩提摩訶薩者於天上天下最尊。爾故字爲摩訶薩。舍利弗白佛。我亦樂聞。何以故爲摩訶薩。佛語舍利弗。樂聞者當爲若說之。摩訶薩者。悉自了見悉了知。一切人世間所有悉了知。人壽命悉了知。悉了知著斷之事。便能隨人所樂爲說法。以是故名爲摩訶薩。須菩提白佛。摩訶薩者。天中天。以得摩訶薩字。　設菩薩心無有心與心等者。無有能逮心者。諸羅漢辟支佛所不能及。心無所著心。何以故。是薩芸若心故。用無有餘故。以是心無所著。是故號爲摩訶薩。舍利弗問須菩提。何因菩薩心無所著。須菩提。心無所思故無所著。分耨文陀尼弗白佛。何因摩訶薩摩訶薩者。何所菩薩。爲摩訶僧那僧涅。摩訶衍者大乘三拔諦者等住。佛言。是菩薩卽爲摩訶薩。須菩提白佛。摩訶僧那僧涅者。何因菩薩摩訶薩。爲摩訶僧那僧涅。佛言。菩薩摩訶薩。念我當度不可計阿僧祇人悉令般泥洹。如是賜般泥洹。而無有法般泥洹者。何以故。須菩提。譬若如幻師於廣大處。化作衆人滿一城中。悉斷所化人頭。於須菩提意云何。有所中傷死者不。須菩提言。無有中傷死者。佛言。如是須菩提。度不可計阿僧祇人賜般泥洹。無有人般泥洹者。聞是不恐。當知是菩薩摩訶薩。卽爲摩訶僧那僧涅。須菩提白佛。如我從佛聞念其中事。如是不爲摩訶僧那僧涅。何以故。無有作薩芸若者。無有供養無有作人者。　何所人當作僧那僧涅。色。天中天。無著無縛無脫。痛痒思想生死識。天中天。無著無縛無脫。分漫陀尼弗問須菩提。色無著無縛無脫。痛痒思想生死識無著無縛無脫。乃有色不著不縛不脫。乃有痛痒思想生死識不著不縛不脫。何所色。須菩提。無著無縛無脫。　何所痛痒思想生死識無著無縛無脫。　須菩提語分漫陀尼弗。　色如幻無著無縛無脫。痛痒思想生死識如幻。無著無縛無脫。無有邊無著無縛無脫。恍❺忽無著無縛無脫。　無所生無著無縛無脫。　是故菩薩摩訶薩。摩訶僧那僧涅。須菩提白佛。何因菩薩摩訶薩爲摩訶衍三拔諦。　何所是摩訶衍。從何所住衍衍爲住何所。當從何所立衍中。佛語須菩提。摩訶衍摩訶衍者。無有極不可得邊幅。從何所自致立衍。摩訶衍者。從三界出立薩芸若中。　亦不於衍有所立不立。何以故。立不立者。於法不知法。何所法當立者。須菩提白佛言。摩訶衍摩訶衍者。於天上天下人中極過上。其衍與空等。如虛空覆不可計阿僧祇人。❻爾故爲摩訶衍。菩薩摩訶薩。亦不見來時亦不見去時。亦不見住處。於摩訶衍。天中天。不能得本。亦不能得當所來。亦不能得中間。於三界見字爲摩訶衍。佛言。善哉善哉。須菩提。爾故菩薩摩訶薩爲摩訶衍。分漫陀尼弗白佛。尊者須菩提。佛使說般若

❶〔須菩提〕－㊂　❷邪＝耶㊂㊞　❸惡師＝師惡㊛㊇㊐　❹〔善〕－㊛㊇㊐　❺忽＝惚㊂㊐＊　❻爾＝令㊇

波羅蜜。乃說摩訶衍事爲。須菩提白佛言。我說般若波羅蜜得無過。天中天。佛語須菩提。所說般若波羅蜜。不過如毫毛適得其中。復次天中天。亦不見菩薩本。亦不見當來。菩薩亦不見菩薩中間色無有邊。菩薩亦無有邊。色菩薩不可逮。亦不可知。亦不可得。如是天中天。菩薩摩訶薩。亦不可知。亦不可得。當以何般若波羅蜜。爲菩薩摩訶薩說之。亦不得菩薩。亦不見菩薩。當以何法說般若波羅蜜。菩薩轉復相字爲菩薩。云何天中天。何所字我我天中天。我者亦滅。是者法之自然。何所是色。其要不滅者。何所色爲是。痛痒思想生死識亦爾。識者無有邊。菩薩亦無有邊。菩薩了不知處亦不可見。天中天。一切菩薩摩訶薩。了無有處亦無可得。何所是菩薩摩訶薩。當爲說般若波羅蜜。於菩薩都不可得見亦不知處。當從何法中說般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。爲得字者如是字想。我❶我天中天。我亦滅。是法之自然。何所識要而不滅者。何所識於法之自然而不滅。不滅者非法作亦不無不滅。何無滅者。如般若波羅蜜。所說不作異滅。當從何法自致。菩薩爲什行者。共聞是者不恐不畏。爲行般若波羅蜜。般若波羅蜜者。天中天。熟思惟是時。爲不入色。何以得色無所生爲非色。設非色爲無色亦無有生。從其中無所❷得字。是色爲法作數。是時菩薩摩訶薩。爲行般若波羅蜜。當視法思惟深入中。是時亦不入痛痒思想生死識。何以故。識無所生爲非識。設非識爲無識。亦無有生。從其中無所得字是識爲法作數。舍利弗問須菩提。所說法無所出生。設菩薩無所出生者。菩薩用何等故。勤苦行菩薩之道。設用一切人故。何能忍是勤苦。須菩提語舍利弗。我亦不使菩薩忍是勤苦行。菩薩忍勤苦行是菩薩之道。不自念我忍勤苦行。何以故。菩薩心不作是念。便能爲不可計阿僧祇人而作本令悉安隱。念之如母念之如父。念之如子念之如身。菩薩摩訶薩當持心作是念。一切於菩薩不見亦不知處。於內外法當作是念當作是行。作是行者爲忍勤苦行。設使菩薩。舍利弗。不見出生。菩薩爲無所生。舍利弗謂須菩提。設使菩薩無所生。薩芸若亦無所生。須菩提語舍利弗。薩芸若亦無所生。舍利弗復謂須菩提。薩芸若無所生。凡人亦無所生。須菩提言。凡人者亦無所生。舍利弗謂須菩提。菩薩無所生。菩薩法亦無所生。薩芸若無所生。薩芸若法亦無所生。凡人亦無所生。凡人法亦無所生。菩薩無所從生自致薩芸若。須菩提言。不從無所生法可入。亦不無無所從生法逮得。舍利弗復問。其生生者乃能逮得法不。須菩提言。無所從生法爲逮生。無無所生法是爲逮得。舍利弗復言。以生生者。爲從無所生生。須菩提言。無所生無所生樂聞。舍利弗語須菩提。無所樂生是故爲樂。須菩提言。無所生聞是爲聞。舍利弗言。以聞所語。須菩提語舍利弗。無無所語。是爲語。無所語無所樂。是故語是故樂。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。所說於法中爲尊。何以故。尊者須菩提。隨所問即答悉報之。須菩提語舍利弗。佛弟子所說法。皆悉如事隨其所問即能解。何以故。隨法如事故亦不知所出生。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。從何波羅蜜度菩薩摩訶薩。須菩提語舍利弗。從般若波羅蜜說是法時。若諷誦讀。菩薩摩訶薩。當知信之不疑。有隨是法不增。不隨是法者不❸減。舍利弗謂須菩提。隨是法不增。不隨是法亦不滅。隨法教一切人。隨法者不失一切人。皆使得菩薩摩訶薩。何以故。一切人悉學法其法俗如故。須菩提言。善哉善哉。舍利弗。所解法如。舍利弗言。無異。何以故。人之自然。當念知人之怳*忽。當念知怳*忽。人身難了知當念知之。舍利弗。菩薩摩訶薩法當作是守當作是行

*摩訶般若波羅❹蜜問品第二

爾時釋提桓因。與四萬天人俱來共會。四天王與天上二萬天人俱來共會。梵迦夷天與一萬天人俱來共會。首陀❻諭天與五千天人俱來共會。諸天宿命有德。光明巍巍得佛威神力。諸天光明悉不復見。釋提桓因白須菩提。若干萬千天人大會。欲聽須菩提說般若波羅蜜。云何菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜中住。須菩提語釋提桓因。拘翼。是若干萬千天人樂聞者。皆聽我當持佛威神力廣爲諸天人說般若波羅蜜。何所天人未發菩薩心者。今皆當行。以得須陀洹者不可復得菩薩道。何以故。閉塞生死故。正使是輩人索菩薩道。我亦勸助之不斷其功德。悉❼使取法中極尊欲使極上。佛言。善哉善哉。須菩提。勸樂諸學乃爾。須菩提白佛言。我當報恩不得不報。何

❶〔我〕－㊂宮　❷得＝德宮　❸減＝滅宮　❹〔摩訶…蜜〕七字－明　❺蜜＋(鈔經)宋元宮　❻諭＝會㊂　❼使＝便宮

以故過去時怛薩阿竭皆令弟子爲諸菩薩說般若波羅蜜。怛薩阿竭。時亦在其中學。如是法中。❶今自致作佛。天中天。因是故當報恩。今我復說般若波羅蜜。菩薩亦當❷復受菩薩法。我亦復勸樂菩薩摩訶薩疾得成佛。須菩提語拘翼。當所問者。❸且聽所問。菩薩摩訶薩。云何住般若波羅蜜。菩薩摩訶薩以空住般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。摩僧那僧涅。摩訶衍。三拔諦色不那中住。痛痒思想生死識不那中住。須陀洹不那中住。斯陀含不那中住。阿那含不那中住。阿羅漢不那中住。辟支佛不那中住。佛不那中住。有色不那中住。有痛痒思想生死識不那中住有須陀洹不那中住有斯陀含不那中住。有阿那含不那中住。有阿羅漢不那中住。有辟支佛不那中住。有佛不那中住。色常無常不那中住。痛痒思想生死識常無常不那中住。色若樂若苦不那中住。痛痒思想生死識若苦若樂不那中住。色若空不空。不那中住。痛痒思想生死識若空不空不那中住。色是我所非我所不那中住。痛痒思想生死識是我所非我所不那中住。須陀洹道不動成就不那中住。須陀洹道成已不那中住。何以故。七死七生便度去。是故須陀洹道不那中住。斯陀含道不動成就不那中住。斯陀含道成已不那中住。何❹以故。斯陀含一死一生便度去。是故斯陀含道不那中住。阿那含道不動成就不那中住。阿那含道成已便於天上般泥洹。是故阿那含道不那中住。阿羅漢道不動成就不那中住。何以故。羅漢道成已便盡是間無有餘泥洹般泥洹。是故羅漢道不那中住。辟支佛道不動成就不那中住。辟支佛道成已過聲聞道地。不逮佛道。便中道般泥洹。是故辟支佛道不那中住。自致成佛。爲阿僧祇人作本致。不可計阿僧祇人皆當般泥洹。佛所作爲皆究竟已當般泥洹。亦不那中住。舍利弗心念言。菩薩云何住。須菩提知舍利弗心所念。便卽報之。云何舍利弗。佛爲在何所住。舍利弗語須菩提。佛無所住。怛薩阿竭心無所住止。亦不在不動處止。亦無動處止。須菩提語舍利弗。菩薩摩訶薩當作是學。如怛薩阿竭不住亦不不住亦無無住。當作是學住。諸天人聞是其心各作是念。諸閱叉若大若小所語悉可了知尊者須菩提所說了不可知須菩提。知諸天人心之所念。卽報言。是語難了難了。亦不可聞亦不可知。諸天人心各各復念。是語當解當解。今尊者須菩提。所知深入深入。須菩提。卽復知諸天人心所念語諸天人。欲得須陀洹道證以得須陀洹道不忍不那中住便度去。欲得斯陀含道證以得斯陀含道不忍不那中住便度去。欲得阿那含道證以得阿那含道。不忍不那中住便度去。欲得阿羅漢道證已得羅漢道不忍不那中住便度去。欲得辟支佛道證已得辟支佛道不忍不那中住便度去。欲得佛道證已得佛道不忍不那中住便度去。諸天人皆念言。尊者須菩提所說乃爾。誰當聽受是法者。須菩提知諸天人心所念語諸天人幻人者當聽我法當受我法。何以故。從我聞法已亦不作證。諸天人心各各復念。云何幻人聽法與人等無有異。須菩提。知諸天人心所念語諸天人。幻如人人如幻。須菩提言。我說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道亦如幻耳。正使佛道我說亦復如幻。諸天人謂須菩提。乃至佛亦復說如幻。須菩提語諸天人。乃至泥洹亦復如幻。諸天人復問須菩提。乃至泥洹亦復如幻云何。須菩提言。諸天人設復有法出於泥洹者亦復如幻。何以故。幻人泥洹賜如空所有。舍利弗。分漫陀尼弗。摩訶拘絺羅。摩訶迦栴延等。共問須菩提。般若波羅蜜實甚深。何等人當受是法者。賢者阿難亦爾。須菩提報諸比丘言。阿惟越致菩薩當受是法。若成就阿羅漢者。復有是法無有持者。何以故。般若波羅蜜說相如是。從中無所出。何以故。法中無所有。無所聞無所得。如是法。比無所聞法無所得法。從是法中無所受。釋提桓因心念。雨法寶尊者須菩提所說。我寧可化作華持散須菩提上。釋提桓因。卽化作華散尊者須菩提上。須菩提卽言。是華不出於忉利天上。曾見是華爲從幻化。釋提桓因。所化散我上者爲從心樹出。不從樹木出生。是華爲從心樹出生。釋提桓因言。如所說華爲從心樹出。須菩提言。如是拘翼。釋提桓因言。亦不從心樹出。須菩提言。以是故爲非華。釋提桓因言。尊者須菩提。所入慧甚深甚深。所說不增不減。作是說法。如須菩提教菩薩摩訶薩當作是學。須菩提語釋提桓因。拘翼所言如語無有異。是菩薩摩訶薩所學。菩薩摩訶薩

❶今＝令㊂　❷復受＝受復㊂㊪　❸且＝但㊂　❹以故＝故以㊕㊄

所學。菩薩摩訶薩作是學者。為不學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。是菩薩為學薩芸若。作是學者為學不可計阿僧祇法。不生色學不生痛痒思想生死識學。不學受色不學痛痒思想生死識。不學受想法樂。亦不學受有所失。作是者為學薩芸若。為如薩芸若。舍利弗語須菩提。作是學者亦不受薩芸若亦不失學。為學薩芸若。為如薩芸若。須菩提語舍利弗。作是學亦不受薩芸若。亦不失學。是為學薩芸若。為如薩芸若。釋提桓因問舍利弗。菩薩摩訶薩。當云何求般若波羅蜜。舍利弗言。當問尊者須菩提。釋提桓因問尊者須菩提。當持何威神恩而所學。須菩提言。所學者悉承用佛威神恩。屬拘翼所問。菩薩摩訶薩。當云何求般若波羅蜜。亦不可從色求亦不可離色求。亦不可從痛痒思想生死識求。亦不可離識求。何以故。般若波羅蜜亦非色[1]亦不離色。般若波羅蜜。非痛痒思想生死識。般若波羅蜜亦不離識。般若波羅蜜。釋提桓因問須菩提。摩訶波羅蜜無有邊。摩訶波羅蜜無有極。須菩提語拘翼。摩訶波羅蜜。無有邊無有極。波羅蜜了不可見無有極。波羅蜜了不可極。人無極波羅蜜亦無極。如是拘翼。當云何求波羅蜜。於法中無有極。無有邊際亦無中間。亦不能得有所限。波羅蜜者。亦復如是。復次拘翼。法者無際無限。無有極。無有中間無可得者。釋提桓因言。云何尊者須菩提。人無極。波羅蜜亦無極。須菩提語釋提桓因。都盧不可議計。正使倍復倍人亦無極。波羅蜜亦復無極。釋提桓因言。何緣人無極波羅蜜亦無極。須菩提言。於拘翼意云何。何所法中說人人之本。釋提桓因言。無有法作是說者。亦無法留置者。設有出者但字耳。無有作者但以字耳。須菩提言。於釋提桓因云何。能有人可得見者不。釋提桓因言。不可得見。須菩提報釋提桓因。無有作者何所有人。正使怛薩阿竭阿惟三佛壽如恒邊沙劫說有人生者滅者。釋提桓因言。無有人。何以故。本[2]淨淨故。以是拘翼。人無有極。當作是念般若波羅蜜

摩訶般[3]若鈔經卷第一

摩訶般[4]若鈔經卷第二

[5]前秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛[6]念譯

功德品第三

爾時諸因坻天。諸梵天。諸波耶和提天。諸伊沙天。諸那提乾天。同時三反作是稱譽法。賢者須菩提。所說法甚深。怛薩阿竭皆從是生。其有聞者若諷誦讀有行者我輩恭敬視如怛薩阿竭。我輩恭敬視菩薩摩訶薩持般若波羅蜜。佛語諸天人。如是如是。昔我於提和竭羅佛前。逮得般若波羅蜜。我便為提和竭羅佛所授決言。却後若當為人中之導。悉當逮佛智慧。却後無數阿僧祇劫。汝當作佛。號字釋迦文天上天下於中最尊安定世間法中極明號曰為佛。諸天人白佛言。甚善。菩薩摩訶薩。天中天行般若波羅蜜自致[7]行到薩芸若。佛於[8]天會中告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。今以四輩為證。欲天梵天阿陂論天皆共證知。佛語釋提桓因。拘翼。若有善男子善女人。其有學般若波羅蜜持誦者。是善男子善女人。魔若魔天若人若非人。終不能得其便。亦不得橫死。復次拘翼。忉利天上諸天人。其有行佛道者。未得般若波羅蜜學誦者。是輩天人皆當往到善男子善女人所其學持誦般若波羅蜜者。若行空閑屏隈之處。終不恐怖無所畏懼。四天王白佛言。我輩自共擁護是善男子善女人學般若波羅蜜持者誦者。梵摩三鉢天。及諸梵天人。俱白佛言。我輩自共擁護是善男子善女人學般若波羅蜜持誦者釋提桓因白佛言。我自擁護是善男子善女人學般若波羅蜜持誦者。釋提桓因復白佛言。難及天中天。若善男子善女人。有學般若波羅蜜者便得現在法。其受般若波羅蜜者。天中天。為悉受六波羅蜜。佛言。如是拘翼。其受般若波羅蜜者。為悉受六波羅蜜。復次拘翼。若善男子善女人。學持諷誦般若波羅蜜者。拘翼且聽。我說其人所得功德。上語亦善中語亦善下語亦善。釋提桓因言。受教。佛語拘翼。其欲於我法中有所嬈害亂者。其人稍稍起惡意。欲來未至中道而亡。是善男子善女人。用學般若波羅蜜持誦故。其人竊惡往來至。稍稍嬈害亂意自止。便屈還終不至是者。拘翼。善男子善女人所作。為悉自見得。用

[1]〔亦〕－㊂　[2]淨＝清(元)(明)　[3]　[4]若＋(波羅蜜)㊂(宮)　[5]前＝符㊂(宮)　[6]念＋(等)(元)(明)　[7]〔行〕－(宮)　[8]天＝大(元)

學持誦般若波羅蜜故。譬若有藥。拘翼。名爲摩祇。有蛇飢者行索食所當噉食。道逢蟲豸蛇欲噉之。蟲行到摩祇藥所。蛇聞藥香卽走還去。何以故。藥力所却蛇毒卽歇。藥力所厭。如是拘翼。若善男子善女人。學持誦般若波羅蜜者。其有欲害便自消亡。用般若波羅蜜威神力所却。佛言。設有謀作者所從來處。便於彼鬪破壞不復成。 四天王皆擁護是善男子善女人若入般若波羅蜜中思惟者。 自在所爲所語如甘露所語悉尊重。 瞋恚不生不自貢高。 四天王皆當擁護是善男子善女人學持誦般若波羅蜜者。 所語無有異所言如甘露。所言不輕瞋恚不起自貢高不生。何以故。用學般若波羅蜜故。不愛貢高不❶愛自用不*愛瞋恚。是善男子善女人心自生念。若有鬪諍常當遠離。面❷自羞慚。念是曹之惡而不可近。自念我索佛道。不可隨瞋恚語。疾使我遠好心。是善男子善女人所作。爲悉自見現在功德。其學持誦般若波羅蜜者亦爾。釋提桓因白佛言。❸難當天中天。爲般若波羅蜜者乃過諸惡上去。自在所作無有與等者。佛語釋提桓因。復次拘翼。善男子善女人。學持誦般若波羅蜜者。或過❹劇難之中終不恐。正使入軍不被兵。佛言。我所語無有異。若善男子善女人。當是時念誦般若波羅蜜。正使於中當死。若❺冤家在中欲共害之。如佛所語無有異。是善男子善女人。終不於中橫死。正使在中若有射者若有兵向者終不中其身。何以故。是般若波羅蜜者。極大呪持尊之呪。學是呪者。善男子善女人。不自念惡亦不念他人惡。都不念惡爲人中之雄。自致作佛當護一切人。學是呪者疾成得佛。復次拘翼。若書般若波羅蜜學持誦經者。 若人若非人不能害之。除宿命之罪不可請避。若佛初得道處。若有人從在方面來入其中。 若鬼神禽獸欲來嬈者終不能傷害。何以故。用過去當來今現在佛悉從是處自致成佛。以是故。不恐不怖無所畏懼。般若波羅蜜者。亦復如是。在所止處。一切皆爲作禮恭敬護❻視之。釋提桓因白佛言。若有天中天*書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事者。 名華好香擣香雜香澤香燒香。繒綵華蓋幢幡以是供養。若有持怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利起塔。 自歸作禮承事。好華名香擣香雜香澤香燒香。繒綵華蓋幢幡持用供養。佛問拘翼。如是其福何所爲多者。隨所樂報云何。拘翼。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩。自致薩芸若。成佛身出見。從何法中學。得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。釋提桓因報言。怛薩阿竭從般若波羅蜜學。得阿耨多羅三耶三菩。自致成阿惟三佛。佛語釋提桓因。不用身舍利故。爲從薩芸若得佛。怛薩阿竭者。爲從般若波羅蜜出。如是拘翼。薩芸若身者。爲從般若波羅蜜❼出。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩。爲從薩芸若生。我得作佛身。我般泥洹已後。舍利亦得供養。若有善男子善女人。書般若波羅蜜。學持誦行自歸作禮承事。以好華名香擣香雜香澤香燒香。繒綵華蓋幢幡持用供養。卽爲供養薩芸若慧已。復次拘翼。其有書般若波羅蜜者。持經卷雖不讀但供養作禮。是善男子善女人。從其中得功德無比。何以故。爲供養薩芸若慧故。釋提桓因白佛言。如是天中天。閻浮利人。不❽供養事般若波羅蜜者。是輩人不知般若波羅蜜爲尊。當得福無比。佛語釋提桓因。云何拘翼。閻浮利人中。有幾所信佛信法信比丘僧者。釋提桓因白佛言。閻浮利人。少所信佛信法信比丘僧者少少耳。 及行須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支❾佛少少耳。能至行佛道者亦復少少耳。佛言。如是拘翼。至有索佛道行者亦復少少耳求佛者。 不可計阿僧祇人欲作菩薩行。 然後從其中出者若一若兩。在阿惟越致地立。以是故。拘翼。若善男子善女人行求佛道者。學持誦般若波羅蜜經。當爲作禮承事恭敬。所以者何。用曉般若波羅蜜故。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。本從菩薩行般若波羅蜜所學。我時亦在中學。怛薩阿竭般泥洹後。菩薩摩訶薩。悉當受是般若波羅蜜。怛薩阿竭般泥洹後。拘翼。若善男子善女人。取舍利供養起七寶塔。盡壽自歸作禮承事。供養天華❿擣香澤香燒香雜香天繒華蓋幢幡。如是於拘翼意云何。⓫其所作爲⓬福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。 供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡得福甚多。佛言。置是塔。拘翼。若滿閻浮利七寶塔。善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華好香

❶愛＝受【三】【宮】 ❷自＝月【宮】 ❸難＝離【宋】【元】【宮】，誰【明】 ❹劇＝難【三】【宮】 ❺冤＝怨【三】【宮】 ❻視＝現【宋】 ❼〔出〕－【宮】 ❽〔供〕－【宮】 ❾佛＋（者）【三】
❿擣＝搗【宮】 ⓫〔其〕－【三】【宮】 ⓬（於）＋福【三】【宮】

擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡。 云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。 供養名香好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡得福甚多。 佛言。且置是閻浮利所作塔。滿四天下七寶塔。拘翼。若善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。 供養天華好香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香擣香雜香澤香繒綵華蓋幢幡得福甚多。佛言。置四天下塔。拘翼。譬如一天下。復次一天下。如是千天下。四面皆滿七寶塔。若善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華好香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒華蓋幢幡得福甚多佛言。復置千天下。拘翼。復次千小國土。如是中爲二千國土。四面皆滿七寶塔。若善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華擣香雜香澤香燒香天❶繒蓋幢幡。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經自歸作禮承事。 供養名華好香擣香雜香澤香❷燒香繒*蓋幢幡得福甚多。佛言。置二千中國土。拘翼。三千大千國土四面滿中七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽。自歸作禮承事。供養天華擣香雜香澤香燒香天繒*蓋幢幡。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡得福甚多。佛言。置三千大千國土七寶塔。拘翼。若三千大千國土中。一切菩薩悉得爲人。人人作七寶塔。是輩人盡形壽。持倡伎樂歌舞天雜香名華擣香澤香燒香繒綵華蓋幢幡持用供養。云何拘翼。是功德福寧多不。釋提桓因言。其所作福德功德。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。 供養名華好香擣香雜香澤香燒香繪綵華蓋幢幡得福甚多。 釋提桓因白佛言。如是如是。天中天。其自歸般若波羅蜜作禮承事者。 爲供養過去當來今現在佛薩芸若已。釋提桓因復白佛。置三千大千國土人。人人所作七寶塔。如恒河沙佛剎滿中人。人人悉起七寶。塔皆供養。一劫復至一劫。 持天華名香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡。以天上天下諸伎樂持用供養。其福功德。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。 供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡❸所有得福❹出彼上。佛語釋提桓因。如是拘翼。不如善男子善女人。從法中得福極多。不可計不可議。不可稱不可量不可極。何以故。拘翼。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛薩芸若者。 爲從般若波羅蜜出。如是拘翼。善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。 供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡。如是拘翼。是皆前世功德所致。佛言。如恒邊沙佛剎百倍。皆起七寶塔。不在計中千倍。不在計中百千倍。不在計中萬億倍。不在計中無數倍。不在般若波羅蜜供養計中。 爾時四萬天子與釋共來會者。皆謂釋提桓因。尊者當取般若波羅蜜。當誦般若波羅蜜。佛語釋提桓因。當學持誦般若波羅蜜。何以故。若阿須倫生念。欲起兵與忉利天共戰。是時拘翼。當念誦般若波羅蜜。阿❺須倫卽休兵衆卽還。釋提桓因白佛。般若波羅蜜極大呪。天中天。般若波羅蜜極尊呪無有輩呪。佛言。如是如是。拘翼。般若波羅蜜爲極大呪。般若波羅蜜爲極尊呪。般若波羅蜜無有輩呪。是呪。拘翼。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆從是呪自致作佛。甫當來諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。 皆學是呪自致得佛。今現在諸佛。皆從是呪自致作佛。是呪者。拘翼。出十善功德照明於世。四禪四諦四神足五旬照明於世。菩薩摩訶薩。因漚惒拘舍羅中。生十善功德照明世間。復次拘翼。若善男子善女人。學持誦般若波羅蜜者。便得現在法聽。釋提桓因問佛。云何當得今現在法聽。佛言。其人終不橫死終不中毒死。終不於溺死終不兵死。若時時遭縣官。若爲縣官所侵。當誦念般若波羅蜜。往到其所終不得危害。何以故。般若波羅蜜所擁護。若爲縣官所呼召。當誦念般若波羅蜜。彼間若

❶繒＋(綵)⊜宮*　❷(繒香)一宮　❸所有＝其所⊜宮　❹出＋(過)⊜宮　❺須＝羞宮

王若太子傍臣所使與相見。卽得好語各皆歡喜。何以故。用學般若波羅蜜。慈心愍傷哀念一切人蜎飛蠕動故。其欲得害者不能得其便。佛說是時有異道人。遙見佛欲往亂坐。釋提桓因自念言。盡我壽常得在佛邊。受誦般若波羅蜜。異道人欲[1]但來必亂我。令不得受般若波羅蜜。釋提桓因從佛所受。誦般若波羅蜜。彼異道人卽遙遠所遶天中天一匝。便從彼道徑還去。舍利弗心念。云何異道人從彼間中道而去。佛知舍利弗心所念。卽言。是異道人無有好意來。釋提桓因念般若波羅蜜。以故中道還去。弊魔作是念。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。與四輩弟子共坐。欲天梵天諸天子。悉復在中無有異人。菩薩摩訶薩今受決者。當爲人中之將自致作佛。我當往亂之。弊魔化乘一轅之車駕四馬。稍稍欲前到佛所。釋提桓因念。弊魔乘四馬之車。欲來到佛所。非國王萠沙[2]四馬之車亦不類。國王波斯匿四馬之車亦非類。釋種墮舍利種四馬之車不類。是弊魔所作。常念索佛便欲亂世間人。釋提桓因常願欲念誦讀般若波羅蜜。卽時心念般若波羅蜜且欲究竟。弊魔卽復道還去。忉利天上人持所化華。飛在空中用散佛上。皆言。使般若波羅蜜得[3]久在閻浮利。令人悉得聞見。便復持天上若干種華。已散佛上。皆言。其有行般若波羅蜜者。守般若波羅蜜者。亦不爲魔及魔天所得便。釋提桓因白佛言。其聞般若波羅蜜者。是輩人其福功德不少。何況學誦持者。諷誦學已復行教人。是人前世已爲見佛從聞般若波羅蜜。何況學持誦已行如中事者。卽爲供養怛薩阿竭已。何以故。欲得薩芸若者。當從般若波羅蜜。譬如欲得極天寶者。天中天。當從大海。欲得薩芸若珍寶者。天中天。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。當從般若波羅蜜索之。佛言。如是如是。拘翼。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。爲從薩芸若出。阿難白佛言。無有說檀波羅蜜者。亦不尸波羅蜜。亦不[4]羼波羅蜜。亦不惟逮波羅蜜。亦不禪波羅蜜。都無說是字者。但共說般若波羅蜜。何以故。天中天。佛語阿難。般若波羅蜜。五波羅蜜中最尊。云何阿難。不作薩芸若布施。能爲檀波羅蜜不。不作薩芸若淨戒忍辱精進一心智慧。能爲尸羼惟逮禪波羅蜜不。阿難言。如是如是。天中天。無波羅蜜者爲布施。薩芸若者是檀波羅蜜。無波羅蜜爲戒忍辱精進一心智慧。薩芸若者是般若波羅蜜。佛語阿難。用是故。般若波羅蜜五波羅蜜中爲最尊。譬如掘地以種散其中同時俱出生如是阿難。般若波羅蜜者。爲生五波羅蜜薩芸若者從般若波羅蜜成。以是故阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜。爲極大尊自在所教。釋提桓因白佛言。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛說。善男子善女人。從般若波羅蜜教學持誦者。說其功德未能覺。佛語拘翼。我不說諷起者。功德未覺說。善男子善女人。書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡。我說是供養功德耳。釋提桓因白佛。我自擁護。視是善男子善女人書般若波羅蜜。持經卷自歸供養承事名華好香擣香雜香澤香[5]燒香繒綵華蓋幢幡者。佛語拘翼。善男子善女人。誦般若波羅蜜時。若干百千天。往到其所聽聞其法。若有於法不解。欲問法師適作是念。用[6]玆法故應時各解。是善男子善女人。便得今現在法聽。復次拘翼。善男子善女人。於四輩弟子中說般若波羅蜜。其心都無所難。若形[7]試者終不畏。何以故。爲般若波羅蜜所擁護。其所形*試者便卽而去。佛言。我了不見爲般若波羅蜜者。何況欲形*試般若波羅蜜。卽是不能得見。爲般若波羅蜜之所厭服。善男子善女人。無有敢輕易者。心亦無所畏恐。是善男子善女人。爲悉見今現在所作功德法。復次拘翼。若善男子善女人。敬[8]愛父母沙門道人知識兄弟宗親中外。或時其欲說惡事者。持中正法爲解說之。是者拘翼。善男子善女人。便得今現在所作功德法

復次拘翼。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷書。四天王上諸天人索佛道者。當到彼所問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。忉利天上諸天人索佛道者。當到彼所問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。鹽天上諸天人索佛道者。當到。彼所問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。是善男子善女人心當知。無央數阿僧祇佛剎。諸天人龍閱叉揵陀羅。阿*須倫。迦樓羅。甄陀。摩睺[9]休。人非人。當來到是間問訊聽受般若波羅蜜作禮遶竟各

[1] 但＝且【元】【明】 [2] 四＝駟【元】【明】 [3] 久＝人【宮】 [4] 羼＋(提)【元】【明】 [5] 〔燒香〕－【明】 [6] 玆＝慈【明】 [7] 試＝弑【明】 [8] 愛＝受【元】 [9] 休＝勒【宮】

自便去。是卽爲施。兜術天上諸天人索佛道者。當到彼所問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。尼摩羅提天上諸天人索佛道者。當到彼間問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。波羅尼蜜❶和耶拔致天上諸天人索佛道者。當到彼所問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。梵迦夷天。梵富樓天。梵波産天。摩訶梵天。❷蓋天。波利陀天。蓋波摩那天。阿陂亘蓋天。波利陀首訶天。阿波摩首天。首訶迦天。惟番羅天。阿比天。阿陀首天。首陀施天。阿迦膩吒天等諸天人。皆當到彼所問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便各自去。乃至阿迦膩吒天常悉來下。何況拘翼。三千大千國土諸欲天人。諸色天人。悉皆當來問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟各自還去。是善男子善女人。在所止處。常當完堅無有嬈者。除其宿命不請。餘不能動。是善男子善女人。便得今現在功德法。諸天來時當可❸知。釋提桓因。云何天中天。是善男子善女人。當何從知諸天來時。聽受承事供養作禮。佛言。善男子善女人。若見光明知諸天若龍閱叉揵陀羅。來聽受般若波羅蜜。承事作禮。其心歡喜踊躍知已爲來。復次拘翼。善男子善女人。曾所不聞香若聞香。當知鬼神來已。復次拘翼。善男子善女人。當淨身體用淨潔故鬼神皆大歡喜。歡往到彼所。其人踊躍。❹如小天去大天來到。以是譬之。其威神甚尊。光明巍巍。是善男子善女人。常歡喜淨潔住。其病終不著身。所❺止常得安隱。未曾有惡夢。夢中不見餘但見佛但見塔。但聞般若波羅蜜。但見佛所坐樹。但見法輪轉。但見且欲成佛時。但見諸佛成得佛已轉法輪。但見若干菩薩。但見說六波羅蜜種種爲解慧。但見當作佛者。但見除佛剎。但聞佛尊法。 但見某方某剎怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。若干百千弟子若干億弟子。佛在其中而說法。是者拘翼。善男子善女人。於夢中所見已便安隱。覺卽身爲輕不復思食。身如食歎美而飽。譬若比丘得禪。從禪覺已其心歎好。不大思食自歎美飽。如是拘翼。是善男子善女人。從覺已不大思食。自想身歎美如飽。何以故。拘翼。其邪鬼神不敢近。是善男子善女人。爲自見今現在功德法已。用學誦般若波羅蜜故。 若有書寫雖不誦讀但持經卷。自歸作禮承事。供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡。復次拘翼。或閻浮❻利中。滿怛薩阿竭舍利。 若般若波羅蜜經。是二者欲取何❼所。釋提桓因言。我寧取般若波羅蜜。何以故。我不敢不敬舍利。天中天。其舍利者爲從般若波羅蜜出而得供養。 如我於諸天中而獨持坐。或時不在座上。敢有天人來到者。皆承事爲座作禮。所受教處便卽而去。般若波羅蜜出者❽是如天中天。出怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利。爲從薩芸若智慧出生。閻浮利中滿怛薩阿竭舍利。正使天中天。三千大千國土滿中舍利爲一分。 般若波羅蜜經爲二分。 我從二分之中取般若波羅蜜。何以故。舍利爲從中出自到得供養。譬如負債之人。天中天。與王者相知得甚敬愛。無有問者亦無所畏。何以故。在王邊得威力故。天中天。以從般若波羅蜜者便出舍利。而得供養般若波羅蜜。 譬若如王其住附者輒爲人所敬。怛薩阿竭舍利。爲從薩芸若出生。便得供養。是天中天。薩芸若慧。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。爲從般若波羅蜜出。當作是知兩分之中。我取般若波羅蜜。其受般若波羅蜜持者。譬如無價摩尼珠。天中天。其有是寶無有與等者。在所著處鬼神不得其便。不爲鬼神所害。若男子女人。無大無小其得❾邪者持。是摩尼珠著身其鬼神卽走去若。 中熱者持是摩尼❿寶著身上。 其熱卽爲除。 若中風者。持是摩尼珠著身上。其風卽爲除。若中寒者。 持是摩尼珠著身上。 其寒不復增卽得除去。 若夜時持摩尼珠著冥中卽爲悉明。若熱時持摩尼珠。在所著處卽爲大涼。若寒時持摩尼珠。在所著處卽爲大溫。在所置處諸毒卽爲不行。若男子女人。無大無小若蛇蟒所齧。持是摩尼珠著之毒卽自去。⓫是摩尼珠⓬天中天。之爲極尊。若有人病目痛者若得目冥持是摩尼珠近眼痛卽爲除愈。如是天中天。魔尼珠之德甚大巍巍。若著水中水卽如色。持若干種繒。鄭重裹摩尼珠 著其水中水卽隨色。若水濁者卽時爲淸。摩尼之德而無與比。阿難問釋提桓因。云何拘翼。天上亦有摩尼。閻浮利地上亦有摩尼。俱同摩尼⓭能有差別。卽報阿難。天上摩尼者不與人間俱同。閻浮利所有其光明自然不足言耳。如我所說卽⓮之有異。其⓯德甚尊十倍百千倍。萬

❶和耶＝惒蘇【三】【宮】 ❷蓋＝盧【元】【明】，盧【宋】【宮】 ❸知＋(之)【三】【宮】 ❹如＝知【宮】 ❺止＝上【元】 ❻利＝提【三】【宮】 ❼〔所〕－【三】【宮】 ❽是如＝如是【宮】 ❾邪＝取【三】 ❿寶＝珠【三】【宮】 ⓫(天中天)＋是【三】【宮】 ⓬〔天中天〕－【三】【宮】 ⓭能＝何【三】【宮】 ⓮之＝如【明】 ⓯德＝讚【宮】

億倍巨億萬倍。如我所語摩尼者。若著篋中若著函中。其光明徹照於外。假使擧珠出去。其處續明如故。般若波羅蜜者。是薩芸若之慧。至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛般泥洹去後。舍利續得供養。舍利者卽爲薩芸若之函器。復次天中天。若三千大千國土滿中舍利。乃至恒邊沙佛刹滿中舍利。合爲一分。般若波羅蜜經爲二分。我寧從二分之中。取般若波羅蜜。何以故。怛薩阿竭爲從薩芸若生。其舍利者從般若波羅蜜出自致得供養。若善男子善女人。天中天。欲見今現在阿僧祇刹土諸佛。當承法如般若波羅蜜行。當作是念。佛語釋提桓因言。如是拘翼。過去時怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆從般若波羅蜜自致成佛。甫當來怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩。悉從般若波羅蜜當自致成作佛。今現在無央數阿僧祇刹土諸佛。亦從般若波羅蜜自致成作佛。釋提桓因白佛言。摩訶波羅蜜。天中天。一切人蜎蜚蠕動。若波羅蜜悉了知之。佛言。菩薩摩訶薩用是知故。晝夜行般若波羅蜜。釋提桓因言。所以但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜者何。佛言。菩薩摩訶薩悉行六波羅蜜。般若波羅蜜於菩薩摩訶薩爲最尊。若所施與般若波羅蜜爲出其上。❶誡者無所犯。忍辱者爲自守。精進者不懈怠。一心者而不亂。悉見諸法。是菩薩摩訶薩。爲行般若波羅蜜。譬❷若閻浮利地上拘翼。種種樹木若干種色。各各異葉各各異華。各各異實各各異種。其影者而無異。卽皆悉相類。如是拘翼。五波羅蜜爲從般若波羅蜜出薩芸若。種種展轉相得無有異。釋提恒因白佛言。極大尊之德無過般若波羅蜜。天中天。不可計德無過般若波羅蜜。天中天。無有已波羅蜜。天中天。若有書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡。中復有書般若波羅蜜者。持施與人。其福何所爲多。佛言。故問拘翼。自恣報之。若有怛薩阿竭舍利自供養。復分布與他人令供養之。中有自供養舍利不分布與人。其福何所多者。釋提桓因言。是善男子善女人自供養舍利。天中天。復分與人。其福出彼上甚多。佛言如是如是。拘翼。善男子善女人。若書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡。復書經卷分與他人令供養之其福甚大。復次拘翼。若法師在所至❸湊輒說經法分教於人。其功德甚大甚大

復次拘翼。閻浮利人悉是善男子善女人。皆令持十善。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書之。若爲人讀其福倍多。復次拘翼。置閻浮利。及四天下諸小千國土。二千中國土。三千大千國土。乃至恒邊沙佛刹人。悉是善男子善女人。皆令持十善。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書。若爲人讀其福倍多。復次拘翼。閻浮利人。悉是善男子善女❹人。皆令行四禪四諦四神足五旬。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書之若爲人讀其福倍甚益多。復次拘翼。置閻浮利四天下。及三千大千國土。乃至恒邊沙佛刹人。悉是善男子善女人。皆令行四禪四諦四神足及五旬悉令得成。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書之。若爲人讀其福轉倍。復次拘翼。若有人讀般若波羅蜜者。復教餘人令學之。其福甚倍益多。復次拘翼。若有人自學般若波羅蜜。復爲人解其慧。得福轉甚倍多。釋提桓因白佛言。云何學般若波羅蜜解中慧者。天中天。佛言。其不曉者爲解說之。若有當來善男子善女人。欲得阿耨多羅三耶三菩。❺阿惟三佛者。應學般若波羅蜜。❻反得惡師教學枝❼披般若波羅蜜。釋提桓因問佛。何謂爲枝*披般若波羅蜜者。佛言。甫當來世有比丘。欲學般若波羅蜜。爲惡師所反教。釋提桓因言。何所爲反教者。佛言。教人學色之無常。令人於色求無常。作是行般若波羅蜜作無常。學痛痒思想生死識於識求無常。作是行般若波羅蜜。拘翼。是爲枝*披般若波羅蜜。佛言。其人作壞色行。求色無常。壞痛痒思想生死識行。於識求無常。視其作是行者。若有黠慧。當持般若波羅蜜爲解之。其福轉倍益多。復次拘翼。故閻❽浮❽利人。若善男子善女人。皆令得須陀洹道。

❶誡＝戒【三】【宮】　❷若＝如【明】　❸湊＝奏【宮】　❹人＝子【明】　❺（至）＋阿【元】【明】　❻反＝及【宮】　❼披＝擭【宮】　❽利＝提【宮】*

云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書之教令學。若為人讀其福倍益甚多。何以故。須陀洹道者。皆從般若波羅蜜出。復次拘翼。置閻浮利。正使三千大千國土乃至恒邊沙佛剎人教令得斯陀含。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書之。教令學。若為人讀。其福德益甚多。何以故。薩芸若德成法聽故。從般若波羅蜜中成得佛。便出須陀洹道。復次拘翼。悉得斯陀含阿那含阿羅漢道。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如是善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書之。若為人讀其福甚多。以是故皆從是法各各悉得。是般若波羅蜜之所致。何以故。為薩芸若法。以學薩芸若法。便能教成須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。置閻浮*利人。拘翼。及三千大千國土。乃至恒邊沙佛剎人。悉教善男子善女人。皆令得成須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。　云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷與人使書之。　教令學若為人讀其福益倍多。何以故。皆從般若波羅蜜。因薩芸若法德。　用是故得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。用是故其福轉倍益多。復次拘翼。閻浮利人。都使發菩薩心。不如善男子善女人。持般若波羅蜜經卷與人使書。教令學為說之。若授與阿惟越致菩薩經書。　其人當從是學深入般若波羅蜜。　學知般若波羅蜜者轉增益多。守無極知因得成就。以是故其福轉倍甚多甚多。　置閻浮利三千大千國土。拘翼。及如恒邊沙佛剎人。皆發心為阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子善女人。持般若波羅蜜經卷。與人使書之。教令學為說之。　及授與阿惟越致菩薩經書。　使人當從是學深入般若波羅蜜。　學知般若波羅蜜者轉增益多。守無極知因得成就。　以是故其福轉倍甚多。復次拘翼。閻浮利人皆發阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子善女人。持般若波羅蜜經卷與人使書之。為解說其慧令學之。及授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經為解中慧。其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土。❶及至恒邊沙佛剎人。皆發阿耨多羅三耶三菩心。不如善男子善女人。持般若波羅蜜經卷與人使書之。教令學入黠慧中。若授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經為解中慧。其福轉倍益多。復次拘翼。閻浮利人。皆令如阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩。　若有善男子善女人。隨教人入般若波羅蜜中。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。從是輩中若有一菩薩。便作是語。我欲疾作佛。正使欲疾作佛。不如人入般若波羅蜜者。其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土。*及至恒邊沙佛剎人。皆悉如阿惟越致菩薩。　阿耨多羅三❷藐三菩。　若有教善男子善女人。入般若波羅蜜中。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多。天中天。佛言。若有一菩薩從其中作是言。我欲疾作佛。正使疾作佛。不如持般若波羅蜜授與人者。其福轉倍益多。釋提桓因白佛言。如是如是。天中天。極安隱者即菩薩摩訶薩。❸今近佛。坐持衣食床臥具供養醫藥所當得。　不如持般若波羅蜜教授人者。其福轉倍益多。何以故。天中天其得般若波羅蜜者。❹今近佛坐。須菩提語釋提桓因言。善哉善哉。拘翼。於尊弟子菩薩摩訶薩中乃作是觀。諸聲聞者。因是而得成。是輩人不索佛道者。菩薩摩訶薩。不當於中學六波羅蜜。不學是法者不得作佛。隨法如學。疾成阿耨多羅三耶三菩。便得至佛

摩訶般❺若鈔經卷第二

摩訶般❻若鈔經卷第三

❼秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛❽念譯

善權品第四

爾時彌勒菩薩。謂須菩提。若有菩薩摩訶薩勸助為福。出❾入布施持戒自守者上。其福轉尊極上無過。菩薩摩訶薩勸助福德。須菩提語彌勒菩薩。復有菩薩摩訶薩。❿阿僧祇剎土諸佛所而作功德。一一剎土不可計佛。其般泥洹者。　乃從發意已來自到阿耨多羅三耶三菩。　成至阿惟三佛者乃至無餘泥洹界而般泥⓫洹者。　然後至于法盡。　於是中所作功德。其功德度無有極。⓬乃諸聲聞作布施持戒

❶及＝乃【三】【宮】*　❷藐＝耶【三】　❸今＝令【三】【宮】　❹今＝令【聖】　❺　❻若＋(波羅蜜)【三】【宮】　❼(符)＋秦【三】【宮】　❽念＋(等)【元】【聖】　❾入＝人【宮】
❿(於)＋阿【三】【宮】　⓫洹＝曰【宮】　⓬乃＝及【三】【宮】

❶自守爲福 於有餘功德自致無餘。諸有般泥洹佛。於其中所作功德。至有淨戒身。三昧身。智慧身。以脫身。脫慧所見身。佛法極大哀不可計佛。天中天所說法。於其法中復學諸所有功德。乃於諸般泥洹佛法所作功德。都計之合之勸助爲尊。種種❷德中爲極。是上極勸助者是爲勸助。 勸助以持作阿耨多羅三耶三菩。以是爲阿耨多羅三耶三菩。置是菩薩之人。持心能作是求阿耨多羅三耶三菩。乃生作是心欲有所得彌勸菩薩語須菩提。 其不作是求乃能有所得。 其作是思想者以爲無黠。能生是意用思想悔還用信悔還。但用無黠故還墮四顚倒。 無常謂有常苦謂有樂。空謂有實無身謂有身。以故思想悔還。 心悔還信悔還。菩薩不當作是心。有所求於所求無處所。云何求阿耨多羅三耶三菩。彌勸菩薩謂須菩提。 不當於新學菩薩摩訶薩前說是語。何以故。或亡所信亡所樂。亡所喜亡所行。便從是墮。當爲是菩薩摩訶薩可說聞者。在善師邊者當爲是菩薩摩訶薩可說聞者。不恐不怖不畏。 是菩薩摩訶薩能勸助爲福。作薩芸若。持心作是勸助。心亦盡滅無所有無所見。 何等心當作阿耨多羅三耶三菩者。當以何心作心無兩對。 心之自然乃能所作。釋提桓因語須菩提。新學菩薩摩訶薩。聞是或恐或怖。若菩薩摩訶薩。欲作功德者。當云何勸助其福。得作阿耨多羅三耶三菩。 須菩提語彌勸菩薩。 當作護諸佛所破壞衆惡而斷愛欲。等行如一。降伏魔事。棄捐重擔。卽自

從所有勤苦。 悉爲以盡其知以脫心卽從計。從阿僧祇刹土諸般泥曰者。 於其中所作功德福。於諸聲聞中復作功德。都計之合之。勸助爲尊種種德中無過勸助。 其勸助者能爲勸助。勸助以持作阿耨多羅三耶三菩。何所是菩薩摩訶薩想不還所信不悔還。 正使菩薩摩訶薩持心。作阿耨多羅三耶三菩。其心無所想者。是菩薩摩訶薩心。得阿耨多羅三耶三菩。正使心念自了知。是爲想悔還心悔還所信悔還。 正使心念復知是心。則是作是爲想悔還信悔還。 正使菩薩摩訶薩持心了知。當作是覺知盡無所有知盡者。當知何心有所作。當了知心。何所心法。於法有所作。如法者。爲隨法已於作眞。爲是作卽非邪作。是菩薩摩訶薩所作。若有菩薩摩訶薩。於過去當來今現在佛所作功德。若諸聲聞下至凡人所作功德 若畜生聞法。及諸天。諸閱叉。乾多羅。阿須倫。迦留羅。眞陀羅摩睺勒。諸人若非人。聞法者發心所作功德。及初學菩薩道者。都計之合之積累爲上。 其勸助者能爲勸助是以極尊。種種德中無過勸助。是以勸助所當勸助能爲勸助。 福用作阿耨多羅三耶三菩正使復如是爲盡法。於法無所生無所❸滅。無所處❹法無所生法。得作阿耨多羅三耶三菩。是法不了法。有反用作阿耨多羅三耶三菩故。 是爲無想不悔還心亦不悔還所信不悔還。作是無所求衆所不逮。是爲阿耨多羅三耶三菩所作。 若有菩薩摩訶薩不諦曉了知作福德者。所以者何。於身恍❺忽於勸助福

亦復恍*忽*。菩薩了知恍*忽*無所有。是故菩薩摩訶薩般若波羅蜜。 若於諸般泥洹佛所而作功德。持是功德欲作所求。其知自然能爲阿耨多羅三耶三菩。諸佛天中天。所著不著想。過去以滅亦無有想而❻不當學漚和拘舍羅。未得般若波羅蜜者不得入。已得般若波羅蜜乃得入。勿爲身作識用之有滅。以是故無有身。身有德之人。有想便礙反欲苦。住怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩。 不學作是德持勸助。何以故。用不正故。覩般泥曰佛而反有想以故爲礙。所作功德。爲不及逮。反欲苦住。其不作想者。 是怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之德。其作想者譬若雜毒。何以故。設美飯以毒著中。色大甚好而香無不喜者。不知飯中有毒。愚闇之人食之歡喜飽滿。食欲消時久久不便身不知德行者。甚之爲難。不曉將護不曉中事不能解知。作是行德者。爲如雜毒之食語。善男子。過去當來今現在佛。持戒身。三昧身。智慧身。以脫身。脫慧所見身及於聲聞中。所作功德。佛天中天所說。若復辟支佛所而作功德。都勸助之。勸助以持是福德。作阿耨多羅三耶三菩。持所作爲想。用是故譬若雜毒。菩薩摩訶薩當作是學。何所過去當來今現在佛功德。當云何勸助作福。成得阿耨多羅三耶三菩。 是菩薩隨怛薩阿竭敎者。是卽爲作智。佛功德所生自然及其想法。所有持是福作勸助。 因其勸助自致得阿耨多羅三耶三菩。菩薩摩訶薩作是施者無過。終不離怛❼薩阿竭阿羅訶三耶三佛。佛所語皆

❶自＝月宋 ❷德＝得元明宮 ❸滅＝滅宮 ❹法＝治元明 ❺忽＝惚元* ❻不＋（作想其作想者爲非德菩薩摩訶薩）十四字元明 ❼〔薩〕－宋元明*

至誠。復次菩薩摩訶薩當作是施。如淨戒。如三昧。如智慧。如以脫。如脫慧所見身。無欲界無色界無無色界。亦無過去當來今現在。亦無所有。無所有施亦復無所有。其作是施爲以如法。法亦無所有。作施者爲成所施無有毒。其作異施者爲作反施。是菩薩摩訶薩。所施以如法者。佛天中天。所知是即爲施得作阿耨多羅三耶三菩。佛言。善哉善哉。須菩提。所作爲如佛。是即爲菩薩摩訶薩所施。三千大千國土人。悉念慈哀等護心無過。菩薩摩訶薩上頭所施。是即爲極尊。復次須菩提。三千大千國土人。悉作阿耨多羅三耶三菩。使如恒邊沙佛刹人。皆供養是菩薩。震越衣被飯食床臥具病瘦醫藥。如恒邊沙劫供養。隨所憙樂作是布施。云何須菩提。其福寧多不。須菩提言。甚多甚多。天中天。佛言。勸助功德福過其上不可計。須菩提白佛言。代勸功德福者。如恒邊沙佛土不能悉受。佛言。善哉善哉。須菩提。若有菩薩持般若波羅蜜者。所作施爲過其本所施上。以無能過勸助所施上。百倍千倍萬倍億倍巨億倍。爾時四天王天上二萬天人。悉以頭面著佛足。皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩。漚和拘舍羅乃作是施。其功德甚大尊。何以故。是菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。於中勸助故。忉利天上諸天人。持天華名香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩。漚和拘舍羅乃作是施。極大施之功德。何以故。是菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。於中勸助故。鹽天上諸天人。持天華名香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已皆白佛言極大施天中天。菩薩摩訶薩。漚和拘舍羅乃作是施。極大德之功德。何以故。是菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。於中勸助故。兜率天上諸天人。以天華名香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂❶佛。供養已皆作是言。極大施天中天。菩薩摩訶薩。漚和拘舍羅乃作是施。極大德之功德。何以故。是菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。於中勸助故。尼摩羅提天上諸天人。持天華名香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶*薩。漚和拘舍羅乃作是施。極大尊之功德。何以故。是菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。於中勸助故。波羅尼蜜和耶拔致天上諸天人。持天華名香擣香雜香澤香燒香天繒綵華蓋幢幡伎樂。持用供養娛樂佛。供養已皆白佛言。極大施天中天。菩薩摩訶薩。漚和拘舍羅乃作是施。極大尊之功德。何以故。是菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。於中勸助故。梵天。梵迦夷天。梵福樓天。梵波利産天。❷瘟天。波利陀天。❸盛波摩那天。阿❹陂論天。首訶天。波利首訶天。阿波摩首天。首訶迦天。比伊潘羅天。阿比❺耶天。須陀施天。尼天。乃至阿迦膩吒天等諸天人。悉以頭面著佛足皆言。其善天中天。菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。極爲大施之功德。何以故。是菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。於中勸助故。佛語首陀衛諸天人。置三千大千國土中。菩薩摩訶薩。及恒邊沙佛刹人。悉作阿耨多羅三耶三菩。復有恒邊沙佛刹人。都共供養是輩菩薩摩訶薩。震越衣服飯食去來臥具病瘦醫藥供養。如恒邊沙劫。隨所樂。念作是施與。若復過是者。不及菩薩摩訶薩勸助之施。爲過去當來今現在佛淨戒身三昧身智慧身以脫身脫慧所見身及諸聲聞身。其中者所作功德都共計之合之。❻不及勸助。若勸助者。以是極尊無能過者。作是勸助以持作阿耨多羅三耶三菩。須菩提白佛言。屬天中天所說。都共計之合之。極尊無過勸助。悉代勸助勸助已菩薩摩訶薩。從是中得何等法。佛語須菩提。道德之人。當知過去當來今現在。法無所取亦無所捨。亦無所知亦無所得。其法者爲無所生法亦無❼所滅。法者亦無從生法亦無所從滅。於法中了無❽有生者。法亦無所從有而滅。是者法之所法。我代勸助之。是爲勸助。作是施者疾得作阿耨多羅三耶三菩。是故須菩提菩薩摩訶薩勸助爲尊。復次須菩提。菩薩摩訶薩。於過去當來今現在佛所代作布施者。勸助代持戒忍辱精進一心智慧。而勸助之。代以脫者。勸助之。代脫慧所見身。勸助之。作是代勸助。其脫者是爲布施。其脫者是爲忍辱。其脫者是爲精進。其脫者是爲一心。其脫者是爲智慧。其脫者是爲脫慧。其脫者是爲脫慧所見身。其脫者是爲以脫。其脫者代其勸助。其脫者是爲法。是故當來未有如其脫者。令阿僧祇刹土

❶〔佛〕－【宮】　❷瘟＝廬【宋】【宮】，盧【元】【明】　❸盛＝廬【宮】【宋】，盧【元】【明】　❹陂論＝波會【三】，波會【宮】　❺耶＝那【明】　❻不及＝及不【三】【宮】　❼所＋（身）【宋】【元】【明】　❽有＝所【明】

諸佛。天中天。現在者其脫者。是卽諸佛弟子。其脫者以過去諸佛弟子。 其脫者今現在諸佛弟子。於是法中無縛無著無脫。如是法者。持作阿耨多羅三耶三菩。所施爲從中。無有能過者。無有能壞者。是者。 須菩提。 菩薩摩訶薩。勸助之爲尊。如恒邊沙佛刹中。菩薩悉壽。如恒邊沙劫。恒邊沙佛刹人。都悉供養諸菩薩摩訶薩。 震越衣服飮食床臥具病瘦醫藥。乃至恒邊沙劫須菩提。皆持戒忍辱於精進而不懈。於禪悉得三昧。百倍千倍萬倍若干巨億萬倍。不如勸助功德福。最尊出其上

摩訶般若波羅❶蜜地獄品第五

舍利弗白佛言般若波羅蜜者多所成。 天中天。因般若波羅蜜。無不得字者。天中天。般若波羅蜜爲極照明。 天中天。 般若波羅蜜爲去冥。天中天。般若波羅蜜者無所著。天中天。般若波羅蜜爲極尊。 天中天。 無目者般若波羅蜜爲作眼。天中天。其迷惑者。 般若波羅蜜悉授道路。天中天。 薩芸若者卽般若波羅蜜是。天中天。 般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩母。 天中天。 無所生無所滅卽般若波羅蜜是。 天中天。 具足三合十二法輪爲轉是般若波羅蜜。天中天。 般若波羅蜜其困苦者悉安隱之。天中天。般若波羅蜜於生死作護。天中天。 般若波羅蜜於一切法悉皆自然。 菩薩摩訶薩當云何於般若波羅蜜中住。天中天。 佛語舍利弗。 世多羅者因般若波羅蜜住。 其敬佛者當自歸般若波羅蜜。 釋提桓因心念。 尊者舍利弗。何因發是問。卽時釋提桓因。謂舍利弗。何因尊者乃作是問。舍利弗謂釋提桓因。拘翼。般若波羅蜜者是菩薩護。 因其勸助功德福持作薩芸若。過菩薩之所作。爲若布施持戒忍辱精進禪定。譬若如人從生而盲。若百人若千人。若萬人若千萬人。無有前導欲有所至。若欲入城者不知當如行。如是。拘翼五波羅蜜者。亦如盲無所見。離般若波羅蜜者如是。欲入薩芸若中。不知當如行。般若波羅蜜卽五波羅蜜之護。 悉與眼目。般若波羅蜜者是護。令五波羅蜜各得名字。舍利弗白佛。當云何守入般若波羅蜜中。佛語舍利弗。 色者不見所入。 痛痒思想生死識亦不見所入。 視五陰亦不見所入。是爲守般若波羅蜜。 如是者。天中天。以爲守般若波羅蜜。作是守者爲逮何法。佛語舍利弗。無所守是爲逮法守。爲般若波羅蜜。 釋提桓因白佛言。般若波羅蜜不逮薩芸若者。 亦不能得逮亦不逮守。 於生死亦無所逮。當云何逮。天中天。佛言。無所逮故能爲逮。釋提桓因言。少有及者。天中天。如般若波羅蜜。 於諸法諸法無生無所滅。 當何所住無有住須菩提白佛言。 菩薩或時作是念便離般若波羅蜜。佛語須菩提。 儻有所因。便念般若波羅蜜。 知般若波羅蜜。空無所有無近❷無遠。是故爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提白佛言。 般若波羅蜜者爲信何法。 佛語須菩提。 信般若波羅蜜者爲不信色。 亦不信痛痒思想生死識。有不信須陀洹道。 不信斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。 須菩提白佛言。摩訶薩波羅蜜者。天中天。 卽般若波羅蜜是。 佛謂須菩提。 云何知摩訶❸薩波羅蜜。因般若波羅蜜是。須菩提。於色無大無小。不以色爲證。亦不爲色作證。痛痒思想生死識。亦無大無小。於識不以爲證。亦不爲識作證。便於恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛。 致十種力卽不復爲弱。薩芸若無廣無狹。何以故。無廣。無狹薩芸若知。 於般若波羅蜜無所行。所以者何。般若波羅蜜。無所有。 若人若於中有所求。謂有所有是則爲大非。 何以故。 人無所生。般若波羅蜜與人俱皆自然。人恍❹忽故般若波羅蜜俱不可計。 人亦不壞般若波羅蜜亦如是。 人如般若波羅蜜者。 便得成至阿惟三佛。 人亦有力故。❺恒薩阿竭現而有力。舍利弗白佛言。 般若波羅蜜甚深甚深天中天。若有菩薩摩訶薩。信般若波羅蜜者。不說其中短亦不狐疑。其人從何所來生是間。爲行菩薩道。 已來幾聞解般若波羅蜜事隨教入中者。佛語舍利弗。從他方佛刹來生是間。是菩薩摩訶薩。於他方供養佛已。從受決聞般若波羅蜜故。 以是復聞般若波羅蜜自念言。我如見佛無異。須菩提白佛言。 般若波羅蜜。可得見聞不。佛言。不可得見。須菩提白佛言。是菩薩隨深般若波羅蜜者。 行已來爲幾聞。佛語須菩提。 是非一輩學。各各有以供養。若干百佛若干千佛。 悉見已於其所。 皆行清淨戒已。若有於衆中聞般若波羅蜜。棄捨去爲不敬菩薩摩訶薩法。佛說深般若波羅蜜。其人棄捨去不欲聞之。何以故。是人前世時聞般若波羅蜜。用棄捨去故。亦不以身心。是皆

❶蜜＋(鈔經)㊂㊓ ❷〔無〕－㊪ ❸〔薩〕－㊂㊓ ❹忽＝惚㊂㊓ ❺恒＝怛㊪㊓

無知之人所致。用是罪故。若聞深般若波羅蜜。復止人不令說之。止般若波羅蜜者。為止薩芸若。其止薩芸若者。為止過去當來今❶現在佛。用是斷法罪故。死入大泥犁中。若干百千歲。若千億萬歲。當受若干泥犁毒痛甚不可言。其中壽盡轉生他方摩訶泥犁中。其壽復盡展轉到他方摩訶泥犁中生。舍利弗白佛言。其罪為喻五逆惡。佛謂舍利弗。其罪雖喻不可引譬。若諷誦讀深般若波羅蜜時。其心疑於法者亦不肯學念是言。非恒薩阿竭所說。止他人言。莫得學。是為以自壞復壞他人。自飲毒已復飲他人毒。是輩人為以自亡失復失亡他人。自不曉知深般若波羅蜜轉復壞他人。是曹人者不當見之。舍利弗。不當與共坐起言語飲食。何以故。是曹之人誹謗法者。自在冥中復持他人著冥中。其人自毒殺身無異斷法之人。所語有信者用其言者。其人所受罪俱等無有異。所以者何。用誹謗佛語故。誹謗般若波羅蜜者。為悉誹謗諸法已。舍利弗白佛言。願聞誹謗法者。受形何等像類。許不知其身大如。佛謂舍利弗。是誹謗法人儻聞是事。其人沸血便從面孔出。或恐便死因是被大痛。其人聞之心便愁毒而消盡。譬若斷華著日中即為萎枯。舍利弗言。願為人故當說之。令知其身受形云何。當為後世人作大明。其有聞者畏懼。當自念我不可誹謗斷法如彼人。佛語舍利弗。是為示人之大明。以所因罪。受其身甚大醜惡。極勤苦臭處穢不可說。其苦痛甚大而久❷劇。是善男子善女人。聞是語自足以不敢復誹謗。須菩提白佛言。善男子善女人。聞是人但坐口所言乃致是罪。佛語須菩提。是愚癡之人於我法中作沙門。反誹謗般若波羅蜜言非道。止般若波羅蜜為者。止佛菩薩。以止佛菩薩者。為斷過去當來現在佛薩芸若。已斷薩芸若者為斷法。以斷法者為斷比丘僧。以斷比丘僧者為受不可計阿僧祇之罪。須菩提白佛言。若有斷般若波羅蜜者。天中天。為幾事。佛語須菩提。以為魔所中。是善男子是善女人不信不樂。用是二事故。能斷深般若波羅蜜。復次須菩提。斷般若波羅蜜者復有四事。何謂四事。隨惡師所言。不隨順學。不承至法。毛行誹謗索人❸短自貢高。是為四事。須菩提白佛言。少有信般若波羅蜜者。天中天。不曉了是法故。佛語須菩提。如是如是。少有信般若波羅蜜者不曉法故。須菩提言。云何深般若波羅蜜少有信者。佛語須菩提。色無著無縛無解。何以故。色之自然為色。痛痒思想生死識無著無縛無脫。何以故。識之自然為識。過去色無著無縛無脫。何以故。過去色之自然故。當來色無著無縛無脫。何以故。當來色之自然色故。今現在色無著無縛無脫。何以故。色之自然色故。過去痛痒思想生死識無著無縛無脫。何以故。過去色之自然故。當來識無著無縛無脫。何以故。當來識之自然故。今現在識無著無縛無脫。何以故。識之自然故。用是故須菩提。般若波羅蜜甚深少有信者

❹摩訶般若波羅❺蜜清淨品第六

須菩提白佛言。般若波羅蜜少有曉者。將不狎習故。佛語須菩提。如是如是。般若波羅蜜少有曉者。用是不狎習之所致。何以故。須菩提。色清淨道亦清淨故。言色清淨道亦清淨。痛痒思想生死識亦清淨故。言道亦清淨。是故識亦清淨。復次須菩提。色清淨薩芸若亦清淨。色亦清淨。是故色清淨薩芸若亦清淨等無異。今不斷前前不斷後故無壞。以是故前為不斷。舍利弗白佛言。清淨者。天中天。為甚深。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨為極明。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨無有垢。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨無瑕穢。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨無所有。天中天。佛言甚清淨。舍利弗言。於欲無所欲清淨。天中天佛言。甚清淨。舍利弗言。於色而無色清淨。天中天佛言甚清淨。舍利弗言。無所生為色甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於有智而無智甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於智者而無智者甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於色而有智無有❻者甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於痛痒思想生死識。而無有智無有智者甚清淨。天中天佛言。甚清淨。舍利弗言。般若波羅蜜甚亦清淨。天中天。薩芸若者不增不減。天中天。佛言、甚清淨。舍利弗言。般若波羅蜜甚清淨。於諸法無所取。天中天。佛言。甚清淨須菩提白佛言。我者清淨色亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。故曰我清淨。痛痒思想生死識亦清淨。天中天。

❶現＝見【宋】【宮】　❷劇＝極【三】【宮】　❸短＝拙【聖】　❹〔摩訶…蜜〕－【明】　❺蜜＋(鈔經)【宋】【元】【宮】　❻(智)＋者【三】【宮】

佛言。本清淨。須菩提言。我清淨道亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨薩芸若亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨無端緒。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨無有邊。色亦清淨無邊。天中天。佛言本清淨。須菩提言。我者無有邊痛痒思想生死識亦無有邊。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。曉知清淨者。卽菩薩摩訶薩般若波羅蜜是。佛言。本清淨。須菩提言。般若波羅蜜者。亦不在彼。亦不在是。亦不離是。亦不在中間。天中天。佛言。本清淨。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩。知是者爲行般若波羅蜜。有想者便離般若波羅蜜遠已。佛言。善哉善哉。須菩提。有字者便有想以想故著。須菩提白佛言。難及波羅蜜天中天。安隱決於著。舍利弗言。問須菩提。何所爲著　須菩提言。知色空者是曰爲著。知痛痒思想生死識空是曰爲著。於過去法知過去法是曰爲著。於當來法知當來法是曰爲著。於現在法知現在法是曰爲著。知法者爲得大功德。發意菩薩是卽爲著。釋提桓因問須菩提。何謂爲著。須菩提。心知。拘翼持是知心。施與作阿耨多羅三耶三菩心者本清淨。能可有所作。善男子善女人其菩薩者。勸人教人爲阿耨多羅三❶藐三菩爲說正法。自於❷身無所失。於佛種有所造。是善男子善女人。以離諸著。爲棄本際。佛言。善哉善哉。須菩提。❸令菩薩摩訶薩知本際爲覺著事。復次須菩提。有著甚深微妙。我今說之。諦聽諦聽。上中下言悉善。須菩提白佛言。願樂欲聞。佛言。若善男子善女人。於怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。念欲作想隨所想。是故爲著過去當來今現在佛。天中天。於無餘法代勸助之。是爲勸助阿耨多羅三耶三菩。於法者而無法故。曰無過去當來今現在。以是不可有所作。亦不可有想。亦不可作因緣。有不可見聞不可知。須菩提白佛言。其本甚深清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。今❹自歸般若波羅蜜。佛言。法無作者故。得成阿惟三佛。須菩提言。諸法實無作阿惟三佛者。佛語須菩提。無有兩法用之本淨故。曰爲一其淨者。於一切亦無作者。佛語須菩提。是以離諸著爲棄本際。須菩提白佛言。般若波羅蜜者難了。天中天。佛言。如是無有得阿惟三佛者。須菩提言。般若波羅蜜不可計。天中天。佛言。如是須菩提。非心之所知。須菩提言。爲無有作者。天中天。佛言。無有作者故無所著。須菩提白佛言。菩薩當云何行般若波羅蜜。佛言。不想痛痒思想生死識行。爲行般若波羅蜜。色不滿色。爲行般若波羅蜜。色不滿爲非色行。爲行般若波羅蜜。痛痒思想生死識不滿。爲行般若波羅蜜。須菩提白佛言。難及天中天。於著無所著。是實爲不著。佛言。不著色者爲行般若波羅蜜。不著痛痒思想生死識行。爲行般若波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於色爲不著。於痛痒思想生死識爲不著。於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道亦不著。所以者何。以過諸著故。復出薩芸若中。是爲般若波羅蜜。須菩提白佛言。所說法甚深難逮。天中天。若所說不增不說者亦不減。佛言。如是如是。須菩提。譬若❺恒薩阿竭。盡壽稱譽空。空亦不增。若不稱譽❻空亦不減。譬如稱譽幻人者亦不增不稱譽者亦不減。聞善亦不喜。聞惡不憂。如是須菩提。於法各各諷誦學之。法亦不增不減。須菩提白佛。菩薩摩訶薩。甚懺苦行般若波羅蜜。若。有守般若波羅蜜者。❼不懈不恐。不怖不動不還。❽以何故。守般若波羅蜜者爲守空故。一切皆當爲菩薩摩訶薩作禮。用被僧那大鎧故與空共戰。爲一切人故著僧那。爲一切人故而擧空。是菩薩摩訶薩爲極大勇猛。天中天。用空法故。自致阿耨多羅三耶三菩。得成阿惟三佛。有異比丘心念之。當自歸般若波羅蜜。爲❾無所生法亦爲無所滅法。釋提桓因語須菩提。菩薩隨般若波羅蜜教者爲隨何教。須菩提言。爲隨空教。釋提桓因言。何所隨空教者。須菩提言。其欲寂靜者。是菩薩摩訶薩。爲知般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。其受般若波羅蜜者。天中天。當護幾何問。須菩提謂釋提桓因。云何拘翼。能見法當所護者不。而言欲護之。釋提桓因言不。須菩提言。隨般若波羅蜜教作者是爲以得護。若人若非人。終不得其便。須菩提言。若菩薩摩訶薩。護空者爲隨般若波羅蜜行已。云何拘翼。能可護響不。釋提桓因言。不能。須菩提言。如是拘翼。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。其法亦如響。以知是者亦復無想。以無想念爲行般若波羅蜜。用佛威神。三千大千國土諸四天王

❶藐＝耶【三】【宮】　❷身＋(心)【三】　❸令＝今【三】【宮】　❹自＝日【三】【宮】　❺恒＝怛【三】　❻空＋(空)【三】　❼(其)＋不【三】【宮】　❽以何＝何以【宮】　❾(無)－【宮】

諸釋梵。及諸尊天。一切皆來到佛所前爲佛作禮。遶竟三匝各住一面。諸天天王釋梵悉承佛威神。念諸千佛皆字釋迦文。其比丘者皆字須菩提。問般若波羅蜜者皆如釋提桓因

摩訶般[1]若鈔經卷第三

摩訶般[2]若鈔經卷第四

[3]秦天竺沙門曇摩[4]蜱共竺佛念譯

本無品第七

須菩提白佛言。諸法隨次者。天中天。是爲法語故。曰無所損。諸法者爲無有端。其法相者爲無所礙。如空法者爲無所生。諸所生不可得。是爲法生故無所得。諸欲諸梵天子俱白佛言。其寂者。卽佛弟子今尊者須菩提所說者悉空。須菩提語諸天子言。爲隨怛薩阿竭教。佛言。云何須菩提。知隨怛薩阿竭教。須菩提復言。如怛薩阿竭本[5]無。是爲怛薩阿竭教。諸過去當來現在悉爲本無。佛言隨本無者爲隨怛薩阿竭教。諸法亦本無。如諸法本無。怛薩阿竭亦本無。一切本無悉爲本無。是爲須菩提以隨怛薩阿竭教無有異隨本無者。是爲怛薩阿竭教不異無有異隨怛薩阿竭者爲隨本無。本無者是爲怛薩阿竭。立須菩提之所立。爲隨怛薩阿竭教。如怛薩阿竭本無無所礙。諸法亦本無無所礙。是者須菩提。爲隨怛薩阿竭教。[6]以如怛薩阿竭本無者。於法亦本無。一本無等無異。我者亦無作者本無。亦無作者一切皆本無。亦復無本無。如本無本無我者。亦爾故。須菩提爲隨怛薩阿竭教。如怛薩阿竭本無不異無有異。是故諸法亦本無不異無有異。是爲怛薩阿竭本無。亦不壞亦不腐不可得。是者。須菩提爲隨怛薩阿竭教。怛薩阿竭與諸法俱本無。無異亦無異。本無亦不有異。本無悉皆是本無。如須菩提所隨者。以入不可計。人亦復無所入。是爲隨怛薩阿竭教。怛薩阿竭者是爲本無。亦不過去當來今現在。及諸法悉皆本無故。亦無過去當來今現在。如是者。須菩提。爲隨怛薩阿竭教。以如來本無者。卽曰怛薩阿竭教。怛薩阿竭者卽是本無。當來亦本無。過去亦本無。現在亦本無。以隨過去本無。怛薩阿竭教是爲本無。以隨當來本無。怛薩阿竭教是爲本無。以隨現在本無。怛薩阿竭教是爲本無。以如過去當來今現在本無。怛薩阿竭教是爲本無。以如過去當來今現在本無。怛薩阿竭教是爲本無等無異。如諸法本無。是者須菩提。等無異。爲隨怛薩阿竭教等無異。是爲眞菩薩之本無。自致阿惟三佛。亦俱等本無。以如本無者。便得本無如來名。地卽爲六反震動。怛薩阿竭因是本無而得成。是故須菩提。爲隨怛薩阿竭教。復次須菩提。爲不隨色。爲不隨痛痒思想生死識。亦不隨須陀洹道。亦不隨斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。是者須菩提。爲隨怛薩阿竭教。舍利弗白佛言。本無者甚深。天中[7]天。佛言。如是本無實甚深。說本無時三百比丘皆得阿羅漢。五百比丘尼皆得須陀洹道。五百諸天及人悉逮得無所從生法樂忍。六十菩薩皆得阿羅漢道。佛語舍利弗是輩菩薩。供養過去五百佛已。皆作施與。護於淨戒。成於忍辱。所作精進。定足於禪。以不得般若波羅蜜漚和拘舍羅。雖是菩薩摩訶薩。有道意入空無相無願。離於漚和拘舍羅者。便中道爲本際作證得聲聞。譬如有大鳥。舍利弗。其身若四千里若八千里。若萬二千里若萬六千里若[8]三萬里。從忉利天上。欲來下至閻浮利地。是鳥而無翅。反從忉利天上自投來下。云何舍利弗。是鳥欲中道還上忉利天上。寧能還不。舍利弗言。不能天中天。佛言。是鳥來下至閻浮利地。欲令其身不痛。寧能使不痛。舍利弗言。不能天中天。其鳥來下身不得不痛。若死若當悶極。[9]何故其身甚大而反無翅。佛言。如是舍利弗。正使菩薩摩訶薩。如恒邊沙劫。作布施護於淨戒。成於忍辱。所作精進。定足於禪。發心甚大。欲總攬一切成阿惟三佛。不得般若波羅蜜漚和拘舍羅者。便中道墮落在聲聞辟支佛道地。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。於過去當來今現在佛所。爲不持戒三昧。若智慧。若脫慧。若見慧。而反作想。是爲不持怛薩阿竭戒三昧。智慧若脫慧。若見慧。爲不知怛薩阿竭[10]故而曉知。但聞空聲想之。如所聞持欲作阿耨多羅三耶三菩會不能得。便中道在聲聞辟支佛道地。何以故。如是爲不得般若波羅蜜漚和拘舍羅故。舍利弗白佛言。我念佛之

[1] [2] 若＋（波羅蜜）〔三〕〔宮〕＊　[3] （苻）＋秦〔三〕〔宮〕＊　[4] 蜱＝蜫〔元〕＊　[5] 無＋（最）〔宮〕　[6] 以＝已〔明〕　[7] 天＝無〔宮〕　[8] 三＝二〔宮〕　[9] 何＋（以）〔元〕〔明〕　[10] 故＝教〔明〕

所說。其離般若波羅蜜漚和拘舍羅者。便不能自致阿耨多羅三耶三菩。若有菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者。當黠學般若波羅蜜漚和拘舍羅。諸欲天諸色天子俱白佛言。般若波羅蜜者甚深難曉難了。泊然者不得阿耨多羅三耶三菩。佛語諸天子言。如是般若波羅蜜者甚深難曉了。泊然不得阿耨多羅三耶三菩。須菩提白佛言。般若波羅蜜者難曉了。天中天。如我念是慧。其爲泊然者。乃能得阿耨多羅三耶三菩。何以故。亦不於是有得阿惟三佛者故。曰法空。無作阿惟三佛。用法空故於法亦不能得。當作阿惟三佛者故。諸法悉空於法無所有是爲法語。無作阿惟三佛故曰法空。無作阿惟三佛者。亦無得阿惟三佛者。其念一切諸法悉空。隨是者。天中天。而泊然得阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛。舍利弗謂須菩提。如所說者。泊然得阿耨多羅三耶三菩是爲甚難。何以故。空不念我當作阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛。如是法者。易得阿惟三佛。何以故。如恒邊沙等菩薩云何轉還。須菩提言。當作是知。不爲泊然者❶難得阿耨多羅三耶三菩。須菩提謂舍利弗。用色還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。用痛痒思想生死識還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。能有異色得法還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。能有異。痛痒思想生死識得法還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。色本無寧還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。痛痒思想生死識本無寧還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。云何舍利弗。能有異色本無。於法得還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。能有異痛痒思想生死識本無。於法得還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。云何舍利弗。本無爲還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。能有異本無於法得還不作阿耨多羅三耶三菩。答言不。設於是法不得。何所法還者作阿耨多羅三耶三菩。舍利弗謂須菩提。如所說法無有菩薩還者。須菩提言。菩薩之人而有三德。是怛薩阿竭所說。一者佛❷衍菩薩而不計三。如須菩提所言。分耨文陀尼弗語舍利弗。須菩提所說一道者而當問之。舍利弗謂須菩提。欲問所說一道佛衍菩薩事。須菩提。欲問所說一道佛衍菩薩事。須菩提言。云何舍利弗。於本無中能見三道。是爲聲聞辟支佛。佛語舍利弗言。不見本無中得二事者。須菩提言。云何舍利弗。本無者爲一不。是故曰得。若菩薩摩訶薩聞本無心不懈怠。是菩薩摩訶薩。會致至菩薩。佛言。善哉善哉。須菩提。如所說無異悉佛威神之所致。是爲菩薩摩訶薩本無無有異若菩薩心不懈怠會至菩薩。舍利弗白佛言。何謂爲菩薩。佛語舍利弗。成阿耨多羅三耶三菩則是。須菩提白佛。何謂菩薩摩訶薩欲成者云何住。佛言。視一切人。皆等其心不異。無有害意以慈心向人。若身無異。其心柔軟其心❸加哀其心無瞋恚。無所礙心無所嬈心。視之若父母無異。是心菩薩摩訶薩所住。當作是學

❹摩訶般若波羅❺蜜阿惟越致品第八

須菩提白佛言。阿惟越致菩薩摩訶薩。當何以比觀其相行。知是爲阿惟越致菩薩摩訶薩。佛語須菩提。於凡人及聲聞辟支佛。乃至怛薩阿竭道地。聞悉本無而不動搖亦無有異。於其法亦本無是爲本無於不動搖。是卽爲度。如❻所聞不轉亦不有疑。亦不言是亦不言非。如本無者爲無所失。其所語不輕。不說他事但說中正。他人有所作亦不觀視。如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩者。不形沙門婆羅門面❼類。是爲沙門是爲婆羅門。所見知悉諦了終不祠祀跪拜餘天。不持華香而奉上之。如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩終不生惡處不作婦人。如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩終不離十善。身自不殺教人不殺身自不盜。不婬❽泆。不兩舌。不惡口。不妄言。不綺語。不妬嫉。不貪餘。不疑亂。身自作正。教人守正。是爲十善。又於夢中自護不失十善。是爲阿惟越致菩薩摩訶薩。於夢中面自見十善。如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩心所學法持欲安隱一切人。悉爲說法是爲法施。令一切皆得法所。是卽爲法施。於一切如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶

❶難＝歎㊄　❷衍＝行㊂　❸加＝如㊂　❹〔摩訶…蜜〕七字－㊄　❺蜜＋(經鈔)㊄㊅㊂　❻所＝前㊂　❼類　❽＝泆㊂洪＝妷㊂㊆

薩若王者爲人中之雄。❶持所知名慧。聞說深法終不有疑。不有疑不言不信。所言柔軟所語如蜜復少睡臥。出入行步其心不亂。❷徐行安步。擧足蹈地擇地而行。及所被服衣中無蚤。❸常而淨潔無有塵垢亦無有憂。身中都無八十種蟲。所以者何。是菩薩摩訶薩所有功德。過出世間功德上。稍稍欲成滿其功德轉倍故。其身清淨心亦清淨。須菩提白佛。云何天中天。菩薩摩訶薩心清淨。當何以知。佛語須菩提。 菩薩摩訶薩所作功德轉倍益多稍稍極上。其心自在而無所礙。其功德悉遠心故清淨。過聲聞辟支佛道地。是爲菩薩摩訶薩心清淨。如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩不求財物。若供養者無有慳貪。說深法時無有厭極正作在知。其欲聞深法者。持般若波羅蜜爲說之。其有作餘道若世事者。持般若波羅蜜主爲正之。其不解者。以般若波羅蜜便爲解之。如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。至者弊魔便來致所化作八大泥犁。一泥犁化有若干百千菩薩。便指示言。是輩人者皆從佛受決已。皆是阿惟越致。今悉墮泥犁中。皆佛之所授決。設若作阿惟越致受決已者。當疾悔之。我非阿惟越致。設若言爾者。便不入泥犁當生天上。佛語須菩提。❹設心不動者是阿惟越致菩薩摩訶薩。佛言。我所語者無有異。設當生惡處者佛語爲有異。 如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。弊魔化作沙門若用被服。到菩薩摩訶薩所言。若前從我所聞從我所受。今悉棄捨皆不可用。若今當自悔其過。若疾悔之隨我言者。我日日自來問訊。若設不用我言者。我終不復來相視。若莫復說是語非佛所說。是皆他餘外道之造作。今我所語是佛所說。佛言。❺聞是說而動轉者。當知其人不從過去佛受決。來在菩薩摩訶薩擧中。多有菩薩摩訶薩。未在阿惟越致其界。設不動轉者。念法無有生死。念無有生死信他人言。譬若比丘得羅漢者。不隨他人所言。泯悉見法以爲作證。是爲無所有終不可動。是菩薩摩訶薩亦不可動。如聲聞辟支佛道地所念法衆不復還。是菩薩摩訶薩正向薩芸若不可復還。用是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。弊魔到菩薩摩訶薩所化作異人。若所求者甚爲勤苦。非薩芸若行。若致負是勤苦爲。若用是勤苦爲作。不當自還厭耶。當復於何所更索是軀。汝何不早取羅漢用佛爲求耶。佛言。設不動轉者。弊魔復棄捨去。更爲方略。化作若干菩薩。在其邊立復生指語之。若見是菩薩不。皆供養如恒邊沙佛已。皆與衣服飯食床臥醫藥悉具足。皆於恒邊沙佛所悉行清淨戒皆從受事聞其中慧當所施行。其所求者爲悉學已所住如法。❻今皆不能得阿耨多羅三耶三菩。作是學已作是受已作是行已。不能得薩芸若。何況若欲得阿耨多羅三耶三菩。佛言。設是不動者弊魔便去。更化作比丘作是言語。是悉羅漢。過去世時皆行菩薩道。今悉取羅漢。今是尙如是比丘。 若當從何所得阿耨多羅三耶三菩。佛言。是菩薩摩訶薩雖從異❼處聞是言續作其行心不動轉。亦無有異心覺知魔爲。佛言。若有學波羅蜜隨其行者。不得薩芸若當從何所得。佛所語者爲無有異。其作是學其作是行。如般若波羅蜜者心不動搖。設是不得薩芸若佛語爲有異。 佛所語者終不有欺。是菩薩摩訶薩當作是學。 用是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。 弊魔往到阿惟越致菩薩所作是曉言。薩芸若者如空。是法不可得邊幅。是法不可得躬極有所可得。何以故。無阿惟越致。亦無得阿惟三佛者。今得觀視其法都盧皆空。若之所作是爲勤苦。不當覺知是魔所爲。云何欲得阿耨多羅三耶三菩。是非佛所說。佛言。是善男子善女人。當如是知。當作是念爲魔事。其心正直❽而不動搖。用比觀其相行具足知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩欲作第一禪第二禪。第三至于第四禪。三摩越。隨是四禪而不錄禪❾日。是爲三摩越爲人欲故。用是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。不求稱譽其名字者。若稱說者。不念所欲其心廣大。但念一切悉令得安。行步坐起其心不亂。出入用意當而至誠。不求有力不他婬❿欲。若欲往來自患其欲。於欲常有恐怖。譬若男子過大空澤之中。若欲飮食畏於賊盜疾欲發去。自念

❶持＝特【宋】【元】【明】　❷徐＝行【宮】　❸常＝當【明】　❹設＋（是）【三】【宮】　❺（其）＋聞【三】【宮】　❻今＝令【明】　❼處＝門【宋】　❽而＝爲【宮】　❾日＝因【三】【宮】　❿欲＝婬【三】【宮】

何時當到聚落安隱之處疾得脫去。 阿惟越致菩薩摩訶薩亦復如是。於愛欲有往來時。自念所作是爲不可。是卽爲非皆悉不正。非我法之所作。亦不念餘惡。何以故。欲使一切皆得安隱。佛言。其作是念皆是般若波羅蜜威神之力。用是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。和夷羅洹閱❶叉。常隨從阿惟越致菩薩摩訶薩。其餘鬼神不敢附之。終不失志其心不亂。其身亦不妄起。身體完具無所缺減。爲人雄不誘他人婦女。若爲作符若咒若藥都不爲是。亦不自爲亦不敎人爲。是爲菩薩之淨。不說男子事。亦不說婦人事都無是懲。 用是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。 阿惟越致菩薩摩訶薩不與聚會人從事。亦不與王者。亦不與賊亦不與兵。亦不與軍亦不與聚邑。亦不與城郭亦不與世俗。亦不與女人亦不與男子亦不與餘道。 亦不與穀亦不與❷須亦不與祠。亦不與雜色。亦不與華亦不與香。亦不與調戲亦不從❸海亦不從利。亦不作若干種。亦不與所有從事。但與般若波羅蜜從事。不離薩芸若常念不忘。亦不與鬪從事。自守如法常行中正不從非法。常稱譽賢者以爲上頭。常於人欲作親厚。不作怨惡但求怛薩阿竭法。 則欲求生異方佛刹。作是求將不生彼間。用是故常得見佛。復得供養阿惟越致菩薩摩訶薩。 或從欲從色從無色。去其彼間來生中國。若在善人家。若黠慧中生。若在生談語之中。 若在曉經書之家。不喜豫少事。有生於邊地。悉生大國中終不犯法。用是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩亦不言我是阿惟越致。 亦不念我是阿惟越致。亦不自疑我不在阿惟越致地。譬若男子得須陀洹道。於其道地終不有疑。魔事雖起卽悉覺知。旣起者不隨其計。阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是。 自於道地終不有疑亦不懈怠。魔事雖起卽悉覺知。❹旣起者不隨其計。譬若男子作惡逆者。其心終不有忘。至于命盡其心終不可轉。 阿惟越致菩薩摩訶薩者。終不可移其心忠正立。於阿惟越致菩薩心終不可動。天上天下終不可轉。魔事雖起卽悉覺知。旣起者不隨其計。自於道地終不有疑。亦無聲聞辟支佛心。終不念言佛之難得。其地安隱端自堅住無有勝者。何以故。如是住者無有能過。弊魔大愁便化作佛。往到其所言。若當❺聚羅漢證。證如來受決。得阿耨多羅三耶三菩。何以故。若不得比亦不得相。其如心比者用是相行具足。能爲菩薩摩訶薩。或尙不得阿耨多羅三耶三菩。若當何當因得。佛言。設是菩薩摩訶薩心不動轉。知是菩薩摩訶薩。 從過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所受決已。設復作是念者。知魔作佛像來。是男❻子卽非佛是魔所爲。其作是作。以應阿惟越致地。如佛所說魔事無有異。其作是視其作是念。知魔所爲欲使我轉。佛言。設不動者。 是菩薩摩訶薩從過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所以受決。 住阿惟越致地已。何以故。用是比觀其❼相具足。知是審阿惟越致。如是比觀其相行具足。知是卽阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩用法故不貪所有。亦不惜身壽命。是菩薩摩訶薩欲悉受法。 爲護過去當來今現在佛所有法。 其欲護過去當來今現在佛法。以爲人數。是卽爲決是爲護法。用是故。無所惜亦不惜命身。未曾懈時無有厭極。如是比觀其相行具足。知是阿惟❽越菩薩摩訶薩。復次須菩提。 阿惟越致菩薩摩訶薩怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所說法。 未曾有疑亦不言非。 須菩提白佛。 怛薩阿竭之所說法。亦不疑不言非。 爲於聲聞說法。 亦不有疑。亦不言非。諸聲聞之所說法。於其中亦不疑亦不言非。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩爲逮無所從生法樂忍。 用是比觀其相行具足。知是阿惟越致菩薩摩訶薩

❾摩訶般若波羅❿蜜恒架調優婆夷品第九

須菩提白佛言。 大哉阿惟越致菩薩摩訶薩。從大功德自致阿惟越致。 乃從恒邊沙等爲以應相。今天中天。說深法。是菩薩摩訶薩之所施行。佛言。善哉善哉。須菩提。汝之所⓫內是爲甚深。 是卽爲空無相無願無生死無所生無所有無所欲。是爲滅。泥洹者是爲限。須菩提白佛。泥洹者是限非是諸法。佛語須菩提。諸法甚深。何以故。色者甚深。須菩提痛痒思想生死識亦甚深。 陰亦甚深如色甚深者。何謂須菩提痛痒思想生死識之甚深。 有甚深者非色之甚深。是爲色之甚深。痛痒思想

❶叉＝又【明】　❷須＝酒【元】【明】　❸海＝悔【三】【宮】　❹既＝卽【三】　❺聚＝取【元】【明】　❻子＋（知）【三】【宮】　❼相＋（行）【三】　❽越＋（致）【三】【宮】　❾〔摩訶…蜜〕－【明】　❿蜜＋（鈔經）【宋】【元】【宮】　⓫內＝門【三】【宮】

生死識亦爾。是識爲甚深。須菩提白佛言。大哉微妙色之稍從泥洹。佛語須菩提。痛痒思想生死識。爲稍從泥洹甚深。甚深者。般若波羅蜜。菩薩摩訶薩思惟念是爲住。如般若波羅蜜教。爲學般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩隨是思想惟念如空教。應行一日甚深不可言。須菩提白佛言。是菩薩摩訶薩應行一日者。爲却幾劫之生死。佛語須菩提。譬若婬❶泆有所重愛端正女人與共期會。女人不得自在。云何須菩提。其男子寧念不。須菩提言。用女人故思念甚多無有忘時佛言。如是男子。所念一日其心不轉。是菩薩摩訶薩念般若波羅蜜。應行一日却生死若干劫已。其如般若波羅蜜教。如中所說學。思念隨行一日者。是菩薩爲却惡除罪已。若菩薩摩訶薩離般若波羅蜜者。正使布施如恒邊沙劫。不如菩薩摩訶薩隨般若波羅蜜教應行一日者。其功德出彼上。復次須菩提。若菩薩摩訶薩壽如恒邊沙等劫持所布施。與須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。而離般若波羅蜜。若有菩薩摩訶薩。隨般若波羅蜜教。其功德出彼菩薩壽如恒邊沙劫布施持戒者上。若有菩薩摩訶薩。念般若波羅蜜漚便說法。其功德復出彼菩薩上。復次須菩提。是菩薩摩訶薩爲以法施其功德復轉倍若菩薩摩訶薩作法施者。是爲阿耨多羅三耶三菩。若有菩薩摩訶薩法施者而不守中。其功德不如菩薩摩訶薩作法施而復守中。若有持般若波羅蜜者不離守中。是菩薩摩訶薩其功德甚多。須菩提白佛。一切無生死。若有不動。天中天。此二事何功德爲甚多。佛語須菩提。菩薩摩訶薩於羼生死。於功德生死。所行般若波羅蜜。樂於空。樂於無所有。樂於盡。樂於無所得。念是時。爲不離般若波羅蜜。若不離般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩得不可計阿僧祇功德。須菩提白佛。天中天之所說。何謂不可計阿僧祇功德。有何差特。佛語須菩提。阿僧祇者。其數不可盡極。不可計者。不可量計之了不可得邊幅。爾故爲不可計阿僧祇。須菩提言。佛說不可計者色亦不可計。痛痒思想生死識亦不可計。佛語須菩提。如所言色亦不可計。痛痒思想生死識亦不可計。須菩提白佛。何謂爲不可計。佛語須菩提。如空故不可計。無相無願故言不可計。如是者不可計卽爲是空。亦無異法。佛言。云何須菩提。我言諸法悉空不。須菩提言。如是天中天。所說法悉空不可盡。佛言。如是須菩提。諸法悉空不可計。無有法各各異者有所差特分別可得不可得者。卽怛薩阿竭得不可盡不可計。如空無相無願。無生死。無所生。無所有。無所起。無所滅。如泥洹隨所喜在所說。是爲怛薩阿竭教。須菩提白佛。大哉天中天之所說法。是法實不可逮。如我念佛之所語。諸法亦不可逮。佛語須菩提。如是諸法不可逮悉。法如空故不可逮。須菩提言。如佛說本不可逮。願解不可逮。佛言。不須菩提言六波羅蜜爲不可逮是爲布施無增無減。尸波羅蜜。羼波羅蜜。惟逮波羅蜜禪波羅蜜。般若波羅蜜。爲不增不減。是卽爲六波羅蜜不增不減。何謂於六波羅蜜不增❷不減。是爲菩薩摩訶薩自致阿耨多羅三耶三菩。何緣近佛坐。是菩薩摩訶薩而不離般若波羅蜜。自致阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。如本不可逮不增不減。是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜漚和拘舍羅者。不念是爲檀波羅蜜之所增減。是爲般若波羅蜜但爲有字。是爲檀波羅蜜持所有而布施。心念持是功德。施作阿耨多羅三耶三菩。其施如阿耨多羅三耶三菩者。是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。其行。般若波羅蜜。是爲漚和拘舍羅。不念尸波羅蜜之增減但爲有字。是爲尸波羅蜜。是爲持戒心念。以是功德施作阿耨多羅三耶三菩。施如阿耨多羅三耶三菩。是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。羼波羅蜜惟逮禪波羅蜜亦爾。是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜漚和拘舍羅者。不念般若波羅蜜之增減但爲有字。爲般若波羅蜜者。卽是智慧發心。持是功德施作阿耨多羅三耶三菩。施如阿耨多羅三耶三菩者。是能爲施。須菩提白佛言。何等爲阿耨多羅三耶三菩施。佛語須菩提。本無者是爲阿耨多羅三耶三菩。是爲不增不減。常隨是念終不離行。今近阿耨多羅三耶三菩坐。如是須菩提。其本無者。不可逮亦不增不減。思惟念是爲無所失。是爲波羅❸蜜不減。是菩薩摩訶薩思惟念是。爲離阿耨多羅三耶三菩坐。須菩提白佛。菩薩摩訶薩持心初發心。當近阿耨多羅三❹貌三菩坐。若持後心。近阿耨多羅三耶三菩坐。

❶泆＝妖〈元〉〈明〉 ❷〔不減〕－〈三〉〈宮〉 ❸蜜＋（不增）〈三〉 ❹貌＝耶〈三〉〈宮〉

初心後心是二者無有對。 後心初心亦無有對。何等功德而出生者。佛語須菩提。譬如燈炷之然。其炷用初明得然。若用後明得然。須菩提言。亦非初明得然。亦不離初明得然。亦非後明得然。亦不離後明得然。佛言。云何須菩提。爲如是不。須菩提言。如是如是。天中天。佛語須菩提。菩薩摩訶薩亦不初心得阿耨多羅三耶三菩。 亦不離初心得阿耨多羅三耶三菩。 亦不後心得阿耨多羅三耶三菩。 亦不離後心得阿耨多羅三耶三菩。 須菩提白佛言。因緣者甚深。天中天。菩薩摩訶薩不用初心得阿耨多羅三耶三菩。 菩薩亦不離初心得阿耨多羅三耶三菩。 亦不後心得阿耨多羅三耶三菩。 亦不離後心得阿耨多羅三耶三菩。 云何須菩提。 前心爲滅耶。 後心❶復生耶。須菩提言。不天中天。云何須菩提。心初生者爲滅不。須菩提言。其法爲滅法。天中天。云何須菩提。其法當所滅者。寧可滅不。須菩提言。不天中天。云何須菩提。寧可住如本無。須菩提言。其欲住者當如本無。云何須菩提。設令住如本無將無有異。須菩提言。不天中天。云何須菩提。本無爲甚深不。須菩提言。甚深天中天。云何須菩提。本無爲有心不。答言。無有天中天。云何須菩提。能有異本無有心者不。答言。不天中天。云何須菩提。本無見意不。答言。不天中天。云何須菩提。其作是行爲深行不。答言。其作是行。天中天。爲無所行。何以故。作是不見行爲不可見行。佛語須菩提。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者爲行何等。須菩提言。爲❷行審諦天中天。云何須菩提。其行諦者爲行想不。答言。不天中天。云何須菩提。菩薩摩訶薩爲識想念不。答言不天中天。云何須菩提爲不識想念爲念。須菩提言。菩薩摩訶薩而不爲是。云何須菩提。不作想而得應行具足一切佛法不爲聲聞須菩提言。菩薩摩訶薩漚和拘舍羅者。於無想爲無所貪。舍利弗問須菩提。若菩薩摩訶薩於夢向三事。三昧念脫門。空空無相無相無願無願三昧是爲有益。般若波羅蜜於晝日❸夜復有益。若夜夢中時亦復有益。何以故。佛之所說晝日若夜夢中俱等無有異。 須菩提語舍利弗。若菩薩摩訶薩晝日念般若波羅蜜。夜於夢中亦復倍益念般若波羅蜜。 舍利弗言。云何須菩提。 若於夢中有所作寧有所有不。答言不。一切諸法說亦如夢中之所有。須菩提語舍利弗。 夢中所作善覺即大喜是者爲益。若所作惡而不喜者是即爲滅。舍利弗言。設於夢中有殺其心大喜。 覺已言我殺是大快。是者云何。須菩提言不妄。皆有因緣。心不空爾會有所緣。 若見若聞若念覺即知之是爲因緣故。令人心爲所著。便有所得。 何謂所得從所因緣乃受其罪。 不從無因緣受其罪。皆從因緣生故。舍利弗言。 一切所作因緣。皆爲恍*忽皆爲空耳。云何天中天。從何因緣而得所生。答言。爲從想因緣得生。舍利弗言。菩薩摩訶薩於夢中布施。 持是施與作阿耨多羅三耶三菩。爲有施與無。須菩提報舍利弗言。大彌勒菩薩摩訶薩今近在是。旦暮當補佛處。所問者可問之即能發遣。舍利弗白彌勒菩薩。今我所問。須菩提言。大彌勒菩薩即能解之。 彌勒菩薩語舍利弗。 如我字爲彌勒。當所解者。當以色解。若當以痛痒思想生死識解。色者即空當以無所有解之。若痛痒思想生死識空解。亦不見❹法當所解者何所得解。亦不見法所解。當得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗白彌勒菩薩。所說者爲已得證。彌勒菩薩語舍利弗。所說法不言得證。舍利弗便作是念。彌勒菩薩所入慧爲甚深。所以者何。般若波羅蜜以來久遠。佛言。云何舍利弗。若能見彼作羅漢者不。舍利弗言。不天中天。佛語舍利弗。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是不念我從是法受決。不從是法得決。若於是法當得阿耨多羅三耶三菩。 自致阿惟三佛。 是菩薩摩訶薩其作是作爲行般若波羅蜜。不恐不得阿惟三佛。隨是教者。爲行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩爲以無所畏。何以故。若至大劇難處虎狼之中不畏不怖。心念言設有噉我者當爲布施。 是爲具足行檀波羅蜜。近阿耨多羅三耶三菩。願我作佛。令其剎中無禽獸之道。 若菩薩摩訶薩至大劇賊之中亦不畏怖。何以故。設令於其中死。心念言。我身會當棄捐。設殺我者我不瞋恚。是爲具足忍辱行羼波羅蜜。 當近阿耨多羅三耶三菩。願我作佛時。令其剎中人無有賊盜。若菩薩摩訶薩至大無水漿之處亦不畏怖。 心念言。一切人念悉無德使❺無水漿。願我作佛時。令其剎中常有八味之水。使一切人悉得

❶復＝後【三】【宮】　❷行＋（爲行）【三】【宮】　❸〔夜〕－【元】【明】　❹法＝去【三】【宮】　❺無＝天【三】【宮】

用之。用世間人故❶當爲精進。若菩薩摩訶薩至穀貴之處亦不畏怖。心念言。我當堅其精進。自致得阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛時。令我剎中無有惡。皆使一切人在所願。❷飲食悉令在前。如忉利天上所有。是善男子。用一切人故。精進自致阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛。若菩薩摩訶薩在惡賊時亦不畏怖。何以故。不見法當所痛者。用是故無所畏。假使我身遭是病死。心不有異必當精進。願我作阿耨多羅三耶三菩成至佛時。令其剎中一切人皆無惡穢者死亡者。是菩薩摩訶薩之所言。如佛語而無異。復次舍利弗。是菩薩摩訶薩不久當成阿耨多羅三耶三菩。自致阿惟三佛。自於其法亦不恐怖。何以故。從本際已來發心呼言。不久其本際者爲若干。爲久遠爲甚大。久心如一轉頃是爲本際。是菩薩摩訶薩今近阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛故。曰聞是而不恐怖。爾時優婆夷。從坐起前爲佛作禮長跪白佛。我聞是語不恐不怖。必後欲爲一切人說法令不恐怖。應時佛笑。口中五色光出笑竟❸訖。❹以優婆夷者。即以金華持散佛上。用佛威神。其華在佛上亦不墮地。阿難從坐起。整衣服前爲佛作禮却長跪問佛。怛薩阿竭所笑不❺妄必有所說。佛語阿難。是怛架調優婆夷者。却後當來世其劫名爲星宿。當於是劫中作佛。號字曰金華佛。佛語阿難。是優婆夷者。後當棄女人形體。更受男子身便生阿閦佛國

摩訶般*若鈔經卷第四

摩訶般*若鈔經卷第五

*秦天竺沙門曇摩*蜱共竺佛*念譯

守空品第十

須菩提白佛言。云何爲空所作不貪。云何守空即是三昧。佛語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。觀色空觀痛痒思想生死識空。作是觀者爲一心。如所觀於法亦爲無所見。於法中而不作證。須菩提白佛言。佛所說者不以空作證。云何菩薩摩訶薩於三昧不以空作證耶。佛語須菩提。是菩薩摩訶薩觀一切色所有皆空亦不作證。作是觀者爲不取證。不作證觀即無所貪。是者爲觀以無所貪是即爲觀。欲向是時而不證不貪。其時心不念三昧因緣。是者爲念。爾時爲不失菩薩本法。不中道得證。何以故。所作功德法甚深。不貪是時故不取證。以從般若波羅蜜得護。譬如人若勇若捍能却敵者。爲人端正猛健。無所不能。悉知兵法六十四變。悉索五騎爲衆所敬。在所致處無不得利。從是所得轉分布與人。其心人俱莫不歡喜。若有他事。與父母妻子俱過大劇難之中。其人便自安其父母妻子言。莫恐莫怖今當俱出是難之中。若於其中。怨家卒來。其人慧黠。應時出其父母妻子。送歸鄉里皆得完具亦無有惡。及於怨家亦無所中傷。何以故。用無所不曉。其人勇健爲變化勝於怨家。怨家見者莫不恐怖而皆走去。其父母妻子得出難中。歸其處所無不歡喜。如是須菩提。菩薩摩訶薩於一切人極大慈心。是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人。過諸垢濁魔之所部。復出聲聞辟支佛道地上。菩薩於三昧中立而無所諍。用波羅蜜故於空爲無所貪。作是行時。是菩薩摩訶薩爲行空三昧向脫門。亦不以有相不以無相。故不取證。譬若飛鳥。須菩提。飛行空中無所觸礙。是菩薩摩訶薩爲行空至空。向無相至無相。向無願至無願。不以空無相無願故墮。悉欲具足佛諸法。譬如工射之人。須菩提。射空其箭在空中。復以一箭中前箭。❻後復射前。各各中之而不墮地。其人欲令前箭墮爾乃墮之。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。以爲漚和拘舍羅之所護持自於本際不中道取證。成滿其功德。悉逮得阿耨多羅三耶三菩。於功德以成滿者得佛。能爲本際作證。是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。是法於法有生。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩實懃苦作是學。而不中道取證。大哉天中天。從本行是安隱自致得成佛。佛語須菩提。菩薩摩訶薩欲護一切人故。是爲本願之所致故。能護於一切而得度脫。是爲守空三昧向脫門心念分別。何等爲分別。守空三昧爲分別。無相三昧爲分別。無願三昧爲分別。而不中道爲本際取證。何以故。爲漚和拘舍羅之所護。初發心時念欲護一切故。持是所念得入漚和拘舍羅故。不中道取證。復次須菩提。若菩薩摩訶薩深入處脫者。若空三昧向脫門。無相三

❶當＝常(三)(宮)　❷飲＝餘(三)(宮)　❸訖＝說(宮)　❹以＝此(三)　❺妄＝忘(三)　❻後＝各(聖)(宮)

昧向脫門。無願三昧向脫門。用是故其心分別之。是人已來久遠所因。其行令棄所因。是爲阿耨多羅三耶三菩之所說法。是爲守空三昧向脫門。守無相三昧向脫門。守無願三昧向脫門。是爲無願三昧向脫門。本心所發漚和拘舍羅。不中道爲本際作證。是爲於慈無所損。是爲護等哀三昧。所以者何。用漚和拘舍羅故。是菩薩摩訶薩❶爲益於法便得多智。成於力無所不覺。復次須菩提。菩薩摩訶薩之所念。是人已來從久遠而有益於法。得所❷知成其力無所不覺。復次須菩提。是爲菩薩摩訶薩之所念。知人從久遠有想識呼爲有我。作阿耨多羅三耶三菩時用一切人故爲說其法令作無相三昧向脫門發心念。是爲漚和拘舍羅。用是故不中道爲本際作證。是爲於慈無所損。是爲護等哀三昧。是爲菩薩摩訶薩。益於法得所知。成其力無所不覺。復次須菩提。是爲菩薩摩訶薩之所念。念人從久遠已來。想無常想其苦想其空想現在。菩薩自念言。我作阿耨多羅三耶三菩時。用一切人故爲說其法。無常者爲從樂。其空者爲從有。無我皆從我。用是念故得漚和拘舍羅。是爲行般若波羅蜜。知佛不三昧而坐三昧。但欲具足佛諸法。是爲無願向脫門而不作證。菩薩摩訶薩當作是知何所阿耨多羅三耶三菩發心之所發者。是人所發者。是人爲從久遠已來。其所行者而無所行。於其想行而不想行。於其想行求而不行想。於其行想聚而不行想聚。於其所行有而不行所有。於其行不正而不行不正念使一切人皆令無。是菩薩摩訶薩念是時。爲以明於一切人。作是念時是爲漚和拘舍羅。是爲甚深微妙觀視其法。是者爲空即爲無相無願。是爲無生死即爲無所生即爲無所有。是者須菩提。爲菩薩摩訶薩慧法爲無所生。其於三界而不知者來有所問。是菩薩摩訶薩欲成阿耨多羅三耶三菩故。以是故欲知其法。當云何發珍寶心。於菩薩摩訶薩。不以空而作證。亦不無相亦不無願。亦不生死亦不有所生。亦不以無念作證。是爲念般若波羅蜜。是者須菩提。菩薩摩訶薩爲已受決。所念如空無相無願。無生死無所從生。念如無所有其本無。不發善心者不能知是。其能解者。是菩薩摩訶薩爲從過去佛所聞阿耨多羅三耶三菩事。其心以不轉已。何以故。復有菩薩摩訶薩。念法而不能明。其有問者。亦不能解遣知。是未在菩薩道地。不應阿惟越致其界。佛語須菩提。若不聞波羅蜜之所言。其有聞者若不聞者能解其慧。是菩薩摩訶薩爲阿惟越致。須菩提言其爲菩薩者。甚多天中天。少有能解者。佛語須菩提。少有菩薩。在阿惟越致慧地。其受決者乃能解之。是菩薩摩訶薩其功德爲甚大。非是諸天及人阿須❸倫世間之所知

❹摩訶般若波羅❺蜜遠離品第十一

復次須菩提。其諦者。菩薩摩訶薩於夢中不入聲聞辟支佛道地。於三界不念有所求。亦不那中有所索。視諸法若夢不那中作證。是者須菩提。當知菩薩摩訶薩。是爲阿惟越致相

復次須菩提。菩薩摩訶薩於夢中與若干百若干千若干億千弟子。共會在其中坐。爲諸比丘僧說法。如恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所說法。是者須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩當知是爲阿惟越致相。復次須菩提菩薩摩訶薩於夢中飛在空中坐。爲比丘僧說法。還自見七尺光。自在所變化。於餘處其所作爲如佛之。所說法。其於夢見是者。當知菩薩摩訶薩是爲阿惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩於夢中不恐不怖不難不畏。若見郡縣其中兵起展轉相攻伐。若火起若見虎狼師子及餘獸。若見斷人頭者。如是餘變甚大劇苦多有困窮。若飢渴者見其厄難心中不恐不畏不驚不動搖。夜於夢中所見。覺即起坐作是念。世界所有譬若如夢。我作佛時。悉爲說法而遍教之。當知菩薩摩訶薩是爲阿惟越致相。復次須菩提。云何知是菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛時其境內一切無有惡。正是菩薩摩訶薩。須菩提。於夢中若畜生相食人民疾疫。其心稍稍有念。願我作佛時。使我境界中一切無有惡。用是故知其相爲清淨。當知菩薩摩訶薩❻是爲阿惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩於夢中得覺。若見災邪火起。便作是念。我於夢中所見其心等無異。持是比用是相具足。知是菩薩摩訶薩阿惟越致若菩薩摩訶薩作是念。如我審應相行者。當如所言無異。今是

❶〔爲〕－（三）（宮） ❷知＝智（三）（宮） ❸倫＝輪（三）（宮） ❹〔摩訶…蜜〕－（明） ❺蜜＋（鈔經）（宋）（元）（宮） ❻〔是爲…薩〕十七字－（宮）

城郭所起火者。當爲悉滅消去不復見。佛言。若火悉爲消滅去者。知是菩薩摩訶薩受決①以爲過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所②受阿耨多羅三耶三菩。知是爲阿惟越致。令火不滅消去者。知是菩薩未受決。設③火④焚燒一舍。置一舍。復越燒一里置一里。是須菩提當知某家居人前世時。爲斷法罪之所致。覺是輩人所作。皆是宿命。念以見在所更惡令悉除。其所斷法殃因是皆得消盡。用是故。須菩提當知是菩薩摩訶薩即阿惟越致阿耨多羅三耶三菩。復次須菩提。用是比相其行具足。當視是菩薩摩訶薩如阿惟越致。用是故說其比相行當令知之。或時須菩提。若男子女人。爲鬼神所下若爲所持。是彼菩薩若作是念。設我受決以過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。授我阿耨多羅三耶三菩者。實慊苦有異。當得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。若於阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛所念皆清淨者。爲却羅漢辟支佛心。設以却羅漢辟支佛心者。會當作阿耨多羅三耶三菩。不得不成自致阿惟三佛。若當得佛爲阿耨多羅三耶三菩者。阿僧祇刹土現在諸佛。無不見者無不證者。今怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。悉知我所念無有異。我審作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者。審如我之所言。是鬼神即當去便告言是男子女人爲何鬼神所持。鬼神聞其所言即去。說是語時設不去者。是菩薩爲未受決過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩。不授阿耨多羅三耶三菩。若說是言邪即去者。知是菩薩爲*以受決。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩。所授阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。其人審至誠者。弊魔往到菩薩摩訶薩所。若菩薩言我審至誠者已受決。爲阿耨多羅三耶三菩。是邪鬼神即當去。弊魔用是故作好心。化令邪鬼神悉去。所以者何。弊魔極尊有威神故。諸邪鬼神不敢當之。是皆魔威神之所⑤辟。用是故悉爲除去。若菩薩自念用我威神故。是彼菩薩摩訶薩以自謂。是便反自貢高。輕易於人形笑他人。而無所錄。語人言我從過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所授決。以其餘人者悉未受決。爲阿耨多羅三耶三佛所授決。*以其餘人者悉未受決爲阿耨多羅三耶三菩。用是故自可自高恚怒稍增。即離薩芸若大遠失阿耨多羅三耶三佛慧知是輩菩薩無漚和拘舍羅而自貢高。便在二道地墮聲聞辟支佛地。是輩菩薩。須菩提。持不成作成不知魔。爲反捨善師而去。亦不與從事亦不錄視。用是故爲魔所困。是菩薩摩訶薩當覺知魔爲以何⑥占之覺知。魔來在菩薩前。魔作變化爲異被服往來。作是言語。菩薩摩訶薩若從過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所。授決阿耨多羅三耶三菩。若本字某若母字某。若父字某若兄字某若姊字某若弟字某。親厚知識字某。若父兄字某。若七世祖父字某。若母外家字某。若父外⑦家字某。若在某城生。若在某國生。若在某郡生。若在某縣生。若在某鄉生。若常歎語。若⑧令作是語者皆乃前世之所致。亦復作是歎語。或時高才者便復隨形言。若前世時亦復高明。或見自守。或見乞食。或時一處⑨飯。或時就*飯者。或時先食果茶却食*飯。或時在丘墓間。或時寂寞處。或時樹間止。或時受請者。或時不受請。或時多少取足。或時一處止。或時麻油不塗身。或時聲好或時互談。何以故。魔復言。是因緣者皆前世時德之所致令逮得。是若前世時某家子。若刹利姓若復字某。前世有是德今故亦爾。彼菩薩心便作是念想我且爾。是弊魔⑩便復作是言。若*以受決過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛授。若阿耨多羅三耶三菩。用是因緣功德故。若是阿惟越致。佛語須菩提。我所說阿惟越致菩薩摩訶薩不爾。持是比相行占之。如我所說者不具足得反自用者。當知是菩薩輩終不成爲魔所壞。何以故。用是比觀其相行。知是即非。阿惟越致菩薩摩訶薩者終不有是意。是輩菩薩聞魔乃。語名字心大歡喜。自謂審然便自貢高行形笑人。輕易同學而反自用。是彼菩薩摩訶薩。須菩提用受是字。因失其本便墮魔網復次須菩提。用受字故。是菩薩摩訶薩不覺魔爲。反自呼得阿耨多羅三耶三菩。魔復作是言。若當作阿耨多羅三耶三菩。若作佛時當字某。是菩薩聞是字。心中作是念。我將得無然。我亦先時念復如是。佛言。是菩薩於知爲甚少。無漚和拘舍羅。反作是念希望名字。自我作阿耨多羅三耶三菩。字當如是。佛言。如魔所教者爲從魔天。今作比丘爲魔所迷。自念是我本發心之所致。今得是字爲如所

①以＝已【三】【宮】*　②受＝授【三】【宮】　③火＋(越)【三】　④焚＝越越【聖】　⑤辟＝避【三】【聖】　⑥占＝古【元】　⑦〔家〕－【聖】　⑧令＝今【明】【聖】　⑨飯＝餅【聖】*　⑩便＝使【明】

言。過去怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛[1]受我決以爲阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。我所說阿惟越致菩薩摩訶薩。用是比相行而不爲是其以字自念我是。便輕餘菩薩摩訶薩。用是輕故離薩云若阿耨多羅佛慧。遠漚和拘舍羅。以爲離般若波羅蜜。以爲離善師以爲得惡師。是菩薩會墮二道。若聲聞辟支佛道地。若大久遠勤苦以後。乃復求佛者。用般若波羅蜜恩故。當復得阿耨多羅三耶三菩。自致成阿惟三佛。佛言。爾時發意受是字時。不卽覺改悔者。如是當墮聲聞辟支佛道地。佛言。比丘有四重事[2]禁。若復他事所犯[3]故。不復成沙門。不復爲佛子。是壞菩薩之罪。重於比丘四事*禁。是菩薩言。我字某生於某國。心作是念其罪最重於四事禁復過五逆惡。所以罪重者何爲受字。故不知魔事之所爲微妙。復次須菩提。遠離之德。菩薩摩訶薩。弊魔[4]須於前作是言。遠離之法。正當如是怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛之所稱譽。佛語須菩提。我不作是說。遠離教菩薩摩訶薩。止於獨處樹間閑處。須菩提白佛。云何天中天。菩薩摩訶薩有異遠離。佛語須菩提。正使菩薩摩訶薩念恍[5]忽。是爲聲聞之所念。念恍*忽者爲是辟支佛之所念。行恍*忽者是菩薩摩訶薩。雖在城郭續爲行遠離行恍*忽。[6]是菩薩摩訶薩於一切惡法而無所起。行恍*忽者是菩薩摩訶薩。若獨處樹間閑處止。是菩薩摩訶薩續行遠離。是者我樂使菩薩摩訶薩作是行是遠離之行當晝夜念之。是爲菩薩摩訶薩遠離行。[7]菩薩摩訶薩遠離行。菩薩摩訶薩行遠離者雖在[8]城傍續行恍*忽。若在獨處樹間閑處止者恍*忽。若在獨處樹間閑處止者行恍*忽。是菩薩摩訶薩自念我*以知遠離。爾時弊魔便往教之令行遠離言。若當於獨處樹間閑處止當作是行。是菩薩隨魔所教便亡遠離。魔復言。道爲悉等聲聞辟支佛道。皆作是念。無有異其作是者。爲具足般若波羅蜜*以當作是行。佛言。是菩薩摩訶薩所念法非清淨。謂以隨行而反自用輕餘菩薩。自念誰能過我。輕易城傍行菩薩清淨者。其心所念不入聲聞辟支佛法。所有惡心。不受禪悅三昧三摩越。悉逮得所願悉具足度佛言。無漚和拘舍羅菩薩者。正使在四千里空澤之中。禽獸所不至處。賊所不至羅刹不至處。雖在彼間。若一歲若百歲。若千歲若百千歲若百千萬歲。若百千萬億歲。正使復過是者不知遠離。會無所益不能具足。爲菩薩摩訶薩遠離。自念謂悉得已悉明已。弊魔便往飛在空中作是言。善哉善哉。善男子。是眞遠離。怛薩阿竭阿羅呵三耶三菩所說。正當隨是遠離行。如是者疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是菩薩摩訶薩。聞是便從遠離起去往到城傍遠離菩薩所。若比丘成就有道人所。而自貢高反往輕言。若所行法是卽爲非。佛言。其隨恍*忽之行。是菩薩摩訶薩爲正。反呼言非。中有反行反呼爲是。不當敬者而反敬之。當所敬者反瞋向之。言我所行遠離。用是故有[9]非人來語我言。善哉善哉。若所行審是遠離。若在城傍行者。誰當來語若誰當告若[10]者。佛言。是菩薩有德人而反輕之。如是須菩提。菩薩當知。是人如擔死人種。無所復中。反呼菩薩有短。是爲菩薩怨家。其爲厭菩薩者。以是天上天下之爲大賊。正使如沙門被服亦復是賊。於菩薩有德人中亦復是賊。是曹輩者。須菩提。不當與共從事。不當與共語言。亦不當恭敬視之。何以故。當知是輩多瞋怒起敗人好心。何所須菩提。是菩薩摩訶薩不[11]釋薩芸若。不捨阿耨多羅三耶三菩。若菩薩摩訶薩不*釋薩芸若者。是故阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。爲一切人故作依。是輩菩薩不當與壞人者從事不敬之。不當與會所當護法。當自堅持當念之。常畏怖生死勤苦之處不當入中。於三界而不與交。是彼壞菩薩輩在所止處。常當慈心哀愍護之。自念使我無得生是惡心令有所懊。設有不善。疾使我棄之。當用學故。是者須菩提。菩薩摩訶薩之爲上知

[12]摩訶般若波羅[13]蜜善知識品第十二

復次須菩提。其諸菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者。當親近善師。與共從事恭敬承事。須菩提白佛言。何所是天中天。菩薩摩訶薩善師當何以知。佛語須菩提。天中天者。是菩薩摩訶薩善師。有說般若波羅蜜者。從其所聞般若波羅蜜。是卽爲度教人入。中當作。是知爲是菩薩摩訶薩善師。六波羅蜜者。是菩薩善師。六波羅蜜是舍怛羅。六波羅蜜者是道。六波羅蜜者是爲去冥。六

[1]受＝授【三】【宮】　[2]禁＝業【宮】*　[3]故＝恩【三】【宮】　[4]須＝復【三】【宮】　[5]忽＝惚【三】【宮】*　[6]（者）＋是【三】【宮】　[7]〔菩薩…行〕八字－【三】【宮】　[8]〔城〕－【宮】
[9]非＝飛【三】【宮】　[10]者＝諸【宮】　[11]釋＝擇【宋】*　[12]〔摩訶…蜜〕－【明】　[13]蜜＋（鈔經）【宋】【元】【宮】

波羅蜜者是卽爲臺。六波羅蜜者是卽爲明。*以過去怛薩阿竭阿羅❶訶三耶三佛皆從六波羅蜜出。❷甫當來怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆從六波羅蜜出。今現在阿僧祇諸剎土怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆從六波羅蜜出。成薩芸若。皆從四事雜施於人。一者布施。二者❸歡樂。三者饒益。四者等與。是者須菩提。菩薩摩訶薩舍怛羅。是卽爲母。是卽爲父。是卽爲舍。是卽爲臺。是卽爲護。是卽爲歸。是卽爲導。是皆六波羅蜜。是爲益於一切人者。菩薩摩訶薩。六波羅蜜者。用無有極故。欲斷人之狐疑。以是故當學般若波羅蜜。須菩提白佛。何所是天中天。般若波羅蜜相。佛語須菩提。無所罣礙是般若波羅蜜相。須菩提言。如天中天所說。是相實般若波羅蜜。如是相者爲得諸法。佛言。如是須菩提。其如相爲得般若波羅蜜。如是相者爲得諸法。何以故。須菩提。諸法皆是怳*忽諸法皆是空。以是故須菩提。怳*忽與空是爲般若波羅蜜相。諸法之相亦怳*忽。是空亦怳*忽。須菩提。天中天。說諸法悉怳忽是空何然。人欲有生無有盡時。其怳*忽者無欲。其怳*忽者而無生。其空者無欲。其空者無所生。怳*忽與空無阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。亦不從異法。怳*忽空得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。云何天中天。所說而可得知。佛語須菩提。人從久遠念言。是我所有非我所有。用是故因致是。須菩提言。如是天中天。所說人實從久遠念言。是我所有非我所有。佛言。云何須菩提。是我所有爲空不。

須菩提言。是爲空。天中天。佛言。云何須菩提非我所有爲空不。須菩提言是爲空。天中天。佛語須菩提。人用是故自念言。是我所非我所。用是故在於生死無有已時。須菩提言。如是天中天。人用是故在於生死無有休時。佛言。是者須菩提。人從欲便著於人之中當作是知。不當有所求。後便不復著。其諦者。須菩提有所增益不當念是我所有非我所有是爲行般若波羅蜜。是者須菩提。其所生者後不作是生。是菩薩摩訶薩爲行般若波羅蜜。須菩提白佛。作是行者。天中天。爲不行色不行痛痒思想生死識。是所行者。天中天。菩薩摩訶薩所念爲隨俗。是爲菩薩摩訶薩行。天中天。諸聲聞辟支佛所不及。一切人之所❹行。是彼極過去。以是所得處無能逮者。是爲菩薩摩訶薩之極上。天中天。是所念者。爲般若波羅蜜。菩薩摩訶薩晝夜作是行。如所行者。疾近阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛坐。佛❺言。云何須菩提。若閻浮利人。及一切菩薩悉令作人。皆行阿耨多羅三耶三菩發心索佛。各各盡壽作布施。持是施與作阿耨多羅三耶三菩。於須菩提意云何。是菩薩摩訶薩作是布施。其福寧多不。須菩提言甚多甚多。天中天。佛言。不如菩薩摩訶薩專念般若波羅蜜一日之行。其福*以過彼上。或是菩❻薩所專念般若波羅蜜。如其所行。是者都於衆中爲極上尊。何以故。其餘人無有是慈。除諸佛無有❼與摩訶薩等者。是善男子。所入爲甚深。曉了悉知見於世間。是卽大❽憫。其眼徹❾視見

不可計人。悉欲見之無有❿解時。念於一切人而不作想。亦無有異。是者須菩提。卽菩薩摩訶薩之大明。雖未作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者。是卽所行其行極尊。出於世間之上。於阿耨多羅三耶三菩終不復還受人衣被⓫飯食床⓬臥醫藥悉⓭具。心住於般若波羅蜜者。雖受施與其德已淨。所作福德令近薩芸若坐。是故須菩提。菩薩摩訶薩有所食無有罪。欲益於一切人。悉欲示人道徑。其有照明。欲甚度大無有極。諸在牢獄之中悉欲度脫。欲使一切人眼皆悉淸淨。是爲般若波羅蜜之所念。行隨是敎念般若波羅蜜者。有是卽爲不動搖。何以故。其作動者所念有想。卽非般若波羅蜜。是卽非護。當作如般若波羅蜜行晝夜念之。譬如男子。須菩提。摩尼珠前所不得。却後得之歡喜踊躍。得摩尼珠*以復亡之用亡。是故便大愁毒。坐起有憂而無有解已。如是須菩提。菩薩摩訶薩欲索珍寶者。常堅持心無得失薩芸若念。須菩提白佛。一切所念爲離自然。云何菩薩摩訶薩念薩芸若不離於念。佛語須菩提。設是菩薩摩訶薩作是知。爲不失般若波羅蜜。何以故。須菩提。般若波羅蜜者是空不增不減。須菩提言。般若波羅蜜者。天中天。實爲是空。云何是菩薩摩訶薩增於般若波羅蜜。成就其行近阿耨多羅三耶三菩坐。佛語須菩提。菩薩摩訶薩亦不有增亦不有減。說是法時聞之不恐不怖。當知是善男子爲行般若波羅蜜*以。須菩提白佛。般若波羅蜜者是爲空行。報言不須菩

❶〔阿〕－(宮)　❷甫＝補(宮)　❸歡＝觀(宋)(元)，勸(明)(宮)　❹行＝是(宮)　❺言＝告(宮)　❻薩＋(摩訶薩)(三)(宮)　❼與＝學(宮)　❽憫＝閔(宮)　❾視＝現(宮)
❿解＝際(宮)　⓫飯＝餅(宋)(宮)，飲(明)　⓬臥＝寐(三)　⓭具＝其(三)(宮)

提。能有異空而行般若波羅蜜者。報言不須菩提。爲是色行。報言不須菩提。爲痛痒思想生死識行。報言不須菩提。能有異色所行。報言不須菩提。能有異痛痒思想生死識行。報言不須菩提。云何天中天。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛言。云何須菩提。爲自見法。法之所行般若波羅蜜。須菩提言。不見天中天。佛言。云何須菩提。菩薩摩訶薩能自見行般若波羅蜜者。須菩提言。不見天中天。佛言。云何須菩提。能見法有所生處不。須菩提言。不見天中天。佛語須菩提。是爲菩薩摩訶薩無所從生法樂忍。如是者卽爲受決阿耨多羅三耶三菩。是怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛無所畏。是菩薩摩訶薩所作行是力者。爲逮佛慧。是卽[1]大慧。而自在慧。薩芸若慧。怛薩阿竭慧。其不爲是不能自能是處。須菩提白佛。諸法爲從無所受決爲阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提不。須菩提白佛。云何天中天授菩薩摩訶薩決。得阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。能自見法[2]法授決爲阿耨多羅三耶三菩。須菩提言。我不見法當作阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。諸法不可得。作是念者。是法成阿惟三佛。其不作是不自致阿惟三佛

[3]摩訶般若波羅[4]蜜釋提桓因品第十三

釋提桓因。從衆會中白佛言。[5]甚深甚深者般若波羅蜜。天中天。難了菩薩事之爲恍*忽。其有德人。聞般若波羅蜜者。便書持學其福不小。佛語拘翼。若閻浮利人。都皆持十善。其功德百倍千倍萬倍萬億倍巨億倍。若復過是不啻。不如善男子善女人。聞般若波羅蜜書持學者。坐中有一比丘。語釋提桓因。是爲*以出拘翼上去。釋提桓因報是比丘。持心一反念者出我上去。何況聞般若波羅蜜。以書持學者。聞*以隨是教立。都出諸天阿須倫世間人上。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。不獨過諸天阿[6]須倫世間人上。乃至須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛都悉過是。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。不獨過辟支佛上。亦復至菩薩行檀波羅蜜無漚和拘舍羅離波羅蜜上去。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。不獨過檀波羅蜜。亦復及行尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜無漚和拘舍羅離般若波羅蜜上去。若菩薩摩訶薩復諷起行般若波羅蜜者都合會諸天阿須倫世間人終不能勝。行般若波羅蜜菩薩摩訶薩用爲極尊。親近般若波羅蜜故。[7]是菩薩摩訶薩爲隨薩芸若言無所斷。是菩薩摩訶薩不離怛薩阿竭字。是爲菩薩摩訶薩獲不離佛坐。是菩薩摩訶薩所有懈怠不復生。是菩薩摩訶薩所學爲學尊。不學聲聞辟支佛學。是學爲菩薩摩訶薩學。四天王當往問訊。令樂得疾學是學。當坐佛坐。自致阿耨多羅成阿惟三佛。當度四部弟子。菩薩摩訶薩作是學者。四天王當往問訊。何況餘天子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者常爲怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛之所念。般若波羅蜜者是菩薩行。若於世間有勤苦之疾。是身會無此惡。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜之所致。便得現在法福。阿難作是念。釋提桓因自以智說耶。持佛威神[8]說。釋提桓因知阿難心所念卽語阿難。我所說者持佛威神。佛言。如是如是。阿難。是釋提桓因所說。悉佛威神之所致。或時阿難。菩薩摩訶薩於是深念般若波羅蜜行。便念學般若波羅蜜。爾時三千大千剎土中。弊魔一切皆爲愁毒。欲使菩薩摩訶薩中道以本際作證。令得聲聞若辟支佛道。若使得阿耨多羅三耶三菩疾成阿惟三佛

摩訶般[9]若鈔經卷第五

No. 227 (Nos. 220(4or5)221-223,228cf. 220)

小品[10]經序

[11]釋僧[12]叡

般若波羅蜜經者。窮理盡性之格言。菩薩成佛之弘軌也。軌不弘則不足以[13]寮群異指其歸。性不盡則物何以登道場成正覺。正覺之所以成。群異之所以一。何莫由斯道也。是以[14]異教慇懃三撫以之頻發。功德疊校。九增以之屢至。如問相摽玄而玄其玄。幻品忘寄而忘其忘。道行坦其津。難問窮其源。隨喜忘趣以要終。照明不化以卽玄。章雖三十。貫之者道。言雖十萬。倍之者行。行凝然後無生。道足然後補處[15]及此而變一切智也。法華鏡本以凝照。般若冥末以解懸解懸理趣。菩薩道也。凝照鏡本告其終也。終而不泯則歸途扶疎。

[1] 大＝天【宋】 [2] 〔法〕－【三】【宮】 [3] 〔摩訶…蜜〕－【明】 [4] 蜜＋（鈔經）【宋】【元】【宮】 [5] 甚深＝其【明】【宮】 [6] 須＝脩【宮】 [7] 是＝過【宮】 [8] 說＋（耶）【三】【宮】 [9] 若＋（波羅蜜）【三】【宮】 [10] （般若）＋經【元】【明】 [11] （苻安）＋釋【元】，（姚秦長安）＋釋【明】 [12] 叡＋（撰）【三】【宮】 [13] 寮＝寔【三】【宮】 [14] 異＝果【三】【宮】 [15] 及＝乃【三】【宮】

有三實之跡。權應不夷。則亂緒紛綸。有惑趣之異。是以法華般若。相待以期終。方便實化。冥一以[1]俟盡。論其窮理盡性。夷明萬行。則實不如照。取其大明眞化。解本無三。則照不如實。是故歎深則般若之功重。美實則法華之用微。此經之尊。三撫三囑。未足惑也。有秦太子者。寓跡儲宮。擬韻區外。翫味斯經。夢想增至。准悟大品。深知譯者之失。會聞[2]究摩羅法師。神授其文。眞本猶存。以弘始十年二月六日。請令出之。至四月三十日。校正都訖。考之舊譯。眞若荒田之稼芸。過其半未詎多也。斯經正文。凡有四種。是佛異時適化廣略之說也。其多者云。有十萬偈。少者六百偈。此之大品。乃是天竺之中品也。隨宜之言。復何必計其多少。議其煩簡耶。[3]梵文雅質案本譯之。於麗巧不足。樸正有餘矣。幸冀文悟之賢。略其華而幾其實也

[4]摩訶般若[5]波羅蜜經卷第一

[6]本摩訶上有小品二字

[7]後秦龜茲國三[8]藏鳩摩羅什譯

[9]初品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧千二百五十人俱皆是阿羅漢。諸漏已盡如調象王。所作已辦捨於重擔。逮得己利盡諸有結。正智解脫心得自在。唯除阿難。爾時佛告須菩提。汝樂說者。為諸菩薩說所應成就般若波羅蜜。舍利弗即作是念。須菩提自以力說。為承佛神力。須菩提知舍利弗心所念。語舍利弗言。佛諸弟子敢有所說皆是佛力。所以者何。佛所說法於中學者。能證諸法相。證已有所言說。皆與法相不相違背。以法相力故。爾時須菩提白佛言。世尊。佛使我為諸菩薩說所應成就般若波羅蜜。世尊。所言菩薩。菩薩者何等法義。是菩薩我不見有法名為菩薩。世尊。我不見菩薩不得菩薩。亦不見不得般若波羅蜜。當教何等菩薩般若波羅蜜。若菩薩聞作是說。不驚不怖不沒不退。如所說行。是名教菩薩般若波羅蜜。復次世尊。菩薩行般若波羅蜜時。應如是學。不念是菩薩心。所以者何。是心非心。心相本淨故。爾時舍利弗語須菩提。有此非心心不。須菩提語舍利弗。非心心可得若有若無不。舍利弗言不也。須菩提語舍利弗。若非心心不可得有無者。應作是言有心無心耶。舍利弗言。何[10]法為非[11]心。須菩提言。不壞不分別。菩薩聞作是說。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩不離般若波羅蜜行。若善男子善女人欲學聲聞地。當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行。欲學辟支佛地。當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行。欲學菩薩地。亦當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行。所以者何。般若波羅蜜中廣說菩薩所應學法。須菩提白佛言。世尊。我不得不見菩薩。當教何等菩薩般若波羅蜜。世尊。我不見菩薩法來去。而與菩薩作字言。是菩薩我則疑悔。世尊。又菩薩字無決定無住處。所以者何。是字無所有故。無所有亦無定無處。若菩薩聞是事。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩畢竟住不退轉地。住無所住。復次世尊。菩薩行般若波羅蜜時。不應色中住。不應受想行識中住。何以故。若住色中為作色行。若住受想行識中。為作識行。若行作法。則不能受般若波羅蜜。不能習般若波羅蜜。不具足般若波羅蜜。則不能成就薩婆若。何以故。色無受想。受想行識無受想。若色[12]無受則非色。受想行識無受則非識。般若波羅蜜亦無受。菩薩應如是學行般若波羅蜜。是名菩薩諸法無受三昧廣大無量無定。一切聲聞辟支佛所不能壞。何以故是三昧不可以相得。若是三昧可以相[13]得。先尼梵志。於薩婆若智不應生信。先尼梵志以有量智入是法中。入已不受色。不受受想行識。是梵志不以得[14]門見。是智不以內色見。是智不以外色見。是智不以內外色見。亦不離內外色見。是智不以內受想行識見。是智不以外受想行識見。是智不以內外受想行識見。是智亦不離內外受想行識見。是智先尼梵志信解薩婆若智。以得諸法實相故得解脫。得解脫已。於諸法中無取無捨。乃至涅槃亦無取無捨。世尊。是名菩薩般若波羅蜜。不受色不受受想行識。雖不受色不受受想行識。未具足佛十力四無所畏十八不共法。終不中道而般涅槃。復次世尊。菩薩行般若波羅蜜。應如是思惟。何等是般若波羅蜜。是誰般若波羅蜜。若法不可得。是般若波羅

[1]俟＝俟【宮】 [2]究＝鳩【三】【宮】 [3]梵＝胡【三】【宮】 [4]摩訶＝小品【三】【宮】 [5]波羅蜜＝品【宋】【宮】 [6]〔丹本摩訶上有小品二字〕夾註－【三】【宮】* [7]後秦龜茲國＝姚秦【三】【宮】 [8]藏＋（法師）【元】【明】 [9]（小品般若波羅蜜經）八字＋初【宋】【元】【宮】 [10]法＝故【宮】 [11]心＋（心）【元】【明】 [12]無＝不【宮】 [13]得＋（者）【元】【明】 [14]門＝開【三】【宮】

蜜耶。若菩薩作是思惟。觀時不驚[1]不畏不怖不沒不退。當知是菩薩不離般若波羅蜜行爾時舍利弗語須菩提。若色離色性。受想行識離識性。般若波羅蜜離般若波羅蜜性者。何故說菩薩不離般若波羅蜜行。須菩提言。如是舍利弗。色離色性。受想行識離識性。般若波羅蜜離般若波羅蜜性。是法皆離自性。性相亦離。舍利弗言。若菩薩於是中學。能成就薩婆若耶。須菩提言如是。舍利弗。菩薩如是學者。能成就薩婆若。所以者何。一切法無生無成就故。若菩薩如是行者。則近薩婆若

爾時須菩提語舍利弗言。菩薩若行色行爲行相。若生色行爲行相。若滅色行爲行相。若[2]壞色行爲行相。若空色行爲行相。我行是行亦是行相。若行受想行識行爲行相。若生識行爲行相。若滅識行爲行相。若壞識行爲行相。若空識行爲行相。我行是行亦是行相。若作是念。能如是行者。是行般若波羅蜜。亦是行相。當知是菩薩未善知方便。舍利弗語須菩提。今菩薩云何行。名爲行般若波羅蜜。須菩提言。若菩薩不行色。不行色生不行色滅。不行色壞不行色空。不行受想行識。不行識生不行識滅。不行識壞不行識空。是名行般若波羅蜜。不念行般若波羅蜜。不念不行。不念行不行。亦不念非行非不行。是名行般若波羅蜜。所以者何。一切法無[3]受故。是名菩薩諸法無受三昧廣大無量無定。一切聲聞辟支佛所不能壞。菩薩行是三昧。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提承佛威神。而作是言。若菩薩行是三昧。不念不分別。是三昧我當入是三昧。我今入我已入。無如是分別。當知是菩薩已從諸佛。得受阿耨多羅三藐三菩提記。舍利弗語須菩提。菩薩所行三昧。得從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。是三昧可得示不。須菩提言。不也舍利弗。何以故。善男子。不分別是三昧。所以者何。三昧性無所有故。佛讚須菩提言。善哉善哉。我說汝於無諍三昧人中最爲第一。如我所說。菩薩應如是學般若波羅蜜。若如是學者。是名學般若波羅蜜。舍利弗白佛言。世尊。菩薩如是學爲學何法。佛告舍利弗。菩薩如是學於法無所學。何以故。舍利弗。是諸法不爾如凡夫所著。舍利弗白佛言。世尊。今云何有。佛言。如無所有如是有。如是諸法無所有故名無明。凡夫分別無明貪著無明。墮於二邊不知不見。於無法中憶想分別貪著名色。因貪著故。於無所有法不知不見。不出不信不住。是故墮在凡夫貪著數中。舍利弗白佛言。世尊。菩薩如是學亦不學薩婆若。佛告舍利弗。菩薩如是學亦不學薩婆若。如是學亦名學薩婆若。成就薩婆若。須菩提白佛言。世尊。若有問幻人學薩婆若當成就薩婆若不。世尊。我當云何答。須菩提。我還問汝隨[4]意答。於意云何。幻異色。[5]色異幻。幻異受想行識耶。須菩提言幻不異色色不異幻。幻卽是色色卽是幻。幻不異受想行識。識不異幻。幻卽是識識卽是幻。須菩提。於意云何。五受陰名爲菩薩不。如是世尊。佛告須菩提。菩薩學阿耨多羅三藐三菩提。當如幻人學。何以故。當知五陰卽是幻[6]人。所以者何。說色如幻。說受想行識如幻。識是六情五陰。世尊。新發意菩薩聞是說者將無驚怖退沒耶。佛告須菩提。若新發意菩薩隨惡知識。則驚怖退沒。若隨善知識聞是說者。則[7]無驚怖[8]沒退。須菩提言。世尊。何等是菩薩惡知識。佛言。教令遠離般若波羅蜜。使不樂菩提。又教令學取相分別嚴飾文頌。又教學雜聲聞辟支佛經法。又與作魔事因緣。是名菩薩惡知識。世尊。何等爲菩薩善知識。若教令學般若波羅蜜。爲說魔事說魔過惡。令知魔事魔過惡已。教令遠離。須菩提。是名發大乘心大莊嚴菩薩摩訶薩善知識。須菩提白佛言。世尊。所言菩薩。菩薩有何義。佛告須菩提。爲學一切法無障礙。亦[9]如實知一切法。是名菩薩義。須菩提白佛言。世尊。若知一切法名爲菩薩義。復以何義。名爲摩訶薩。佛言。當爲大衆作上首。名爲摩訶薩義。舍利弗白佛言。世尊。我亦樂說所以爲摩訶薩義。佛言。樂說便說。舍利弗白佛言。世尊。菩薩爲斷我見衆生見壽[10]者見人見有見無見斷見常見等而爲說法。是名摩訶薩義。於是中心無所著。亦名摩訶薩義。舍利弗問須菩提。何故於是中心無所著。須菩提言。無心故於是中心無所著。富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。菩薩發大莊嚴乘大乘故。是名摩訶薩義。須菩提白佛言。世尊。所言菩薩發大莊嚴。云何名爲發大莊嚴。佛言。菩薩作是念。我應度無

[1]〔不畏〕－【元】【明】　[2]壞＝離【宋】【宮】　[3]受＋（想）【元】，受＋（相）【宮】　[4]（汝）＋意【三】【宮】　[5]〔色異幻〕－【宮】　[6]〔人〕－【三】【宮】　[7]無＝不【三】【宮】　[8]沒退＝退沒【元】【明】　[9]如＝知【宋】　[10]〔者〕－【宮】

量阿僧祇衆生。度衆生已無有衆生滅度者。何以故。諸法相爾。譬如工幻師於四衢道化作大衆悉斷化人頭。於意云何。寧有傷有死者不。須菩提言。不也世尊。佛言。菩薩亦如是。度無量阿僧祇衆生已。無有衆生滅度者。若菩薩聞是事不驚不怖。當知是菩薩發大莊嚴。須菩提言。如我解佛所說義。當知是菩薩發大莊嚴而自莊嚴。何以故。薩婆若是不作不起法。爲衆生故發大莊嚴。是衆生亦是不作不起法。何以故。色無縛無解。受想行識無縛無解故。富樓那語須菩提。色無縛無解。受想行識無縛無解耶。須菩提言。色無縛無解。受想行識無縛無解。富樓那言。何等色無縛無解。何等受想行識無縛無解。須菩提言。幻人色是無縛無解。幻人受想行識是無縛無解。無所有故無縛無解。離故無縛無解。無生故無縛無解。是名菩薩摩訶薩發大莊嚴而自莊嚴。須菩提白佛言。世尊。云何爲大乘。云何爲菩薩發趣大乘。是乘住何處。是乘從何處出。佛告須菩提。大乘者無有量無分數故。是乘從何處出。住何處者。是乘從三界出住薩婆若　無乘是乘出者。何以故。出法出者俱無所有。何法當出。須菩提白佛言。世尊。所言摩訶衍。摩訶衍者。勝出一切世間天人阿修羅。世尊。摩訶衍與虛空等。如虛空受無量阿僧祇衆生摩訶衍亦如是。受無量阿僧祇衆生。是摩訶衍。如虛空無來處無去處無住處。摩訶衍亦如是。不得前際不得中際不得後際。是乘三世等。是故名爲摩訶衍。佛讚須菩提言。善哉善哉。諸菩薩摩訶薩摩訶衍。應如汝所說。爾時富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。佛使須菩提說般若波羅蜜乃說摩訶衍。須菩提白佛言。世尊。我所說將無離般若波羅蜜耶。不也須菩提。汝所說隨順般若波羅蜜。世尊。我不得過去世菩薩。亦不得未來現在世菩薩。色無邊故。菩薩亦無邊。受想行識無邊故。菩薩亦無邊。世尊。如是一切處一切時一切種。菩薩不可得。當教何等菩薩般若波羅蜜。我不得不見菩薩。當教何法入般若波羅蜜。世尊。所言菩薩。菩薩者但有名字。譬如所說我我法畢竟不生。世尊。一切法性亦如是。此中何等是色不著不生。何等是受想行識不著不生。色是菩薩不可得。受想行識是菩薩不可得。不可得亦不可得。世尊。一切處一切時一切種。菩薩不可得。當教何法入般若波羅蜜。世尊。菩薩但有名字。如我畢竟不生。諸法性亦如是。此中何等是色不著不生。何等是受想行識不著不生。諸法性如是。是性亦不生。不生亦不生。世尊。我今當教不生法入般若波羅蜜耶。何以故。離不生法不可得。菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說不驚不怖。當知是菩薩行般若波羅蜜。世尊。菩薩隨行般若波羅蜜時。作是觀。諸法卽不受色。何以故。色無生卽非色。色無滅卽非色。無生無滅無二無別。若說是色卽是無二法。菩薩行般若波羅蜜。時不受受想行識。何以故。識無生卽非識。識無滅卽非識。無生無滅無二無別。若說識卽是無二法。舍利弗問須菩提。如我解須菩提所說義。菩薩卽是無生。若菩薩無生。何以故。有難行爲衆生故受苦惱。須菩提言。我不欲使菩薩有難行。何以故。生難行想苦行想。不能利益無量阿僧祇衆生。於衆生生易想樂想父母想子想我所想。則能利益無量阿僧祇衆生。如我法一切處一切時一切種不可得。菩薩於內外法中。應生如是想。若菩薩以如是心行亦名難行。如舍利弗所言。菩薩無生。如是舍利弗。菩薩實無生。舍利弗言。但菩薩無生薩婆若亦無生。須菩提言。薩婆若亦無生。舍利弗言。薩婆若無生凡夫亦無生　須菩提言。凡夫亦無生。舍利弗語須菩提。若菩薩無生菩薩法亦無生。薩婆若無生。薩婆若法亦無生。凡夫無生凡夫法亦無生。今以無生得無生。菩薩應得薩婆若。須菩提言。我不欲令無生法有所得。何以故。無生法不可得故。舍利弗言。生生無生生。汝所❶言樂說爲生爲無生。須菩提言。諸法無生。所言無生樂說亦無生。如是樂說。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。汝於說法人中❷爲最❸第一。何以故。須菩提。隨所問皆能答故。須菩提言。法應爾。諸佛弟子於無依止法所問能答。何以故。一切法無定故。舍利弗言。善哉善哉。是何波羅蜜力。須菩提言。是般若波羅蜜力。舍利弗。若菩薩聞如是說如是論時。不疑不悔不難。當知是菩薩行是行不離是念。舍利弗言。若菩薩不離是行不離是念　一切衆生亦不離是行不離是念。一切衆生亦

❶言＋(所)㊂㊌　❷爲最＝最爲㊂　❸第＝爲㊌

當是菩薩。何以故。一切衆生不離是念故。須菩提言。善哉善哉舍利弗。汝欲❶離我而成我義。所以者何。衆生無性故當知念亦無性。衆生離故念亦離。衆生不可得故念亦不可得。舍利弗。我欲令菩薩以是念行般若波羅蜜

❷摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第二

爾時釋提桓因。與四萬天子俱在會中。四天王與二萬天子俱在會中。娑婆世界主梵天王。與萬梵天俱在會中。乃至淨居天衆無數千種俱在會中。是諸天衆業報光明。以佛身神力光明故皆不復現。爾時釋提桓因語須菩提言。是諸無數天衆皆共集會。欲聽須菩提說般若波羅蜜義。菩薩云何住般若波羅蜜。須菩提語釋提桓因及諸天衆。憍尸迦。我今當承佛神力說般若波羅蜜。若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者。今應當發。若人已入正位。則不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。已於生死作障隔故。是人若發阿耨多羅三藐三菩提心。我亦隨喜。終不斷其功德。所以者何。上人應求上法。爾時佛讃須菩提言。善哉善哉。汝能如是勸樂諸菩薩。須菩提言。世尊。我當報佛恩。如過去諸佛及諸弟子。教如來住空法中。亦教學諸波羅蜜。如來學是法。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今亦當如是護念諸菩薩。以我護念因緣故。諸菩薩當疾❸得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝一心聽菩薩住般若波羅蜜。憍尸迦。菩薩發大莊嚴乘。於大乘以空法住般若波羅蜜。不應住色。不應住受想行識。不應住色若常若無常。不應住受想行識若常若無常。不應住色若苦若樂。不應住受想行識若苦若樂。不應住色若淨若不淨。不應住受想行識若淨若不淨。不應住色若我若無我。不應住受想行識若我若無我。不應住色若空若不空。不應住受想行識若空若不空。不應住須陀洹果。不應住斯陀含果。不應住阿那含果。不應住阿羅漢果。不應住辟支佛道。不應住佛法。不應住須陀洹無爲果。不應住須陀洹福田。不應住須陀洹乃至七往來生死。不應住斯陀含無爲果。不應住斯陀含福田。不應住斯陀含一來此間當得盡苦。不應住阿那含無爲果不應住阿那含福田不應住阿那含彼間滅度。不應住阿羅漢無爲果。不應住阿羅漢福田。不應住阿羅漢今世入無餘涅槃。不應住辟支佛道無爲果。不應住辟支佛福田。不應住辟支佛過聲聞地不及佛地而般涅槃。不應住佛法。利益無量衆生。滅度無量衆生。爾時舍利弗作是念。菩薩當云何住。須菩提知舍利弗心所念。語舍利弗。於意云何如來爲住何處。舍利弗言。如來無所住無住心名爲如來。如來不住有爲性。亦不住無爲性。舍利弗。菩薩摩訶薩亦應如是住。如如來住於一切法。非住非不住。爾時衆中有諸天子作是念。諸夜叉衆語言章句尚可知義。須菩提所說所論難可得解。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。是中無說無示無聽。諸天子作是念。須菩提欲令此義易解而轉深妙。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。若行者欲證須陀洹果。欲住須陀洹果不離是忍。欲證斯陀含果阿那含果阿羅漢果。欲證辟支佛道。欲證佛法。亦不離是忍。爾時諸天子作是念。何等人能隨順聽須菩提所說。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。幻人能隨順聽我所說。而無聽無證。諸天子作是念。但聽者如幻。衆生亦如幻。須陀洹果乃至辟支佛道亦如幻。須菩提。知諸天子心所念。語諸天子言。我說衆生如幻如夢。須陀洹果亦如幻如夢。斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道亦如幻如夢。諸天子言。須菩提。亦說佛法如幻如夢。須菩提言。我說佛法亦如幻如夢。說我涅槃亦如幻如夢。諸天子言。大德須菩提。亦說涅槃如幻如夢耶。須菩提言。諸天子設復有法過於涅槃。我亦說如幻如夢。諸天子。幻夢涅槃無二無別。爾❹時舍利弗。富樓那彌多羅尼子。摩訶拘絺羅。摩訶迦栴延。問須菩提。如是說般若波羅蜜義。誰能受者。時阿難言。如是說般若波羅蜜義。阿毘跋致菩薩具足正見者滿願阿羅漢。是等能受。須菩提言。如是說般若波羅蜜義無能受者。所以者何。此般若波羅蜜❺法中。無法可說無法可示。以是義故無能受者。爾時釋提桓因作是念。長老須菩提爲雨法雨。我寧可化作華散須菩提上。釋提桓因即化作華散須菩提上。須菩提作是念。釋提桓因今所散華。我於忉利天上所未曾見。是華從心樹出不從樹生。釋提桓因知須菩

❶離＝雖㊂㊇　❷摩訶般若波羅蜜＝小品般若波羅蜜經㊄㊁㊇，〔摩訶般若波羅蜜〕－㊃　❸得＋（一）㊇　❹時＋（慧命）㊅㊃　❺〔法〕－㊂㊇

提心所念。語須菩提言。是華非生華。亦非心樹生。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝言是華非生華。亦非心樹生。若非生法。不名爲華。釋提桓因作是念。長老須菩提智慧甚深。不壞假名而說實義。念已語須菩提言。如是如是須菩提。如須菩提所說。菩薩應如是學。菩薩如是學者。不學須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。若不學是地。是名學佛法學薩婆若。若學佛法學薩婆若。則學無量無邊佛法。若學無量無邊佛法者。不爲增減色學。不爲增減受想行識學。不爲受色學。不爲受受想行識學。是人於法無所取無所滅故學。舍利弗語須菩提。行者不爲取薩婆若。不爲滅薩婆若故學。須菩提言。如是如是舍利弗菩薩乃至薩婆若。不取不滅故學。如是觀時。能學薩婆若能成就薩婆若。爾時釋提桓因語舍利弗。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當於何求。舍利弗言。般若波羅蜜當於須菩提所轉中求。釋提桓因語須菩提。是誰神力。須菩提言。是佛神力。憍尸迦。如所問般若波羅蜜當於何求。般若波羅蜜不應色中求。不應受想行識中求。亦不離色求。亦不離受想行識求。何以故。色非般若波羅蜜。離色亦非般若波羅蜜。受想行識非般若波羅蜜。離受想行識亦非般若波羅蜜。釋提桓因言。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。無量波羅蜜是般若波羅蜜。無邊波羅蜜是般若波羅蜜。須菩提言。如是如是憍尸迦。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。無量波羅蜜是般若波羅蜜。無邊波羅蜜是般若波羅蜜。憍尸迦。色無量故般若波羅蜜無量。受想行識無量故般若波羅蜜無量。緣無邊故般若波羅蜜無邊。衆生無邊故般若波羅蜜無邊。憍尸迦。云何緣無邊故般若波羅蜜無邊。諸法無前無中無後。是故緣無邊般若波羅蜜無邊。復次憍尸迦。諸法無邊。前際不可得。中際後際不可得。是故緣無邊般若波羅蜜無邊。釋提桓因言長老須菩提。云何衆生無邊般若波羅蜜無邊。憍尸迦。衆生無量算數不可❶得。是故衆生無邊般若波羅蜜無邊。釋提桓因言。大德須菩提衆生有何義。須菩提言。衆生義即是法義。於意云何。所言衆生。衆生有何義。釋提桓因言。衆生非法義。亦非非法義。但有假名。是名字無本無因。强爲立名名爲衆生。須菩提言。於意云何。此中實有衆生可說可示不。不也。須菩提言。憍尸迦。若衆生不可說不可示。云何言衆生無❷邊般若波羅蜜無邊。憍尸迦。若如來住壽如恒河沙劫。說言衆生。衆生實有衆生生滅不。釋提桓因言不也。何以故。衆生從本已來常清淨故。憍尸迦。是故當知衆生無邊般若波羅蜜無邊

小品般❸若經卷第一

小品般若波羅蜜經卷第二

*後秦龜茲國三*藏鳩摩羅什譯

❹塔品第三　*丹本云寶塔品

爾時釋提桓因梵天王自在天王。及衆生主諸天女等。皆大歡喜。同時三唱快哉快哉。佛出世故。須菩提乃能演說是法。爾時諸大大衆俱白佛言。世尊。若菩薩能不離般若波羅蜜行。當視是人如佛。佛告諸天子。如是如是。昔我於衆華城燃燈佛所不離般若波羅蜜行時燃燈佛記我。於來世過阿僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。諸天子白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。能攝取薩婆若。佛因釋提桓因。告欲色界諸天子及四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。憍尸迦。若有善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。魔若魔天人若非人。不得其便終不橫死。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜故。忉利諸❺天發阿耨多羅三藐三菩提心。未受持讀誦般若波羅蜜者來至其所。復次憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜時。若在空舍若在道路若或失道無有恐怖。爾時四天王白佛言。世尊。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等皆當護念。釋提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如

❶得＋(邊)㊂㊪　❷邊＋(故)㊄㊊　❸若＋(波羅蜜)㊂㊪*　❹(小品般若波羅蜜經寶)九字＋塔㊆㊄㊪，(寶)＋塔㊊　❺天＋(子)㊂㊪

所說行。我當護念。梵天王及諸梵天俱白佛言。世尊。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等亦當護念。釋提桓因白佛言。希有世尊。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。得如是現世功德。世尊。若受持般若波羅蜜者。則爲受持諸波羅蜜。佛言如是如是。憍尸迦。受持般若波羅蜜者。則爲受持諸波羅蜜。復次憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。所得功德。汝今善聽當爲汝說。釋提桓因受教而聽。佛告憍尸迦。若有欲毀亂違逆我此法者雖有是心漸漸自滅終不從願。何以故。憍尸迦。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。種種毀亂違逆事起法應皆滅。是故此人終不從願。憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。得如是現世功德。譬如有藥名爲摩醯。有蛇飢行求食。見有小虫而欲食之。虫❶赴藥所。蛇聞藥氣卽迴還去。所以者何。藥力能消蛇毒故。憍尸迦。善男子善女人亦如是。若受持讀誦般若波羅蜜。種種毀亂違逆事起。以般若波羅蜜力故卽自消滅。復次憍尸迦。若受持讀誦般若波羅蜜。護世四天王皆當護念。復次憍尸迦。是人終不說無益之語。有所言說人所信受。少於瞋恚終不懷恨。不爲我慢所覆。不爲瞋恚所使。善男子善女人若瞋恚時。能作是念。若我瞋者則壞諸根顏色變異。我欲求阿耨多羅三藐三菩提。云何當隨瞋心。如是思惟。卽得正念。憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。亦得是現世功德。釋提桓因白佛言。希有世尊。般若波羅蜜爲迴向故不爲高心。佛告憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。若人軍陣誦般若波羅蜜。若住若出。若失壽命若被惱害。無有是處。若刀箭向者終不能傷。何以故。般若波羅蜜是大呪術無上呪術。善男子善女人學此呪術。不自念惡不念他惡。不兩念惡學是呪術。得阿耨多羅三藐三菩提。得薩婆若智。能觀一切衆生心。復次憍尸迦。若般若波羅蜜經卷住處若讀誦處。人若非人不得其便唯除業行必應受者。憍尸迦。譬如道場四邊若人若畜生無能惱者。何以故。過去未來現在諸佛此中得道。已得今得當得。是處一切衆生。無恐無畏無能惱害。憍尸迦。以般若波羅蜜故。是處則吉人所恭敬供養禮拜。釋提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人書般若波羅蜜。受持經卷供養恭敬尊重讃歎。以好花香瓔珞塗香燒香末香雜香繒蓋幢幡而以供養。若復有人以如來舍利。供養恭敬尊重讃歎。以好花香瓔珞塗香燒香末香雜香繒蓋幢幡而以供養其福何所爲多。憍尸迦。我還問汝。隨汝意答。於意云何。如來行何道。得薩婆若所依止身。得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因白佛言。世尊。如來學般若波羅蜜故。得是身得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。佛不以身故名爲如來。以得薩婆若故名爲如來。憍尸迦。諸佛薩婆若從般若波羅蜜生。是身薩婆若智所依止故。如來因是身得薩婆若智。成阿耨多羅三藐三菩提。是身薩婆若所依止故。我滅度後舍利得供養。憍尸迦。若善男子善女人書般若波羅蜜。受持讀誦供養恭敬尊重讃歎。以好花香瓔珞塗香燒香末香雜香繒蓋幢幡而以供養。是善男子善女人卽是供養薩婆若智。是故若人書❷寫般若波羅蜜。供養恭敬尊重讃歎。當知是人得大福德。何以故供養薩婆若智故。釋提桓因白佛言。世尊。閻浮提人不供養恭敬尊重讃歎般若波羅蜜。爲不知得如是大利益耶。佛言。憍尸迦。於意云何。閻浮提有幾所人於佛得不壞信。幾所人於法於僧得不壞信。釋提桓因言。少所人於佛得不壞信。於法於僧得不壞信。世尊。閻浮提少所人。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。得辟支佛者轉復減少。能行菩薩道者亦復轉少。如是憍尸迦。閻浮提少所人。於佛得不壞信。乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩道者亦復轉少。憍尸迦。無量無邊阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。於中若一若二住阿毘跋致地。是故當知善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至能受持讀誦供養恭敬尊重讃歎般若波羅蜜。何以故。是人作是念。過去諸佛行菩薩道時。從是中學。我等亦應於是中學。般若波羅蜜是我大師。憍尸迦。若我現在若我滅後。菩薩常應依止般若波羅蜜。若善男子善女人於我滅後。以供養如來故起七寶塔。盡其形壽。以好花香塗香末香衣服幢幡。供養是塔。於意云何。是善男子善女人。以是因緣故。得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言憍尸迦。

❶赴＝趣【宋】【宮】 ❷〔寫〕－【宋】【宮】

若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讃歎。以好華香塗香末香衣服幢幡。而以供養。其福甚多。憍尸迦。置是一塔。若滿閻浮提七寶塔。善男子善女人盡其形壽。以好華香乃至伎樂。供養是塔於意云何。是人以是因縁故。得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛告憍尸迦。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讃歎。以好華香塗香末香衣服幢幡。其福甚多。憍尸迦。置是滿閻浮提七寶塔。若滿四天下七寶塔。若人盡[1]形壽。以花香供養乃至伎樂。若復有人供養般若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是滿四天下七寶塔。若滿周梨迦小千世界七寶塔。若人[2]盡形。以好華香供養乃至幢幡。若復有人供養般若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是周梨迦小千世界七寶塔。若滿二千中世界七寶塔。若人*盡形。以花香供養乃至幢幡。若復有人供養般若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是二千中世[3]界。若滿三千大千世界七寶塔。若善男子善女人。盡其形壽。以花香供養乃至幢幡。憍尸迦。於意云何。是人以是因縁故。得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛告憍尸迦。若復有人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讃歎花香乃至幢幡。其福甚多。憍尸迦。置是滿三千大千世界七寶塔。假令三千大千世界所有衆生。一時皆得人身。是一一人[4]起七寶塔。盡其形壽。以一切好華名香幢幡伎樂歌舞。供養是塔。憍尸迦。於意云何。是人以是因縁故。得福多[5]不。甚多世尊。佛告憍尸迦。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讃歎。[6]花香乃至幢[7]幡其福甚多。釋提桓因言。如是如是世尊。若人供養般若波羅蜜。即是供養恭敬過去未來現在諸佛薩婆若。世尊。置是三千大千世界一一衆生所起七寶塔。若滿十方恒河沙等世界衆生。皆得人身[8]一一人*起七寶塔。若於一劫若減一劫。以好華香乃至伎樂。供養是塔。若復有人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讃歎。*華香乃至伎[9]樂。其福甚多。佛言。如是如是憍尸迦。是善男子善女人。以是供養般若波羅蜜經卷因縁故。其福甚多。無量無邊不可得數不可思議。何以故。憍尸迦。一切諸佛薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。憍尸迦。以是因縁故。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讃歎。華香乃至伎樂供養。於前功德。百分不及一[10]分。千分萬分百千萬億分不及一。乃至算數譬喩所不能及

[11]摩訶般若波羅蜜明呪品第四

爾時釋提桓因。與四萬天子在會中者。語釋提桓因言。憍尸迦。應受持讀誦般若波羅蜜。佛告釋提桓因。憍尸迦。汝受持讀誦般若波羅蜜。若阿修羅生念。欲與忉利諸天共鬪。爾時汝當誦念般若波羅蜜。以是因縁故。阿修羅惡心即滅。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜是大明呪。般若波羅蜜是無上呪。般若波羅蜜是無等等呪。佛言。如是如是憍尸迦。般若波羅蜜是大明呪。般若波羅蜜是無上呪。般若波羅蜜是無等等呪。何以故。憍尸迦。過去諸佛因是明呪。得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦因是呪。當得阿耨多羅三藐三菩提。今十方現在諸佛亦因是呪。得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。因是明呪十善道出現於世。四禪四無量心四無色定五神通出現於世。因菩薩故。十善道出現於世。四禪四無量心四無色定五神通出現於世。若諸佛不出於世。但因菩薩故。十善道四禪四無量心四無色定五神通出現於世。譬如月不出時星宿光明照於世間。如是憍尸迦。世[12]無佛時。所有善行正行皆從菩薩出生。菩薩方便力皆從般若波羅蜜生。復次憍尸迦。若善男子善女人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讃歎。得是現世福德。釋提桓因。白佛言。世尊。得何等現世福德。憍尸迦。是善男子善女人毒不能傷火不能燒。終不横死。又善男子善女人若官事起。誦念般若波羅蜜。官事即滅。諸求短者皆不得便。何以故。般若波羅蜜所護故。復次憍尸迦。善男子善女人誦念般若波羅蜜。若至國王若王子大臣所。皆歡喜問訊與共語言。何以故。憍尸迦。般若波羅蜜爲慈悲一切衆生故出。是故憍尸迦。諸求短者皆不得便。爾時外道出家百人。欲求佛短來向佛所。釋提桓因作是念。是諸外道出家百人。欲求佛短來向佛所。我從佛所受般若波羅蜜。今當誦念。是諸外道來至佛所。或能斷説般若波羅蜜。如是思惟已。即誦念從佛所受般若波羅蜜。時諸外道遙[13]遶佛復道而去。舍利弗作是念。何因縁故是諸外道*遶佛而去。

[1] (其)+形(三)(宮)　[2] 盡形＝盡其形壽(三)(宮)*　[3] 界+(七寶塔)(元)(明)　[4] (皆)+起(三)(宮)*　[5] 不+(釋提桓因言)五字(三)(宮)　[6] (以好)+花(三)*　[7] 幡+(供養)(三)(宮)　[8] (是)+一(三)　[9] 樂+(供養)(三)(宮)　[10] 〔分〕－(三)(宮)　[11] (摩訶般若波羅)六字＝(小品般若波羅蜜經大)九字(宋)(元)(宮)，大(明)　[12] 無＝尊(元)　[13] 遶＝見(三)(宮)*

佛知舍利弗心所念。告舍利弗。是釋提桓因誦念般若波羅蜜。如是外道乃無一人有善心者。皆持惡意來求佛短。是故外道各各復道而去。爾時惡魔作是念。今是四衆及欲色界諸天子在佛前坐。其中必有菩薩[1]受阿耨多羅三藐三菩提記者。我當壞亂。卽化作四種兵向佛所。爾時釋提桓因作是念。魔嚴四兵來至佛所。四種兵相。摩伽陀國頻婆娑羅王之所無有。憍薩羅國波斯匿王亦所無有。諸釋子所無有。諸黎車所無有。今是兵相必是惡魔所作。是魔長夜欲求佛短惱亂衆生。我當誦念般若波羅蜜。 釋提桓因卽默誦般若波羅蜜。隨其所誦惡魔稍稍復道而去。爾時忉利諸天。化作天華在於空中。散佛上作是念願。般若波羅蜜久住閻浮提。 閻浮提人當得誦習。是時諸天復以天花散佛上作是言。世尊。若有衆生行般若波羅蜜。 修習般若波羅蜜魔若魔天不得其便。 爾時釋提桓因白佛言。世尊。若人得聞般若波羅蜜者。已曾親近諸佛。不從小功德來。何況受持讀誦。如所說學如所說行。何以故。世尊諸菩[2]薩薩婆若當於般若波羅蜜中求。世尊。譬如大寶當於大海中求。世尊。諸佛薩婆若大寶。應於般若波羅蜜中求。佛言。如是如是。憍尸迦。諸佛薩婆若皆於般若波羅蜜中生。 爾時阿難白佛言。世尊。世尊不讚說檀波羅蜜名。不讚說尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜名何以故。 但讚說般若波羅蜜[3]名。佛告阿難。般若波羅蜜導五波羅蜜。阿難於意云何。若布施不迴向薩婆若。成檀波羅蜜不。阿難言。不也世尊。若持戒忍辱精進禪定智慧。不迴向薩婆若。成般若波羅蜜不。阿難言。不也世尊。阿難。是故般若波羅蜜爲五波羅蜜導。阿難。譬如大地種散其中。因緣和合卽得生長。不依此地終不得生。阿難。如是五波羅蜜住般若波羅蜜中而得增長。 爲般若波羅蜜所護故。得向薩婆若。是故阿難。般若波羅蜜爲五波羅蜜作導。爾時釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜。 如所說行所得功德。如來說之猶亦未盡。佛告憍尸迦。 我不但說是人受持讀誦般若波羅蜜如所說行功德。憍尸迦。若有善男子善女人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。以好華香乃至幢幡。我亦說其所得功德。釋提桓因白佛言。世尊。我亦當護念是善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重讚歎。以好華香乃至幡幡者。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。若干百千諸天大衆。爲聽法故來至其所。是法師爲諸天說法時。非人益其氣力。若法師疲極不樂說法。諸天恭敬法故令其樂說。憍尸迦。是亦善男子善女人得是現世功德。復次憍尸迦。是善男子善女人於四衆中說般若波羅蜜時。其心不畏有來難問[4]及詰責者。何以故。是人爲般若波羅蜜護念故。 不見有人得般若波羅蜜短者。般若波羅蜜亦無短可得。是人如是爲般若波羅蜜護念故。[5]無畏有來難問詰責者。憍尸迦。是亦善男子善女人現世功德。復次憍尸迦。 是善男子善女人讀誦般若波羅蜜故。爲父母所愛。爲宗親知識沙門婆羅門所敬。衰惱鬪訟如法能度。憍尸迦。是亦善男子善女人現世功德。復次憍尸迦。般若波羅蜜經卷所住處。 四天王天上諸天發阿耨多羅三藐三菩提心者。 皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。忉利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天上諸天。 發阿耨多羅三藐三菩提心者。 皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。梵天梵世天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天無陰行天福生天廣果天 無[6]廣天無熱天妙見天善見天[7]無小天上諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。憍尸迦。汝勿謂但有*無小天爲供養般若波羅蜜故來。 三千大千世界中欲色界諸[8]天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。 受持讀誦供養作禮而去。善男子善女人應作是念。十方無量阿僧祇國土中。 所有諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。 是等來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮。時我當以般若波羅蜜法施。 善男子善女人般若波羅蜜經卷所住處。 若殿堂若房舍無能毀壞。除先行業必應受者。憍尸迦。亦是善男子善女人現世功德。釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人云何知諸天來受持讀誦供養禮敬般若波羅蜜時。佛言。憍尸迦。若善男子善

[1] (得)＋受【宋】【宮】　[2] 薩＋(摩訶薩)【元】【明】　[3] 〔名〕－【宋】【宮】　[4] 及＝反【宋】【宮】　[5] 無＝不【宋】【宮】　[6] 廣＝誑【明】　[7] 無小＝阿迦膩吒【宋】【宮】*　[8] 天＋(子)【宋】【宮】

女人見大光明。必知天龍夜叉乾闥婆等來至其所。復次憍尸迦。善男子善女人若聞殊異之香。必知諸天來至其所。復次憍尸迦。善男子善女人所住之處應令淨潔。以淨潔故非人皆大歡喜來到其所。是中先住小鬼。不堪大力諸天威德故皆悉避去。隨大力諸天數數來故。其心轉樂大法。[1]是故所住處四邊不應令有臭穢不淨。復次憍尸迦。善男子善女人身不疲極。臥起安隱不見惡夢。若其夢時但見諸佛諸佛塔廟。阿羅漢衆諸菩薩衆。修習六波羅蜜。學薩婆若淨佛世界。又聞佛名某甲佛於某方某國與若干百千萬億衆恭敬圍遶而爲說法。憍尸迦。善男子善女人夢中所見如是。覺已安樂氣力充足身體輕便。是善男子善女人不貪飮食。譬如坐禪比丘從三昧起。以禪故不貪飮食。何以故。憍尸迦。非人益其氣力故。善男子善女人欲得如是等現世功德。當受持讀誦般若波羅蜜如所說行。憍尸迦。善男子善女人若不能受持讀誦般若波羅蜜如所說行。當書寫經卷供養恭敬尊重讚歎以好華香塗香末香燒香雜香衣服幢幡伎[2]樂

[3]摩訶般若波羅蜜舍利品第五

爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦。滿閻浮提舍利以爲一分。般若波羅蜜經卷以爲一分。二分之中爲取何分。釋提桓因白佛言。世尊。我取般若波羅蜜。何以故。世尊。我於舍利非不恭敬。以舍利從般若波羅蜜生故。般若波羅蜜所熏故得供養。世尊。我於忉利天上善法堂中。我有坐處。忉利諸天子來供養我故。若我不在座上諸天子爲我坐處。作禮恭敬遶已而去。作是念。釋提桓因於此處坐爲忉利諸天說法。諸佛舍利亦如是。從般若波羅蜜生。薩婆若所依止故得供養。是故世尊。我於二分之中。取般若波羅蜜。世尊。置滿閻浮提舍利。若滿三千大千世界舍利以爲一分。般若波羅蜜經卷以爲一分。二分之中我取般若波羅蜜。何以故。諸佛舍利。因般若波羅蜜生故得供養。世尊。譬如負債人常畏債主。以得親近奉事王故。債主反更恭敬怖畏。何以故。依恃國王其力大故。世尊。舍利亦如是。依止般若波羅蜜故得供養。世尊。般若波羅蜜如[4]王。舍利如親近王人。如來舍利依止一切智慧故得供養。世尊。諸佛一切智慧。亦從般若波羅蜜生是故我於二分之中取般若波羅蜜。世尊。譬如無價寶珠有如是功德。其所住處非人不能得[5]其便。若男若女若大若小。爲非人所持寶珠至其處非人則去。若有熱病珠能除滅。若有風病以珠著身上風患即除。若有冷病以珠著身上冷患亦除是珠住處夜時能爲明。熱時能爲涼。寒時能爲溫。珠所住處蛇毒不入。若男若女若大若小。爲毒虫所螫。以珠示之毒即除滅　若諸目患以珠著目上目患即除。世尊。又是寶珠若著水中與水同色若以白繒裹著水中水色即白若以靑黃紫赤種種色繒。裹著水中。水即各隨其色。水濁即爲淸。是珠成就如是功德。爾時阿難問釋提桓因。此是閻浮提寶爲是天上寶。釋提桓因言。此是天上寶。閻浮提人亦有是寶。但功德少而重。天上寶珠功德多而輕。人寶比天寶。算數譬喩所不能及。世尊。若是珠在篋中雖擧珠去。以珠功德故其篋則貴。世尊以般若波羅蜜薩婆若智功德故。如來滅後舍利得供養。以如來舍利。是薩婆若智所住處故。我於二分之中取般若波羅蜜。世尊。置是滿三千大千世界舍利。若滿如恒河沙等世界中舍利以爲一分。般若波羅蜜經卷以爲一分。二分之中我取般若波羅蜜。何以故。諸佛如來薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。薩婆若所熏故舍利得供養。復次世尊。若善男子善女人欲如實見十方無量阿僧祇諸佛者。當行般若波羅蜜。當修般若波羅蜜。佛言。如是如是。憍尸迦。過去諸佛皆因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。現在十方無量阿僧祇世界諸佛亦因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因白佛言。世尊。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。佛因是般若波羅蜜。皆知一切衆生心心所行。佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜故。釋提桓因白佛[6]言。世尊菩薩但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜耶。佛言。憍尸迦。菩薩皆行六波羅蜜。若布施時般若波羅蜜爲上首。若持戒若忍辱若精進若禪定若觀諸法時般若波羅蜜爲上首。譬如閻浮提種種樹種種形種種色種種葉種種華種種果其[7]陰皆一無有差別。五波羅蜜亦如是。入般若波羅蜜中無有

[1]〔是故〕－【三】【宮】　[2]樂＋（供養）【三】　[3]（摩訶般若波羅蜜）七字＝（小品般若波羅蜜經）八字【宋】【元】【宮】，〔摩訶般若波羅蜜〕－【明】　[4]王＝三【元】
[5]〔其〕－【三】【宮】　[6]〔言〕－【三】【宮】　[7]陰＝蔭【三】【宮】

差別。世尊。是般若波羅蜜有大功德。有無量無邊功德。有無等等功德。世尊。若有人[1]寫般若波羅蜜經卷。供養恭敬尊重讚歎。以好華香乃至幢幡。若復有人*寫般若波羅蜜經卷[2]與他人。是二功德何所爲多。佛言。憍尸迦。我還問汝。隨意答我。於意云何。若有人得佛舍利但自供養。若復有人得佛舍利。自供養亦與他人令供養。是二功德何所爲多。釋提桓因言。世尊。若人得佛舍利自供養。亦與他人令供養。其福甚多。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。寫般若波羅蜜經卷。供養恭敬尊重讚歎。以好花香乃至幢幡。不如善男子善女人*寫般若波羅蜜經卷。自供養亦與他人令供養其福甚多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人在在處處。爲人解說般若波羅蜜。其福甚多

小品般*若經卷第二

[3]小品般若波羅蜜經卷第三

*[4]後秦龜茲國三藏*鳩摩羅什譯

[5]佐助品第六

佛告釋提桓因言。憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提[6]人令行十善道。於意云何。是人以是因緣得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多。憍尸迦。置是閻浮提衆生。若復有人教四天下衆生令行十善道。置是四天下。若[7]周梨迦小千世界。若二千中世界。若三千大千世界衆生。若教十方如恒河沙等世界衆生。令行十善道。[8]於意云何。是人以是因緣故得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言憍尸迦。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多。復次憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提衆生。令行四禪四無量心四無色定五神通。是人以是因緣[9]得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言憍尸迦。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界衆生。乃至教十方如恒河沙等世界衆生。令行四禪四無量心四無色定五神通。*於意云何。是人以是因緣得福多不。釋提桓因言。[10]甚多世尊。佛言。憍尸迦。福不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多。復次憍尸迦。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷。與他人令得書寫讀誦。不如善男子善女人自爲他人讀誦其福甚多。復次憍尸迦。若善男子善女人自爲他人讀誦般若波羅蜜。不如善男子善女人自爲他人解說其義其福甚多。是時釋提桓因白佛言。世尊。[11]應爲何等人解說般若波羅蜜義。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。不知般若波羅蜜義故。應爲解說其義。何以故。憍尸迦。未來世當有相似般若波羅蜜。[12]善男子善女人於是中。欲得阿耨多羅三藐三菩提聞是相似般若波羅蜜則有違錯。釋提桓因言。世尊。何等是[13]相似般若波羅蜜。憍尸迦。當來世有比丘欲說般若波羅蜜。而說*相似般若波羅蜜世尊。云何諸比丘說相似般若波羅蜜。佛言。諸比丘說言。色是無常。[14]若如是求是爲行般若波羅蜜。受想行識是無常。*若如是求是爲行般若波羅蜜。憍尸迦。是名說相似般若波羅蜜。憍尸迦。不壞色故觀色無常。不壞受想行識故觀識無常。不作如是觀者。是名行相似般若波羅蜜。憍尸迦。以是因緣故。菩薩說般若波羅蜜義其福甚多。復次憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提衆生。令得須陀洹果。於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言[15]憍尸迦。不[16]如善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與他人令得書寫讀誦作是言。汝當得[17]是應般若波羅蜜功德其福甚多。何以故。須陀洹果從般若波羅蜜出故。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界。乃至教十方如恒河沙等世界衆生。令得須陀洹果。於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與他人令得書寫讀誦作是言。汝當得是應般若波羅蜜功德其福甚多。何以故。須陀洹果[18]從般若波羅蜜出故。復次憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提衆生。令得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。*於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。*憍尸迦。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與他人

[1](書)＋寫【三】【宮】*　[2](持)＋與【三】【宮】　[3](小品般若波羅蜜經卷第三)十一字＝(般若波羅蜜小品經卷第六)十一字【聖】　[4]〔後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯〕十二字－【聖】　[5](小品般若波羅蜜經)八字＋佐【宋】【元】【宮】,〔佐助品第六〕－【聖】　[6]人令＝衆生【元】【明】　[7]〔周梨迦〕－【聖】　[8]於＋(汝)【聖】*　[9](故)＋得【三】, 得＝故其【聖】　[10](甚多世尊佛言憍尸迦)九字＝(其福甚多佛言)六字【聖】　[11]〔應〕－【聖】　[12](若)＋善【三】【宮】【聖】　[13]〔相〕－【聖】*　[14]若＋(能)【聖】*　[15]〔憍尸迦〕－【聖】*　[16]如＋(是)【聖】　[17]〔是〕－【聖】　[18](皆)＋從【聖】

人令得書寫讀誦作是言。汝當得是應般若波羅蜜功德其福甚多。何以故。汝隨學是法當得薩婆若法。隨得薩婆若法。當隨得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界❶衆生。乃至數十方如恒河沙等世界衆生。令得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與他人令得書寫讀誦作是言。汝當得是❷應般若波羅蜜功德其福甚多。何以故。汝隨學是法當得薩婆若法。隨得薩婆若法。當隨得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。復次憍尸迦。若滿閻浮提衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之令得書寫讀❸誦。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與一阿❹毘跋致菩薩。作是念。是菩薩於是中學。當能修習般若波羅蜜。以是因緣般若波羅蜜增廣流布。福多於彼。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界衆生。乃至十方如恒河沙等世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之令得書寫讀誦。於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與一阿*毘跋致菩薩作是念。是菩薩於是中學。當能修習般若波羅蜜。以是因緣般若波羅蜜增廣流布。福多於彼。復次憍尸迦。閻浮提所有衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷。與之爲解其義。於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如❺善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與一阿毘跋致菩薩爲解其義。福多於❻彼。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界衆生。乃至數十方如恒河沙等世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與之爲解其義。於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛❼言。不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷。與一阿毘跋致菩薩爲解其義。福多於彼。復次憍尸迦。閻浮提所有衆生皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子善女人以般若波羅蜜義教之。於意云何。是人以是因緣其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。於是中有一菩薩。疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之。福多於彼。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界衆生。乃至十方如恒河沙等世界衆生。皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子善女人以般若波羅蜜義教之。於意云何。是人以是因緣其福多不。❽釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。於是中有一菩薩。疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之。福多於彼。爾時釋提桓因白佛言。如是如是。世尊。隨菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。轉應以般若波羅蜜義教之。亦轉應以衣服飮食臥具醫藥而供養之。其福甚多。何以故。世尊。法應爾隨近阿耨多羅三藐三菩提。得福轉多。爾時須菩提讃釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝是聖弟子。法應佐助諸菩薩。以阿耨多羅三藐三菩提安慰護念。若佛初發阿耨多羅三藐三菩提心時。過去諸佛及諸弟子。若不以六波羅蜜安慰佐助者。不能得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。佛初發意時。過去諸佛及諸弟子。以六波羅蜜❾應安慰佐助故。得阿耨多羅三藐三菩提

❿摩訶般若波羅蜜迴向品第七

爾時彌勒菩薩語須菩提。菩薩摩訶薩隨喜福德。於餘衆生布施持戒修禪福德。最大最勝最上最妙。爾時須菩提問彌勒菩薩。若菩薩於十方無量阿僧祇世界。過去無量滅度諸佛。是諸佛從初發心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃乃至法欲滅時。於是中間所有應六波羅蜜善根福德。及諸聲聞弟子布施持戒修禪福德。所有學無學無漏福德及諸佛戒品定品慧品解脫品解脫知見品。大慈大悲利安衆生。無量佛法及其所說。從是法中衆生受學。是諸衆生所有福德。及諸佛滅後衆生所種福德。合集稱量是諸福德。以最大最勝最上最妙心隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提作是⓫觀。我此福德當得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩作是念。我以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。如心所緣是諸緣諸事爲可得不。彌勒言。是諸緣

❶〔衆生〕－【三】【宮】【聖】 ❷〔應〕－【聖】* ❸誦＋（於意云何）【聖】 ❹毘跋＝惟越【聖】* ❺善男子善女＝有【聖】 ❻彼＋（復次）【明】 ❼言＋（憍尸迦）【元】【明】 ❽〔釋提桓因言〕－【聖】 ❾〔應〕－【明】【宮】【聖】 ❿（摩訶般若波羅蜜）＝（小品般若波羅蜜經）【宋】【元】【宮】【聖】*，〔摩訶般若波羅蜜〕－【明】* ⓫觀＝願【三】【宮】【聖】

諸事不可得。如心取相。須菩提言。若是諸緣諸事不爾者。是人將無想顚倒見顚倒心顚倒。無常謂常。苦謂樂。不淨謂淨。無我謂我。生想顚倒見顚倒心顚倒。若諸緣諸事如實者。菩提亦如是。心亦如是。若諸緣諸事菩提及心無異者。何等是隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒言。須菩提。如是迴向法不應於新發意菩薩前說。所以者何。是人所有信樂恭敬淨心皆當❶滅失。須菩提。如是迴向法應於阿毘跋致菩薩前說。若與善知識相隨者說。是人聞是不驚不怖不沒不退。菩薩隨喜福德應如是迴向薩婆若。所用心迴向。是心卽盡卽滅。何等心是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若用心心迴向。是二心不俱。又心性不可得迴向。爾時釋提桓因語須菩提。新發意菩薩聞是事將無驚怖耶。菩薩❷今云何以隨喜福德如實迴向。爾時須菩提因彌勒菩薩作是言。菩薩於過去諸佛。道已斷行已滅戲論盡。❸滅蕀刺除重擔。得己利盡有結。正智解脫心得自在。無量阿僧祇世界中滅度諸佛。所有善根福德勢力。及諸弟子於諸佛所。所種善根合集稱量。是諸福德以最大最勝最上最妙心隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩今當云何不墮想顚倒見顚倒心顚倒。若是菩薩用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。於是心中不生心相。則是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若是菩薩於是心中而生心相。則墮想顚倒見顚倒心顚倒。若菩薩隨喜❹時。是心盡滅相。如實知盡滅相。盡滅相法則不可迴向。迴向心亦如是相。所迴向法亦如是相。若能如是迴向。是名正迴向。菩薩摩訶薩應以隨喜福德如是迴向。若菩薩於過去諸佛所有福德。幷諸弟子及凡夫人乃至畜生聞法種善根 及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞法❺發應薩婆若心。合集稱量是諸福德。以最大最勝最上最妙心隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩如是念。是諸法皆盡滅。所迴向處亦盡滅。是名隨喜福德正迴向阿耨多羅三藐三菩提。❻又菩薩如是知無有法能迴向法。是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩如是迴向。則不墮想顚倒見顚倒心顚倒。何以故。是菩薩不貪著迴向故。是名無上迴向。若有菩薩於福德作起法。取相分別則不能以此福德迴向。何以故。是作起法皆是離相。隨喜福德亦是離相。若菩薩知所念作起法皆離❼相。當知是爲行般若波羅蜜。又諸過去滅度佛善根福德亦如是。迴向所用迴向法性相亦如是。若能如是知。是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。諸佛不許取相迴向故。若法過去盡滅。是法無相。不可以相得。若如是❽亦分別。是名取相。❾若如是❿亦不分別。是名正迴向。云何不取⓫相分別而能迴向。菩薩以是事故。應學般若波羅蜜方便。若不聞不得般若波羅蜜方便。則不能入是事。若不聞不得般若波羅蜜方便。能以諸福德正迴向者。無有是處。何以故。是人於過去諸佛身及諸福德皆⓬已滅⓭度。而取相分別得是福德。欲以迴向。如是迴向諸佛不許亦不隨喜。何以故。是皆於法有所得故。所謂於過去滅度諸佛取相分別。有所得而迴向卽是大貪著。以是有所得心迴向者。諸佛不說有大利益。何以故。是迴向名爲雜毒⓮衰惱。譬如美食其中有毒。雖有好色香美。以有毒故不可食之。愚癡無智之人若食此食。初雖香美可意。食欲消時有大苦報。如是有人不正受讀誦不解其義。而敎諸弟子迴向語言。善男子來。如過去未來現在諸佛。戒品定品慧品解脫品解脫知見品。幷諸聲聞弟子及凡夫人所種善根。及諸佛與衆生⓯授辟支佛記。是辟支佛所種善根。及與菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記。是諸菩薩所種善根合集稱量。是諸福德隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人如是迴向。是迴向取相分別故。名爲雜毒。如雜毒⓰食。有所得者無有迴向。何以故。是有所得皆是雜毒⓱故。以是故。菩薩⓲應如是思惟過去未來現在諸佛善根福德。⓳應云何迴向名爲正迴向至阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩欲不謗諸佛應如是迴向。如諸佛所知福德。何相何性何體何實。我亦如是隨喜。我以是隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩如是迴向則無有咎。不謗諸佛如是迴向則不雜毒。亦名隨諸佛敎。復次菩薩應以隨喜福德如是迴向。如戒品定品慧品解脫品解脫知見品。不繫欲界不繫色界不繫無色界。非過去非未來非現在。以無繫故。是福德迴向

❶滅＝減【聖】 ❷今＝爾時【聖】 ❸蕀＝棘【三】【宮】 ❹時＋如實迴向【元】【明】 ❺發應＝應發【元】【明】 ❻又＝若【元】【明】 ❼〔相〕－【三】【宮】【聖】 ❽〔亦〕－【聖】 ❾若＋(不)【聖】 ❿〔亦不〕－【聖】 ⓫相＋(不)【聖】 ⓬已＝以【聖】 ⓭度＝盡【元】【明】【聖】 ⓮衰＝苦【元】【明】 ⓯授＝受【聖】 ⓰〔食〕－【聖】 ⓱故以是故＝是以求【聖】 ⓲(者)＋應【聖】 ⓳〔應〕－【聖】

亦無縈。所迴向法亦無縈。迴向處亦無縈。若能如是迴向則不雜毒。若不如是迴向。名爲邪迴向。菩薩迴向法如三世諸佛所知迴向。我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名正迴向。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝能爲諸菩薩摩訶薩作佛事。須菩提。若有三千大千世界衆生。皆行慈悲喜捨心四禪四無色定五神通。不如是菩薩迴向福德。最大最勝最上最妙。復次須菩提。若有三千大千世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是一一菩薩於恒河沙等劫。以有所得心供養如恒河沙等世界衆生。衣服飲食臥具醫藥一切樂具。如是一一菩薩皆於恒河沙等劫。以有所得心供養是諸衆生衣服飲食臥具醫藥一切樂具。於意云何。是諸菩薩以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。不可譬喩。若是福德有形。恒河沙等世界所不能受。佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。若菩薩爲般若波羅蜜所護故。能以是福德迴向。於前有所得心布施福德。百分不及一。千萬億分不及一。乃至算數譬喩所不能及。爾時四天王天上二萬天子。合掌禮佛作是言。世尊。是菩薩迴向名爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。爾時忉利天上十萬天子。以天花香塗香末香天衣幢幡天諸伎樂而供養佛。皆作是言。世尊。是菩薩迴向名爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。夜摩天上十萬天子。兜率陀天上十萬天子。化樂天上十萬天子。他化自在天上十萬天子。皆以天華天香乃至伎樂而供養佛。皆作是言。世尊。是菩薩迴向。名爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。梵世諸天子大聲唱言。是菩薩迴向名爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲行天福生天廣果天無❶廣天無熱天妙見天善見天❷無小天上諸天子。合掌禮佛皆作是言。世尊。是善男子善女人求佛道者甚爲希有。爲般若波羅蜜所護故。能勝有所得菩薩布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。爾時佛告淨居諸天子。置是三千大千世界衆生。若十方恒河沙等世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是一一菩薩於恒河沙等劫。以有所得心供養十方如恒河沙等世界衆生衣服飲食臥具醫藥一切樂具。如是一一菩薩皆於恒河沙等劫。以有所得心供養是諸衆生衣服飲食臥具醫藥一切樂具。若有菩薩於過去未來現在諸佛。所有戒品定品慧品解脫品解脫知見品。幷諸聲聞弟子。及凡夫人所種善根。合集稱量是諸福德。以最大最勝最上最妙心隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提其福甚多。爾時須菩提白佛言。世尊。如佛所說。是諸福德合集稱量。以最大最勝最上最妙心隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。世尊。云何名爲最大最勝最上最妙隨喜。佛告須菩提。若菩薩於過去未來現在諸法。❸不取不捨不念不得。於此中無有法若已生滅若今生滅若當生滅。如諸法實相。隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提亦如是。須菩提。是名菩薩最大最勝最上最妙隨喜迴向。復次須菩提。菩薩若欲於過去未來現在諸佛布施持戒忍辱精進禪定智慧解脫解脫知見隨喜。應如是隨喜。如解脫持戒亦如是。❹如解脫。定❺惠解脫解脫知見亦如是。如解脫信解亦如是。如解脫隨喜亦如是。如解脫未來未生法亦如是。如解脫過去無量阿僧祇世界諸佛及❻弟子亦如是。如解脫今現在十方無量阿僧祇世界諸佛及*弟子亦如是。如解脫未來無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是。是諸法相不繫不縛不解不脫。以是迴向阿耨多羅三藐三菩提不生不滅故。須菩提。是名菩薩最大最勝最上最妙隨喜迴向。以是迴向勝於十方如恒河沙等世界諸菩薩。以有所得心皆於恒河沙劫供養十方如恒河沙等世界衆生衣服飲食臥具醫藥一切樂具。以有所得心布施持戒忍辱精進禪定。於此隨喜迴向福德。百分不及一。百千萬億分不及❼一。乃至算數譬喩所不能及

*摩訶般若波羅蜜泥犁品第八

爾時舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜。佛言。是般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜能作照

❶廣＝證【元】【明】　❷無小＝阿迦膩吒【宋】【宮】　❸〔不取〕－【宋】【宮】　❹〔如〕－【宋】【宮】　❺惠＝慧【宋】　❻（諸）＋弟【宋】【宮】＊　❼〔一〕－【明】

明。世尊。般若波羅蜜所應敬禮。世尊。般若波羅蜜能與光明。世尊。般若波羅蜜除諸闇冥。世尊。般若波羅蜜無所染汚。世尊。般若波羅蜜多所利益世尊。般若波羅蜜多所安隱。世尊。般若波羅蜜能與盲者眼。世尊。般若波羅蜜能令邪行者入正道。世尊。般若波羅蜜卽是薩婆若。世尊。般若波羅蜜是諸菩薩母。世尊。般若波羅蜜非生法者非滅法者。世尊。般若波羅蜜具足三轉十二相法輪。世尊。般若波羅蜜能爲孤窮者作救護。世尊。般若波羅蜜能滅生死。世尊。般若波羅蜜能示一切法性。世尊。應云何敬視般若波羅蜜。佛言。如敬視佛。敬禮般若波羅蜜如敬禮佛。爾時釋提桓因心念。舍利弗。何因緣作是問。念已問舍利弗。何因緣作是問。舍利弗言。菩薩摩訶薩以般若波羅蜜隨喜福德。迴向薩婆若故。於上諸菩薩所有布施持戒忍辱精進禪定等其福最勝。是故我作是問。憍尸迦。譬如盲人雖有百千萬衆無有導者不能進趣城邑聚落。憍尸迦。五波羅蜜離般若波羅蜜。亦如盲人無導。不能修道至薩婆若。若五波羅蜜爲般若波羅蜜所護則爲有目。般若波羅蜜力故。五波羅蜜得●般若波羅蜜名。舍利弗白佛言。世尊。云何生般若波羅蜜。佛言。若菩薩不生色。則生般若波羅蜜。不生受想行識。則生般若波羅蜜。如是生般若波羅蜜爲成何法。舍利弗。如是生般若波羅蜜於法無所成。若無所成則名般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜亦不成薩婆若耶。憍尸迦。般若波羅蜜成薩婆若。但不如名相作起法成。世尊。當云何成。佛言。如不成如是成。釋提桓因白佛言。希有世尊。般若波羅蜜不爲生不爲滅故有。須菩提白佛言。世尊。菩薩如是亦分別則失般若波羅蜜則遠離般若波羅蜜。佛告須菩提。有是因緣。若菩薩謂般若波羅蜜空無所有。則失般若波羅蜜則遠般若波羅蜜。須菩提。是名菩薩般若波羅蜜。世尊。說般若波羅蜜爲示何法。須菩提。說般若波羅蜜。不示色不示受想行識。不示須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。不示佛法。須菩提言。世尊。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。須菩提。於意云何。以是因緣。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。須菩提言。般若波羅蜜於色不作大不作小。不作合不作散。於受想行識。不作大不作小。不作合不作散。世尊。般若波羅蜜於佛十力。不作强不作弱。四無所畏乃至薩婆若。不作合不作散。世尊。菩薩如是亦分別則不行般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜無如是相。我當度若干衆生。卽是菩薩計有所得。所以者何。衆生不生故般若波羅蜜不生。衆生無性故般若波羅蜜無性。衆生離相故般若波羅蜜離相。衆生不滅故般若波羅蜜不滅。衆生不可思議故般若波羅蜜不可思議。衆生不可知故般若波羅蜜不可知。衆生力集故如來力亦集。舍利弗白佛言。世尊。菩薩若能信是深般若波羅蜜。不疑不悔不難隨順解義。是人從何處終來生此間。佛言舍利弗。是菩薩於他方佛土命終來生此間舍利弗。菩薩從他方佛土來者。曾已親近供養諸佛問其中義。今聞般若波羅蜜卽生歡喜如從佛聞。若見般若波羅蜜如見佛。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜可聞可見耶。佛言不也。世尊。是菩薩發心已來。幾時能修習般若波羅蜜。須菩提。是事應分別。有菩薩得値若干百千萬億佛。於諸佛所修行梵行。有於大衆聞深般若波羅蜜。無恭敬心卽時捨去。須菩提。當知是人本於過去諸佛。聞說般若波羅蜜捨去故。於今聞深般若波羅蜜亦捨去。身心不和起無智業。積集無智業因緣故。誹謗拒逆般若波羅蜜。須菩提。誹謗拒逆深般若波羅蜜者。卽誹謗拒逆薩婆若。誹謗拒逆薩婆若者。卽誹謗拒逆三世諸佛。須菩提。是愚癡人。起如是破法重罪業故。若干百千萬劫受大地獄罪。從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時。若火劫起墮他方大地獄。於彼亦從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時。若彼火劫起復墮他方大地獄。墮他方大地獄已。復從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時。若彼火劫起。還來墮此大地獄中。是人於此復從一大地獄至一大地獄受諸劇苦。如是展轉乃至火劫復起。受是無量苦惱業報。何以故。起惡口業故。爾時舍利弗白佛言。世尊。如是●業似五逆罪。舍利弗。汝勿謂此破法罪似五逆罪。何以故。是人聞說深般若波羅蜜。誹謗拒逆作是念。不應學是法。是法非佛所說。以是

因緣。其罪轉增故。亦令他人離般若波羅蜜。佛言。是人自壞身亦壞他人身。自飲毒亦飲他人毒。自亡失亦亡失他人。自不知不解般若波羅蜜。亦教他人不知不解。舍利弗。我尙不聽是人出家。何況於我法中而受供養。何以故。當知是人爲汚法者。當知是人爲是糟粕。其性濁黑。若有衆生信受其言者。亦當受是劇苦重罪。何以故。舍利弗。若破般若波羅蜜。若汚般若波羅蜜。當知是人破法汚法者。舍利弗白佛言。世尊。不說是人受身大小。佛告舍利弗。置是人身量大小不須說也。是人若聞說其身量。熱血當從口出。若死若近死。若聞說其身量。 自知此罪憂愁深入身體乾消。是故不須說其受身大小。舍利弗白佛言。世尊。唯願佛說是人身量。令後世人得爲明戒。知以是罪業故受是大身 佛告舍利佛。是事足爲後世衆生作大明戒。 積集如是罪業因緣故。受如是無量無邊久劇苦惱。舍利弗。是事足爲善人作大明戒。須菩提白佛言。世尊。善男子善女人。應善守護身業口業意業。世尊。但以口業因緣故。得如是重罪耶。佛告須菩提。以口業因緣故。得如是重罪。須菩提。我法中多有如是等癡人。 誹謗拒逆深般若波羅蜜。須菩提。誹謗拒逆深般若波羅蜜者。卽誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提。 誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提者。 卽誹謗拒逆過去未來現在諸佛薩婆若。 誹謗拒逆薩婆若者。卽誹謗拒逆法寶。誹謗拒逆法寶者。卽誹謗拒逆僧寶。誹謗拒逆三寶故。卽起無量無邊重罪之業。須菩提白佛言。世尊。若人誹謗拒逆深般若波羅蜜有幾因緣。須菩提。是癡人❶一爲魔所使。❷二於深妙法不信不解。復次須菩提。是癡人得惡知識。不樂不喜修習善法。又深貪著常求他過。自高其身卑下他人。須菩提。以是因緣故。誹謗拒逆深般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。不精進者信解般若波羅蜜甚難。佛言。如是如是。須菩提。不精進者信解般若波羅蜜甚難。世尊 云何不精進者信解般若波羅蜜甚難。須菩提。色無縛無解。何以故。色眞性是色。受想行識無縛無解。何以故。識眞性是識。復次須菩提。色前際無縛無解。何以故。色前際眞性是色。色後際無縛無解。何以故。色後際眞性是色。現在色無縛無解。 何以故。 現在色眞性是色。須菩提。受想行識前際無縛無解。何以故。識前際眞性是識。識後際無縛無解。何以故。識後際眞性是識。現在識無縛無解。何以故。現在識眞性是識。世尊。般若波羅蜜甚深。不精進者信解甚難。佛言。如是如是。須菩提。深般若波羅蜜不精進者信解甚難。須菩提。色淨卽是果淨。色淨故果亦淨。受想行識淨卽是果淨。受想行識淨故果亦淨。復次須菩提。色淨卽是薩婆若淨。薩婆若淨故色淨。須菩提。色淨薩婆若淨。無二無別無異無壞。受想行識淨卽是薩婆若淨。薩婆若淨故受想行識淨。須菩提。薩婆若淨受想行識淨。無二無別無異無壞

小品般*若經卷第三

小品般若波羅蜜經卷第四

*後秦龜茲國*三藏鳩摩羅什譯

❸歎淨品第九

爾時舍利弗白佛言。世尊。是淨甚深。佛言淨故。世尊是淨明。佛言淨故。世尊。是淨不生欲界不生色界不生無色界。佛言淨故。世尊。是淨無垢無淨。佛言淨故。世尊。是淨無得無果。佛言淨故。世尊。是淨不作不起。佛言淨故。世尊。是淨無知。佛言淨故。世尊。是淨不知色。不知受想行識。佛言淨故。世尊。般若波羅蜜於薩婆若不增不減。佛言淨故。世尊。般若波羅蜜淨故。於法無所取。佛言淨故。爾時須菩提白佛言。世尊。我淨故色淨。佛言畢竟淨故。世尊。我淨故受想行識淨。佛言畢竟淨故。世尊。我淨故果淨佛言畢竟淨故。世尊。我淨故薩婆若淨。佛言畢竟淨故。世尊。我淨故無得無果。佛言畢竟淨故。世尊 我無邊故色無邊。佛言畢竟淨故。世尊。我無邊故受想行識無邊。佛言畢竟淨故。世尊。如是如是名菩薩般若波羅蜜耶。須菩提畢竟淨故。世尊。般若波羅蜜非此 岸非彼岸非中流。佛言畢竟淨故世尊。菩薩若如是。亦分別卽失般若波羅蜜。卽遠般若波羅蜜。佛言。善哉善哉。須菩提。從名相故生著。希有世尊。善說般若波羅蜜中著。爾時舍利弗語須菩提。何因緣故名爲著。舍利弗。若善男子善女人。分別色空。卽名爲

❶〔一〕－【宮】 ❷〔二〕－【宮】 ❸（小品般若波羅蜜經）十歎【宋】【元】【宮】

著。分別受想行識空。卽名爲著 分別過去法未來法現在法。卽名爲著。初發心菩薩得若干福德。卽名爲著。釋提桓因問須菩提言。何因❶緣是事名爲著。憍尸迦。是人分別是心以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。心性不❷可迴向。 是故菩薩若欲教他❸化人阿耨多羅三藐三菩提。應如諸法實相示教利喜。如是則不自傷。是佛所許是佛所教。善男子善女人亦離諸著。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。汝能示諸菩薩著法。須菩提。我當更說微細著法 汝今善聽。須菩提言。唯然受教。佛言。若善男子。善女人。取相念諸佛隨所取相。皆名爲著。過去未來現在諸佛。所有無漏法皆隨喜。 隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。卽亦是著。何以故。須菩提。諸法性非過去非未來非現在。不可取相不可緣。不可見不可聞。不可覺不可知。不可迴向。 世尊❹是諸法性甚深。佛言。畢竟離故。世尊。我敬禮般若波羅蜜。佛言。佛得是無作法故。世尊。佛得一切法。如是須菩提。如來得一切法。須菩提。法性唯一無二無三。是性亦非性非作。須菩提。菩薩能如是知則離諸著。世尊。般若波羅蜜甚爲難知。須菩提。無有知者故。世尊。般若波羅蜜不可思議。須菩提。般若波羅蜜不可以心知故。世尊。般若波羅蜜無所作。須菩提。作者不可得故。世尊。菩薩當云何行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩不行色卽行般若波羅蜜。不行受想行識卽行般若波羅蜜。 若不行色不滿❺足。卽行般若波羅蜜。不行受想行識不滿*足。卽行般若波羅❻蜜。何以故。色不滿足則❼非色。受想行識不滿足則非識。若能如是行不滿足相。卽行般若波羅蜜。須菩提言。希有世尊。於諸著中說無所著。須菩提。若菩薩不行色不著相。卽行般若般羅蜜。不行受想行識不著相。卽行般若波羅蜜。菩薩如是行。於色不生著。於受想行識不生著。於須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道不生著。乃至薩婆若亦不生著。何以故。過諸著故名無礙薩婆若。須菩提。菩薩欲過諸著。應如是思惟般若波羅蜜。須菩提白佛言。希有世尊。是法甚深。若說不減不說亦不減。若說不增不說亦不增。佛言。如是如是。須菩提。如佛盡壽稱讚虛空。虛空不減。不稱讚亦不減。稱讚不增不稱讚亦不增。須菩提。譬如稱讚幻所化人亦不喜不稱讚亦不瞋。須菩提。諸法性亦如是。若說亦不增不說亦不減。世尊。菩薩所爲甚難。修行般若波羅蜜時。心無增減亦不退不轉。世尊。修習般若波羅蜜。如修習虛空。世尊。菩薩爲度一切衆生故。發大莊嚴應當敬禮。世尊。菩薩爲衆生故發大莊嚴。如人與虛空共鬪。世尊。菩薩爲衆生故發大莊嚴。如人與虛空諍訟。世尊。是菩薩名爲發大莊嚴。世尊。菩薩爲衆生故發大莊嚴。如人欲擧虛空。世尊。是菩薩名爲度精進彼岸。名爲勇健。名爲同虛空諸法故。發阿耨多羅三藐三菩提。爾時會中有一比丘作是念。我敬禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中。無有法生無有法滅。爾時釋提桓因語須菩提。若菩薩修習深般若波羅蜜。爲修習何法。憍尸迦。若菩薩修習深般若波羅蜜。卽是修習虛空。釋提桓因白佛言。世尊。若人能受持讀誦般若波羅蜜我當守護須菩提語釋提桓因汝見是法可守護耶。釋提桓因言。不見也。憍尸迦。若菩薩如般若波羅蜜所說行。卽是守護。若菩薩或時遠離般若波羅蜜。人若非人則得其便。憍尸迦。若人欲守護行般若波羅蜜者。則爲欲守護虛空。憍尸迦。於意云何。汝能守護響不。釋提桓因言。不能也。憍尸迦。菩薩亦如是。行般若波羅蜜。知一切法空。如響如是。亦不分別。當知是爲行般若波羅蜜。爾時佛以神力。令三千大千世界所有四天王天及諸釋提桓因。娑婆世界主諸梵天王。皆來至佛所。頭面禮佛足。却住一面。四天王諸釋提桓因諸梵天王等。以佛神力。得見千佛如是相。如是名說般若波羅蜜品者。皆名須菩提難問者。亦如釋提桓因彌勒菩薩。 當成阿耨多羅三藐三菩提。亦於此土說般若波羅蜜。爾時須菩提白佛言。世尊。彌勒菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時。於是處云何說般若波羅蜜。須菩提。彌勒菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時。說般若波羅蜜。不說色空。不說受想行識空。不說色縛不說色解。不說受想行識縛。不說受想行識解。須菩提言。世尊。般若波羅蜜清淨。佛言。色淨故般若波羅蜜清淨。受想行識淨故般若波羅蜜清淨。佛言。虛空淨故般若波羅蜜清淨。色無染故般若波羅蜜清淨。受想行識無染故般若波羅蜜清淨。須菩提。虛空

❶緣＋(故)【元】【明】 ❷可＋(得)【元】【明】 ❸〔化〕－【元】【明】 ❹〔是〕－【宋】【宮】 ❺足＋(相)【宋】【宮】* ❻蜜＋(不行受想行識不滿足相卽行般若波羅蜜)十七字【明】 ❼非＝離【宋】【宮】

無染故般若波羅蜜清淨。世尊。若有善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜者。終不横死。若干百千諸天皆共隨從。若月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。在在處處說般若波羅蜜。其福甚多。佛言。如是如是。須菩提。是人說般若波羅蜜。得福甚多。須菩提。般若波羅蜜多有留難。何以故。般若波羅蜜是大珍寶。於法無所著無所取。所以者何。謂諸法無所有不可得故。須菩提。般若波羅蜜無所得故。無能染汚。何以故。般若波羅蜜以無法故。名爲無❶染般若波羅蜜。般若波羅蜜無❷汚故。諸法亦*無汚。若如是亦不分別。名爲行般若波羅蜜。須菩提。般若波羅蜜。無有法若見若不見。無有法若取若捨是時若干百千諸天子踊躍歡喜。於虛空中同聲唱言。我於閻浮提。再見法輪轉。須菩提語諸天子。非初轉非二轉。何以故。般若波羅蜜法中無轉無還。佛告須菩提。摩訶波羅蜜是菩薩般若波羅蜜。所謂於一切法無❸轉無著。得阿耨多羅三藐三菩提。亦無所得。轉法輪時亦無所轉。無法可還無法可示無法可見。是法不可得故。何以故。須菩提。空不轉不還。無相無作無起無生。無所有不轉不還。如是說名爲說般若波羅蜜。無聽者無受者無證者。亦無以法作福田者。須菩提白佛言。世尊。無邊波羅蜜是般若波羅蜜。虛空無邊故。世尊。正波羅蜜是般若波羅蜜。諸法平等故。世尊。離波羅蜜是般若波羅蜜。諸法性離故。世尊。不可破波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不可得故。世尊。無處波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無形無名故。世尊。無去波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無來故。世尊。無奪波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不可取故。世尊。❹盡波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無盡故。世尊。無生波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無生故。世尊。無作波羅蜜是般若波羅蜜。作者不可得故。世尊。不出波羅蜜是般若波羅蜜。出者不可得故。世尊。不至波羅蜜是般若波羅蜜。無退沒故。世尊。無垢波羅蜜是般若波羅蜜。諸煩惱清淨故。世尊。無汚波羅蜜是般若波羅蜜。處不汚故。世尊。不滅波羅蜜是般若波羅蜜。諸法離前際故。世尊。幻波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不生故。世尊。夢波羅蜜是般若波羅蜜。意識平等故。世尊。不戲波羅蜜是般若波羅蜜。諸戲平等故。世尊。不念波羅蜜是般若波羅蜜。諸念不生故。世尊。不動波羅蜜是般若波羅蜜。法性常住故。世尊離欲波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不虛誑故。世尊。不起波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無分別故。世尊。寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。諸法相不可得故。世尊。無煩惱波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無過咎故。世尊。無衆生波羅蜜。是般若波羅蜜。衆生際不可得故。世尊。不斷波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不起故。世尊。無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無著故。世尊。不異波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不和合故。世尊。不著波羅蜜是般若波羅蜜。不分別聲聞辟支佛地故。世尊。不分別波羅蜜是般若波羅蜜。諸分別平等故。世尊。無量波羅蜜是般若波羅蜜。量法不生故。世尊。虛空波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無障礙故。世尊。不生波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不起故。世尊。無常波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不失故。世尊。苦波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無苦惱故。世尊。無我波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無所貪著故。世尊。空波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無所得故。世尊。無相波羅蜜是般若波羅蜜。諸法❺相不可得故。世尊。無作波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無所成故。世尊。力波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不可破故。世尊。無量佛法波羅蜜是般若波羅蜜。過算數法故。世尊。無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。心不沒故。世尊。如波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不異故。世尊。自然波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無性故

❻摩訶般若波羅蜜不可思議品第十

爾時釋提桓因作是念。若人得聞般若波羅蜜者。當知是人已曾供養諸佛。何況受持讀誦。如所說學如所說行。若人聞說深般若波羅蜜。受持讀誦如所說行。當知是人已曾多供養佛廣問其義。於過去諸佛。聞深般若波羅蜜。不驚不怖。爾時舍利佛白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。能信解深般若波羅蜜。當知是菩薩如阿毘跋致。何以故。世尊。若人於過去世。不久行深般若波羅蜜。則不能信解。世尊。若有誹謗拒逆般若波羅❼蜜。當知是人久已誹謗拒逆般若波羅蜜。何以故。是人於深般若波羅蜜。無有信心無清淨心。亦不問諸佛及諸佛弟子所疑。爾時釋提桓因語舍利弗。

❶染＋(汚)㊂㊑ ❷(染)＋汚㊂㊑* ❸轉＝傳㊂㊑ ❹(無)＋盡㊑ ❺〔相不可得故世尊無作波羅蜜是般若波羅蜜諸法〕二十字－㊑
❻(摩訶般若波羅蜜)七字＝(小品般若波羅蜜經)八字㊪㊄㊑，〔摩訶般若波羅蜜〕－㊅ ❼蜜＋(者)㊄㊑*

是般若波羅蜜甚深。若不久行菩薩道不能信解。有何可怪。若人敬禮般若波羅蜜。卽是敬禮薩婆若智。舍利弗言。如是如是。憍尸迦。若人敬禮般若波羅蜜。卽是敬禮薩婆若智。從般若波羅蜜生諸佛薩婆若智。從薩婆若智還生般若波羅蜜。菩薩應如是住般若波羅蜜。應如是習般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。云何菩薩行般若波羅蜜。名爲住般若波羅蜜。名爲習般若波羅蜜。佛告釋提桓因言。善哉善哉憍尸迦。汝能問佛是義。汝所問者皆是佛力。憍尸迦。若菩薩行般若波羅蜜不住色。若不住色卽是習色。不住受想行識。若不住識卽是習識。復次憍尸迦。若菩薩不習色。若不習色卽不住色。不習受想行識。若不習識卽不住識。如是憍尸迦。是名菩薩習般若波羅蜜。住般若波羅蜜。舍利弗白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深無量無底。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩不住色甚深。是爲習色甚深。不住受想行識甚深。是爲習識甚深。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩不習色甚深。是爲不住色甚深。不習受想行識甚深。是爲不住識甚深。世尊。❶深般若波羅蜜。應於阿毘跋致菩薩前說。是人聞是不疑不悔。爾時釋提桓因語舍利佛若於未受記菩薩前說當有何咎。憍尸迦。若未受記菩薩。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心近於受記。不久必得受記。若過一佛二佛。當得受阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。如是如是舍利佛。若未受記菩薩。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩

久發大乘心。舍利弗白佛言。世尊。我今當說譬喩。佛言。樂說便說。世尊。譬如求菩薩道者夢坐道場。知是菩薩當近阿耨多羅三藐三菩提。若求菩薩道者得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心。善根成就近於受記。不久必得受記。佛言。善哉善哉。舍利弗。汝承佛神力復更說之。世尊。譬如有人欲過險道。若百由旬。若二百若三百若四百若五百由旬。欲出難時先見諸相。若見放牛羊者。若見疆界。若見園林。見如是相故。當知此中必有城邑聚落。見是相已作是念。如我所見之相。城邑聚落去此不遠。其心安隱不復畏有怨家賊害。世尊。菩薩亦如是。若得得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩近於受記。不久必得受記。爾時不畏墮聲聞辟支佛地。何以故。是菩薩得是本相。所謂得見深般若波羅蜜。得聞深般若波羅蜜。世尊。譬如有人欲見大海。稍稍前行若見樹若樹相。若見山若山相。當知是中去海尚遠。若不見樹無樹相。不見山無山相。當知大海去是不遠。大海深故無有山樹。是人雖不見海知必近之。世尊。菩薩亦如是。得聞深般若波羅蜜。雖未於現在諸佛前受記。自知必近阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我得見聞供養深般若波羅蜜故。世尊。譬如春時樹葉零落。當知此樹華葉果實將生不久。何以故。本相現故。閻浮提人見樹本相。皆悉歡喜作是念。是樹不久當生華葉果實。世尊。菩薩亦如是。若得見聞深般若波羅蜜當知是菩薩善根成就宿世善根因緣故。今

❷得深般若波羅蜜。會中曾有見佛諸天皆大歡喜作是念。先諸菩薩亦有如是受記本相。是菩薩不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。譬如女人懷妊。❸轉轉不便身體疲極。不樂事務眠臥不安。食飮轉少苦惱在身。不欲語言厭本所習。不復❹憶樂。本相現故。當知是女將產不久。菩薩善根成就亦復如是。若得見聞思惟深般若波羅蜜。當知是菩薩不久得受阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。善哉善哉舍利弗。汝所樂說者❺皆佛神力。爾時須菩提白佛言。希有世尊。如來善說諸菩薩事。須菩提。是諸菩薩摩訶薩長夜多所利益。多所安隱多所安樂。憐愍世間。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸天人演說法要。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何得具足修習行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見色增是爲行般若波羅蜜。不見受想行識增。是爲行般若波羅蜜。不見色減是爲行般若波羅蜜。不見受想行識減。是爲行般若波羅蜜。乃至不見法不見非法。是爲行般若波羅蜜。世尊。如佛所說不可思議。須菩提。色不可思議。受想行識不可思議。若菩薩不分別色不可思議。不分別受想行識不可思議。是爲行般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜如是誰能信解。須菩提。若久行菩薩道者。世尊。云何菩薩得名久行。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。不分別佛十力四無所畏。乃至不分別薩婆若。是名久行。何以故。佛十力不可思議。四無所畏十八不共法不可思議。乃

❶（是）＋深【三】【宮】　❷得＋（見聞）【三】【宮】　❸轉＝輾【明】　❹憶＝喜【元】【明】　❺皆＋（是）【元】【明】

至薩婆若不可思議。色不可思議。受想行識不可思議。一切法亦不可思議。菩薩如是行者。是名無處所行而行般若波羅蜜。是故名爲久行。世尊般若波羅蜜甚深。般若波羅蜜是珍寶聚如虛空清淨。希有世尊。般若波羅蜜多起留難。若欲書寫者。乃至一歲當疾書成。佛言。如是如是。須菩提。若善男子善女人。欲書寫讀誦如所說行般若波羅蜜 乃至一歲當疾疾爲之。須菩提。珍寶[1]法多有怨賊。世尊。般若波羅蜜。惡魔常欲伺求斷絕。須菩提。惡魔雖欲伺求斷絕亦不能[2]得。舍利弗白佛言。世尊。誰神力故。惡魔不能留難般若波羅蜜。舍利弗。佛神力故惡魔不能留難。舍利弗。亦是十方無量世界現在諸佛神力故。惡魔不能留難。諸佛皆共護念是菩薩故。惡魔不能得便。何以故。舍利弗。菩薩爲諸佛所護者。法應無有留難。何以故舍利弗。若人書寫讀誦說般若波羅蜜。十方無量阿僧祇現在諸佛法應護念。若有誦般若波羅*蜜。當知是菩薩佛護念故能誦通利。世尊。善男子善女人能受持讀誦般若波羅蜜。當知是人佛眼所見。舍利弗。若善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜乃至書寫。當知是人佛眼所見。舍利弗。若求佛道善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。則近阿耨多羅三藐三菩提。乃至自書若使人書。書已受持讀誦。以是因緣其福甚多。舍利弗。如來滅後[3]般若波羅蜜。當流布南方。從南方流布西方。從西方流布北方。舍利弗。我法盛時無有滅相。北方若有乃至書寫受持供養般若波羅蜜者。是人亦爲佛眼所見所知所念。舍利弗白佛言。世尊。後五百歲時。般若波羅蜜當廣流布北方耶。舍利弗。後五百歲當廣流布北方。其中善男子善女人。聞般若波羅蜜。受持讀誦修習。當知[4]久發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。北方當有幾所菩薩能受持讀誦修習般若波羅蜜。舍利弗。北方雖多有菩薩能[5]讀聽受般若波羅蜜。少能誦利修習行者。是人得[6]聞亦不驚不怖。是人曾已見佛諮請問難。當知是人爲能具足行菩薩道。爲阿耨多羅三藐三菩提故。能利益無量衆生。何以故。舍利弗。我爲是善男子善女人。說應薩婆若法。是人轉身。亦復樂說阿耨多羅三藐三菩提。一心和同。乃至魔王不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。是人聞般若波羅蜜。心大歡喜心得清淨。令多衆生種阿耨多羅三藐三菩提善根。是善男子善女人。於我前作是言。我等行菩薩道。常當以法示教利喜無量百千萬衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。我觀其心則生隨喜。是人行菩薩道。當以法示教利喜無量百千萬衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。如是善男子善女人。心樂大乘願生他[7]方現在佛前說法之處。[8]於彼續復廣聞說般若波羅蜜。於彼佛土。亦復以法示教利喜無量百千萬衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗白佛言。希有世尊。如來於過去未來現在諸法。無法不知無法不識。如來於未來世。諸菩薩以多欲多精進。勤求般若波羅蜜。是善男子善女人。有求而得有不求而得。如來悉知。舍利弗。多有善男子善女人。精進不懈故。般若波羅蜜不求而得。世尊。是善男子善女人。餘經應六波羅蜜者。亦不求而得耶。舍利弗。若有餘應諸波羅蜜深經。是善男子善女人。亦不求而得。何以故。舍利弗。法應爾。若有菩薩爲諸衆生。示教利喜阿耨多羅三藐三菩提。亦自於中學。是人轉身。應諸波羅蜜深經亦不求而得。[9]

小品般*若經卷第四

小品般若波羅蜜經卷第五

*後秦龜茲國三*藏鳩摩羅什譯

[10]魔事品第十一

爾時須菩提白佛言。世尊。已說善男子善女人功德。云何起留難。須菩提。若說法者不即樂說。菩薩當知是爲魔事。復次須菩提。說法者樂說不止。菩薩當知是爲魔事。須菩提。說法者說不究竟。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時傲慢自大。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。互相[11]嗤笑。菩薩當知是爲魔事。須菩提書讀誦說般若波羅蜜時。互相輕蔑。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。其心散亂。菩薩當知是爲魔事須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。心不專一。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。我於般若波羅蜜

[1]法＋（中）〔三〕〔宮〕 [2]得＋（起留難）〔元〕〔明〕 [3]（是）＋般〔三〕 [4]（是）＋久〔三〕 [5]讀＋（誦）〔元〕〔明〕 [6]聞＋（般若波羅蜜）〔三〕〔宮〕 [7]方＋（佛國）〔三〕〔宮〕
[8]（是人）＋於〔元〕〔明〕 [9][10]不分卷〔小品…譯〕－〔三〕〔宮〕 [10]（小品般若波羅蜜經）八字＋魔〔元〕〔明〕〔宮〕 [11]嗤＝形〔元〕

不得氣味。從座而去。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。我於般若波羅蜜中無有受記。心不清淨從座而去。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。般若波羅蜜中不說我名。心不清淨。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。般若波羅蜜中不說我生處。若城邑聚落。以是因緣不樂聞說般若波羅蜜。便棄捨去。隨所起念❶輒却若干劫數。乃復還得修菩薩道。菩薩當知是爲魔事。復次須菩提。諸經不能至薩婆若者。菩薩捨般若波羅蜜而讀誦之。是菩薩則爲捨本而取枝葉。何以故。是菩薩因般若波羅蜜。能成就世間出世間法。學般若波羅蜜。能學世間出世間法。若捨般若波羅蜜。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如有狗捨主所與食分反從作務者索。如是須菩提　當來世或有菩薩。捨深般若波羅蜜反取餘聲聞辟支佛經。　菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如人得象不觀反尋其跡。於意云何。是人爲智不。不也世尊。須菩提。菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反於聲聞辟支佛經求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如人欲見大海。見已反求牛跡水作是言。大海水能多是耶。於意云何。是人爲智不。不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而棄捨之。反讀誦聲聞辟支佛經。於意云何。是人爲智不。不也世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如工匠欲造如帝釋勝殿。而反揆度日月宮殿。於意云何。是人爲智不。

不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而棄捨之。反於聲聞辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如人欲見轉輪王。見已不❷知作是念。轉輪王形貌威德如是相耶。於意云何。是人爲智不。不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而棄捨之。反於聲聞辟支佛經中求薩婆若　於意云何。是人爲智不。不也世尊菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如飢人捨百味食反食六十日飯。於意云何。是人爲智不。不也世尊。須菩提。菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而棄捨之。反於聲聞辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如人得無價寶珠而比水精。於意云何。是人爲智不。不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而比聲聞辟支佛經。於中求薩婆若。於意云何　是人爲智不。不也世尊。菩薩當知是爲魔事。復次須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。若多說餘事妨廢般若波羅蜜。　菩薩當知是爲魔事。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜可得書讀誦說耶。不也須菩提。若善男子善女人書寫文字。而作是念。我書般若波羅蜜。卽是魔事。須菩提。爾時應敎是善男子善女人。汝等勿謂。但以書寫文字。便作是念言。我書般若波羅蜜。諸善男子。以是文字。示般若波羅蜜義。是故汝等勿著文字。若著文字。菩薩

當知是爲魔事。若不貪著卽捨魔事。復次須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。憶念諸方國土城邑聚落國王怨賊戰鬪之事憶念父母兄弟姊妹。惡魔令生如是等念。妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提。如是當知亦是魔事。復次須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。供養事起。衣服飮食臥具醫藥資生之物。妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提。如是當知亦爲魔事。復次須菩提。惡魔作因緣。令菩薩得諸深經有方便菩薩於此深經不生貪著無方便菩薩捨般若波羅蜜。取是深經。須菩提。我於般若波羅蜜中。廣說方便應於中求。而反於餘深經聲聞辟支佛法中。　求索方便於意云何。是人爲智不。不也世尊。須菩提如是當知亦爲魔事。復次須菩提。聽法者欲聞般若波羅蜜。說法者疲懈不樂爲說。須菩提。如是不和合亦爲魔事。復次須菩提。說法者身不疲極。樂說般若波羅蜜。聽法者欲至餘國。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦爲魔事。復次須菩提。聽法者有念力智力。樂欲聽受讀誦般若波羅蜜　說法者欲至餘國。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦爲魔事。復次須菩提。說法者貴於財物衣服飮食。聽法者惜不與之。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦爲魔事。復次須菩提。聽法者有信樂心。欲供養說法者。而說法者誦習不利。聽法者不樂聽受。不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦爲魔事。復次須菩提。說法者心樂爲說。聽法者不樂聽受。不

❶輒＝輙【宮】　❷知＝識【宮】

得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦為魔事。復次須菩提。說法者身重疲極。睡眠所覆不樂言說。聽法者樂欲聽受讀❶誦。如是不和合亦為魔事。復次須菩提。若書讀誦說般若波羅蜜時。有人來說三惡道苦。地獄中有如是苦。畜生餓鬼中有如是苦。不如於是身盡苦取涅槃。何用更生受是諸苦。如是須菩提。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。若書讀誦說般若波羅蜜時。若有人來讚歎天上快樂。欲界中有極妙五欲快樂。色界中有禪定快樂。無色界中有寂滅定樂。是三界樂。皆無常苦空壞敗之相。汝於是身。可取須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。不須更受後身。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。說法者愛樂徒眾。作是言。若能隨我當與般若波羅蜜。若不隨我則不與汝。以此因緣。多人隨從時。說法者欲經嶮難危命之處。語諸人言。善男子。汝等知不。何用隨我經此險難。善自籌量無得後悔。而作是言。何故至此飢餓怨賊之中。說法者以此細微因緣捨離諸人。聽法❷者作是念。❸是捨離相。非與般若波羅蜜相。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。說法者欲經惡獸虎狼師子怨賊毒害無水之處。說法者語諸人言。汝等知不。我所至處。經過惡獸怨賊毒害無水之處。汝等豈能受如是苦。說法者以此細微因緣而捨離之。諸人不復隨從。作是念。是捨離相。非與般若波羅蜜相。即便退還。須菩提。如是諸難。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。說法者重於檀越。以此因緣常數往返。以是事故語聽法者。諸善男子。我有檀越應往問訊。諸人念言。是為不與我般若波羅蜜相。即時捨離。不得學習書讀誦說。如是不和合。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。惡魔勤作方便。欲令無人讀誦修習般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。惡魔云何勤作方便。令人不得讀誦修習般若波羅蜜。須菩提。惡魔詭誑諸人。作是言。此非真般若波羅蜜。我所有經是真般若波羅蜜。須菩提。惡魔如是詭誑眾人。未受記者。當於般若波羅蜜中生疑。疑因緣故。不得讀誦修習般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。復有魔事。若菩薩行❹般若波羅蜜。即證實際取聲聞果。如是須菩提。菩薩當知亦為魔事❺

◎❻摩訶般若波羅蜜小如品第十二

佛告須菩提。般若波羅蜜。多有如是諸留難事。須菩提白佛言。如是如是。世尊。般若波羅蜜多有留難。譬❼如珍寶多有怨賊。般若波羅蜜亦如是。若人不受持讀誦修習般若波羅蜜。當知是人新發道意。少智少信不樂大法。為魔所攝。如是如是。須菩提。若人不受持讀誦修習般若波羅蜜。當知是人新發道意。少智少信不樂大法。為魔所攝。須菩提。般若波羅蜜。雖多有如是魔事及諸留難。若善男子善女人有能受持書讀誦說。當知是等皆是佛力。何以故。惡魔雖復勤作方便欲滅般若波羅蜜。諸佛亦復勤作方便而守護之。須菩提。譬如母人多有諸子。若十若百乃至十萬。其母有疾諸子各各勤求救療。皆作是願。我等❽要當令母久壽身體安隱無諸苦患風雨寒熱蚊虻毒螫。當以諸藥因緣令母安隱。何以故。生育我等賜與壽命。示悟世間其恩甚重。須菩提。今十方現在諸佛。常念般若波羅蜜。皆作是言。般若波羅蜜。能生諸佛。能示薩婆若。何以故。諸佛薩婆若。皆從般若波羅蜜生故。須菩提。❾諸佛得阿耨多羅三藐三菩提。❿若已今得若當得。皆因般若波羅蜜。須菩⓫提。般若波羅蜜⓬如是示十方諸佛薩婆若。亦示世間。須菩提白佛言。世尊。如佛所說般若波羅蜜。示諸佛世間。世尊。云何為世間。佛言五陰是世間。世尊。云何般若波羅蜜示五陰。佛言。般若波羅蜜示五陰不壞相。何以故。須菩提。空是不壞相。無相無作是不壞相。般若波羅蜜如是示世間。復次須菩提。佛隨無量無邊眾生性故。如實知其心。如是須菩提。般若波羅蜜示諸佛世間。復次須菩提。眾生亂心攝心。是亂心攝心。佛如實知。須菩提。云何如來。知諸眾生亂心攝心。以法相故知。須菩提⓭法相故知心非亂。如是知亂心。云何如來知攝心。須菩提。如來知心盡相。如實知盡相。如是知攝心。復次須菩提。眾生染心如來如實知染心。恚心癡心如實知恚心癡心。云何如來。如實知染心。如實知恚心。如實知癡心。須菩提。染心如實相即非染心。恚心癡心如實相。即非恚心癡心。如是須菩提。諸佛從般若波羅蜜生薩婆若智。云何如來。離染心如實知離染心。離恚心。如實知離恚心。離癡

❶誦＋(般若波羅蜜)五字【三】　❷者＋(不悅)【元】【明】　❸是＋(不悅)【宋】【宮】　❹(深)＋般【三】　❺卷第四終【三】【宮】　❻卷第五首【三】【宮】，(摩訶般若波羅蜜)七字＝(小品般若波羅蜜經)八字【宋】【元】【宮】*，〔摩訶般若波羅蜜〕七字－【明】*　❼如＋(世間大)【三】【宮】　❽要當＝云何【三】【宮】　❾諸佛＝(所有諸佛若已)六字【元】【明】　❿若已＝已若【宋】【宮】，〔已〕－【元】【明】　⓫提＋(如是)【元】【明】　⓬〔如是〕－【元】【明】　⓭(以)＋法【三】【宮】

心如實知離癡心。須菩提。離染心中無離染心相。離恚心中。無離恚心相。離癡心中無離癡心相。如是須菩提。般若波羅蜜示諸佛世間。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生廣心如實知廣心。 云何如來衆生廣心如實知廣心。須菩提。是衆生心不增不廣。不離離相故。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生廣心如實知廣心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生大心如實知大心。云何如來衆生大心如實知大心。須菩提。如來知是心無來無去無住。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生大心如實知大心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。云何如來。衆生無量心如實知無量心。須菩提。如來知是心不住。住於寂滅無所依止。如虛空無量知心相亦爾。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。云何如來。衆生不可見心如實知不可見心。如來以無相義故。如實知不可見心。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。 復次須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不現心如實知不現心。云何如來。衆生不現心如實知不現心。是心五眼所不見。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不現心。如實知不現心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。知衆生諸出沒。云❶何知❷出沒。衆生所起出沒皆依色生。依受想行識生。何等是諸出沒。所謂我及世間常。是見依色。依受想行識。我及世間無常。常無常非常非無常。是見依色。依受想行識。世間有❸邊。世間無邊。有邊無邊。非有邊非無邊。是見依色。依受想行識。死後如❹去。死後不如去。死後如去不如去。死後非如去非不如去。是見依色。依受想行識。身卽是神。是見依色。依受想行識。身異神異。是見依色。依受想行識。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。知衆生諸出沒。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。知色相。云何知色相。知如如。須菩提。如來知受想行識相。云何知識相。知如如。須菩提。五陰如卽是如來所說出沒。如五陰如卽是世間如。五陰如卽是一切法如。一切法如卽是須陀洹果如。斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道如。辟支佛道如卽是如來如。是諸如皆是一如。無二無別無盡無量。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。得是如相。如是須菩提。般若波羅蜜。示諸佛世間。能生諸佛。諸佛知世間如。如實得是如故。名爲如來。須菩提白佛言。世尊。是如甚深。諸佛阿耨多羅三藐三菩提❺從是如生。世尊。如來得是深法能爲衆生說是如相。如是如相誰能信者。唯有阿毘跋致菩薩及具足❻正見者滿願阿羅漢。乃能信之。須菩提。是如無盡。佛如實說無盡

*摩訶般若波羅蜜相無相品第十三

爾時釋提桓因。及欲界萬天子。梵世二萬天子。俱詣佛所。頭面禮佛足却住一面。❼各白佛言。世尊。是法甚深。於此法中云何作相。佛告諸天子。諸法以空爲相。以無相無作無起無生無滅無依爲相。諸天子言。如來說是諸相如空無所依。如是諸相。一切世間天人阿修羅所不能壞。何以故。一切世間天人阿修羅。卽是其相故。世尊。是諸相非可作。是諸相不在色數。不在受想行識數。是諸相非人非非人所作。佛告欲色界諸天子。若人問言。虛空誰之所作。是人爲正問不。不也世尊。虛空無有作者。何以故。虛空無爲故。諸天子。此諸相亦如是。有佛無佛常住不異。諸相常住故。如來得是諸相已名爲如來。諸天子言。如來所說諸相甚深。諸佛智慧無礙故。能示是如。亦能說般若波羅蜜行相。世尊。般若波羅蜜是諸佛行處。亦如是示諸佛世間。復次須菩提。諸佛依止於法。供養恭敬尊重讚歎於法。❽法者則是般若波羅蜜。諸佛供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜出生諸佛故。須菩提。如來知恩知報恩者。若人正問何等是知恩知報恩者。當答。佛是知恩知報恩者。須菩提。云何佛是知恩知報恩者。如來所行道所行法。得阿耨多羅三藐三菩提。卽護念是道是法。以是事故。當知佛是知恩知報恩者。復次須菩提如來知一切法無作。亦是❾如來知作恩者。須菩提。如來因般若波羅蜜知一切法無作相。得如是智慧。以是因緣故。般若波羅蜜亦如是示諸佛世間。世尊。若一切法無知者無見者。 云何般若波羅蜜示諸佛世間。須菩提。如是如是。一切法無知者無見者。須菩提。云何一切法無知者。一切法空故。云何一切法無見者。一切法無所依故。是故一切法

❶何＋(如來)【元】【明】　❷(衆生諸)＋出【宋】【宮】　❸邊＋(是見依色依受想行識)九字【元】【明】　❹去＋(是見依色依受想行識)九字【元】【明】　❺從是＝皆從【宋】【宮】　❻〔正〕－【宋】【宮】　❼〔各〕－【宋】【宮】　❽(所謂)＋法【宋】【宮】　❾如來…提＝(夾註)(恩者復次須菩提如來知一切法無作亦是如來知作恩者須菩提)廿六字【宮】

無知者無見者。須菩提。如來因般若波羅蜜得如是法。是故般若波羅蜜亦如是示諸佛世間。不見色故示世間。不見受想行識故示世間。般若波羅蜜如是示諸佛世間。世尊。云何名不見色故示世間。云何名不見受想行識故示世間。須菩提。若不緣色生色。是名不見色。若不緣受想行識生識。是名不見識。若如是不見世間。是名眞見世間。復次須菩提。世間空。般若波羅蜜如實示世間空。世間離相。般若波羅蜜如實示世間離相。世間淨[1]相般若波羅蜜如實示世間淨。世間寂滅。般若波羅蜜如實示世間寂滅。須菩提。般若波羅蜜亦如是示諸佛世間。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜爲大事故出。般若波羅蜜爲不可思議事不可稱事不可量事無等等事故出。佛言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜爲大事故出。爲不可思議事不可稱事不可量事無等等事故出。須菩提。云何般若波羅蜜爲大事故出。爲不可思議事不可稱事。不可量事無等等事故出。須菩提。如來法佛法自然法。一切智人法。廣大不可思議不可籌量。是故須菩提。般若波羅蜜爲大事不可思議事故出。云何般若波羅蜜爲不可稱事不可量事故出。須菩提。如來法佛法自然法一切智人法不可稱不可量。是故須菩提。般若波羅蜜爲不可[2]稱不可量事故出。云何般若波羅蜜爲無等等事故出。須菩提。一切無與如來等者。何況有勝。是故須菩提。般若波羅蜜爲無等等事故出。世尊。但如來法佛法自然法一切智人法不可思議不可稱不可量。色亦不可思議不可稱不可量。受想行識亦不可思議不可稱不可量。須菩提。色亦不可思議不可稱不可量。受想行識亦不可思議不可稱不可量。一切法亦不可思議不可稱不可量。何以故。須菩提。諸法實相中。無心無心數法。須菩提。色不可稱。受想行識亦不可稱。一切法亦不可稱。此中無有分別[3]故。須菩提。色不可量。受想行識亦不可量。一切法亦不可量。須菩提。何以故。色不可量。受想行識不可量。一切法不可量。須菩提。色量無所有不可得。受想行識量無所有不可得。一切法量無所有不可得。須菩提。何以故。色量無所有不可得。受想行識量無所有不可得。一切法量無所有不可得。須菩提。色無所有故。受想行識無所有故。一切法無所有故。量不可得。須菩提。於意云何。虛空有心心數法不。不也世尊。須菩提。以是因緣一切法不可思議。滅諸籌量故名不可思議。滅諸稱故名不可稱。須菩提。稱者卽是識業。須菩提。無量者過諸量故。須菩提。如虛空不可思議不可稱不可量。諸如來法佛法自然法一切智人法。亦如是不可思議不可稱不可量。說是不可思議無等等法時。五百比丘二十比丘尼。不受一切法故。漏盡心得解脫。六萬優婆塞三萬優婆夷。於諸法中得法眼淨。二十菩薩得無生法忍。於此賢劫皆當成佛。爾時須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜爲大事故出。乃至爲無等等事故出。佛言。如是如是。須菩提。是深般若波羅蜜爲大事故出。乃至爲無等等事故出。諸佛薩婆若。皆在般若波羅蜜中。一切聲聞辟支佛地。皆在般若波羅蜜中。須菩提。譬如灌頂刹帝利王。若諸城事諸聚落事。皆付大臣王無所憂。如是須菩提。諸如來亦如是。所有聲聞事辟支佛事佛事。皆在般若波羅蜜中。般若波羅蜜能成辦其事。是故須菩提。當知般若波羅蜜爲大事故出。乃至爲無等等事故出。須菩提。般若波羅蜜。不受不著色故出。不受不著受想行識故出。不受不著須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道故出。乃至薩婆若。亦不受不著故出。須菩提白佛言。世尊。云何般若波羅蜜不受薩婆若。不著薩婆若。須菩提。於意云何。汝見是[4]阿羅漢法可受可著不。不也世尊。我不見是法可生著者。佛言。善哉善哉。須菩提。我亦不見如來法。以不見故不受不著。是故須菩提。薩婆若不可受不可著。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。是深般若波羅蜜難解難[5]得。若能信解深般若波羅蜜者。當知是人已於先世供養諸佛。世尊。若三千大千世界衆生皆作信行。於信行地中修行。若一劫若減一劫。若人一日行深般若波羅蜜。籌量思惟觀忍通利。是福爲勝。佛告諸天子。若善男子善女人。聞是深般若波羅蜜疾得涅槃。是人於信行地中修行。若一劫若減一劫。所不能及。爾時欲色界諸天子。頭面禮佛足繞佛而出去此不遠忽然不[6]現。欲界諸天子還至欲天。色界諸天子還至色天。爾時須菩提白佛

[1]〔相〕－㊂㊅ [2]稱＋（事）㊂㊅ [3]〔故〕－㊅ [4]（是）＋阿㊄㊅ [5]得＝知㊂㊅ [6]現＝見㊅

言。世尊。若菩薩能信解深般若波羅蜜。是人於何命終來生此間。佛告須菩提。若菩薩聞是深般若波羅蜜。即時信解不疑不悔不難。樂見樂聞常行。是念不離說般若波羅蜜者。須菩提。譬如新產犢子不離其母。菩薩亦如是。聞深般若波羅蜜。不離說法者。乃至得讀誦書寫般若波羅蜜。須菩提當知。是菩薩人中命終還生人中。世尊頗有菩薩成就。如是功德因緣。於他方世界供養諸佛。於彼命終來生此間不。須菩提。有菩薩成就如是功德。於他方世界供養諸佛。於彼命終來生此間。復次須菩提。有菩薩成就如是功德。於兜率天上。問彌勒菩薩說般若波羅蜜。問其中事。於彼命終來生此間。復次須菩提。若人先世聞是深般若波羅蜜。不問其義。是人若生人中。心續疑悔難❶決。須菩提當知是人於前世不問所致。何以故。於是般若波羅蜜中。心疑悔難＊決故。復次須菩提。若人先世若一日若二日三日四日五日。聞是深般若波羅蜜。問其中事。而不隨所說行。是人轉身續得聞深般若波羅蜜。問其中事信心無礙。若離法師不復問難。還爲因緣所牽。失深般若波羅蜜。何以故。須菩提。法應爾。若人雖能問難是深般若波羅蜜。不能隨所說行。或時樂聞深般若波羅蜜。或時不樂。其心輕躁如少氀毼。當知是菩薩新發大乘。是菩薩信心❷清淨。若不爲般若波羅蜜所護。於二地中當墮一處。若聲聞地若辟支佛地

＊摩訶般若波羅蜜船喻品第十四

爾時佛告須菩提。譬如大海中船卒破其中人若不取木若板若浮囊若死屍。當知是人不到彼岸沒水而死。須菩提。其中人若取木板浮囊死屍。當知是人不沒水死。安隱無惱得至彼岸。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有樂。有淨心有深心。有欲有解有捨有精進。不取般若波羅蜜。當知是人中道退沒。墮聲聞辟支佛地。須菩提。若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有樂。有淨心有深心。有欲有解有捨有精進。取般若波羅蜜。爲般若波羅蜜所守護故。中道不退。過聲聞辟支佛地。當住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如有人持坏瓶詣河井池泉取水。當知是瓶❸爛壞不久還歸於地。何以故。瓶未熟故。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有樂。有淨心有深心。有欲有解有捨有精進。不爲般若波羅蜜方便所護故。當知是人未得薩婆若中道。退轉。須菩提。云何爲菩薩中道退轉。所謂若墮聲聞地。若墮辟支佛地。須菩提。譬如有人持熟瓶❹詣河井池泉取水。當知是瓶堅固不壞持水而歸。何以故。是瓶熟故。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有樂。有淨心有深心。有欲有解有捨有精進。爲般若波羅蜜方便所護故。當知是菩薩不中道退轉。安隱得到薩婆若。須菩提。譬如大海❺中船未被❻莊治。推著水❼邊載諸財物。當知是船中道漏沒散失財物。以是賈客無方便故。多失財物自致憂惱。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至❽進。不爲般若波羅蜜方便所護故。未到薩婆若。中道而退失於大寶。而自憂惱失大珍寶。中道沒者。墮聲聞辟支佛地。失大珍寶者。失薩婆若寶。須菩提。譬如大海邊船＊莊治堅牢推著水中載諸財物。當知是船不中道沒。隨所至處必能得到。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至＊進。爲般若波羅蜜方便所護故。當知是菩薩。不中道退轉於阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。法應爾。若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至＊進。爲般若波羅蜜方便所護故。不墮聲聞辟支佛地。但以是諸功德。❾向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如老人年百二十而有雜病風寒冷熱。須菩提。於意云何。是人能從床起不。不也世尊。須菩提。是人或時能起。世尊。假令能起不能遠行若十里二十里。何以故。是人已爲老病所侵。雖復能起不能遠行。須菩提。菩薩亦如是。雖發阿耨多羅三藐三菩提❿心乃至有精進。於阿耨多羅三藐三菩提有信乃至有⓫進。不爲般若波羅蜜方便所護故。未得薩婆若。中道退轉。墮聲聞辟支佛地。須菩提。是百二十歲老人。若有風寒冷熱之病欲從床起。有二健人各扶一腋。安慰之言。隨意所至。我等好相扶持。勿懼中道有所墜落。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至⓬進。爲般若波羅蜜方便所護故。當知是菩薩不中道退轉。能至阿耨多羅三藐三菩提⓭◎

❶決＝沒【三】【宮】＊　❷（不）＋清【三】【宮】　❸爛壞不久＝不久爛壞【元】【明】　❹詣＝於【三】【宮】　❺中＝邊【元】【明】　❻莊＝數【元】【明】　＊　❼邊＝中【元】【明】　❽（有精）＋進【三】【宮】＊　❾（迴）＋向【元】【明】　❿心＋（有信）【元】【明】　⓫（精）＋進【三】【宮】　⓬（有精）＋進【三】【宮】　◎　⓭不分卷【三】【宮】

小品般*若經卷第五

小品般若波羅蜜經卷第六

*後秦龜茲國三*藏鳩摩羅什譯

[1]大如品第十五

爾時須菩提白佛言。世尊。新發意菩薩。云何應學般若波羅蜜。佛告須菩提。新發意菩薩若欲學般若波羅蜜。先當親近善知識能說般若波羅蜜者。是人如是敎。善男子來。汝所有布施。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子。亦莫貪著阿耨多羅三藐三菩提。[2]若色是。*若受想行識是。何以故。是薩婆若非可著者。善男子。汝所有持戒忍辱精進禪定智慧。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。勿生貪著。*若色是。*若受想行識是。何以故。善男子。是薩婆若非可著者。汝善男子。亦勿貪著聲聞辟支佛道。須菩提。如是新發意菩薩。應漸敎令入深般若波羅[3]蜜。世尊。諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。欲得阿耨多羅三藐三菩提。所爲甚難。如是如是。須菩提。如諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。欲得阿耨多羅三藐三菩提。所爲甚難。是人爲安隱世間故發心。爲安樂世間故發心。我當得阿耨多羅三藐三菩提。爲世間作救。爲世間作歸。爲世間作舍。爲世間作究竟道。爲世間作洲。爲世間作導師。爲世間作趣。須菩提。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作救。菩薩爲斷生死中諸苦惱故。說法[4]救衆生於苦惱。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲世間作救。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作歸。衆生[5]生法老病死法。憂悲苦惱法。是菩薩能度衆生於此生法老病死法憂悲苦惱法。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲世間作歸。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作舍。須菩提。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲不著故說法。世尊。云何名不著。須菩提。若色不縛不解不生不滅。是名色不著。若受想行識不縛不解不生不滅。是名識不著。如是須菩提。一切法不縛不解故不著。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲衆生說如是法。是名菩薩爲世間作舍。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作究竟道。須菩提。色究竟不名色。受想行識究竟不名識。如究竟相。一切法亦如是。世尊。[6]若究竟相一切法亦爾者。菩薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是中無有分別故。如是如是。須菩提。是中無有分別。諸菩薩如是觀如是知。其心不沒。作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提時。應爲衆生說如是法。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲世間作究竟道。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作洲。譬如水中陸地斷流之處名之爲洲。如是須菩提。色前際後際斷。受想行識前際後際斷。以前際後際斷故。一切法都斷。若一切法都斷。是名寂滅微妙如實不顚倒涅槃。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲世間作洲。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作導師。須菩提。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。不爲色生滅故說法。但爲實相故說法。不爲受想行識生滅故說法。但爲實相故說法。不爲須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道薩婆若生滅故說法。但爲實相故說法。須菩提是。名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲世間作導師。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作趣。須菩提。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說色趣空。說受想行識趣空。一切法皆趣空不來不去。何以故。色空不來不去。受想行識空不來不去。乃至一切法空不來不去故。一切法趣空不過是趣。一切法趣無相趣無作趣。無起趣無生趣。無所有趣夢趣。無量趣無邊趣。無[7]我寂滅趣。涅槃趣。不還趣不趣。一切法不過是趣。世尊。如是法者。誰能信解。須菩提。若菩薩於先佛所久修道行。成就善根乃能信解。世尊。能信解者[8]何相。須菩提。離滅欲恚癡性。是信解相。如是人能知深般若波羅蜜。世尊。是菩薩能[9]解深般若波羅蜜。亦如是趣得是趣相。能爲無量衆生作趣。如是如是。須菩提是菩薩如是趣。能爲無量衆生作趣。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲無量衆生作趣。世尊。是菩薩所爲甚難。能作如是大莊嚴。爲滅度無量無邊衆生。而衆生不可得。如是如是。須菩提。菩薩所爲甚難。爲滅度無量無邊衆

[1]（小品般若波羅蜜經）八字＋大【宋】【元】【宮】　[2]若＋（謂）【元】【明】*　[3]蜜＋（中）【元】【明】　[4]〔救衆生於苦惱〕六字－【元】【明】　[5]〔生〕－【三】【宮】　[6]若＋（色）【元】【明】　[7]我＋（趣）【三】【宮】　[8]何相＝有何等相【三】【宮】　[9]（信）＋解【元】【明】

生故發大莊嚴。而衆生不可得。須菩提。是為菩薩大莊嚴。不為色。不為受想行識。不為聲聞辟支佛地。不為薩婆若故。發大莊嚴。不為莊嚴一切法故。是菩薩發大莊嚴。世尊。菩薩能如是行深般若波羅蜜。則不墮二地。若聲聞地辟支佛地。須菩提。汝見何義說如是事。若菩薩如是行深般若波羅蜜。則不墮二地。若聲聞辟支佛地。世尊。是般若波羅蜜甚深。此中無修法無所修無修者。何以故。世尊。是深般若波羅蜜中無決定法。修虛空是修般若波羅蜜。世尊。不修一切法是修般若波羅蜜。修無邊是修般若波羅蜜。修無著是修般若波羅蜜。須菩提。應以深般若波羅蜜試阿惟越致菩薩。若不貪著般若波羅蜜。不隨他言論有所[1]悕望。若聞說深般若波羅蜜時。不驚不怖不沒不退。其心喜樂。當知是阿惟越致菩薩。先世已曾聞深般若波羅蜜。何以故。聞說深般若波羅[2]蜜。不驚不怖不沒不退。當知是阿惟越致菩薩。世尊。若菩薩聞說深般若波羅蜜。不驚不怖不沒不退。應云何觀。須菩提。是菩薩應隨薩婆若心觀般若波羅蜜。世尊。云何名為隨薩婆若心觀。須菩提。隨虛空觀。名為隨薩婆若心觀般若波羅蜜。須菩提。隨薩婆若心觀。即非觀。何以故。無量是薩婆若。無量即無色無受想行識。無智無慧無道。無得無果無生無滅。無作無作者。無方無趣無住無量。即墮無量數。須菩提。如虛空無量。薩婆若亦無量。無法可得亦無得者。不可以色得。不可以受想行識得。不可以檀波羅蜜得。不可以尸波羅蜜得羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜得。何以故。色即是薩婆若。受想行識即是薩婆若。檀波羅蜜即是薩婆若。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。即是薩婆若。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深難解難知。佛言。如是如是。諸天子。般若波羅蜜甚深難解難知。以是義故。我欲默然而不說法。作是念。我所得法。是法中無有得者。無法可得。無所用法可得。諸法相如是甚深。如虛空甚深故是法甚深。我甚深故一切法甚深。不來不去甚深故一切法甚深。欲色界諸天子白佛言。希有世尊。是所說法。一切世間難可得信。世間行貪著。是法為無貪著故說。爾時須菩提白佛言。世尊。是法隨順一切法。何以故。世尊。是法無障礙處無障礙相如虛空。世尊。是法無生。一切法不可得故。世尊。是法無處。一切處不可得故。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。是長老須菩提。[3]為隨佛生。有所說法皆為空故。須菩提語欲色界諸天子言。汝等所說長老須菩提*為隨佛生。隨何法生故名隨[4]佛生。諸天子。隨[5]如行故。須菩提隨如來生。如來如不來不去須菩提[6]隨如從本已來。亦不來不去。是故須菩提隨如來生。又如來如即是一切法如。一切法如即是如來如。如來如者即非如。是故須菩提隨如來生。如如來如。一切處一切處常不壞不[7]分別。[8]是故須菩提隨如來生如如來如非住非不住。須菩提如亦如是。是故須菩提隨如來生。[9]如如來如無障礙處。一切法如亦無障礙處。是故須菩提隨如來生。又如來如一切法如。皆是一如無二無別。是如無作無非如[10]者。若是如無非如者。是故是如無二無別。是故須菩提隨如來生。又如來如一切處不壞不*分別。一切法如亦不壞不*分別。如是如來如不可分別故無壞無別。是故須菩提隨如來生。如如來如不離諸法。如是如不異諸法。[11]是如無非如時常是如。[12]如是如是。須菩提如不異如故。如實隨如行亦無所行。是故須菩提隨如來生。如如來如非過去非未來非現在。一切法如亦如是。非過去非未來非現在。是故須菩提隨如行生故名為隨如來生。又如來即是如來如。如來如即是過去如。過去如即是如來如。如來如即是未來如。未來如即是如來如。如來如即是現在如。現在如即是如[13]來[14]如。過去未來現在如如來如無二無別。一切法如須菩提如亦無二無別。是故須菩提隨如來生。菩薩如即是得阿耨多羅三藐三菩提時如。菩薩以是如得阿耨多羅三藐三菩提。名為如來。佛說是[15]如時。地六種震動。以是如故。須菩提隨如來生。又須菩提不隨色生。不隨受想行識生。不隨須陀洹果生。不隨斯陀含果生。不隨阿那含果生。不隨阿羅漢果生。不隨辟支佛道生。是故須菩提如來生。爾時舍利弗白佛言。世尊。是如甚深。佛言。如是如是。舍利弗。是如甚深。今說是如。三千比丘不受諸法故漏盡心得解脫。舍利弗。五百比丘尼於諸法中。遠塵離垢得法眼淨。五千天人得無生法忍。六千菩薩不受諸法漏盡心得解脫。含

[1]悕＝希(明)　[2]蜜＋(時)(元)(明)　[3]為隨佛＝隨如來(元)(明)*　[4]佛＝如來(元)(明)　[5]如＋(如)(元)(明)　[6]〔隨〕－(元)(明)　[7]〔分〕－(元)(明)*　[8](須菩提如亦如是於一切處不壞不別)十五字＋是(三)(宮)　[9]〔如〕－(三)(宮)　[10]者＝來(元)　[11](如)＋是(元)(明)　[12]〔如是如是〕－(元)(明)　[13]來＋(如)(三)　[14]如＋(來如即是過去未來現在如過去未來現在如即是如來如)二十三字(三)(宮)　[15]〔如〕－(三)(宮)

利弗。是六千菩薩已曾供養親近五百諸佛。於諸佛所。布施持戒忍辱精進禪定。不爲般若波羅蜜方便所護故。今不受諸法漏盡心得解脫。舍利弗。菩薩雖行空無相無作道。不爲般若波羅蜜方便所護故。❶證於實際作聲聞乘。舍利弗。譬如有鳥。身長百由旬❷若二三四五百由旬。翅未成就欲從忉利天上來至閻浮提。便自投❸來下。舍利弗。於意云何。是鳥中道作是念。我欲還忉利天上。寧得還不。不也世尊。舍利弗。是鳥復作是願。至閻浮提身不傷損。得如願不。不也世尊。是鳥至閻浮提身必傷損。若死若近死苦。何以故。世尊。法應爾。其身既大翅未成就故。舍利弗。菩薩亦如是。雖於恒河沙劫布施持戒忍辱精進禪定。發大心大願受無量事。欲得阿耨多羅三藐三菩提。而不爲般若波羅蜜方便所護故。則墮聲聞辟支佛地。舍利弗。菩薩雖念於過去未來現在諸佛所行戒品定品慧品解脫品解脫知見品。而心取相。是菩薩取相念故。不知諸佛戒品定品慧品解脫品解脫知見品。不知不見故。聞諸法空名字。取是音聲相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩墮於聲聞辟支佛地。何以故。舍利弗。菩薩離般若波羅蜜故法應當爾。世尊。如我解佛所說義。若菩薩離般若波羅蜜。則於阿耨多羅三藐三菩提。狐疑未了。是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當善行般若波羅蜜方便。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。佛言。如是如是。諸天子。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義。阿耨多羅三藐三菩提易得。何以故。無法可得。諸法空中無有得阿耨多羅三藐三菩提者。無法可得。無所用法可得。一切法皆空故。諸所說法爲有所斷。是法亦空。世尊。阿耨多羅三藐三菩提法。得者所用法。得知者所用法。如是法皆空。世尊。以是因緣故。阿耨多羅三藐三菩提。則爲易得。諸可得者皆同虛空。❹舍利弗語須菩提。若阿耨多羅三藐三菩提易得者。恒河沙等諸菩薩不應退轉。以是因緣故。當知阿耨多羅三藐三菩提難得。舍利弗。於意云何。色於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。受想行識於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。離色有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。離受想行識有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。色如於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。受想行識如於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。離色如有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。離受想行識如有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。離諸法如有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也須菩提。舍利弗。如是實求不可得。爲何等法於阿耨多羅三藐三菩提退轉者。❺舍利弗。無法於阿耨多羅三藐三菩提退轉。舍利弗言。如須菩提所說義。則爲無有菩薩退轉。若爾者。佛說三乘人則無差別。爾時富樓那彌多羅尼子語舍利弗。應問須菩提。汝欲令有一菩薩乘不。舍利弗卽問須菩提。❻汝欲令有一菩薩乘耶。須菩提言。如中可有三乘人不。若聲聞辟支佛佛乘。須菩提。如中無有三相差別。舍利弗。如中有一相不。不也須菩提。舍利弗。如中乃至見有一乘人不。不也須菩提。舍利弗。如是實求是法不可得。汝云何作是念。是聲聞乘是辟支佛乘是佛乘者。如是三❼乘如中無差別。若菩薩聞是事。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩則能成就菩提。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝所樂說皆是佛力。所謂如中求三乘人無有差別。若菩薩聞是事。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩能成就菩提。爾時舍利弗白佛言。世尊。是菩薩成就何等菩提。舍利弗。是菩薩成就無上菩提。舍利弗白佛言。世尊。若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應云何行。佛言。於一切衆生。應行等心慈心不異心謙下心安隱心不瞋心不惱心不戲弄心父母心兄弟心與共語言。舍利弗。若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是學。應如是行❽

❾摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第十六

爾時須菩提白佛言。世尊。何等是阿惟越致

❶證＝說【宮】　❷〔若〕－【三】【宮】　❸〔來〕－【三】【宮】　❹(故爾時)＋舍【三】【宮】　❺〔舍利…轉〕十七字－【三】【宮】　❻〔汝〕－【三】　❼乘＋(人)【元】【明】　⊗　❽卷第五終【三】【宮】　⊗　❾卷第六首【三】【宮】，(摩訶般若波羅蜜)七字＝(小品般若波羅蜜經)八字【宋】【元】【宮】，〔摩訶般若波羅蜜〕－【明】

菩薩相貌。我當云何知是阿惟越致菩薩。佛告須菩提。所有凡夫地聲聞地辟支佛地。如來地。是諸地於如中不壞不二不別。菩薩以是如入諸法實相。亦不分別。是如此是如相。隨是如入諸法實相。出是如已更聞餘法。不疑不悔不言是非。見一切法皆入於如。是菩薩凡有所說。終不說無益事。言必有益。不觀他人長短。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。不觀外道沙門婆羅門言說。實知實見。又阿惟越致菩薩不禮事餘天。不用華香供養。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩終不墮三惡道。不受女人身。須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩自不殺生。亦不教他殺生。自不偸❶劫。不邪婬不妄語不兩舌不惡口不無益語。不貪嫉不瞋惱❷不邪見。亦不教他令行邪見。是十善道身常自行。亦教他行。是菩薩乃至夢中不行十不善道。乃至夢中亦常行十善道。須菩提。❸阿惟越致菩薩。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩❹提。所可❺誦讀經典。作如是念。我欲令衆生得安樂故。當爲❻說法。以是法施。❼如法滿願。以是法施與一切衆生共之。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。聞深法時心無疑悔。節言軟語。少於眠臥。若來若去心常不亂。行不卒疾常一其心。安❽詳徐步視地而行。須菩提。❾如是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提阿惟越致菩薩衣服臥具無有垢穢。常樂清淨威儀具足。身常安隱少於疾病。須菩提。凡夫身中八萬戶虫。是阿惟越致菩薩身中無有如是諸虫。何以故。須菩提。是菩薩善根超出世間。隨善根增長故。得心清淨身清淨。須菩提白佛言。世尊。何等爲菩薩心清淨。須菩提。隨菩薩善根增長。諂曲欺誑漸漸自滅。以❿滅故心清淨。以心清淨故能過聲聞辟支佛地。是名菩薩心清淨。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩不貪利養少於慳嫉。聞深法時其心不沒。智慧深故一心聽⓫法。所可聞法。皆⓬應般若波羅⓭蜜。是菩薩因般若波羅蜜。世間諸事皆同實相。不見資生之事不*應般若波羅*蜜者。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。若惡魔至菩薩所。化作八大地獄。一一地獄化作若干百千萬菩薩。作是言。是諸菩薩。佛皆與授阿惟越致記。而今墮此大地獄中。汝若受阿惟越致記者。卽受地獄記。汝今若能悔是心者。不墮地獄當生天上。是菩薩若聞是語心不動恚。而作是念。阿惟越致菩薩。若墮惡道無有是處。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩

復次須菩提。若惡魔化作沙門。至菩薩所作是言。汝先所聞⓮讀誦。宜應悔捨。汝若捨離不復聽受我。當常至汝所。汝所聞者非佛所說。皆是文飾莊校之⓯辭。我所說經眞是佛語。若聞是事心有動恚。當知是菩薩未從諸佛受記。非是必定菩薩。未住阿惟越致⓰菩薩性中。須菩⓱提。聞是⓲事心不動恚。但依諸法⓳相無生無作無起。不隨他語。如漏盡阿羅漢現前證諸法*相。不⓴生不起法故。不爲惡魔所制。須菩提。菩薩亦如是。求聲聞辟支佛者所不能破。不復退轉必至薩婆若。住阿惟越致性中不隨他語

須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。若惡魔至菩薩所作是言。汝所行者是生死行。非薩婆若行。汝今可於此身盡苦取涅槃。若能如是則不復受生死諸苦。㉑是身生尚不㉒可得。何況欲受後身。是菩薩若聞是事心不動恚。惡魔復作是言。汝今欲見諸菩薩供養㉓恒河沙等諸佛衣服飮食臥具醫藥。皆於恒河沙等諸佛所。修行梵行親近諮請。爲菩薩乘故多所問難。菩薩云何應住。云何應行。是諸菩薩於諸佛所。隨所聞事皆能修行。如是教如是學如是行。猶尚不能得阿耨多羅三藐三菩提。不住薩婆若。何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若聞是事心不動恚。惡魔卽時復化作諸比丘作是言。是諸比丘皆漏盡阿羅漢。先皆發心欲求佛道。而今皆住阿羅漢地。何況於汝當得阿耨多羅三藐三菩提㉔菩薩若作是念。我從他聞爲無所失。若心不轉不生異念㉕如是魔事。若菩薩如是行諸波羅蜜如是學諸波羅蜜不得薩婆若。無有是處。須菩提。若菩薩如諸佛㉖說隨所聞學。隨所聞行不離是道。不離薩婆若念。不得薩婆若。無有是處。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟

❶劫＝奪【元】【明】　❷(自)＋不【元】【明】　❸〔阿惟越致菩薩〕六字－【三】【宮】　❹提＋(又阿惟越致菩薩)七字【三】【宮】　❺誦讀＝讀誦【三】【宮】　❻說法＝演說【元】【明】　❼(使)＋如【元】【明】　❽詳＝庠【三】【宮】　❾如＝以【元】【明】　❿(是)＋滅【三】【宮】　⓫法＝受【元】【明】　⓬應＝與【元】【明】*　⓭蜜＋(相應)【元】【明】*　⓮讀誦＝(經所讀誦者)五字【元】【明】　⓯辭＝亂【元】　⓰〔菩薩〕－【三】【宮】　⓱提＋(是菩薩若)【三】【宮】　⓲事＝語【三】【宮】　⓳(實)＋相【三】【宮】*　⓴生＋(不作)【三】【宮】　㉑是身＝今世【元】【明】　㉒可得＝生【元】【明】　㉓(如)＋恒【元】【明】　㉔(是)＋菩【元】【明】　㉕如＝知【三】【宮】　㉖(所)＋說【三】【宮】

越致菩薩若惡魔來作是言。薩婆若同於虛空。是[1]法無所有。無人用是法得道者。何以故。若得道者。得道法所用[2]得法皆[3]如虛空。知者知法所用法[4]無所有皆同虛空。汝唐受苦惱。若言得阿耨多羅三藐三菩提。即是魔事非佛所說。菩薩於此應如是念。若訶我令離薩婆若[5]爾者是爲魔事。於是事中。應生堅固心不動心不轉心。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提阿惟越致菩薩若欲入 禪第二第三第四禪。心轉調[6]習。是菩薩雖入諸禪。還取欲界法不隨禪生。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。心不貪好名聞稱讃。於諸衆生心無恚礙。常生安隱利益之心。進止來去心不散亂。常一其心不失威儀。須菩提。是菩薩若在居家不染著諸欲。所受諸欲心生厭離常懷怖畏。譬如險道多諸賊難。雖有所食厭離怖畏心不自安。但念何時過此險道。阿惟越致菩薩。雖在[7]家居所受諸欲。皆見過惡心不貪惜。不以邪命非法自活。寧失身命不侵於人。何以故。菩薩在家應安樂衆生。雖復在家而能成就如是功德。何以故。得般若波羅蜜力故。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩執金剛神常隨侍衛。不令非人近之。是菩薩心無狂亂。諸根具足無所缺減。修賢善行[8]非不賢善。不以呪術藥草引接女人。身不自爲亦不教他。是菩薩常修淨命。不占吉凶亦不相人生男生女。如是等事皆不爲之。

須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩復有相貌。今當說之。須菩提。阿惟越致菩薩。不樂說世間雜事官事戰鬪事寇賊事城邑聚落事象馬車乘衣服飮食臥具事。不樂說華香女人婬女事。不樂說神鬼事。不樂說大海事。不樂說惱他事。不樂說種種事。但樂說般若波羅蜜。常不離應薩婆若心。不樂鬪訟。[9]心常樂於法不樂非法。樂善知識不樂[10]冤家。樂和諍訟不樂讒謗。樂佛法中而得出家。常樂欲生他方清淨佛國。隨意自在。其所生處常得供養諸佛。須菩提。阿惟越致菩薩多於欲界色界命終。來生中國。善於[11]伎藝。明解經書呪術占相。悉能了知。少生邊地。若生邊地必在大國。有如是功德相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩不作是[12]念。我是阿惟越非阿惟越致。不生是疑。須菩提。自證阿惟越致地者終不復疑。譬如須陀洹所證法中心無所疑。種種魔事皆能覺之。覺已不隨。菩薩亦如是。於阿惟越致地中。心無所疑。種種魔事皆能覺之。覺已不隨。須菩提。譬如人有逆罪心常悔懼至死不捨不能遠離。如是罪心常隨是[13]心乃至命終。須菩提。阿惟越致菩薩亦復如是。阿惟越致菩薩。心常安住阿惟越致地中。不可動轉。一切世間天人阿修羅所[14]壞種種魔事[15]能覺之。覺已不隨。所證法中其心決定無所疑惑。乃至轉身不生聲聞辟支佛心。[16]轉身亦復不疑。我不得阿耨多羅三藐三菩提。自證所得法中不隨他人。自住證

地無能破壞。何以故。成就不可壞智慧故。安住阿惟越致性。須菩提。若惡魔化作佛身。至阿惟越致菩薩所作是言。善男子。汝於此身可[17]證阿羅[18]漢。何用阿耨多羅三藐三菩提爲。何以故。菩薩成就得阿耨多羅三藐三菩提相貌。汝無是相。須菩提。菩薩聞是語心不動異。即作是念。若是惡魔若魔所使。非佛所說。若佛所說不應有異。若菩薩能如是念。是魔變身作佛。欲令我遠離般若波羅蜜[19]魔若還[20]隱沒。當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。安住阿惟越致地中。何以故。是人有阿惟越致相貌。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩爲護[21]法不惜身命。爲正法故[22]行精進。作是念。我不但護過去現在諸佛正法。亦復當護未來世中諸佛正法。我亦當在未來數中而得受記。我則自守護[23]法。是菩薩見是利故守護正法。乃至不惜身命。其心不沒不悔。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。若從如來聞說法時。心無所疑。須菩提白佛言。世尊。是菩薩但聞如來說法時。心無所疑。聞聲聞人說法時。亦無所疑耶。須菩提。是菩薩從聲聞人聞法時。亦無所疑。何以故。是菩薩於諸法中得無生忍故。須菩提。菩薩成就如是功德相貌。當知是阿惟越致菩薩[24]

小品般*若經卷第六

[1] 法＋（空）〔元〕〔明〕 [2] 〔得〕－〔元〕〔明〕 [3] 如＝同〔元〕〔明〕 [4] （無所有皆同虛空）七字＝（皆同虛空無所有）七字〔元〕〔明〕 [5] 〔爾〕－〔三〕〔宮〕 [6] 習＋（如意能入）〔元〕〔明〕 [7] 家居＝居家〔元〕〔明〕 [8] 非不賢善＝無不善相〔元〕〔明〕 [9] 〔心〕－〔三〕〔宮〕 [10] 冤家＝怨家〔宋〕〔宮〕，怨惡〔元〕〔明〕 [11] 伎＝技〔三〕〔宮〕 [12] 念＝能〔元〕 [13] 心＝人〔宮〕 [14] （不能）＋壞〔三〕〔宮〕 [15] （皆）＋能〔三〕〔宮〕 [16] （轉心亦復不疑）六字＝（亦復不疑轉心）六字〔元〕〔明〕 [17] 證＝取〔三〕〔宮〕 [18] 漢＋（證）〔三〕〔宮〕 [19] 魔若＝若魔〔三〕〔宮〕 [20] （復）＋隱〔三〕〔宮〕 [21] 法＋（故）〔三〕〔宮〕 [22] （勤）＋行〔三〕〔宮〕 [23] （正）＋法〔元〕〔明〕 ◎[24] 不分卷〔小品…六〕－〔三〕〔宮〕

小品般若波羅蜜經卷第七

*後秦龜茲國三*藏鳩摩羅什譯

◎❶深功德品第十七

爾時須菩提白佛言。希有世尊。是阿毘跋致菩薩。成就大功德。世尊。能說阿毘跋致菩薩恒河沙等相貌。說是相貌。則是說深般若波羅蜜相。佛言。善哉善哉。須菩提。汝能示諸菩薩甚深之相。須菩提。甚深相者即是空義。即是無相無作無起。無生無滅無所有。無染寂滅遠離涅槃義。世尊。但是空義。乃至涅槃義。非一切法義耶。須菩提。一切法亦是甚深義。何以故。須菩提。色甚深。受想行識甚深。云何色甚深。如如甚深。云何受想行識甚深。如如甚深。須菩提。無色是色甚深。無受想行識是識甚深。須菩提言。希有世尊。以微妙方便。障色示涅槃。障受想行識示涅槃。佛告須菩提。菩薩若能於是深般若波羅蜜。思惟觀察。如般若波羅蜜教我應如是學。如般若波羅蜜說我應如是行。是菩薩如是思惟修習。乃至一日所作功德無有限量。須菩提。譬如多欲之人欲覺亦多。與他端正女人共期。此女礙失期不至。須菩提。於意云何。是多欲人欲覺。爲與何法相應。世尊。是多欲人。但起欲覺相應念憶想此女。當至不久。我當與之坐臥戲笑。須菩提。於意云何。是人一日一夜起幾欲念。世尊。是人一日一夜起念甚多。須菩提。若菩薩如深般若波羅蜜教。思惟學習則離退轉過惡。捨若干劫數生死之難。是菩薩一日之中。應深般若波羅蜜所作功德。勝於菩薩遠離深般若波羅蜜於恒河沙劫布施功德。復次須菩提。若菩薩離般若波羅蜜。於恒河沙劫供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛。於意云何。其福多不。須菩提言。甚多世尊。無量無邊不可稱數。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行。乃至一日其福甚多。何以故。菩薩行般若波羅蜜。能過聲聞辟支佛地入菩薩位。得阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。布施持戒忍辱精進禪定智慧。於意云何。其福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行。乃至一日布施持戒忍辱精進禪定智慧其福甚多。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜法施衆生。於意云何。其福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行。乃至一日法施衆生其福甚多。何以故。若菩薩不離般若波羅蜜。即是不離薩婆若。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫離般若波羅蜜。修行三十七品。於意云何。其福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。不如菩薩如般若波羅蜜教住。乃至一日修行三十七品其福甚多。何以故。若菩薩不離般若波羅蜜退失薩婆若。無有是處。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。以是財施法施禪定功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於意云何。其福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行。乃至一日財施法施禪定功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提其福甚多。何以故。是第一迴向。所謂不離深般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。一切作起法皆是憶想分別。云何說菩薩得福甚多。須菩提。菩薩行❷般若波羅蜜時。亦能觀察是作起功德空無所有。虛誑不實無堅牢相。若菩薩隨所能觀。則不離深般若波羅蜜。隨不離深般若波羅蜜。即得無量阿僧祇福德。世尊。無量阿僧祇有何差別。須菩提。阿僧祇者。不可數盡。無量者過諸量數。世尊。頗有因緣色亦無量受想行識亦無量。佛言有須菩提。色亦無量。受想行識亦無量。世尊。無量者是何義。須菩提。無量者即是空義。即是無相無作義。世尊。無量但是空義。非餘義耶。須菩提。於意云何。我不說一切法空耶。世尊說耳。須菩提。若空即是無盡。若空即是無量。是故此法義中無有差別。須菩提。如來所說無盡無量空無相無作無起。無生無滅。無所有無染涅槃。但以名字方便故說。須菩提言。希有世尊。諸法實相不可得說。而今說之。世尊。如我解佛所說義。一切法皆不可說。如是如是須菩提。一切法皆不可說。須菩提。一切法空相不可得說。世尊。是不可說義無增無減。若爾者檀波羅蜜亦應無增無減。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜亦應無增無減。若是諸波羅蜜無增無減。菩薩云何以是無增無減波羅蜜。

◎ ❶不分卷，〔小品…譯〕－【宮】【聖】，（小品般若波羅蜜經）八字＋深【宋】【元】【宮】　❷（深）＋般【元】【明】

得阿耨多羅三藐三菩提。 近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若菩薩增減諸波羅蜜。則不能近阿耨多羅三藐三菩提。如是如是。須菩提。不可說義無增無減。 善知方便菩薩行般若波羅蜜修般若波羅蜜時。不作是念。檀波羅蜜若增若減。作是念。是檀波羅蜜但有名字。是菩薩布施時是念是心及諸善根、皆如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。 須菩提。善知方便菩薩行般若波羅蜜修般若波羅蜜時。 不作是念。尸羅波羅蜜若增若減。羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜若增若減。 須菩提。善知方便菩薩行般若波羅蜜修般若波羅蜜時。不作是念。般若波羅蜜若增若減。作是念。般若波羅蜜但有名字。 修智慧時是念是心[1]是善根。 [2]如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。須菩提白佛言。世尊。何等是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。阿耨多羅三藐三菩提者。卽是如如無增減。若菩薩常行應如[3]念。卽近阿耨多羅三藐三菩提。 如是須菩提。不可說義雖無增減。而不退諸念不退諸波羅蜜。菩薩以是行則近阿耨多羅三藐三菩提。 而亦不退菩薩之行。作是念者。得近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩前心近阿耨多羅三藐三菩提。後心近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。前心後心各各不俱。後心前心亦各不俱。世尊。若前心後心不俱者。 菩薩諸善根云何得增長。須菩提。於意云何。如然燈時。爲初焰燒炷爲後焰[4]燒。世尊。非初焰燒亦不離初焰。非後焰燒亦不離後焰。須菩提。於意云何。是炷燃不。世尊。是炷實燃。 須菩提。菩薩亦如是。非初心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離初心。 非後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心得。世尊。是因緣法甚深。菩薩非初心得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離初心得。非後心得阿耨多羅三藐三菩提。 亦不離後心而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。若心已滅是心更生不。不也世尊。須菩提。於意云何。若心生是滅相不。世尊。是滅相。須菩提。於意云何。是滅相法當滅不。不也世尊。須菩提。於意云何。亦如是住如如[5]住[6]不。世尊。亦如是住如如住。須菩提。若如是住如如住者。卽是常耶。不也世尊。須菩提。於意云何。是如甚深不。世尊。是如甚深。須菩提。於意云何。是如卽是心不。不也世尊。須菩提。離如是心不。 不也世尊。須菩提。汝見如不。不也世尊。須菩提。於意云何。 若人如是行者是甚深行不。世尊。若人如是行者。是爲無處所行。何以故。是人不行一切諸行。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。於何處行。世尊。於第一義中行。須菩提。於意云何。若菩薩於第一義中行是人相行不。不也世尊。須菩提。於意云何。是菩薩壞諸相不。不也世尊。 須菩提。於意云何。菩薩云何爲壞諸相。世尊。是菩薩不如是學。我行菩薩道於是身斷諸相。 若斷是諸相未具足佛道。當作聲聞。世尊。是菩薩大方便力。知是諸相過而不取無相。 爾時舍利弗語須菩提。 若菩薩夢中修三解脫門空無相無作。增益般若波羅蜜不。 若晝日增益夢中亦應增益。何以故。佛說晝夜夢中等無異故。舍利弗。若菩薩修般若波羅蜜。卽有般若波羅蜜。是故夢中亦應增益般若波羅蜜。舍利弗。若人夢中起業。是業有果報不。佛說一切法如夢。不應有果報。若覺分別應有果報。舍利弗。若人夢中殺生覺已分別。我殺是快。是業云何。須菩提無緣則無業。無緣思不生。如是舍利弗。無緣則無業。無緣思不生。有緣則有業。有緣則思生。 若心行於見聞覺知法中。有心受垢有心受[7]淨。是故舍利弗。有因緣起業非無因緣。有因緣思生非無因緣。 舍利弗問須菩提言。若菩薩夢中布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是布施名爲迴向不。舍利弗。彌勒菩薩今現在座。 佛授阿耨多羅三藐三菩提記。可以問之。彌勒當答。 舍利弗卽問彌勒菩薩。須菩提言。是事彌勒當答。彌勒菩薩語舍利弗。所言彌勒當答者。舍利弗。今以彌勒名字[8]答。若以色答[9]耶。受想行識答耶。 若以色空答耶。受想行識空答耶。是色空不能答。受想行識空不能答。 舍利弗。我都不見是法能有所答。 亦不見答者及所答人所用答法所可答法。 我亦不見是法得受阿耨多羅三藐三菩提記。舍利弗語彌勒菩薩。 如所說法證此法不。彌勒言。我不隨所說法證得。舍利弗作是念。彌勒菩薩智[10]惠甚深。長夜行般若波羅蜜故。爾時佛知舍利弗心所念。語舍利弗言。於意云何。汝見是法。以是法得阿羅漢不。不也世尊。舍利弗。菩薩亦如是。行般若波羅蜜。有方便故不作是念。是法受阿耨多羅三

[1] 是＝及諸【三】【宮】 [2]（皆）＋如【元】【明】 [3]（是）＋念【元】【明】 [4] 燒＋（炷）【三】【宮】 [5]〔住〕－【宋】【宮】 [6]〔不〕－【元】【明】 [7]（淸）＋淨【三】【宮】 [8] 答＋（耶）【元】【明】
[9] 耶＝取【宋】 [10] 惠＝慧【三】

藐三菩提記。已受記今受記當受記。若菩薩如是行。即是行般若波羅蜜。不畏不得阿耨多羅三藐三菩提。我勤行精進。必當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。菩薩應常不驚不怖。若在惡獸之中不應驚怖。何以故。菩薩應作是念。我今若為惡獸所❶噉我當施與。願以具足檀波羅蜜。當近阿耨多羅三藐三菩提。我當如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無一切畜生道。若菩薩在怨賊中不應驚怖。何以故。菩薩法不應惜身命。作是念。若有奪我命者。是中不應生瞋恚。願以具足羼提波羅蜜。當近阿耨多羅三藐三菩提。我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無有怨賊及諸寇惡。若菩薩在無水處不應驚怖。作是念。我應為一切眾生說法除渴。若我渴乏命終。應作是念。是眾生無福德故。在此無水之處。我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無水之處。亦令眾生勤行精進修諸福德。世界之中自然而有八功德水。復次舍利弗。若菩薩在飢餓之中不應驚怖。作是念。我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無有如是飢餓之患。具足快樂隨意所須應念即至。如忉利天上所念皆得。若菩薩如是不驚不怖。當知是菩薩能得阿耨多羅三藐三菩提。復次舍利弗。若菩薩在疾疫處不應驚怖。何以故。是中無法可病故。我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中一切眾生無有三病。我當勤行精進。隨諸佛所行。復次舍利弗。菩薩若念阿耨多羅三藐三菩提久乃可得。不應驚怖。何以故。世界前際已來如一念頃。不應生久遠想。不應念前際是久遠。前際雖為久遠。而與一念相應。如是舍利弗。若菩薩久乃得阿耨多羅三藐三菩提。不應驚怖退沒❷

❸摩訶般若波羅蜜恒伽提婆品第十八

爾時會中有一女人字恒伽提婆。從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。白佛言。世尊。我於是事不驚不怖。我於來世亦為眾生演說斯要。即持金華散佛。當佛頂上虛空中住。時佛微笑。阿難從座起偏袒右肩。右膝著地合掌❹向佛。白佛言。世尊。何因何緣而發微笑。諸佛常法不以無因緣而笑。佛告阿難。是恒伽提婆女人。當於來世星宿劫中而得成佛。號曰金花。今轉女身得為男子生阿閦佛土。於彼佛所常修梵行。命終之後從一佛土至一佛土。常修梵行乃至得阿耨多羅三藐三菩提不離諸佛。譬如轉輪聖王從一觀至一觀從生至終足不蹈地。阿難。此女亦如是。從一佛土至一佛土。常修梵行乃至得阿耨多羅三藐三菩提常不離佛。阿難作是念。爾時菩薩眾會如諸佛會。佛即知阿難心所念。告阿難言。如是如是。當知爾時菩薩眾會如諸佛會。阿難。是金花佛聲聞入涅槃者無量無邊不可計數。其世界中無諸惡獸怨賊之難。亦無飢餓疾病之患。阿難。是金花佛得阿耨多羅三藐三菩提時。無如是等怖畏之難。阿難白佛言。世尊。是女人於何處初種阿耨多羅三藐三菩提善根。阿難。是女人於燃燈佛所初種善根。以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦持金華散燃燈佛。求阿耨多羅三藐三菩提。阿難。爾時我以五❺莖華散燃燈佛。求阿耨多羅三藐三菩提。燃燈佛知我善根❻淳淑。即授我阿耨多羅三藐三菩提記。時此女人聞我受記。即發願言。我亦如是。於未來世當得受記。如今是人得受阿耨多羅三藐三菩提記。阿難。是❼人於燃燈佛所初種善根。發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難白佛言。世尊。是人則為久習阿耨多羅三藐三菩提行。佛言。如是阿難。是人久習阿耨多羅三藐三菩提行。爾時須菩提白佛言。世尊。若菩薩欲行般若波羅蜜。云何應習空。云何應入空三昧。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應觀色空。應觀受想行識空。應以不散心觀。法無所見亦無所證。須菩提言。世尊。如佛所說菩薩不應證空。云何菩薩入空三昧而不證空。須菩提。若菩薩具足觀空本已生心。但觀空而不證空。我當學空今是學時非是證時。不深攝心繫於緣中。爾時菩薩。不退助道法亦不盡漏。何以故。是菩薩有大智慧深善根故。能作是念。今是學時非是證時。我為得般若波羅蜜故。須菩提。譬如❽人勇健多力難可傾動。容儀端正人所愛敬。善解兵法器仗精銳。六十四能皆悉具足。於餘❾伎術無不❿鍊解。為人愛念。凡有所作皆得成辦。以是利故多所饒益。眾咸宗敬倍復歡喜。是人有小因緣。扶侍父母攜將妻子。經過險道艱難之處。安

❶噉＝敢【元】 ◎ ❷卷第六終【宋】【宮】 ◎ ❸卷第七首【宋】【宮】,（摩訶般若波羅蜜）七字＝（小品般若波羅蜜經）八字【宋】【元】【宮】* ,（摩訶般若波羅蜜）－【明】* ❹向＝白【明】 ❺（莖）－【宋】【宮】 ❻淳淑＝成就【宋】【宮】 ❼（女）＋人【元】【明】 ❽（有）＋人【元】【明】 ❾伎＝技【元】,枝【明】 ❿鍊＝練【宋】【宮】*

❶隱勸喻父母妻子令無恐怖。作是言。此路雖險多有怨賊。必得安隱無他蹎頓。其人智力。成就前無敵故。能令父母妻子免此衆難。得到城邑聚落村舍。無所傷失心大歡喜。於諸怨賊不生惡心。何以故。是人一切❷伎術無不*鍊解。於險道中。化作人衆多於怨賊。又所執持器仗精鋭。彼諸怨賊皆自退散。是故此❸人敢能自必安隱無患。如是❹如是須菩提。菩薩緣一切衆生。繫心慈三昧。過諸結使及助結使法。過諸魔及助魔者。過聲聞辟支佛地。住空三昧而不盡漏。須菩提。爾時菩薩行空解脫門而不證無相。亦不墮有相。譬如鳥飛虚空而不墮落行於虚空而不住空。須菩提。菩薩亦如是。若行空學空。行無相學無相。行無作學無作。未具足諸佛法。而不隨空無相無作。 譬如工射之人善於射法仰射虚空箭箭相拄。隨意久近能令不墮。如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜。方便所護故。不證第一實際。爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根故。 成就阿耨多羅三藐三菩提時。乃證第一實際。是故須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應如是思惟諸法實相而不取證。須菩提白佛言。世尊。菩薩所爲甚難。最爲希有。能如是學亦不取證。佛告須菩提。是菩薩不捨一切衆生故。發如是大願。須菩提。若菩薩生如是心。我不應捨一切衆生。 應當度之即入空三昧解脫門無相無作三昧解脫門。 是時菩薩不中道證實際。何以故。是菩薩爲方便所護故。復次須菩提。菩薩若欲入如是深定。所謂空三昧解脫門。無相無作三昧解脫門。是菩薩先應作是念。衆生長夜著衆生相。著有所得。我得阿耨多羅三藐三菩提。當斷是諸見而爲說法。即入空三昧解脫門。 是菩薩以是心及先方便力故。不中道證實際。亦不失慈悲喜捨三昧。何以故。是菩薩成就方便力故。倍復增長善法諸根通利 亦得增益菩薩諸力諸覺。復次須菩提。菩薩作是念。衆生長夜行於我相。我得阿耨多羅三藐三菩提。 當斷是相而爲說法。即入無相三昧解脫門。是菩薩以是心及先方便力故。不中道證實際。亦不失慈悲喜捨三昧。何以故。是菩薩成就方便力故。倍復增長諸善法善根通利。 亦得增益菩薩諸力諸覺。復次須菩提。菩薩作是念。衆生長夜行常想樂想淨想我想。以是想有所作。我得阿耨多羅三藐三菩提。 斷是常想樂想淨想我想。而爲說法。是法無常非是常。是苦非樂。不淨非淨。無我非我。 以是心及先方便❺力。雖未得佛三昧未具足佛法未證阿耨多羅三藐三菩提。而能入無作三昧解脫門。不中道證實際。復次須菩提。菩薩作如是念。衆生長夜行有所得。今亦行有所得。先行有相今亦行有相。先行顛倒今亦行顛倒。先行和合相今亦行和合相。 先行虚妄相今亦行虚妄相。先行邪見今亦行邪見。 我當勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提。爲斷衆生如是諸相。而爲說法除此諸過。須菩提。菩薩如是念一切衆生。❻是以心❼及先方便力故 觀深法相。若空若無相無作無起。無生無所有。須菩提。菩薩成就如是智慧。 若住三界若墮作起法者。無有是處。復次須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應問餘菩薩。於是諸法應云何學。云何生心。入空不證空。入無相無作無起無生無所有。 不證無所有而能修習般若波羅蜜。菩薩若如是答。但應念空念無相無作無起無生無所有。不教先心不說先心。當知是菩薩於過去佛。 未得受阿耨多羅三藐三菩提記。未住阿毘跋致地。何以故。是菩薩不能說阿毘跋致菩薩不共相。不能正示正答。當知是菩薩未到阿毘跋致地。世尊云何 知是阿毘跋致。須菩提。若菩薩若聞若不聞。能如是正答。當知是爲阿毘跋致。世尊。以是因緣故。衆生多行菩提。少能如是正答者。須菩提。少有菩薩能得阿毘跋致記者。若得受❽記則能如是正答。當知是菩薩善根明淨。當知是菩薩一切世間天人阿修羅所不能及

*摩訶般若波羅蜜阿毘跋致覺魔品第十九

佛告須菩提。若菩薩摩訶薩乃至夢中。不貪著三界及聲聞辟支佛地。 觀一切法如夢而不取證。須菩提當知。是阿毘跋致菩薩相。復次須菩提。 若菩薩夢中見佛處在大衆高座上坐。 無數百千萬比丘及無數百千萬億大衆。恭敬圍遶而爲說法。須菩提當知。是阿毘跋致菩薩相。復次須菩提。菩薩夢中。自見其身在於虚空爲大衆說法。見身❾大光。覺已作是念。我知三界如夢。 必當應得阿耨多羅三藐三菩提。而爲衆生說如是法。須菩提當知。是阿毘跋致菩薩相。復次須菩提。云何當知。

❶隱＝慰【元】【明】 ❷伎＝技【元】【明】 ❸人＋（此人）【三】【宮】 ❹〔如是〕－【三】【聖】 ❺力＋（故）【元】【明】 ❻是以＝以是【三】【宮】 ❼〔及〕－【宋】【宮】 ❽記＋（者）【元】【明】 ❾大＝丈【元】【明】

菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。其世界中一切皆無三惡道名。須菩提。若菩薩夢中見畜生 作是願。我當勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。其世界中一切皆無三惡道名。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次須菩提。菩薩若見城郭火起。卽作是念。如我夢中所見相貌。菩薩成就如是相貌。當知是阿毘跋致菩薩。若我有是相貌 作阿毘跋致者 以此實語力故。此城郭火今當滅盡。若火滅盡。當知是菩薩已於先佛。得受阿耨多羅三藐三菩提記。若火不滅。當知是菩薩未得受記。若是火燒一家置一家燒。一里置一里。須菩提當知。是衆生有破法重罪。是破法餘殃今世現受。須菩提。以是因緣。當知是阿毘跋致菩薩相。復次須菩提。今當更說阿毘跋致菩薩相貌。須菩提。若男若女爲鬼所著。菩薩於此應作是念。若我已於先佛。得受阿耨多羅三藐三菩提記。深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。若我所行淸淨離聲聞辟支佛心。必當應得阿耨多羅三藐三菩提。非不應得。於今現在十方無量阿僧祇佛。是諸佛無所不知無所不見。無所不得無所不證。若諸佛知我深心者。必當得阿耨多羅三藐三菩提。以此實語力故。今是男女爲非人所持者。非人當疾去。若是菩薩說是語時。非人不去者。當知是菩薩先佛未與授阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。若菩薩說是語時。非人去者。當知是菩薩已於先佛。得受阿耨多羅三藐三菩提記。復次須菩提。有菩薩未得受記。而作誓願。若我已於先佛得受記者。非人今當捨是人去。惡魔卽便來至其所。令非人去。何以故。惡魔威力勝非人故。非人卽去。菩薩於此便自念言。是我力故非人遠去。而不能知❶惡魔之力。以是事故。輕蔑惡賤諸餘菩薩。我於先佛已得受記。是諸人等於先佛所。未受阿耨多羅三藐三菩提記。以是因緣增長憍慢以憍慢因緣故。遠離薩婆若佛無上智慧。是菩薩以少因緣生於憍慢。當知是爲無有方便。必墮二地。若聲聞地若辟支佛地。如是須菩提。以是誓願因緣起於魔事。菩薩於此。若不親近善知識者。爲魔所縛轉更牢固。須菩提。當知是爲菩薩魔事。復次須菩提。惡魔欲以名字因緣壞亂菩薩。作種種形至菩薩所而作是言。汝善男子。諸佛已與汝❷受阿耨多羅三藐三菩提記。汝今字是父母字。是兄弟姉妹知識字。是乃至七世父母皆說其名字。汝生某國某城某聚落某家。若是人性行柔和。便說其先世性行柔和。若其性急。亦復說其先世性急。若是人受阿練若法。若乞食。若著納衣。若食後不飲漿。若一坐食。若節量食。若住死屍間。若坐空地。若坐樹下。若常坐不臥。若隨敷坐。若少欲知足遠離。若不受塗脚油。若樂少語少論。惡魔亦說。其先世受阿練若法。乃至樂少語少論。汝今世有頭陀功德。先世亦有頭陀功德。是菩薩聞說如上名字及說頭陀功德。以是因緣故憍慢心生。卽時惡魔復作是言。汝於過去已受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。阿毘跋致功德相貌汝今有之。須菩提。我所說阿毘跋致菩薩眞實相貌。是人無有。須菩提當知是菩薩爲魔所著。何以故。阿毘跋致菩薩相貌。是人無有。但聞惡魔所說名字。則便輕賤諸餘菩薩。須菩提。當知是菩薩因名字故起於魔事。復次須菩提。復有菩薩因名字故起於魔事。所謂魔至其所作是言。汝於先佛。得受阿耨多羅三藐三菩提記。汝作佛時。名號如是。是菩薩本所願名號同魔所說。無智無方便故。便作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提時。所願名號。是比丘所說同我本願。便隨惡魔所著。比丘信受其語。但以名字因緣故。則便輕賤諸餘菩薩。須菩提。我所說眞實阿毘跋致菩薩相貌。是人無有。以輕慢因緣故。遠離薩婆若佛無上智慧。是菩薩若離方便及善知識。遇惡知識當墮二地。若聲聞地若辟支佛地。須菩提。若是菩薩卽於此身。悔先諸心遠離聲聞辟支佛地。當久在生死乃復還因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是諸心罪重故。譬如比丘犯四重禁若一若二。則非沙門非釋種子。是菩薩以名字。輕餘菩薩故。其所獲罪重於四禁。須菩提。置是四禁。如是之罪重於五逆。所謂以名字故。生憍慢心。須菩提。以是名字因緣。起此微細魔事菩薩應當覺之覺已遠離

復次須菩提。惡魔見菩薩有遠離行。便至其所。作是言。善男子遠離行者。如來常所稱讚。須菩提。我不說菩薩遠離在於阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處。世尊。若阿練若處

❶(是)+惡㊄㊅　❷受=授㊂㊁

空閑處山間樹下曠絕之處。不名遠離者。更有何等遠離。須菩提。若菩薩遠離聲聞辟支佛心。如是遠離。若近聚落亦名遠離。若在阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處。亦名遠離。須菩提。如是遠離我所聽許。若菩薩晝夜修行如是遠離。若近聚落亦名遠離。若在阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處。亦名遠離。須菩提。若惡魔所稱讚遠離。阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處。是菩薩雖有如是遠離。而不遠離聲聞辟支佛心。不修般若波羅蜜。不為具足一切智慧。是則名為雜糅行者。是菩薩行是遠離則不清淨。輕餘菩薩近聚落住心清淨者。遠離聲聞辟支佛心者。不雜惡不善法。得諸禪定❶背捨三昧諸神通力。通達般若波羅蜜者。是無方便菩薩雖在百由旬空曠之處。但有鳥獸寇賊惡鬼所行處住。若百千萬億歲若過是數。而不能知真遠離相。遠於真遠離。不知深心發阿耨多羅三藐三菩提心。如是菩薩。亦名憒閙行者。若貪著依止如是遠離。是則不能令我心喜。何以故。我所聽許遠離行中。不見是人。是人無有如是遠離。須菩提。復有惡魔到菩薩所住虛空中作是言。善哉善哉。汝所行者是真遠離佛所稱讚。以是遠離。汝當疾得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從遠離所來至聚落。見餘比丘求佛道者心性和柔。便生輕慢。汝是憒閙行者。須菩提。是菩薩以憒閙為真遠離。以真遠離為憒閙。如是說其過惡。不生恭敬心。應恭敬而反輕慢。應輕慢而反恭敬。作是念。我見非人念我而來助我而來。佛所聽許真遠離行。我則行之。汝近聚落。誰當念汝誰當助汝。作是念已。輕餘菩薩清淨行者。須菩提當知。是人是菩薩旃陀羅。當知是人汚餘菩薩臭穢不淨。當知是人是似像菩薩。當知是人一切世間天人之大賊沙門形賊。須菩提。求佛道者不應親近如是之人。何以故。如是人等名為增上慢者。須菩提。若菩薩愛惜薩婆若。愛惜阿耨多羅三藐三菩提。深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。欲得利益一切眾生。不應親近如是等人。求佛道者常求己利。常應厭離怖畏三界。於此人中。當生慈悲喜捨之心。我當如是懃行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時無如是惡。若其起者當疾除滅。須菩提。如是行者是為菩薩智慧之力。❷◎

小品般*若經卷第七

小品般若波羅蜜經卷第八

*後秦龜茲國三藏*鳩摩羅什譯

◎❸深心求菩提品第二十

佛告須菩提。若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應當親近善知識。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩善知識。佛告須菩提。諸佛世尊是菩薩善知識。何以故。能教菩薩。令入般若波羅蜜故。須菩提。是名菩薩善知識。復次須菩提。六波羅蜜是菩薩善知識。六波羅蜜是菩薩大師。六波羅蜜是菩薩道。六波羅蜜是菩薩光明。六波羅蜜是菩薩炬。須菩提。過去諸佛皆從六波羅蜜生。未來諸佛皆從六波羅蜜生。現❹在十方無量阿僧祇世界諸佛。皆從六波羅蜜生。又三世諸佛薩婆若。皆從六波羅蜜生。何以故。諸❺佛❻行六波羅蜜。以四攝法攝取眾生。所謂布施愛語利益同事。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是故當知。六波羅蜜❼是大師。是父是母是舍是歸。是洲是救是究竟道。六波羅蜜利益一切眾❽生。是❾故菩薩❿欲自深智明了。不隨他語不信他法。若欲斷一切眾生疑。應當學是般若波羅蜜。世尊。⓫又何等相是般若波羅蜜。須菩提。無礙相是般若波羅蜜。世尊。頗有因緣。如般若波羅蜜無礙相。一切法亦無礙相耶。⓬有須菩提。如般若波羅蜜無礙相。一切法亦無礙相。何以故。須菩提。一切法離相。一切法空相。是故須菩提。當知般若波羅蜜亦離相⓭空相。一切法亦離相*空相。世尊。若一切法離相空相。云何眾生有垢有淨。何以故。離相法無垢無淨。空相法無垢無淨。離相法空相法。不能得阿耨多羅三藐三菩提。⓮離離相離空相。更無有法能得阿耨多羅三藐三菩提。⓯世尊。我今云何當知是義。須菩提。我還問汝。隨⓰意答我。須菩提。於意云何。眾生長夜著我我所不。如是如是。世尊。眾生長夜著我我所。須菩提於意云何。我我所空不。世尊。我我所空。須菩提。於意云何。眾生以我我所往來生死不。如是如是。世尊。眾生以我我所故往來生死。須菩提。如是⓱眾生名為⓲有垢。隨眾生所受所

❶背捨＝解脫【三】【宮】　◎ ❷ ❸不分卷，〔小品…譯〕－【三】【宮】 ❸(小品般若波羅蜜經)八字＋深【宋】【元】【宮】 ❹在＝住【元】【明】 ❺佛＋(本)【元】【明】 ❻行＋(菩薩道時)【元】【明】【宮】 ❼(是大師是父是母)七字＝(是菩薩大師六波羅蜜是父母)十二字【宮】 ❽生＋(須菩提)【宮】 ❾故＋(須菩提)【三】【宮】 ❿欲自＝若欲【宮】 ⓫(又何等相是般若波羅蜜)十字＝有何等相【宮】 ⓬〔有〕－【宮】 ⓭〔空相〕－【宮】* ⓮(離離相離空相)六字＝離相離空【宮】 ⓯〔世尊〕－【三】【宮】 ⓰(汝)＋意【宮】 ⓱〔眾生〕－【宮】 ⓲有垢＝眾生垢【宮】

著故。是中實無有垢亦無受垢者。須菩提。若不受一切法。則無我無我所。是名爲淨。是中實無有淨。亦無有受淨者。菩薩如是行。名爲行般若波羅蜜。世尊。若菩薩如是行則不行色。不行受想行識若菩薩如是行者。一切世間天人阿修羅不能降伏。世尊。菩薩如是行[1]者。勝一切聲聞辟支佛所行。住無勝[2]處。世尊。無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念。近於阿耨多羅三藐三菩提。疾得阿耨多羅三藐三菩[3]提。佛告須菩提。於意云何。假令閻浮提所有衆生一時皆得人身。發阿耨多羅三藐三菩提心。發心已盡[4]形布施。以是布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。是人以是因緣得福多不。[5]須菩提言。[6]甚多世尊。[7]佛言。若菩薩乃至一日行應般若波羅蜜念。其福勝彼。隨[8]喜菩薩行。應般若波羅蜜念。能爲一切衆生而作福田。何以故。唯除諸佛。[9]其餘衆生無如是深慈[10]心。如菩薩摩訶薩。諸菩薩因般若波羅蜜。能生如是慧。以是慧[11]見一切衆生受諸苦惱。如被刑戮。菩薩卽得大悲之心。得大[12]悲已。以天眼觀諸衆生。見無量衆生有無間罪墮於諸難。卽生憐愍之心。不住是相亦不住餘相。須菩提。是名諸菩薩大智光明行是道者則爲一切衆生福田。而不退轉阿耨多羅三藐三菩提。所受供養衣服飲食臥具醫藥所須之物。一心修習般若波羅蜜故。能淨報施恩。亦近薩婆若。是故菩薩若欲不空食國中施。若欲利益一切衆生。若欲示一切衆生正道若欲解一切衆生牢獄繫縛。若欲與一切衆生慧眼。常應修行應般若波羅蜜念。若行應般若波羅蜜[13]念。是菩薩有所言說。亦與般若波羅蜜相應。何以故。是[14]菩薩有所言說。皆隨順般若波羅蜜念。[15]有所念亦隨順言說。菩薩[16]常應如是晝夜念。般若波羅蜜。須菩提。譬如人[17]得未曾有寶。得已大喜而復還失。以是因緣憂愁苦惱。其心常念。我今[18]如何失此大寶。須菩提。菩薩[19]亦如是。大寶者。是般若波羅蜜。菩薩得[20]是[21]已。常應[22]以應薩婆若心念般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。若一切念。從來已來性常離者。云何說言不應離是[23]應般若波羅蜜念。須菩提。若菩薩能如是知。卽不離般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜空。是中無有退失。世尊。若般若波羅蜜空。菩薩云何以般若波羅蜜而得增長。云何亦得近於阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。亦無增無減。須菩提。若菩薩聞是[24]說。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩行般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜[25]空相。是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。離般若波羅蜜。更有法行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。空可行空不。不也須菩提。世尊。離空可行空不。不也須菩提。世尊。行色是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。行受想行識是行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。離色有法、可行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。離受想行識有法可行般若波羅蜜不。不也須菩提。世尊。菩薩云何行名爲行般若波羅蜜。須菩提。於意云何。汝見有法行般若波羅蜜不。不也世尊。須菩提。汝見般若波羅蜜法是菩薩行處不不也世尊。須菩提。於意云何。汝所不見法頗有生不。不也世尊。須菩提。是名諸佛無生法忍。菩薩能成就如是忍者。當得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提是名諸佛無所畏道。菩薩行是道修習親近。若[26]當不得佛無上[27]智大智自然智一切智如來智。無有是處。世尊。一切法無生。以是得受阿耨多羅三藐三菩提記不。不也須菩提。世尊。今云何名爲得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。於意云何。汝見有法受阿耨多羅三藐三菩提記不。不也世尊。我不見有法受阿耨多羅三藐三菩提記。亦不見所用[28]法。亦不見[29]所得法。須菩提。如是一切法不可得。不應作是言。是法可得。是所用法可得

爾時釋提桓因在大會中。白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深難見難解。畢竟離故。若人聞是般若波羅蜜。書寫受持讀誦。當知是人福德不少。憍尸迦。於意云何。假令閻浮提所有衆生。成就十善道。其[30]所得[31]福。不如是人。聞是般若波羅蜜書寫受持讀誦。百分不及一。百千萬億分不及一。乃至算數譬喩所不能及。時有一比丘。語釋提桓因言。憍尸迦。如是善男子善女人。勝於仁者。釋提桓因言。此人一發心頃尙勝於我。何況得聞般若波羅蜜。書寫受持讀誦如所說行。是人於一切世間天人阿修羅中。最爲殊勝。菩薩行般若波羅蜜。不但勝於一切世間天人阿修羅。亦勝

[1]者＝智元明　[2]處＋(故)元明　[3]提＋(者)聖　[4]形＋(壽)元明聖　[5]〔須菩提言〕－聖　[6](甚多)＋甚聖　[7]〔佛言〕－聖　[8]〔喜〕－元明宮聖　[9]其＝諸聖　[10](之)＋心聖　[11](慈)＋見聖　[12]悲＋(心)三宮　[13]〔念〕－聖　[14]〔菩薩有所〕－聖　[15]有所念亦＝是念聖　[16]〔常〕－聖　[17]得未曾有寶＝(從生已來得未曾得寶)九字聖　[18]如＝云元明　[19]〔亦如是〕－聖　[20]是＝見寶聖　[21]已＝日元　[22]以應＝念持應以念聖　[23]〔應〕－聖　[24]說＋(時)聖　[25]空相＝相空聖　[26]〔當〕－聖　[27]智＋(慧)聖　[28]法＋(可得)聖　[29]所＋(可)聖　[30]〔所〕－聖　[31]福＋(德)聖

須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。菩薩行般若波羅蜜。不但勝須陀洹乃至辟支佛。亦勝菩薩離般若波羅蜜無方便行檀波羅蜜。不但勝離般若波羅蜜無方便行檀波羅蜜。亦勝離般若波羅蜜無方便行尸[1]羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜。如是菩薩最爲殊勝。若菩薩隨般若波羅蜜所說行者。皆勝一切世間天人阿修羅。一切世間天人阿修羅。皆應恭敬供養。若菩薩[2]行隨般若波羅蜜所教行者。是菩薩不斷一切種智。是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩必坐道場。是菩薩拯濟[3]沒溺生死衆生。菩薩如是學。名爲學般若波羅蜜。如是[4]學名爲不學聲聞辟支佛。若菩薩如是學時四天王持四鉢至其所。作是言。善男子。汝[5]疾學得阿耨多羅三藐三菩提坐道場時。我等當奉此四鉢。世尊。我亦自往問訊。何況餘諸天子。菩薩學般若波羅蜜者。諸佛常共護念。[6]世間衆生種種苦惱。是菩薩能隨行般若波羅蜜故。無是諸苦。世尊。是菩薩現世功德。爾時阿難作是念。是釋提桓因。自以智慧力[7]如是說[8]耶。爲是佛神[9]力。釋提桓因知阿難心所念。語阿難言。皆是佛神力。佛告阿難。如是如是阿難。如釋提桓因所說。皆是佛神力。阿難。菩薩學般若波羅蜜修習般若波羅蜜時。三千大千世界諸魔皆生疑惑。是菩薩爲當中道證實際墮聲聞辟支佛地。爲當直至阿耨多羅三藐三菩提[10]◎

◎[11]摩訶般若波羅蜜恭敬菩薩品第二十一

佛告阿難。若菩薩不離般若波羅蜜行。爾時惡[12]魔憂惱如箭入心。放[13]大雨雹雷電霹靂。欲令菩薩驚怖毛竪其心退沒於阿耨多羅三藐三菩提。乃至一念錯亂。阿難。惡魔不必苦欲惱亂一切菩薩。世尊。何等菩薩爲惡魔[14]所亂。阿難。有菩薩先世聞說深般若波羅蜜。不能信受。如是之人惡魔惱亂而得其便。復次阿難。若菩薩聞深般若波羅蜜時心生疑惑。有是深般若波羅蜜耶無耶。阿難。如是菩薩亦爲惡魔之所得便。復次阿難。有菩薩離善知識。爲惡知識所得。是人不聞深般若波羅蜜中義。以不聞故不知不見。云何應行般若波羅蜜。云何應修般若波羅蜜。阿難。是人亦爲惡魔得便。復次阿難。若菩薩受持邪法。是人亦爲惡魔得便。惡魔作是念。是人助我亦[15]令餘人助我。亦能滿我所願。阿難。是人亦爲惡魔得便。復次阿難。菩薩云何爲惡魔得便。若菩薩聞深般若波羅蜜。語餘菩薩言。是般若波羅蜜甚深。我等猶尚不能得底。汝等何用聞爲。是人亦爲惡魔得便。阿難。若菩薩輕餘菩薩[16]言。我是遠離行者。汝等無此功德。爾時惡魔。甚大歡喜踊躍。阿難。若有[17]衆菩薩爲惡魔[18]稱其名字。[19]得是名字故。輕餘淸淨善心菩薩。是等無有阿[20]毘跋致菩薩功德相貌。[21]而假[22]託阿*毘跋致功德增長煩惱。自高其身[23]而下他人。作是言。我[24]有所功德汝無是事。爾時惡魔卽大歡喜。作是念。我[25]之宮殿[26]則爲不空。增益地獄餓鬼畜生。惡魔加其神力[27]故。是人所語人皆信受。信受已。隨所見學隨所說行。隨所見學隨所說行已。亦復增益煩惱。如是人等[28]以顚倒心故。[29]所起身口意業果報皆苦。以是因緣故。增益地獄餓鬼畜生。阿難。惡魔見是利益亦大歡喜。阿難。若求佛道者。與聲聞人共[30]諍。惡魔[31]復作是念。是人雖遠離薩婆若。而不大遠。阿難。若菩薩共菩薩諍。惡魔卽大歡喜作是念。是人[32]兩離薩婆若[33]遠。阿難。若[34]不得受記菩薩瞋恨受記者。而共諍競惡口罵詈。若愛惜薩婆若。隨[35]其起[36]念一念却一劫。爾乃還得發大莊嚴。阿難白佛言。[37]世尊。如是罪者可得悔不。要當畢其隨念劫數。爾乃還得發大莊嚴。佛[38]言。有[39]出我說菩薩聲聞皆有出罪法。[40]不說無出。阿難。若菩薩共菩薩諍。惡口罵詈不相悔謝結恨在心。我不說此人有出罪法。是人若愛惜薩婆若畢其隨念劫數。[41]亦復還得發大莊嚴。阿難。若菩薩共菩薩諍。惡口罵詈卽相悔謝後不復作。作是念。我應謙下一切衆生。我若瞋諍加報於人則爲大失。我應[42]當爲一切衆生而作橋梁。我尙不應輕[43]汝他人。何況加報。應如聾[44]瘂。不應自壞深心。我得阿耨多羅三藐三菩提時當度是等。云何加[45]惡自起瞋礙。阿難。求菩薩道者。於聲聞人乃至不應生於瞋礙。阿難白佛言。*世尊。菩薩與菩薩共住[46]其法云何。佛言。相視當如佛

[1]〔羅〕－【聖】 [2]〔行〕－【聖】 [3]沒溺生死衆生＝衆生沒於生死【聖】 [4]〔學〕－【聖】 [5]疾＋（疾）【三】【宮】 [6]（又）＋世【三】【宮】【聖】 [7]（作）＋如【聖】 [8]〔耶〕－【聖】 [9]力＋（耶）【聖】 ◎[10]卷第七終【三】【宮】【聖】 ◎[11]卷第八首【三】【宮】【聖】，（摩訶般若波羅蜜）七字＝（小品般若波羅蜜經）八字【宋】【元】【明】＊ 〔摩訶般若波羅蜜〕－【明】＊ [12]魔＋（則懷）【聖】 [13]大＝火【元】【明】【宮】 [14]所＋（惱）【聖】 [15]（能）＋令【聖】 [16]〔言〕－【聖】 [17]〔衆〕－【三】【宮】【聖】 [18]稱＋（揚）【三】【宮】【聖】 [19]得是名字故＝則便以是【聖】 [20]毘跋＝惟越【聖】＊ [21]〔而〕－【聖】 [22]託＝說【宮】 [23]而＝卑【聖】 [24]有所＝所有【元】【明】【宮】【聖】 [25]之＝宮【聖】 [26]則爲不空＝將不復空【聖】 [27]〔故〕－【聖】 [28]〔以〕－【聖】 [29]〔所〕－【聖】 [30]諍＋（於是）【聖】 [31]〔復〕－【聖】 [32]兩＝遠【元】【明】 [33]〔遠〕－【三】【宮】 [34]不＝未【元】【明】【聖】 [35]其＝所【三】【宮】【聖】 [36]〔念〕－【聖】 [37]〔世尊〕－【聖】＊ [38]言＋（我法皆說）【三】【宮】【聖】 [39]出＋（罪法不說無出罪法）八字【三】【宮】【聖】 [40]〔不說無出〕－【三】【宮】【聖】 [41]亦復＝爾乃【聖】 [42]〔當〕－【聖】 [43]汝＝於【三】【宮】 [44]瘂＝痴【聖】 [45]惡自起＝（惡我不應起於）六字【聖】 [46]〔其法〕－【聖】

想。是我大師。同載一乘共一道行。如彼所學我亦應學。彼若雜①行非我所學。②若彼清淨學應薩婆若念我亦應學。菩薩若如是學。是名同學。爾時須菩提白佛言。世尊。若菩薩爲盡學則學薩婆若。爲無生學爲離學爲滅學。則學薩婆若。佛告須菩提。如③汝所說。菩薩爲盡學則學薩婆若。爲無生學爲離學爲滅學。則學薩婆若者。須菩提。於意云何。如來以如得名如來。是如非盡非離非滅耶。如是世尊。須菩提。如是學者名爲學薩婆若。學薩婆若爲學般若波羅蜜。學佛④地十力四無所畏十八不共法。須菩提。菩薩如是學者。則到諸學彼岸。如是學者。魔若魔⑤民不能降伏。如是學者疾得阿毘跋致。如是學者疾坐道場。如是學者學自行處。如是學者學救護法。如是學者學大慈大悲。如是學者學三轉十二相法輪。如是學者學度衆生。如是學者學不斷佛種。如是學者學開甘露門。須菩提。凡夫下劣不能如是學。欲調御一切衆生者能如是學。須菩提。菩薩如是學者。不墮地獄畜生餓鬼。不生邊地。如是學者不生旃陀羅家。不生竹草作家。不生除糞人家。不生諸餘貧賤之家。須菩提。菩薩如是學者。不盲不瞎不睞眼。不⑥痤短不聾瘂。不頑鈍不形殘。身根具足。須菩提。菩薩如是學者。不奪他命。不盜他物。不邪婬。不妄語。不兩舌。不惡口。不無益語。不貪嫉。不⑦瞋惱。不邪見。不邪命活。不畜邪見眷屬。不畜破戒眷屬。須菩提。菩薩如是學者。不生長壽天。何以故。菩薩成就方便故。何等爲方便。所謂從般若波羅蜜起。雖能入禪而不隨禪生。須菩提。菩薩如是學⑧者。得佛清淨力清淨無畏。世尊。若一切法本淨相者。菩薩復得何等清淨法。佛言。如是如是。須菩提。一切法本清淨相。菩薩於是本淨相法中。行般若波羅蜜。不驚不怖不沒不退。是名清淨般若波羅蜜。須菩提。凡夫不知不見一切法本清淨相。是故菩薩發勤精進。於是中學。得清淨諸力諸無畏。須菩提。菩薩如是學者。悉能通達一切衆生心心所行。須菩提。譬如少所地出閻浮檀金。衆生衆中。亦少能如是學般若波羅蜜。譬如衆生少有能起轉輪王業。多有能起諸小王業。如是須菩提。少有衆生能行般若波羅蜜道。多有發聲聞辟支佛乘。須菩提。少有衆生能學阿耨多羅三藐三菩提心者。於⑨學阿耨多羅三藐三菩提中。少能如說行者。⑩於如說行中。少能隨學般若波羅蜜者。於隨學中。少能得阿*毘跋致者。是故須菩提。菩薩欲在少中之少。當學般若波羅蜜。修習般若波羅蜜

*摩訶般若波羅蜜無慳煩惱品第二十二

佛告須菩提。若菩薩如是學般若波羅蜜。則不生煩惱心。不生慳心。不生破戒心。不生瞋惱心。不生懈⑪怠心。不生散亂心。不生愚癡心。須菩提。菩薩如是⑫學。皆攝諸波羅蜜。須菩提。譬如六十二見皆攝在身見中。須菩提。菩薩學般若波羅蜜時。皆攝諸波羅蜜。譬如人死。命根滅故諸根皆滅。如是須菩提。菩薩學般若波羅蜜。皆攝諸波羅蜜。是故須菩提。菩薩若欲攝諸波羅蜜。當學般若波羅蜜。⑬須菩提。菩薩學般若波羅蜜。⑭卽於一切衆⑮生中最爲上首。須菩提。於意云何。三千大千世界衆生。寧爲多不。世尊。閻浮提衆生尚多。何況三千大千世界。⑯須菩提。⑰是衆生皆爲菩薩。若有一人盡形⑱壽供養衣服飮食臥具醫藥。須菩提。於意云何。是人以是因緣得福多不。甚多甚多世尊。須菩提。若有菩薩如彈指頃。修習般若波羅蜜。福勝於彼。如是須菩提。般若波羅蜜大利益諸菩薩。能助阿耨多羅三藐三菩提。是故須菩提。若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。欲於一切衆*生中爲無上者。欲爲一切衆生⑲作救護。欲得⑳具足佛法。欲得佛所行處。欲得佛所遊戲。欲得佛師子吼。欲㉑得三千大千世界大會講法。當學般若波羅蜜。須菩提。我不見菩薩學般若波羅蜜不得如是具足之利。世尊。是菩薩亦得具足聲聞利耶。須菩㉒提。菩薩亦學具足聲聞㉓利。㉔但㉕不願住聲聞法㉖中。㉗欲具足諸功德。㉘必皆能知。㉙但不於中住。作是念。我㉚亦當說是聲聞功德敎化衆生。若菩薩如是學者。能爲一切世間天人阿修羅作福田 ㉛於聲聞辟支佛福田㉜爲最殊勝。菩薩如是學者得近薩婆若。不捨般若波羅蜜。不離般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜。名爲不退於薩婆若。遠聲聞辟支佛地。近阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若作是念。此是般若波羅蜜。是某般若波羅蜜當得薩婆若。如是㉝亦分別。卽不行般若波羅蜜。若菩薩不分別般若波羅蜜。不見

① 行＝學【元】【明】【聖】　② 若彼＝彼若【聖】　③〔汝〕－【三】【宮】【聖】　④〔地〕－【三】【宮】　⑤ 民＝人【聖】　⑥ 痤＝矬【三】【宮】　⑦ 瞋＝恚【聖】　⑧〔者〕－【聖】　⑨〔學阿耨多羅三藐三菩提〕十字－【聖】　⑩〔於〕－【聖】　⑪ 怠＋(疑)【聖】　⑫ 學＋(者)【聖】　⑬〔須菩提…卽〕十二字－【三】【宮】　⑭ 卽＝則【聖】　⑮ 生＋(之)【聖】*　⑯〔須菩提〕－【三】【宮】　⑰ 是＋(諸)【聖】　⑱〔壽〕－【聖】　⑲ (而)＋作【元】【明】　⑳ 具足佛法＝佛具足法【聖】　㉑ 得＝於【聖】　㉒ 提＋(是)【聖】　㉓ 利＝之法【聖】　㉔ 但＝耶【元】【明】　㉕ 不＋(作)【聖】　㉖ 中＋(我當得是聲聞)六字【三】【宮】【聖】　㉗〔欲〕－【三】【宮】【聖】　㉘ 必＝利難【三】【宮】，(利)＋必【聖】　㉙〔但〕－【聖】　㉚ 亦＝須【元】【明】　㉛ 於＝勝【聖】　㉜〔爲最殊勝〕－【聖】　㉝〔亦〕－【三】【宮】

般若波羅蜜[1]不言此是般若波羅蜜。是某般若波羅蜜當得薩婆若。　如是亦不見不聞不覺不知。即行般若波羅蜜。爾時釋提桓因作是念。是菩薩行般若波羅蜜。尚勝一切衆生。何況得阿耨多羅三藐三菩提。若人樂聞[2]般若。是人[3]爲得大利。[4]壽命中最。何況能發阿耨多羅三藐三菩提心。是人[5]則爲世間之所貪慕。是人當得調御衆生。爾時釋提桓因。化作曼陀羅華。滿掬散佛上。作是[6]言。世尊。若有人發阿耨多羅三藐三菩提心[7]者。願令具足佛法。具足薩婆若。具足自然法。具足無漏法。世尊。我乃至不生一念欲使發阿耨多羅三藐三菩提心者[8]有退轉。世尊。我見生死之中有諸苦惱。不生一念欲使菩薩有退轉*者。我亦爲阿耨多羅三藐三菩提。當勤[9]行精進。何以故。[10]是人等能發[11]如是心。則大利益一切世間。我自得度當度未度者。我自得脫當脫未脫者。我自得安當安未安者。我自滅度當度未滅度者。世尊。若人於初發心菩薩隨喜。若於行六波羅蜜。若於阿毘跋致。若於一生補處隨喜。是人爲得幾所福德。憍尸迦。須彌山王尚可稱量。是人隨喜福德不可稱量。憍尸迦。三千大千世界尚可稱量。是人隨喜福德不可稱量。釋提桓因白佛言。世尊。若人不能於是諸心隨喜者。則爲魔之所著。當知是[12]爲魔[13]之眷屬。不能於是諸心隨喜者。當知是人於魔天命終來生此間。何以故。是諸心皆能破諸魔事。是人隨喜福德。應迴向阿耨多羅三藐三菩提。　若人發阿耨多羅三藐三菩提心者。則爲不捨佛不捨法不捨僧。[14]以是故。應於是諸心[15]而生隨喜。如是如是憍尸迦。　若人於是諸心隨喜。　當知是人疾得値佛。是[16]人以是隨喜福德善根故在所生處。常得供養恭敬尊重讃歎。不聞諸惡音聲。[17]亦不墮於諸惡道中。常生天上。何以故。是人隨喜。爲欲利益無量無邊衆生故。　是隨喜心漸漸增長。能至阿耨多羅三藐三菩提。是人得阿耨多羅三藐三菩提時。　當滅度無[18]量衆生。憍尸迦。以是因縁當知是人。於是諸心隨喜者。即是利益無量無邊衆生善根故隨喜。須菩提白佛言。世尊。是心如幻。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。汝見是[19]人心如幻不。　不也世尊。我不見是心如幻。於意云何。若不見是幻。不見如幻心。離幻離如幻心。　更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提不。不也世尊。離幻離如幻心。更不見法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若我不見異法。當說何法若有若無。世尊。若法畢竟離。即不在有無。若法畢竟離。是法不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。無所有法亦不能得阿耨多羅三藐三菩[20]提。是故般若波羅蜜畢竟離。若法畢竟離。則不可修習如是法者。不能生餘法。般若波羅蜜畢竟離故。世尊。般若波羅蜜畢竟離。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。　云何以離得離。佛言。　善哉善哉。須菩提。般若波羅蜜畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。以是因縁故。能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若般若波羅蜜非畢竟離者。　則非般若波羅蜜。如是須菩提。亦不離般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。亦不以離得離[21]◎

小品般*若經卷第八

小品般若波羅蜜經卷第九

*後秦龜茲國三*藏鳩摩羅什譯

◎[22]稱揚菩薩品第二十三

爾時須菩提白佛言。世尊。[23]菩薩行般若波羅蜜。即是行甚深義。如是如是。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。即是行甚深義須菩提。菩薩所爲甚難。行甚深義而不證是義。所謂若聲聞地若辟支佛地。世尊。如我解佛所說義。菩薩所行不難。何以故。取證者不可得。所用取證法亦不可得。所證法亦不可得。　若菩薩聞如是說。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩行般若波羅蜜。亦不見我行般若波羅蜜[24]如是亦不分別。　當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。遠離聲聞辟支佛地。世尊。譬如虚空。不作是念是遠是近。何以故。虚空無分別故。世尊。般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。般若波羅蜜無分別故。世尊。譬如幻所化人。不作是念。幻師去我[25]近觀者去我遠。何以故。世尊。幻所化人無分別故。世尊。般若波羅蜜亦如是不作是念。　聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以

[1]〔不言〕－【聖】　[2]聞＝發薩婆【聖】　[3]爲＝即【聖】　[4]壽命中最＝善自活命【聖】　[5]則＝即【元】【明】【聖】　[6]言＝念【聖】　[7]〔者〕－【聖】*　[8](當)＋有【聖】　[9]行＋(欲)【聖】　[10](如)＋是【元】【明】　[11]〔如〕－【聖】　[12]爲＝人是【聖】　[13]〔之〕－【聖】　[14]〔以〕－【聖】　[15]〔而生〕－【聖】　[16]人＋(又)【聖】　[17](又)＋亦【宮】【聖】　[18]量＋(無邊)【聖】　[19]〔人〕－【聖】　[20]提＋(世尊)【聖】　◎[21][22]不分卷〔小品…譯〕－【宋】【宮】【聖】　[22](小品般若波羅蜜經)八字＋稱【宋】【元】【宮】　[23](是)＋菩【聖】　[24](如是…薩)十一字＝則【聖】　[25]近＋(餘)【聖】

故。般若波羅蜜無分別故。世尊。譬如影。不作是念。所[1]因去我近餘事去我遠。何以故。影無分別故。世尊。般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。般若波羅蜜無分別故。世尊。如如來無憎無愛。般若波羅蜜亦如是無憎無愛。世尊。如如來無[2]諸分別。般若波羅蜜亦如是無*諸分別。世尊。如如來所化人。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。如來所化人無分別故。世尊。般若波羅蜜亦如是。[3]不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。般若波羅蜜無分別故。世尊。如如來所化人。隨事能作而無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。隨所修習皆能成辦而無[4]所分別。世尊。譬如工匠[5]於機關木人若男若女隨所爲事皆能成辦而無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。隨所修[6]習皆能成辦而無分別。須菩提白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。即是行堅固義。佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜。即是行堅固義。爾時欲界諸天子作是念。若人發阿耨多羅三藐三菩提心。能行如是深般若波羅蜜。而不證實際[7]墮聲聞地若辟支佛地。當知是菩薩所爲甚難。一切世間所應敬禮。須菩提語諸天子。菩薩行深般若波羅蜜。而不取證不足爲難。若菩薩[8]爲無量無邊衆生故發大莊嚴。而衆生畢竟不可得。所可度者不可得。而能發心我當度之。[9]爾乃爲難。諸天子是人欲度衆生爲欲度虛空。何以故。虛空離故衆生亦離。是故當知是菩薩所爲甚難。無衆生而爲衆生發大莊嚴。如人與虛空共鬪。佛說衆生不可得。衆生離故。可[10]度者亦離。衆生離故色亦離。衆生離故受想行識亦離。衆生離故一切法亦離。若菩薩聞如是說不驚不怖不沒不退。當知是爲行般若波羅蜜。佛問須菩提。菩薩何因緣故。不驚不怖不沒不退。世尊。空故不沒。無所有故不沒。何以故。沒者不可得。沒法亦不可得。沒處亦不可得。若菩薩聞如是[11]說不驚不怖不沒不退。當知是爲行般若波羅蜜。須菩提。菩薩如是行般若波羅蜜。釋提桓因與梵天王衆生主。自在天王及諸天子皆共敬禮。須菩提。不但釋提桓因梵天王衆生主自在天王及諸天子敬禮是行般若波羅蜜菩薩。梵世諸天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天[12]淨天少淨天無量淨天遍淨天無[13]陰[14]天[15]福生天廣果天無[16]廣天無熱天妙見天善見天[17]無小天上[18]諸天。皆敬禮是行般若波羅蜜菩薩。須菩提。今現在無量阿僧祇世界諸佛。皆念是行般若波羅蜜菩薩。須菩提若菩薩行般若波羅蜜時。爲諸佛所念。當知是菩薩即是阿毘跋致。須菩提。假令如恒河沙等世界衆生皆作惡魔。一一化作爾所惡魔。是諸惡魔皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩。須菩提。菩薩成就二法。惡魔不能壞。何等二。一者觀一切法空。二者不捨一切衆生。菩薩成就是二法。惡魔不能壞。須菩提。復有二法。惡魔不能壞。何等二。一者隨說能行。二者諸佛所念。菩薩成就是二法。諸天皆來供養恭敬請問安慰。善男子。汝行是行。當疾得佛道。汝行是行。無救衆生當爲作救。無舍衆生當爲作舍。無依衆生當爲作依。無洲衆生當爲作洲。無究竟道衆生當爲作究竟道。[19]無歸衆生當爲作歸。無[20]明衆生爲作光明。無趣衆生當爲作趣。何以故。是菩薩行般若波羅蜜行。成就是四功德。現在十方無量無邊阿僧祇世界諸佛。與比丘僧圍繞說法時。悉皆稱揚讚歎說其名字。須菩提。譬如我今稱揚讚歎[21]寶相菩薩說其名字。及餘菩薩於阿閦佛所。修行梵行不離是般若波羅蜜行者。如是須菩提。今現在十方諸佛。亦皆稱揚讚歎。說我國中諸菩薩名修行梵行不離般若波羅蜜行者。須菩提。白佛言。世尊。一切諸佛說法時。[22]普皆稱揚讚歎諸菩薩不。不也須菩提。諸佛說法時有稱讚者有不稱讚者。須菩提。諸佛說法時稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩。世尊。未得阿毘跋致者。諸佛說法時亦皆稱揚讚歎不。須菩提。未得阿毘跋致者。諸佛亦有稱揚讚歎者。何者是能隨學阿閦佛爲菩薩時所行道者。如是菩薩雖未得阿毘跋致。亦爲諸佛稱揚讚歎。須菩提。有能隨學*寶相菩薩所行道者。如是菩薩雖未得阿毘跋致。亦爲諸佛。稱揚讚歎。復次須菩提。有菩薩行般若波羅蜜。信解一切法無生。而未得無生法忍。信解一切法空。[23]而於阿毘跋致地中未得自在。能行一切法寂滅相。而未入阿毘跋致地。須菩提。菩薩如

[1]因＋(者)聖　[2]諸＝一切聖*　[3]不作是念＝無分別故三宮聖　[4]〔所〕－三宮聖　[5]於＝作三宮聖　[6]習＋(事)聖　[7]墮＝若聖　[8]爲＋(度)元明　[9]爾＝是聖　[10]度＝得三　[11]〔說〕－聖　[12]〔淨天〕－聖　[13]陰＋(行)三宮聖　[14]〔天〕－元明　[15]〔福生天〕－宮聖　[16]廣＝誑三宮聖　[17]無小＝阿迦膩吒三宮　[18]諸天＝亦宮，天＋(亦)三　[19]無歸衆生＝衆生無歸聖　[20]明＝眼三宮　[21]寶＝實三宮聖*　[22]普＝悉聖　[23]〔而〕－聖

是行者。諸佛說法時亦皆稱揚讚歎。未得阿毘跋致。而為諸佛說法時稱揚讚歎者。則離聲聞辟支佛地。近於佛地。必得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。諸佛說法時稱揚讚歎者。當知是菩薩必至阿毘跋致[1]

[2]摩訶般若波羅蜜[3]囑累品第二十四

佛告須菩提。若菩薩聞是甚深般若波羅蜜。信解不疑不悔不難。是菩薩當於阿閦佛及諸菩薩所。聞深般若波羅蜜亦復信解。須菩提。菩薩若能信解如佛所說般若波羅蜜。是人必至阿毘跋致。須菩提。若人但聞般若波羅蜜。尚得饒益。何況信解如所說行。當住薩婆若。須菩提白佛言。世尊。若離如更無法可得。誰當住薩婆若。誰當得阿耨多羅三藐三菩提。誰當說法。佛告須菩提。汝所問[4]離如更無法可得。誰當住薩婆若。誰當得阿耨多羅三藐三菩提。誰當說法者。如是如是。須菩提。離如更無法住如中。如尚不可得。何況住如者。如不能得阿耨多羅三藐三菩提。離如亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。如無說法[5]者。離如亦無說法者。爾時釋提桓因白佛言。世尊。無住如者。無得阿耨多羅三藐三菩提者。無說法者。而菩薩聞是深法。不疑不悔不難。而欲得阿耨多羅三藐三菩提。是為甚難。須菩提語釋提桓因。憍尸迦。如所說菩薩聞是深法。不疑不悔不難。欲得阿耨多羅三藐三菩提。是為甚難者。憍尸迦。一切法空。此中誰當疑悔難者。釋提桓因語須菩提。如[6]所說者。皆因於空而無所礙。譬如仰射虛空箭去無礙。須菩提所說無礙亦如是。爾時釋提桓因白佛言。世尊。我如是說如是答。為隨如來說隨法答不。憍尸迦。汝如是說如是答。為隨如來說。為隨法答。皆為正答。憍尸迦。須菩提所說皆因於空。須菩提尚不[7]能得般若波羅蜜。何況行般若波羅蜜者。[8]尚不得阿耨多羅三藐三菩提。何況得阿耨多羅三藐三菩提者。尚不得薩婆若。何況得薩婆若者。尚不得如何況得如者。尚不得無生何況得無生者。尚不得諸力。何況得諸力者。尚不得無所畏。何況得無所畏者。尚不得法。何況說法者。憍尸迦。須菩提常樂遠離。樂無所得行。憍尸迦。是須菩提所行於菩薩所行。百分不及一。百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。憍尸迦。唯除如來所行。菩薩行般若波羅蜜。於餘行中最大最勝最上最妙。菩薩所行亦於聲聞辟支佛所行。最大最勝最上最妙。是故憍尸迦。若人欲於一切眾生中最上者。當行菩薩所行般若波羅蜜。爾時會中忉利諸天子。以[9]天曼陀羅華散佛上。六百比丘從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。佛神力故花悉滿掬。即以此華散佛上。散已作是言。世尊。我等皆當行是上行。佛即微笑。諸佛常法若微笑時。青黃赤白無量色光。從口而出。是諸光明遍照無量無邊世界。上至梵天。還遶身三匝從頂上入。阿難即從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。何因緣故微笑。諸佛不以無因緣而笑。佛告阿難。是六百比丘當於星宿劫[10]得成佛同號散花。阿難。是諸如來比丘僧數悉皆同等。壽命亦等俱二萬劫。[11]彼諸比丘從是已後。在所生處常得出家。其世界常雨五色好華。是故阿難。若人欲行上行。當行般若波羅蜜。若菩薩欲行如來行。當行般若波羅蜜。阿難。若菩薩行般若波羅蜜。當知是人從人間命終。若於兜率天上命終來生人間。何以故。人中兜[12]術天上。行般若波羅蜜易故。阿難。若菩薩行般若波羅蜜。信樂受持讀誦書寫。書寫已以般若波羅蜜。示教利喜諸餘菩薩。當知是人為如來所見。當知是人於諸佛所種諸善根。不於弟子所種善根。阿難。若菩薩學般若波羅蜜。不驚不畏信樂受持讀誦如所說行。當知是人至現在佛所。若有信般若波羅蜜。不謗不逆。當知是人已供養諸佛。阿難。若人於佛所種善根。求阿羅漢辟支佛。是善根不虛。亦不離般若波羅蜜。是故阿難。我今以般若波羅蜜囑累於汝。阿難。我所說法。唯除般若波羅蜜。有所受持。[13]若忘失其過尚少。汝若受持般若波羅蜜。乃至忘失一句其過甚重。是故阿難。我以般若波羅蜜囑累於汝。汝所聞受持。皆應讀誦悉令通利善念在心。當令章句分明。何以故。般若波羅蜜是過去未來現在諸佛法藏故。阿難。若人於[14]今現在。欲以慈心恭敬供養我者。是人當以是心供養般若波羅蜜受持讀誦如所說行。即是供養於我。阿難。是人不但供養於我。亦為恭敬供養過去未來現在諸佛。阿難。汝若愛重不捨於

[1] 卷第八終【三】【宮】【聖】，光明皇后願文【聖】 [2] 卷第九首【三】【宮】【聖】，〔摩訶般若波羅蜜〕七字＝(小品般若波羅蜜經)八字【宋】【元】【宮】*，〔摩訶般若波羅蜜〕－【明】* [3] 囑＝屬【宋】【元】，囑累＝累教【宮】 [4] 誰＝誰【宮】 [5] 〔者〕－【元】【明】 [6] (汝)＋所【三】 [7] 〔能〕－【元】【明】 [8] 〔尚〕－【宮】 [9] 天＝大【宮】 [10] (皆)＋得【元】【明】 [11] 彼＝此【元】【明】 [12] 術＝率【元】【明】 [13] 若＋還【元】【明】 [14] 今＝令【元】

我亦應如是愛重不捨般若波羅蜜。乃至一句愼莫忘失。阿難。我爲囑累般若波羅蜜因緣故。若於一劫百劫千萬億那由他劫乃至如恒河沙等劫說不可盡。阿難。今但略說。如我今爲大師。過去現在十方諸佛。於一切世間天人阿修羅中。亦爲大師。般若波羅蜜亦於一切世間天人阿修羅中。而作大師。有如是等無量因緣故。我於一切世間天人。阿修羅中。以般若波羅蜜囑累於汝。佛告阿難。若人愛重佛愛重法愛重僧。愛重過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。當以是愛重愛重般若波羅蜜。此則是我所用教化。阿難。若有人受持讀誦般若波羅蜜。當知是人則爲受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。般若波羅蜜欲斷絕時。若欲護助者。是人則是護助過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿難。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆從般若波羅蜜生。阿難。若過去諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆從般若波羅蜜生。未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。亦從般若波羅蜜生。現在無量阿僧祇世界諸佛阿耨多羅三藐三菩提。亦從般若波羅蜜生。是故阿難。若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當善學六波羅蜜。何以故。阿難。諸波羅蜜是諸菩薩母能生諸佛。若菩薩學是六波羅蜜。當得阿耨多羅三藐三菩提。是故阿難。我以六波羅蜜重囑累汝。何以故。是六波羅蜜[1]是諸佛無盡法藏。阿難。汝若因小乘法爲小乘人說。三千大千世界衆生。皆以是法證阿羅漢汝爲弟子功德[2]蓋少[3]不足言。若以六波羅蜜爲菩薩說。汝爲[4]弟子功德具足。我則喜悅。阿難。若人以是小乘法。教三千大千世界衆生得阿羅漢證。是諸布施持戒修善福德。寧爲多不。阿難言。甚多世尊。佛告阿難。是福雖多不如聲聞人爲菩薩說般若波羅蜜乃至一日。其福甚多。阿難。置此一日。若從旦至食時。置從旦至食時。乃至一漏[5]刻頃。置是一漏*刻頃。乃至須[6]臾。爲菩薩說法。是人於一切聲聞辟支佛善根福德不可相比。若菩薩如是行如是念。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉者無有是處

*摩訶般若波羅蜜見阿閦佛品第二十五

佛說般若波羅蜜。是時會中四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。[7]佛神力故。見阿閦佛在大會中恭敬圍繞而爲說法。如大海水不可移動。時諸比丘皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱心得自在。及諸菩薩摩訶薩其數無量。佛攝神力。大會四衆等皆不復見阿閦如來及聲聞菩薩國界嚴飾。佛告阿難。一切法亦如是。不與眼作對。如今阿閦佛及阿羅漢諸菩薩衆皆不復現。何以故。法不見法。法不知法。阿難。一切法非知者非見者無作者無貪著不分別故。阿難。一切法不可思議。猶如幻人。一切法無受者不堅牢故。菩薩如是行者。名爲行般若波羅蜜。於法亦無所著。菩薩如是學者。名爲學般若波羅蜜。阿難。若菩薩欲到一切法彼[8]岸。當學般若波羅蜜。何以故阿難學般若波羅蜜。於諸學中最爲第一。安樂利益諸世間故。阿難。如是學者。無依止者。爲作依止。如是學者。諸佛所許諸佛所讃。諸佛如是學已。能以足指震動三千大千世界。阿難。諸佛學是般若波羅蜜。於過去未來現在一切法中。得無礙知見。阿難。是故般若波羅蜜最上最妙。阿難。若欲稱量般若波羅蜜。卽是稱量虛空。何以故。是般若波羅蜜無量故。阿難。我不說[9]有般若波羅蜜有限有量。阿難。名字章句語言有量。般若波羅蜜無量。世尊。何因緣故。般若波羅蜜無量。阿難。般若波羅蜜無盡故無量般若波羅蜜離故無量阿難。過去諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。未來諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。現在無量世界諸佛。皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。是故般若波羅蜜。已不盡今不盡當不盡。阿難。若人欲盡般若波羅蜜。爲欲盡虛空。爾時須菩提作是念。是事甚深我當問佛。卽白佛言。世尊。般若波羅蜜無盡耶。須菩提。般若波羅蜜無盡。虛空無盡故。般若波羅蜜無盡。世尊。應云何出生般若波羅蜜。須菩提。色無盡故是生般若波羅蜜。受想行識無盡故是生般若波羅蜜。須菩提。菩薩坐道場時。如是觀十二因緣。離於二邊。是爲菩薩不共之法。若菩薩如是觀因緣法。不墮聲聞辟支佛地。疾近薩婆若必得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若諸菩薩有退轉者。不得如是念。不知菩薩行般若波羅蜜。云何以無盡法觀十二因緣。須菩提。

[1]是＋（三世）【元】【明】　[2]蓋＝益【元】　[3]〔不足言〕－【元】【明】　[4]（我）＋弟【元】　[5]刻＝尅【宋】【宮】　[6]臾＋（頃）【宮】　[7]（皆以）＋佛【元】【明】　[8]岸＋（者）【元】【明】　[9]〔有〕－【元】【明】

若諍菩薩有退轉者。不得如是方便之力。須菩提。若諸菩薩不退轉者。皆得如是方便之力。所謂菩薩行般若波羅蜜。以如是無盡法觀十二因緣。若菩薩如是觀時。不見諸法無因緣生。亦不見諸法常。不見諸法作者受者。須菩提。是名菩薩行般若波羅蜜時觀十二因緣法。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜時。不見色。不見受想行識。不見此佛世界。不見彼佛世界。亦不見有法見此佛世界彼佛世界。須菩提。若有菩薩能如是行般若波羅蜜。是時惡魔憂愁如箭入心。譬如新喪父母甚大憂毒。菩薩亦如是行般若波羅蜜。惡魔甚大憂毒。世尊。但一惡魔①愁毒。三②千世界惡魔皆悉愁毒耶。須菩提。是諸惡魔皆③悉憂毒。各於坐處不能自安。須菩提。菩薩如是行般若波羅蜜。一切世間天人阿修羅無能得便。不見有法可④退者。是故須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當如是行般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜時。則具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜時。則具足諸波羅蜜。亦能具足方便力。是菩薩行般若波羅蜜。諸有所作生便能知。是故須菩提。菩薩欲得方便力者。當學般若波羅蜜。當修般若波羅蜜。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜時。應念現在無量無邊世界諸佛。諸佛薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。菩薩如是念時。應如是思惟。如十方諸佛所得諸法相。我亦當得。須菩提。菩薩行般若波羅蜜應生如是念。須菩提。若菩薩能生如是念。乃至彈指頃。勝於如恒河沙劫布施福德。何況一日半日。當知是菩薩必至阿毘跋致。當知是菩薩爲諸佛所念。須菩提。菩薩爲諸佛所念者。不生餘處。必當⑤立於阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩終不墮三惡道。常生好處不離諸佛。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。乃至彈指頃得如是功德。何況一日若過一日。如香象菩薩。今在阿閦佛所行菩薩道。常不離般若波羅蜜行。說是法時諸比丘衆一切大會天人阿修羅。皆大歡喜

※摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六

佛告須菩提。一切法無分別。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無壞。當知般若波羅蜜亦如是。一切法但假名字。當知般若波羅蜜亦如是。一切法以言說故有。當知般若波羅蜜亦如是。又此言說無所有無處所。當知般若波羅蜜亦如是。一切法虛假爲用。當知般若波羅蜜亦如是一切法無量當知般若波羅蜜亦如是色無量。當知般若波羅蜜亦如是。受想行識無量。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無相。當知般若波羅蜜亦如是。一切法通達相。當知般若波羅蜜亦如是。一切法本來清淨。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無言說。當知般若波羅蜜亦如是。一切法同於滅。當知般若波羅蜜亦如是。一切法如涅槃。當知般若波羅蜜亦如是。一切法不來不去無所生。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無彼我。當知般若波羅蜜亦如是。賢聖畢竟清淨。當知般若波羅蜜亦如是。捨一切擔。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色無形無處。自性無故。受想行識無形無處。自性無故。一切法無熱。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無染無離。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色無所有故無染無離。受想行識無所有故無染無離。一切法性清淨。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無繫著。當知般若波羅蜜亦如是。一切法是菩提覺以佛慧。當知般若波羅蜜亦如是。一切法空無相無作。當知般若波羅蜜亦如是。一切法是藥慈心爲首。當知般若波羅蜜亦如是。一切法梵相慈相無過無恚。當知般若波羅蜜亦如是。大海無邊。當知般若波羅蜜亦如是。虛空無邊。當知般若波羅蜜亦如是。日照無邊。當知般若波羅蜜亦如是。色離。當知般若波羅蜜亦如是。受想行識離。當知般若波羅蜜亦如是。一切音聲無邊。當知般若波羅蜜亦如是。諸性無邊。當知般若波羅蜜亦如是。集無量善法。當知般若波羅蜜亦如是。一切法三昧無邊。當知般若波羅蜜亦如是。佛法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。空無邊。當知般若波羅蜜亦如是。心心數法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。諸心所行無邊。當知般若波羅蜜亦如是。善法無量。當知般若波羅蜜亦如是。不善法無量。當知般若波羅蜜亦如是。如師子吼。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色如大海受想行識如大海。色如虛空受想行識如虛空。色如須彌山莊嚴。受想行識如須彌山

①愁＝憂【元】【明】　②千＋（大千）【三】【宮】　③悉＝亦【三】【宮】　④退＋遠【元】【明】　⑤立＝至【三】【宮】

莊嚴。色如日光。受想行識如日光。色如聲無邊。受想行識如聲無邊。色如衆生性無邊。受想行識如衆生性無邊。色如地受想行識如地。色如水受想行識如水。色如火受想行識如火。色如風受想行識如風。色如空種。受想行識如空種。色離集善相。受想行識離集善相。色離和合法。受想行識離和合法。色三味故無邊。受想行識三味故無邊。色色離色性色如是佛法。受想行識識離識性識如是佛法。色相無邊。受想行識相無邊。色空無邊。受想行識空無邊。色心所行故無邊。受想行識心所行故無邊。色中善不善不可得。受想行識中善不善不可得。色不可壞。受想行識不可壞。色是師子吼。受想行識是師子吼。當知般若波羅蜜亦如是

小品般*若經卷第九

小品般若波羅蜜經卷第十

*後秦龜茲國三藏*鳩摩羅什譯

❶薩陀波崙品第二十七

佛告須菩提。若菩薩欲求般若波羅蜜。當如薩陀波崙菩薩今在雷音威王佛所行菩薩道。須菩提白佛言。世尊。薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜。佛告須菩提。薩陀波崙菩薩本求般若波羅蜜時。不依世事。不惜身命。不貪利養。於空林中聞空中聲言。善男子。汝從是東行當得聞般若波羅蜜。行時莫念疲惓。莫念睡眠。莫念飲食。莫念晝夜。莫念寒熱。如是諸事。莫念莫觀亦莫思惟。離諂曲心。莫自高身卑下他人。當離一切衆生之相。當離一切利養名譽。當離五蓋當離慳嫉。亦莫分別內法外法。行時莫得左右顧視。莫念前莫念後。莫念上莫念下。莫念四維。莫動色受想行識。何以故。若動色受想行識。❷則不行佛法。行於生死。如是之人。不能得般若波羅蜜。薩陀波崙報空中聲言。當如教行。何以故。我爲一切衆生作光明故。集諸佛法。空中聲言。善哉善哉。善男子。汝應信解空無相無作法。應離諸相離於有見離衆生見人見我見。求般若波羅蜜。善男子。應離惡知識親近善知識。善知識者。能說空無相無作無生無滅法。善男子。汝能如是。不久得聞般若波羅蜜。若從經卷聞。若從法師聞。善男子。汝所從聞般若波羅蜜。當於是人生大師想。當知報恩。應作是念。我所從聞般若波羅蜜。則是我善知識。我得聞般若波羅蜜。當不退於阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛。不生無佛世界。得離諸難。❸思惟如是功德利故。於法師所生大師想。善男子。莫以世俗財利心故隨逐法師。當以愛重恭敬法故隨逐法師。又善男子。應覺魔事。惡魔或時爲說法者作諸因緣。令受好妙色聲香味觸。說法者以方便力故受是五欲。❹汝於此中莫生不淨之心。❺應作念言。我❻不知方便之力。法師或爲利益衆生令種善根故。受用是法。諸菩薩者無所障礙。善男子。汝於爾時應觀諸法實相。何等是諸法實相。佛說一切法無垢。何以故。一切法性空。一切法無我無衆生。一切法如幻如夢如響如影如炎。善男子。汝❼若如是觀諸法實相隨逐法師。不久當善知般若波羅蜜。又善男子。復應覺知魔事。若法師於求般若波羅蜜者。心有嫌恨而不顧錄。汝於此中不應憂惱。但以愛重恭敬法❽心。隨逐法師勿生厭離。須菩提。薩陀波崙菩薩受❾虛空中如是教已即便東行。東行不久復作是念。我向者云何不問空中聲東行遠近。當從誰聞般若波羅蜜。即住不行憂愁啼哭。作是念言。我住於此。若一日二日乃至七日。不念疲極不念睡眠不念飲食不念晝夜不念寒熱。要當得知我從誰聞般若波羅蜜。須菩提。譬如有人。唯有一子愛之甚重。一旦命終甚大憂❿惱。唯懷⓫憂惱無有餘念。須菩提。薩陀波崙亦如是。無有餘念。但念我當何時得聞般若波羅蜜。須菩提。薩陀波崙菩薩如是憂愁啼哭。時佛像在前立。讚言。善哉善哉。善男子。過去諸佛本行菩薩道時。求般若波羅蜜。亦如汝今。是故善男子。汝以是勤行精進愛樂法故從是東行。去此五百由旬有城名衆香。七寶合成。其城七重縱廣十二由旬。皆以七寶多羅之樹。周遍圍遶。豐樂安靜人民熾盛。街巷相當端嚴如畫。橋津如地寬博清淨。七重城上皆以閻浮檀金而爲樓閣。一一樓閣七寶行樹種種寶果。其諸樓閣次第皆以寶繩連綿。寶鈴羅網以覆城上。風吹鈴聲其音和雅。如作五樂甚可愛樂。以是音聲娛樂衆生。其城四邊流池清淨冷⓬煖

❶(小品般若波羅蜜經)＋薩【宋】【元】，(摩訶般若波羅蜜經)＋薩【宮】 ❷則＋(是)【元】【明】 ❸(當)＋思【元】【明】 ❹汝＋(汝)【元】 ❺應作＋(但應)【元】【明】
❻不知方便之力＝無方便【元】【明】 ❼若＝當【元】【明】 ❽心＝故【元】【明】 ❾〔虛〕－【元】【明】 ❿惱＝苦【元】【明】 ⓫憂＝懊【元】【明】 ⓬煖＝暖【三】【宮】

調適。中有諸船七寶嚴飾。是諸衆生宿業所致。娛樂遊戲諸池水中種種蓮華。青黃赤白衆雜好華。[1]香色具足遍[2]滿其上。三千大千世界所有好華悉皆具有。其城四邊有五百園觀。七寶莊嚴甚可愛樂。一一園中有五百池水。池水各各縱廣十里。皆以七寶雜色莊嚴。諸池水中皆有青黃赤白蓮花。大如車輪彌覆水上。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。諸池水中皆有鳧鴈鴛鴦異類衆鳥。是諸園觀池沼適無所屬。皆是衆生宿業果報。長夜信樂深法行般若波羅蜜。福德所致。善男子。衆香城中有大高臺。曇無竭菩[3]薩宮舍在上。其宮縱廣[4]各五十里。皆以七寶校成雜色莊嚴。[5]其墻七重皆亦七寶。七寶行樹周匝圍遶。其宮舍中有四園觀常所娛樂。一名常喜。二名無憂。三名華飾。四名香飾。一一園中有八池水。一名爲賢。二名賢上。三名歡喜。四名喜上。五名安隱。六名多安隱。七名必定。八名阿毘跋致。諸池水邊面各[6]一寶。黃金白銀琉璃[7]頗梨玫瑰爲底。金沙布上。一一池側有八梯陛。種種寶物以爲梯[8]橙。諸陛閻有閻浮檀金芭蕉[9]之樹。諸池水中。皆有青黃赤白蓮花。遍覆[10]其上。鳧鴈鴛鴦孔雀衆鳥。鳴聲相和甚可愛樂。諸池水邊皆生花樹香樹。風吹香華墮池水中。其池成就八功德水。香若栴檀色味具足。曇無竭菩薩與六萬八千婇女。五欲具足共相娛樂。及城中男女俱入常喜等園賢等池中。共相娛樂。善男子。曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已。日

日三時說般若波羅蜜。衆香城中男女大小。爲曇無竭菩薩於其城內多聚人處。敷大法座。其座四足。或以黃金或以白銀。或以琉璃或以*頗梨。敷以綩綖雜色茵蓐。以迦尸白氎而覆其上。座高五里施諸幃帳。其地四邊散五色華燒衆名香。供養法故。曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜。善男子。彼諸人衆如是供養恭敬曇無竭菩薩。爲聞般若波羅蜜故。於是大會百千萬衆諸天世人。一處集會。中有聽者中有受者中有持者。中有誦者中有書者。中有正觀者中有如說行者。是諸衆生[11]已度惡道。皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。汝從是[12]去。當於曇無竭菩薩所聞般若波羅蜜。曇無竭菩薩世世是汝善知識。示教利[13]喜汝阿耨多羅三藐三菩提。善男子。曇無竭菩薩本行菩薩道時。求般若波羅蜜。亦如汝今。今汝東行莫計晝夜。不久當得聞般若波羅蜜。[14]薩陀波崙菩薩心大歡喜。譬如有人爲毒箭所中。更無餘念唯念何時當得良醫拔出毒箭除我此苦。如是薩陀波崙菩薩無有餘念。但念何時得見曇無竭菩薩爲我說般若波羅蜜。我聞般若波羅蜜斷諸有見。○[15]爾時薩陀波崙即於住處一切法中。生無決定想。[16]入諸三昧門。所謂諸法性觀三昧。諸法不可得三昧。破諸法無明三昧。諸法不異三昧。諸法不壞三昧。諸法照明三昧。諸法離闇三昧。諸法不相續三昧。諸法性不可得三昧。散華三昧。不受諸身三昧。離幻三昧。如鏡像三昧。一切衆生語言三昧。一切衆生歡

喜三昧。隨一切善三昧。種種語言字句莊嚴三昧。無[17]畏三昧。性常默然三昧。無礙解脫三昧。離塵垢三昧。名字語言莊嚴三昧。一切見三昧。一切無礙際三昧。如虛空三昧。如金剛三昧。無負三昧。得勝三昧。轉眼三昧。畢法性三昧。得安隱三昧。師子吼三昧。勝一切衆生三昧。離垢三昧。無垢淨三昧。華莊嚴三昧。隨堅實三昧。出諸法得力無畏三昧。通達諸法三昧。壞一切法印三昧。無差別見三昧。離一切見三昧。離一切闇三昧。離一切相三昧。[18]離一切著三昧。離一切懈怠三昧。深法照明三昧。[19]善高三昧。不可奪三昧。破魔三昧。生光明三昧。見諸佛三昧。薩陀波崙菩薩住是諸三昧中。即見十方諸佛爲諸菩薩說般若波羅蜜。諸佛各各安慰讚言。善哉善哉。善男子。我等本行菩薩道時求般若波羅蜜。亦如汝今。得是諸三昧。亦如汝今。得是諸三昧已[20]了達般若波羅蜜。住阿[21]毘跋致地。我等得是諸三昧故。得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是爲般若波羅蜜。所謂於諸法無所念。我等住於無念法中。得如是金色[22]之身三十二相大光明不可思議智慧諸佛無上三昧無上智慧。盡諸功德邊。[23]如是功德諸佛說之猶不能盡。[24]況聲聞辟支佛。是故善男子。汝於是法倍應恭敬愛重生清淨心。[25]得阿耨多羅三藐三菩提。不足爲難。汝於善知識。應深恭敬愛重信樂。善男子。若菩薩爲善知識所護[26]念者。疾得阿耨多羅三藐三菩[27]提。薩陀波崙菩薩白諸佛言。何等是我善知識。諸佛答言。善

[1] 香色＝色香【元】【明】 [2] 滿其＝覆水【元】【明】 [3] 薩＋（摩訶薩）【三】【宮】 [4]〔各〕－【三】【宮】 [5] 其＝垣【三】【宮】 [6] 一＝七【三】【宮】 [7] 頗梨＝玻 【三】【宮】* [8] 橙＝隥【元】【明】 [9] 之＝行【元】【明】 [10] 其＝水【三】【宮】 [11] 已度＝度諸【元】【明】 [12]（東）＋去【元】【明】 [13] 喜＋（教）【元】【明】 [14]（爾時）＋薩【元】【明】 [15] 薩陀波崙品二十七之一終【聖】，薩陀波崙品二十七之二首【聖】 [16]（即）＋入【元】【明】【聖】 [17] 畏＝思【聖】 [18] 離＝解脫【聖】 [19] 善＋（項）【聖】 [20] 了＝通【聖】 [21] 毘跋＝惟越【聖】 [22]〔之〕－【聖】 [23] 如是＝是諸【聖】 [24]（何）＋況【聖】 [25]（爲）＋得【聖】 [26]〔念〕－【聖】 [27] 提＋（是時）【聖】

男子。曇無竭菩薩世世教[1]誨成就汝於阿耨多羅三藐三菩提。令汝[2]得學般若波羅蜜方便之力、曇無竭菩薩是汝善知識。汝應報恩。善男子。汝若於一劫若二劫三劫。[3]乃至百劫若過百劫頂戴恭敬以一切樂具而供養之。若以三千大千世界妙好色聲香味觸。盡以供養。亦未能報須臾之恩。[4]何以故。以曇無竭菩薩因緣力故。令汝得如[5]是諸深三昧。及聞般若波羅蜜方便。[6]諸佛如是。教授安慰薩陀波崙菩薩已。忽然不[7]現。薩陀波崙菩薩從三昧[8]起不見諸佛。作是念。是諸佛向從何來今至何所。不見佛故即大憂愁。作是念。曇無竭菩薩[9]已得陀羅尼[10]諸神通[11]力。已曾供養過去諸佛。世世爲我善[12]知識。常利益我。我至曇無竭菩薩所。當問諸佛從何所來去[13]至何所。爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩。益加愛重恭敬信樂。作[14]如是念。我今貧窮。無有華香瓔珞燒香[15]塗香衣服幡蓋金銀眞珠頗梨珊瑚。無有如是諸物可以供養曇無竭菩薩。我今不應空往曇無竭菩薩所。我若空往[16]心則不安。當自賣身以求財物。爲般若波羅蜜故。供養曇無竭菩薩。何以故。我世世已來喪身無數。於無始生死中。爲欲因緣故。在於地獄受無量苦。未曾爲[17]是清淨之法。是時薩陀波崙菩薩中道入一大城至市肆上。高聲唱言。誰欲須人誰欲須人。爾時惡魔作是念。薩陀波崙菩薩爲愛法故[18]欲自賣身以供養曇無竭菩薩。爲聞般若波羅蜜方便。云何菩[19]薩行般若波羅蜜。疾得阿耨多羅三藐三菩提。亦得多聞如大海水。不爲諸魔所壞。能盡一切諸功德邊。於此利益無量衆生。[20]是諸衆生出我境界。[21]得阿耨多羅三藐三菩提。我今當往壞其道意。即時惡魔隱蔽諸人。乃至不令一人得聞唱聲。唯一長者女魔不能蔽。薩陀波崙菩薩賣身不售。在一處立流淚而言。我爲大罪[22]故。欲自賣身供養曇無竭菩薩爲聞般若波羅蜜。而無買者。爾時釋提桓因作是念。我今當試是善男子實以深心爲愛法故捨是身不。即化作婆羅門。在薩陀波崙菩薩邊行。問言善男子。汝今何[23]故憂愁啼哭。薩陀波崙言。我[24]以貧窮無有財寶。欲自賣身供養曇無竭菩薩爲聞般若波羅蜜。而無買者。婆羅門言。善男子。我不須人。今欲大祠當須人心人血人髓。能與我不。薩陀波崙自念。我得大利。定當得聞般若波羅蜜方便。以婆羅門欲買心血髓故。即大歡喜語婆羅門。汝所須者盡當相與。婆羅門言。汝須何[25]價。答言。隨汝所[26]與。薩陀波崙菩薩[27]即執利刀刺右臂出血。復割右髀欲破骨出髓。時一長者女在閣上遙見薩陀波崙菩薩刺臂出血割其右髀復欲破骨出髓。作是念。[28]此善男子何因緣故困苦其身。我當往問。時長者女即便下閣到薩陀波崙菩薩所。問言善男子。何因緣故困苦其身。用是血髓爲。薩陀波崙言。賣與[29]婆羅門。供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩。長者女言。善男子。汝賣血髓供養是人得何等[30]利。薩陀波崙言。是人當爲我說般若波羅蜜方便[31]力。我隨中學當得阿耨多羅三藐三菩提。金色*之身三十二相。常光無量光。大慈大悲大喜大捨。十力四無所畏四無礙智十八不共法。六神通不可思議清淨戒品定品智慧品解脫品解脫知見品。得佛無上智慧無上法寶。分布施與一切衆生。[32]時長者女語薩陀波崙。汝所說者。甚爲希有微妙第一。爲一[33]一法。乃可[34]應捨恒河[35]沙身。善男子。汝今所[36]須金銀眞珠琉璃頗梨琥珀珊瑚諸好珍寶。及華香瓔珞幡蓋衣服。盡當相與供養曇無竭菩薩。莫自困苦。我今亦欲隨汝至曇無竭菩薩所種諸善根。爲得如是清淨法故。爾時釋提桓因即復其身。在薩陀波崙菩薩前立。作是言。善哉善哉。善男子汝心堅固愛法如是。過去諸佛行菩薩道時。亦如汝今。求聞般若波羅蜜方便。得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我實不須人心血髓。故來相試。汝願何等當以相與。薩陀波崙言。與我阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因言。[37]我無此[38]也。諸佛世尊乃能辦之。更求餘願當以相與。薩陀波崙言。汝於此中若無力者。還使我身平[39]復如故。薩陀波崙身即平*復無有瘡[40]瘢。[41]於是釋提桓[42]因忽然不現。時長者女語薩陀波崙[43]菩薩言。可至我舍。當白父母求索財寶。爲聞法故。供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩與長者女俱到其舍。長者女入白父母言。與我華香瓔珞種種衣服及諸寶物。[44]願聽我

[1]誨成就汝＝化汝成就【宮】　[2]〔得〕－【宮】　[3]〔乃〕－【宮】　[4]何以故＝所以者何【宮】　[5]是＋(等)【宮】　[6]〔諸佛〕－【宮】　[7]現＋(是時)【宮】　[8]起＝出【宮】　[9]〔已〕－【宮】　[10]諸＝五【宮】　[11]〔力〕－【宮】　[12]知識＝師【宮】　[13]〔至〕－【宮】　[14]〔如〕－【宮】　[15]塗＝澤【宮】　[16]心則不安＝非心所安我今【宮】　[17]〔是〕－【宮】　[18]〔欲〕－【三】【宮】　[19]薩＋(摩訶薩所)【宮】　[20]〔是諸衆生〕－【宮】　[21](皆)＋得【宮】　[22]〔故〕－【宮】　[23]故＝以【宮】　[24]以＝今【三】【宮】　[25]價＝賈【宮】　[26]與＋(即時)【宮】　[27]即＝手【宮】　[28]此＝是【宮】　[29](是)＋婆【宮】　[30](功德)＋利【宮】*　[31]力我隨＝我當【宮】　[32](是)＋時【宮】　[33]〔一〕－【宮】　[34]〔應〕－【宮】*　[35]沙＋(等)【宮】　[36]須＋(盡當相與)【宮】　[37]我無…餘，十五字＝非我所辦諸佛世尊於此有力汝可更【宮】　[38]也＝力【元】【明】　[39]復＝賑【宮】*　[40]瘢＝瘢【元】【明】　[41]於是＝如本不異【宮】　[42]因＋(與其願已)【宮】　[43]〔菩薩〕－【宮】　[44]願＝亦【宮】

身[1]并先所給五百侍女與薩陀波崙菩薩共往供養曇無竭菩薩。[2]曇無竭菩薩[3]當爲[4]我說法。以是法故。我等當得諸佛之法。父母語[5]女。薩陀波崙菩薩。今在何處。女言。今在門外。是人發心求阿耨多羅三藐三菩提。欲度一[6]切衆生生死苦惱。爲愛法故欲自賣身而無買者。憂愁啼哭立在一處。作是言。我欲賣身而無買者。時一婆羅門。作是言。汝今何故。欲自賣身。答言。我愛法故。欲供養曇無竭菩薩。我當從彼得諸佛法。婆羅門言。我不須人。今欲大祠。當須人心人血人髓。即時是人心大歡喜。手執利刀刺臂出血復割右髀。欲破骨出髓。我在閣上遙見此事。心自念言。是人何故困苦其身。[7]當往問之。我即往問。答我言。我[8]以貧窮無[9]有財[10]寶。欲賣心血髓與[11]婆羅門。我時問言。善男子。持是財物欲作何等。答我言。爲愛法故供養曇無竭菩薩。我復問言。善男子。汝於是中得何等利。答我言。我於是中當得無量不可思議功德之利。我聞是無量不可思議諸佛功德。心大歡喜作是念。是善男子。甚爲希有。乃能自受如是苦惱。爲愛法故尚能捨身。我當云何不供養法。我今多有財物。於是事中當發大願。我時語言。善男子。汝莫如是困苦其身。我當多與[12]財物[13]供養曇無竭菩薩。我亦隨汝至曇無竭菩薩所欲自供養。我[14]亦欲得[15]無上佛法。如上所說。父母今當聽我隨是善男子[16]及給財物供養曇無竭菩薩。[17]父母報言。汝所讚者希有難及。是人一心念法。一切[18]世界勝最第一。必能安樂一切衆生。是人[19]能求[20]難事。我今聽汝隨去。我等亦欲見曇無竭菩薩。是女爲供養曇無竭菩薩故。白父母言。我不敢斷人功德。是女即時莊嚴五百乘車。敕五百侍女亦皆莊[21]嚴。持種種色華種種色衣種種雜香末香塗香金銀寶華種種雜色妙好瓔珞諸美[22]飲食。與薩陀波崙菩薩[23]各載一車。五百侍女恭敬圍繞漸漸東行。遙見衆香城。其城七重七寶莊嚴甚可愛樂。有七重塹七重行樹。其城縱廣十二由旬。豐樂安[24]靜人民熾盛。五百街巷端嚴如畫。橋津如地寬博清淨。[25]見曇無竭菩薩。於城中央法座上坐。無量百千萬衆圍繞[26]說法。心即歡喜。譬如比丘得第三禪。見已作是念。我等不應載車趣曇無竭菩[27]薩。即皆下車步進。薩陀波崙與五百侍女恭敬圍繞。各持種種莊嚴諸物。俱詣曇無竭菩薩所。曇無竭菩薩所有七寶臺牛頭栴檀而以[28]校飾。眞珠羅網[29]寶鈴間錯。四角各懸明珠以爲光明。有四白銀香爐。燒黑沈水。供養般若波羅蜜。其寶臺中有七寶大床。床上有四寶函。以[30]眞金鍱書般若波羅蜜。[31]置是函中。其臺四邊垂諸寶幡。爾時薩陀波崙菩薩與五百侍女。遙見妙臺種種珍寶以爲挍飾。[32]又見釋提桓因與無量百千諸天以天曼陀羅華天金銀華天栴檀華以散[33]臺上。天於空中作諸伎樂。即問釋提桓因憍尸迦。汝以何故與諸天衆。以天曼陀羅華天金銀華天栴檀華散此*臺上。[34]於虛空中作諸伎樂。釋提桓因[35]言。善男子。汝不知耶。有法名摩訶般若波羅蜜。是諸菩薩母。菩薩於是中學。當得盡諸功德一切佛法疾得薩婆若。薩陀波崙言。憍尸迦。摩訶般若波羅蜜是諸菩薩[36]母。爲在何處。我今欲見。善男子。在此七寶[37]篋中黃金[38]鍱上。曇無竭菩薩七[39]處印之。我不得示汝。爾時薩陀波崙菩薩與五百女人。各持種種華香瓔珞幡蓋衣服金銀珍[40]寶。以半供養般若波羅蜜。以半供養曇無竭菩[41]薩。薩陀波崙菩薩以種種花香瓔珞幡蓋衣服金銀寶花。作諸伎樂。供養般若波羅蜜已。向曇無竭菩薩所。復以種種華香瓔珞碎末栴檀金銀寶華。供養法故散曇無竭菩薩上。即住虛空合成寶蓋。其蓋四邊垂諸寶幡。薩陀波崙菩薩及五百女人。見此神力心大歡喜。作是念。未曾有也。曇無竭[42]大師神力乃爾。未成佛道。神通之力尚能如是。*況得阿耨多羅三藐三菩提。[43]時五百女人敬重曇無竭菩薩。故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我等以是善根因緣。[44]於未來世當得作佛。行菩薩道時[45]亦得如是功德。如今曇無竭菩薩。供養恭敬尊重般若波羅蜜。爲人演說。成就方便力。亦如曇無竭菩薩。[46]薩陀波崙及五百女人頭面禮曇無竭菩薩足。合掌恭敬却住一面。[47]薩陀波崙白曇無竭菩薩言。我本求般若波羅蜜時。於[48]空林中聞空中聲言。善男子。從是東行。當得聞般若波羅蜜。我即東行。東行不久便

[1]并先所＝及所供【元】【明】【宮】　[2]〔曇無竭菩薩〕－【宮】　[3]當爲我＝爲我等【宮】　[4]我＋(等)【元】【明】　[5]女＋(言)【元】【明】【宮】　[6]切＋(無量)【宮】　[7]〔當往問之〕－【宮】　[8]以＝今【宮】　[9]〔有〕－【宮】　[10]〔寶〕－【宮】　[11](是)＋婆【宮】　[12](汝)＋財【宮】　[13](以是財物)＋供【宮】　[14](今)＋亦【宮】　[15](是諸法所謂)＋無【宮】　[16]〔及給財物〕－【宮】　[17](并給財物)＋父【宮】　[18]世界勝最＝最勝【宋】,世間最勝【宮】　[19]能＝欲【宮】　[20]難＋(得之)【元】【明】　[21]嚴＋(車乘)【宮】　[22]飲＝飯【宮】　[23]各＝共【宮】　[24]靜＝隱【宮】　[25](遙)＋見【宋】　[26](諸)＋說【宮】　[27]薩＋(所)【元】【明】【宮】　[28]校飾＝莊嚴【宮】　[29]寶鈴間錯＝間以寶鈴【宮】　[30]眞金鍱＝金葉【宮】　[31]〔置是函中〕－【宮】　[32]又＝及【宮】　[33]臺上＝寶臺【宮】*　[34](天)＋於【宮】　[35](答)＋言【宮】　[36](摩訶薩)＋母【宮】　[37]篋＝函【元】【明】　[38]鍱＝葉【宮】　[39]處印＝寶印印【元】【明】　[40]寶＋(即時)【宮】　[41]薩＋(爾時)【宮】　[42]大師神力＝威德【宮】　[43](即)＋時【宮】　[44](故)＋於【宮】　[45]亦＝當【宮】　[46](即時)＋薩【宮】*　[47]〔薩陀波崙〕－【宮】　[48]空＋閑【宮】

作是念。我云何不問空中聲。去當遠近從誰得聞般若波羅蜜。憂愁懊惱卽住七日。不念飮食及世①俗事。但念般若波羅蜜。我云何不問空中聲。去當近遠從誰得聞。卽時佛像現在我前。作是言。善男子。從是東行五百由旬。有城名衆香城。中有菩薩名曇無竭。爲諸大衆說般若波羅蜜。汝於是中。當②得聞般若波羅蜜。我於是處一切法③中。生無依止想。亦得無量諸三昧門。我住是諸三昧。卽見十方諸佛爲諸大衆說般若波羅蜜。諸佛讚我言。善哉善哉。善男子。我④等本行菩薩道時亦得⑤是諸三昧。住是諸三昧中。能成就諸佛法。諸佛安慰示敎我已。皆不復現。我從諸三昧覺已作是念。諸佛從何所來去至何所。不知諸佛來去因緣故。卽作是念。曇無竭菩薩已曾供養過去諸佛。深種善根善學方便。必能爲我說諸佛從何所來去至何所。⑥惟願大師。今當爲我說諸佛從何所來去至何所。令我常得不離見佛

⑦摩訶般若波羅⑧蜜曇無竭品第二十八

爾時曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言。善男子。諸佛無所從來去無所至。何以故。諸法如不動故。諸法如卽是如來。善男子。無生無來無去無生卽是如來。實際無來無去。實際卽是如來。空無來無去。空卽是如來。斷無來無去。斷卽是如來。離無來無去。離卽是如來。滅無來無去。滅卽是如來。虛空性無來無去。虛空性卽是如來。善男子。離是諸法無有如來。是諸法如諸如來如。皆是一如無二無別。善男子。是如唯一無二無三。離諸數無所有。善男子。譬如春末後月日中熱時見野馬動。愚夫逐之⑨謂當得水。善男子。於意云何。是水從何所來。爲從東海來。南西北海來。薩陀波崙⑩白大師言。焰中尙無有水。*況有來處⑪去處。但是愚人無有智故。於無水中而生水想。實無有⑫水。善男子。若有人以如來身色音聲而生貪著。如是人等分別諸佛有去來⑬相。當知是等愚癡無智。如無水中而生水想。何以故。諸佛如來不應以色身見。諸佛如來皆是法身⑭故。善男⑮子。諸法實相無來無去。諸佛如來亦復如是。善男子。譬如幻師幻作象兵馬兵車兵步兵無來無去。當知諸佛無來無去亦復如是。善男子。如人夢中見有如來。若一若二若十若二十。若五十若百若⑯過百⑰數。覺已乃至不見有一如來。善男子。於意云何。是諸如來從何所來去至何所。薩陀波崙白大師言。⑱夢無定法皆是虛妄。善男子。如來說一切⑲法虛妄如夢。若人不知諸法虛妄如夢。⑳以色身名字語言章句而生貪著。如是人等分別諸佛而有來去。不知諸法相故。若人於佛分別來去。㉑當知是人凡夫無智。*數受生死往來六㉒道。離般若波羅蜜㉓離於佛法。善男子。若能如實知佛所說一切諸法虛妄如夢。是人於法則不分別若來若去若生若滅。若不分㉔別。是人則以諸法實相而㉕觀如來。若以法相知如來者。是人則不分別如來若來若去。若能如是知諸法相。㉖是人則㉗行般若波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩㉘提。是名眞佛弟子。不虛㉙受人信施。是爲世㉚界福田。善男子。譬如㉛海中種種珍寶。不從東方來。南西北方四維上下㉜來。衆生福㉝業因緣海生此寶。㉞非無因而㉟有。諸寶滅㊱時亦不至十方。㊲以衆緣合則有。㊳衆緣滅則無。善男子。諸如來身亦復如是。無有㊴定法不從十方來。亦不無因而有。㊵以本行㊶報生。衆緣合則有。衆緣滅則無。㊷善男子。譬如箜篌音聲。無所從來去無所至。屬衆因緣。有絃有槽有棍。有人以手鼓之。衆緣㊸合則有聲。是聲不從絃出槽出棍出手出。㊹衆緣合則有聲。而無所從來。衆緣散㊺則滅而無所至。善男子。諸如來身亦復如是。屬㊻衆因緣。無量福德之所成就不從一因緣一福德㊼而生。亦不無因無緣而有。*以衆緣合則有。而無所從來。衆緣散則滅。而去無所至。善男子。應當如是觀諸如來來去之相。亦應如是觀諸法相。善男子。汝㊽若如是觀諸如來及一切法。㊾無來無去。無生無滅。㊿必至阿耨多羅三藐三菩提。亦得*了達般若波羅蜜方便。說是如來無來無去法時。三千大千世界地大震動。諸天宮殿亦皆(51)震動。諸魔宮殿皆不復現。三千大千世界草木華樹。悉皆傾向曇無竭菩(52)薩。諸樹皆出非時妙華。釋提桓因(53)及四天王。於虛空中雨天

①俗=聞【宮】　②〔得〕－【宮】　③〔中〕－【宮】　④〔等〕－【宮】*　⑤〔是〕－【宮】*　⑥惟=唯【三】【宮】　⑦摩訶=小品【宋】【元】【明】【宮】*　〔摩訶般若波羅蜜〕－【宮】*　⑧蜜+(經)【宋】【元】【明】*【宮】　⑨謂=冀【宮】　⑩白=日【宮】　⑪去處=者【宮】　⑫水+(曇無竭菩薩語薩陀波崙言)【宮】　⑬相=想【宮】　⑭〔故〕－【宮】　⑮子+(如)【宮】　⑯過=遇【宮】　⑰〔數〕－【宮】*　⑱夢無=夢中無決【宮】　⑲法+(皆)【宮】　⑳(是人但)+以【三】【宮】　㉑〔當知〕－【宮】　㉒道+(遠)【宮】　㉓離於=遠離【宮】　㉔別+(一切諸法)【宮】　㉕觀=知【宮】　㉖(如是)+是【宮】　㉗〔行般若波羅蜜〕－【宮】　㉘提+(行般若波羅蜜)【宮】　㉙受人信=食國中【宮】　㉚界=間【三】【宮】　㉛海=大海之【宮】　㉜來+(但以)【宮】　㉝業=穢【宮】　㉞非=亦不【宮】　㉟有=生業緣合故有是【宮】　㊱〔時〕－【宮】*　㊲(但)+以【宮】*　㊳衆緣滅=因緣散滅【宮】　㊴定法=決定【宮】　㊵以本行=但以本行業果【三】【宮】，但以本行【宮】　㊶〔報生〕－【宮】　㊷〔善男子〕－【宮】　㊸合+(故)【宮】　㊹(但)+衆【宮】　㊺(譬)+則【宮】　㊻衆=諸【宮】　㊼〔而生〕－【宮】　㊽若+(能)【三】【宮】，〔若〕－【宮】　㊾無來無去=所謂無來無去【宮】　㊿(則)+必【宮】　(51)震動=動搖【宮】　(52)薩+(摩訶薩)【三】【宮】　(53)〔及〕－【宮】*

名華天末栴檀。散曇無竭菩薩上。語薩陀波崙菩薩言。因仁者故。我等今日聞第一義。一切世①界所難値遇。②貪身見者所不能及。爾時薩陀波崙菩薩白曇無竭菩③薩。何因緣故地大震動。曇無竭言。④以汝向問是諸如來無來無去。我答汝時。有八千人得無生法忍。八十那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千衆生遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。*薩陀波崙菩薩心。⑤卽歡喜作是念。我今⑥則爲大得善利。聞般若波羅蜜中無來無去。利益如是無量衆生。我之善根⑦已爲具足。於阿耨多羅三藐三菩提。心無疑悔。必當作佛。⑧薩陀波崙聞法生歡喜因緣。卽昇虛空高七多羅樹。作是念。我今當以何物供養曇無竭菩*薩。釋提桓因知薩陀波崙心所念。卽以天曼陀羅華與薩陀波崙。作是言。汝以是花供養曇無竭菩薩。善男子。我等⑨應助成汝。以汝因緣故⑩利益無量衆生。善男子。如是之人甚⑪難得値。能爲一切衆生故。於無量阿僧祇劫往來生死。爾時薩陀波崙菩薩受釋提桓因曼陀羅華。散曇無竭菩薩上。從虛空下頭面作禮。白大師言。我從今日以身供給奉上大師。作是語已。合掌一面立。爾時長者女及五百侍女。白薩陀波崙菩薩言。我等今者以身奉上。持是善根因緣。當得如是善法。世世常共供養諸佛常相親近。薩陀波崙菩薩報諸女言。⑫汝若以身與我誠心隨我行者。我當受汝。諸女白言。我等誠心以身奉上當隨所行。爾時薩陀波崙菩薩與五百女人幷諸寶物莊嚴之具及五百乘車。奉上曇無竭菩薩。白言大師。以是五百女人奉給大師。五百乘車隨意所用。爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。菩薩摩訶薩應如是學一切捨法。菩薩有是一切捨者。則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩爲聞般若波羅蜜⑬及方便故。應如汝今供養於師。過去諸佛本行菩薩道時。亦皆如汝住是捨中。爲般若波羅蜜供養⑭於師。爲聞般若波羅蜜*及方便故。⑮得阿耨多羅三藐三菩提。爾時曇無竭菩*薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足故。受五百女人及五百乘車。受已還與薩陀波崙。從⑯坐而起還入宮中。是時日沒。薩陀波崙菩薩作是念。我爲⑰法來不⑱應坐臥。當以二事。若行若立以待法師出宮說法。爾時曇無竭菩薩七歲常入菩薩無量三昧無量般若波羅蜜*及方便觀薩陀波崙菩薩。滿七歲中若行若立離於睡眠。不念於欲不念美味。但念曇無竭菩薩何時當從禪起。我當爲敷法座。曇無竭菩薩當坐說法。我當掃灑令地淸淨布種種華。曇無竭菩薩當說般若波羅蜜*及方便*時。長者女及五百女人亦皆七歲隨薩陀波崙菩薩所行⑲之事。爾時薩陀波崙菩薩聞空中聲言。善男子。曇無竭菩薩却後七日從三昧起。當於城中法座⑳上說法。薩陀波崙菩薩聞空中聲心大歡喜。與五百女人㉑欲爲曇無竭菩薩㉒敷大法座。是時諸女各脫上衣。以爲法座作是念。曇無竭菩薩*當坐此㉓座說般若波羅蜜*及方便。薩陀波崙菩薩欲灑法㉔座處地。求水不得。惡魔隱蔽令水不現。作是念。薩陀波崙求水不得。或當憂悔心動變異。善根不增智慧不照。薩陀波崙求水不得。卽作是念。我當刺身出血以用灑地。何以故。此中塵土坌於大師。我今何用此身。此身不久必當㉕壞敗。我寧爲法以滅㉖於身終不空死。㉗又我常以五欲因緣。喪無數身往來生死未曾得爲如是法㉘也。薩陀波崙卽以利刀出遍刺身以血灑地。五百女人亦㉙効薩陀波崙菩薩。各各刺身以血灑地。薩陀波崙菩薩及五百女人。乃至一念無有異心。㉚魔不能㉛壞障其善根。爾時釋提桓因作是念。未曾有也。薩陀波崙菩薩愛法堅固。發大莊嚴不惜身命。深心趣於阿耨多羅三藐三菩提。當得阿耨多羅三藐三菩㉜提。度脫無量衆生生死苦惱。卽時釋提桓因變灑地血爲天赤栴檀水。法座四邊㉝面百由旬。天栴檀氣流布遍滿。釋提桓因讚言。善哉善哉。善男子。汝精進力不可思議。愛法求法最爲無上。善男子。過去諸佛亦㉞皆如是。㉟深心精進愛法求法。以此修㊱集阿耨多羅三藐三菩提。爾時薩陀波崙作是念。我爲曇無竭菩薩。已敷法座掃灑淸淨。當於何㊲所得好名華莊嚴此地。曇無竭菩薩在座說法當以供養。釋提桓因知薩陀波崙心所念。卽以三千㊳石天曼陀羅華。與薩陀波崙菩薩作是言。善男子。取是曼陀羅華莊嚴此地。供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩受此華已。以半散地以半供養曇無竭菩薩。爾時曇無竭菩薩過七日已從三昧起。與無

①界＝間【聖】　②貪＝今【聖】　③薩＋(摩訶薩)【聖】*　④〔以〕－【聖】　⑤卽＝大【聖】　⑥〔則爲〕－【聖】　⑦已爲＝正謂則爲【聖】　⑧薩陀波崙聞＝以得【聖】　⑨應＋(當)【聖】　⑩利＝饒【聖】　⑪難得＝爲難【三】【聖】　⑫〔汝〕－【聖】　⑬〔及方便〕－【聖】　⑭於＋(法)【聖】　⑮得＝住是捨中修習【聖】　⑯(高)＋坐【聖】　⑰〔法〕－【三】【聖】　⑱應＝宜【聖】　⑲〔之事〕－【聖】　⑳〔上〕－【聖】　㉑〔欲〕－【聖】　㉒敷大＝欲敷【聖】　㉓座＝中【聖】　㉔座＋(之)【聖】　㉕壞敗＝破壞【聖】　㉖〔於〕－【聖】　㉗又＝人【元】【明】　㉘〔也〕－【聖】　㉙効＝斆【三】【宮】　㉚(惡)＋魔【聖】　㉛壞＝得便【聖】　㉜提＋(已)【聖】　㉝〔面〕－【聖】　㉞〔皆〕－【聖】　㉟深＝勲【聖】　㊱集＝習【元】【明】【聖】　㊲〔所〕－【聖】　㊳石＝頃【三】【宮】，斛【聖】

量百千萬衆恭敬圍繞趣法座所。坐法座上說般若波羅蜜。薩陀波崙見曇無竭菩薩心大[1]喜樂。譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙及五百女人散華供養。頭面禮足却坐一面。曇無竭菩薩因薩陀波崙。爲大衆說言。諸法等故般若波羅蜜亦等。諸法離故般若波羅蜜亦離。諸法不動故般若波羅蜜亦不動。諸法無念故般若波羅蜜亦無念。諸法無畏故般若波羅蜜亦無畏。諸法一味故般若波羅蜜亦一味。諸法無邊故般若波羅蜜亦無邊。諸法無生故般若波羅蜜亦無生。諸法無滅故般若波羅蜜亦無滅。如虛空無邊般若波羅蜜亦無邊。如大海無邊般若波羅蜜亦無邊。如須彌山莊嚴般若波羅蜜亦莊嚴。如虛空無分別般若波羅蜜亦無分別。色無邊故般若波羅蜜亦無邊。受想行識無邊故般若波羅蜜無邊。地種無邊故般若波羅蜜無邊。水種火種風種空種無邊故般若波羅蜜無邊。如金剛等故般若波羅蜜亦等。諸法無壞故般若波羅蜜無壞。諸法性不可得故般若波羅蜜性不可得。諸法無等故般若波羅蜜無等。諸法無所作故般若波羅蜜無所作。諸法不可思議故般若波羅蜜不可思議。是時薩陀波崙菩薩卽於坐所。得諸法等三昧。諸法離三昧。[2]諸法不動三昧。諸法無念三昧。諸法無畏三昧。諸法一味三昧。諸法無邊三昧。諸法無生三昧。諸法無滅三昧。虛空無邊三昧。大海無邊三昧。須彌山莊嚴三昧。[3]如虛空[4]無分別三昧。色無邊三昧。受想行識無邊三昧。地種無邊三昧。水種火種風種空種無邊三昧。如金剛等三昧。諸法不壞三昧。諸法性不可得三昧。諸法無等三昧。諸法無所作三昧。諸法不可思議三昧。得如是等六百萬三[5]昧

*摩訶般若波羅*蜜囑累品第二十九

爾時佛告須菩提。薩陀波崙菩薩得六百萬三昧門已。卽[6]見十方[7]如恒河沙等世界諸佛。與大比丘衆恭敬圍繞。皆以是文字章句相貌說般若波羅蜜。如我今於此三千大千世界。與諸大衆恭敬圍繞。以是文字章句相貌說般若波羅蜜。薩陀波崙從是已後。多聞智慧不可思議。如大海水。世世所生不離諸佛。現在諸佛常生其所。一切衆難皆悉得斷。須菩提。當知是般若波羅蜜因緣。能具足菩薩道。是故諸菩薩若欲得一切智慧。應當信受般若波羅蜜讀誦正憶念。如說修行廣爲人說。亦當了了書寫經卷供養恭敬尊重讚歎華香瓔珞末香塗香幡蓋伎樂等。則是我敎

爾時佛告阿難。於意云何。佛是汝大師不。世尊。佛是我大師。如來是我大師。佛告阿難。我是汝大師。汝是我弟子。汝以身口意業。於今現在供養恭敬尊重於我。我滅度後汝當以是供養恭敬尊重般若波羅蜜第一第二第三亦如是說。我以般若波羅蜜囑累於汝。愼莫忘失。[8]莫作最後斷種人也。阿難。隨爾所時般若波羅蜜在世。當知爾所時有佛在世說法。阿難。若[9]有書寫般若波羅蜜受持讀誦正憶念。如所說行廣爲人說。供養恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂。當知是人不離見佛不離聞法常親近佛。佛說般若波羅蜜已。彌勒等諸菩薩摩訶薩。舍利弗須菩提[10]目揵連摩訶迦葉等諸聲聞衆。一切世間天人阿修羅*等。聞佛所說。歡喜信受

小品般[11]若經卷第十[12]

[1]喜樂＝歡喜【宮】 [2]〔諸法三昧〕十二字－【宮】 [3]〔如〕－【三】【宮】 [4]〔無分別〕－【宮】 [5]昧＋（門）【三】【宮】【聖】 [6]見＋（如）【宮】 [7]〔如〕－【宮】 [8]莫作最後斷種人也＝作未後人【宮】 [9]有＋（衆生）【宮】 [10]（大）＋目【宮】 [11]若＋（波羅蜜）【三】【宮】 [12]＋（光明皇后願文）【宮】

[1]佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

[2]西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

[3]了知諸行相品第一之一

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。一切漏盡無餘煩惱。心善解脫慧善解脫如大龍王。諸有所作皆悉具足。捨彼重擔得大善利。盡諸有結正智無礙。心住寂靜已得自在。唯一尊者住補特伽羅。所謂阿難

爾時世尊告尊者[4]須菩提言。隨汝樂欲爲諸菩薩摩訶薩。如其所應宣說般若波羅蜜多法門。是時尊者舍利子卽起是念。今尊者須菩提爲以自智慧辯才。而爲宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多耶。爲以佛威神及加持力而爲說耶

爾時尊者須菩提承佛威神知舍利子於如是色如是心有所思念。旣知是已卽告舍利子言。汝今當知。世尊所有聲聞弟子。於諸法中若自宣說或爲他說。一切皆是佛威神力。何以故。佛所說法若於是中能修學者。彼能證得諸法自性。以證法故有所言說。皆與諸法無所違背。是故舍利子。佛所說法順諸法性。諸善男子當如是知

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。佛作是言。令我隨所樂欲。如其所應宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。世尊。以何等義名爲菩薩。當說何法爲菩薩法。世尊。我不見有法名爲菩薩。亦不見有法名爲般若波羅蜜多。以是義故。若菩薩及菩薩法。皆無所有不可見不可得。我般若波羅蜜多亦無所有不可見不可得。世尊。當爲何等菩薩敎何等般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩聞作是說。心無所動不驚不怖亦不退沒。是卽名爲敎菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。是卽了知般若波羅蜜多。是卽安住般若波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀想般若波羅蜜多時。應如是學。而彼菩薩雖如是學。不應生心我如是學。何以故。彼[5]心非心心性淨故

爾時尊者舍利子白須菩提言。云何須菩提。有彼心非心不。須菩提言。舍利子。於汝意云何。若心非心於有於無爲可得耶。舍利子言。不也須菩提。是時須菩提告舍利子言。若心非心於有於無不可得者。汝今何故作如是言有心非心耶。舍利子言。何名非心性。須菩提言。一切無所壞遠離諸分別。是爲非心性」

爾時尊者舍利子讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。誠如佛說。汝於無[6]諍三昧行中最勝第一。若菩薩摩訶薩如是學者。卽得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。若有人欲學聲聞法者。當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行。是卽於此般若波羅蜜多修學相應。若欲學緣覺法者。當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行。是卽於此般若波羅蜜多修學相應。若欲學菩薩法者。當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行。是卽於此般若波羅蜜多善巧方便。而得具足諸菩薩[7]法聚集相應。何以故。此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法。若菩薩摩訶薩如是學者於菩薩法是卽相應。若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者。當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行。是卽於此般若波羅蜜多。方便具足集諸佛法。何以故。此般若波羅蜜多廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法。若菩薩摩訶薩如是學者。於無上法而得相應

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。所言菩薩摩訶薩者。我不可見亦不可得。而菩薩但有[8]名字。世尊。卽此名字亦不可見不可得。般若波羅蜜多亦但有名字不可見不可得。當爲何等菩薩敎何等般若波羅蜜多。以是義故我卽生疑。世尊。我於名字中求菩薩摩訶薩畢竟不可得。而彼名字無住處非無住處。無決定無不決定。何以故。彼名字性無所有故。是故無住處非無住處。無決定無不決定。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多。[9]於無所動不驚不怖亦不退沒。當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。住菩薩地而不退轉。善住無住相應

復次世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀想般若波羅蜜多時。不住於色不住受

[1] Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā, 〔佛說〕－㊂㊊* [2] 西天…譯＝北天竺烏塡曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫施護等奉詔第九譯㊂, 宋北天竺三藏朝奉大夫光祿鄕傳法大師施護奉詔譯㊊ [3] I. Sarvākārajñatā caryā parivarta. [4] Subhūti. [5] 心非心心性淨. Cittam acittam prakṛtiś cittasya prabhāsvarā, [6] 諍＝淨㊊ [7] 法＝聚㊇㊂ [8] 名字, Nāmadheya. [9] 於＝心㊔㊕

想行識。何以故。若住於色卽行色行。非行般若波羅蜜多。若住受想行識卽行受想行識。非行般若波羅蜜多。何以故。住於諸法卽不能受般若波羅蜜多。與般若波羅蜜多而不相應。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成就❶一切智。何以故。般若波羅蜜多不受於色不受受想行識。若不受色卽非色。不受受想行識卽非受想行識。是故般若波羅蜜多亦無所受。菩薩摩訶薩於無受法中當如是行。此卽名爲菩薩摩訶薩。一切法無受三摩地。廣大圓滿無量決定。不爲一切聲聞緣覺所壞。世尊。彼一切智。無有相無所取。若有相可取者。彼❷室哩尼迦波哩沒曬惹迦。如是等人於一切智不應生信。何以故。此人於一切智而生信解。以有量智入如是法。不受於色不受受想行識。不以喜樂法爲智所觀。不以內色爲智所觀。不以外色爲智所觀。不以內外色爲智所觀。亦不離內外色爲智所觀。如是不以內受想行識爲智所觀。不以外受想行識爲智所觀。不以內外受想行識爲智所觀。亦不離內外受想行識爲智所觀。而彼室哩尼迦等。於如是法及❸一切智智深生信解。於諸法性而得解脫。又於一切法無取無非取。乃至*涅❹盤亦無取無非取。世尊。修菩薩法者。雖於色受想行識而無所受。彼未圓滿如來十力四無所畏十八不共法。亦不中道取證❺涅*盤是故世尊。菩薩摩訶薩應如是了知般若波羅蜜多。

復次世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀想般若波羅蜜多時。應作是觀。何法是般若波羅蜜多。般若波羅蜜多爲何等相。諸法無所生亦復無所得。般若波羅蜜多共云何有。若菩薩作是觀時。心無所動不驚不怖亦不退沒。當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多

爾時尊者舍利子白須菩提言。若諸色法離色❺自性。受想行識離受想行識自性。般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性。一切智復離般若波羅蜜多自性。般若波羅蜜多復離一切智自性。一切智離一切智自性者。云何說。菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。須菩提言。舍利子。如是如是。一切色法離色自性。受想行識離受想行識自性。乃至一切智離一切智自性。般若波羅蜜多相離般若波羅蜜多相自性。諸相離諸相自性。無性亦離自性

爾時尊者舍利子復白須菩提言。云何須菩提。若菩薩摩訶薩是中學者彼能成就一切智不。須菩提言。如是如是。舍利子。若菩薩摩訶薩如是學者彼能成就一切智。何以故。諸法無生亦非無生。菩薩摩訶薩能如是了知。如是行者卽能隨順親近彼一切智。身心清淨諸相清淨。在在處處嚴淨佛土。成熟有情具諸佛法。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多近一切智

復次尊者須菩提言。若有菩薩摩訶薩行於色法此爲行相。若行色相此爲行相。若生色行此爲行相。若滅色行此爲行相。若壞色行此爲行相。若空色行此爲行相。我行諸行亦是行相。我行菩薩行亦是行相。於菩薩法我有所得亦是行相。如是若行受想行識此爲行相。若行受想行識相此爲行相。若生受想行識此爲行相。若滅受想行識此爲行相。若壞受想行識此爲行相。若空受想行識此爲行相。我行諸行亦是行相。我行菩薩行亦是行相。於菩薩法我有所得亦是行相。若作是念能如是行乃名行般若波羅蜜多亦是行相」若如是行者當知此菩薩未能具足善巧方便

爾時尊者舍利子白須菩提言。當云何行是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。須菩提言。舍利子。若菩薩摩訶薩不行於色不行色相。不行色生不行色滅 不行色壞不行色空。不行我行不起我行。菩薩行如是。不行受想行識。不行受想行識相。不行受想行識生。不行受想行識滅。不行受想行識壞。不行受想行識空。不行我行不起我行。菩薩行不作是念。若如是行乃名行般若波羅蜜多。若如是者是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。而彼菩薩摩訶薩雖如是行。卽不念我行不念我不行。不念我亦行亦不行。不念我非行非不行。又復不念有所行。不念無所行。不念亦有所行亦無所行。不念非有所行非無所行。何以故。一切法無念無取無非取。❻此名菩薩摩訶薩一切法無受三摩地。廣大圓滿無量決定。不爲一切聲聞緣覺所壞。此三摩地遍入一切三摩地行。若菩薩摩訶薩能如是行者。速得成就阿耨多羅三藐三菩提

是時尊者須菩提。承佛威神作如是言。若菩

❶一切智. Sarvajñatā. ❷ Śreṇika parivrājaka. ❸一切智智. Sarvajñajñāna. ❹盤=槃【宮】【聖】* ❺自性. Svabhāva. ❻此=比【宮】

薩摩訶薩雖行無數三摩地而無行相。雖見無數三摩地而無所見。彼菩薩不作是念。此三摩地我已入。此三摩地我當入。此三摩地我今入。如是一切時一切處一切種。離一切相而無所生。 若如是者當知是菩薩已從先佛。得授阿耨多羅三藐三菩提記

爾時尊者舍利子白須菩提言。 若菩薩摩訶薩於三摩地無所行相。 彼得如來應供正等正覺。與授阿耨多羅三藐三菩提記者。而此三摩地為有所觀不。須菩提言。不也舍利子。何以故。彼三摩地性無所有。離諸分別及所了知

爾時世尊讚言。善哉善哉。須菩提。如是如是。須菩提。如佛世尊威神辯才及加持力。如是宣說諸菩薩摩訶薩當如是行如是修學。 何以故。若菩薩摩訶薩如是學者。是為修學般若波羅蜜多

是時尊者舍利子白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是修學。是即修學般若波羅蜜多耶。佛言。舍利子。如是如是。若菩薩摩訶薩如是學者。是為修學般若波羅蜜多。舍利子白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是修學當學何法。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩了法無所有亦復無所學。是為修學。何以故。彼一切法皆無所有。而諸愚異生於無法中分別執著。舍利子白佛言。世尊。若法無所有今云何有。佛言。舍利子。諸法無所有今如是有。彼諸愚異生於無法中以不了故說為無明。 是故執著無明。以執著故起分別心。由分別故墮於二邊。如是展轉於一切法。種種分別起所得相。彼分別已依於二邊而生執著。是故分別過去諸法。分別未來諸法。分別現在諸法。以諸分別故執著名色。舍利子。彼諸異生不了諸法無所有性起分別者。 於如實道不能了知亦不能見。由不知見故不出三界。於實際法不能安住亦不生信。是故墮彼愚異生數

爾時尊者舍利子復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是學者是學一切智不。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩如是學者非學一切智。 菩薩摩訶薩如是學者亦學一切智。 如是學者亦學一切法。得近一切智成就一切智

是時尊者須菩提白佛言。世尊。若有幻人作是問言。云何修學一切智。云何親近一切智。云何成就一切智。 彼若作是問我當云何答。佛言。須菩提。我今問汝隨汝意答。須菩提言。善哉世尊。願樂欲聞。佛言。須菩提。於汝意云何。幻異於色色異幻不。如是幻異受想行識。受想行識異於幻不。須菩提言。不也世尊。異幻非色異色非幻。彼幻即色彼色即幻。受想行識亦復如是。佛言。須菩提。於意云何。所有五取蘊是菩薩不。須菩提言。如是世尊。如是善逝。佛告須菩提。當知五取蘊即是幻人。何以故。說色如幻受想行識亦如幻。彼色受想行識。即是六根五蘊。是故菩薩摩訶薩亦如幻。若欲修學般若波羅蜜多者。當如幻學即得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提白佛言。世尊。若有初住大乘菩薩。聞作是說得無驚怖耶。佛言。須菩提。彼初住大乘菩薩若隨惡知識。即於是法聞已驚怖。而彼菩薩若隨善知識。即聞是法不生驚怖。須菩提白佛言。世尊。云何名為菩薩摩訶薩惡知識。佛言。若有教令遠離般若波羅蜜多者。是為菩薩惡知識。何名菩薩善知識。佛言。若於般若波羅蜜多。自所宣說轉教他人。復為他人廣示魔業及魔過失。 勸令覺了覺已復令遠離。又復勸令不離諸佛。須菩提當知。是人被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘。 是為菩薩摩訶薩善知識。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。 菩薩摩訶薩被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘。世尊。當說何❶句義是菩薩義。佛言。須菩提。當知非句義是菩薩義。何以故。菩薩於一切法無所障礙。於一切法如實了知。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦無障礙亦如實知。 此說為菩薩義。又復世尊。云何得名摩訶薩。佛言。於有情聚中而為最上。以是義故名為摩訶薩

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。我亦樂說摩訶薩義。佛言。隨所樂說今正是時。舍利子言所有❷我見。❸衆生見。❹命者見。❺補特伽羅見。諸❻有趣見。❼斷見。❽常見。及❾有身見。若離如是等見為衆生說法者是為摩訶薩。

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。我亦樂說摩訶薩義。佛言。隨所樂說今正是時。須菩提言。若菩提心。一切智心。無漏心。無等心。無等等心。於如是心無礙無著。不為一切聲聞緣覺所壞。以是義故名為摩訶薩。由此入於菩薩摩訶薩數 時尊者舍利子白須菩提言。云何

❶句義, Padārtha. ❷我見, Ātmadṛṣṭi. ❸衆生見, Sattvādṛṣṭi. ❹命者見, Jīvādṛṣṭi. ❺補特伽羅見, Pudgaladṛṣṭi. ❻有趣見, Bhavadṛṣṭi. ❼斷見, Ucchedadṛṣṭi. ❽常見, Śāśvatadṛṣṭi. ❾有身見, Svakāyadṛṣṭi.

彼心無礙無著 須菩提言。以無心故心無障礙亦無所著。舍利子言。心義云何。須菩提言。舍利子 心於有無爲可生耶。爲可得耶。舍利子言。不也須菩提。是時須菩提告舍利子言。心於有無若不可得者。何故於心有所說耶。尊者舍利子讃須菩提言。善哉善哉。須菩提。誠如佛說。汝於無諍三昧行中最勝第一

爾時尊者[1]滿慈子白佛言。世尊。我亦樂說摩訶薩義。佛言。隨所樂說今正是時。滿慈子言。摩訶薩者所謂被大乘鎧以大乘法而自莊嚴安住大乘。是故說爲摩訶薩義。是時須菩提白佛言。世尊。所言菩薩摩訶薩被大乘鎧者。以何義故名大乘鎧。佛言。若菩薩摩訶薩作如是念。我應度無量無數衆生令至涅*槃。雖度如是衆生。已於諸衆生無所度想。而無一衆生得涅*槃者。何以故。一切法性本如是故離諸起作。須菩提。譬如幻師於四衢道以其幻法出多人聚出已卽隱。須菩提。於汝意云何。是諸幻人有所從來有*其實不。有所滅去有所壞不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。雖度無量無數衆生令至涅*槃而實無衆生有所度者若菩薩摩訶薩聞作是說不生驚怖。當知是菩薩摩訶薩被大乘鎧而自莊嚴

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。菩薩摩訶薩若如是了知者。是爲被大乘鎧勇猛堅固而善莊嚴。佛言。須菩提。如是如是。何以故。彼一切智是無爲無作法。爲利衆生故起諸方便。而彼衆生亦是無爲無作法。須菩提言。誠如佛說。所以者何。色無縛無解。受想行識亦無縛無解。世尊。色眞如無縛無解。受想行識眞如亦無縛無解

爾時尊者滿慈子白須菩提言。如尊者所說。色無縛無解。受想行識無縛無解。色[2]眞如無縛無解。受想行識眞如無縛無解者。此中何等是色無縛無解。何等是受想行識無縛無解。何等是色眞如無縛無解。何等是受想行識眞如無縛無解。須菩提答言。滿慈子。汝今當知。幻人色無縛無解。幻人受想行識無縛無解。幻人色眞如無縛無解。幻人受想行識眞如無縛無解。何以故。無所有故無縛無解。離故無縛無解。不生故無縛無解。若菩薩摩訶薩如是了知者。是卽安住大乘被大乘鎧大乘莊嚴。卽時尊者滿慈子。聞是說已默然而住

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如佛所言。菩薩摩訶薩安住大乘被大乘鎧大乘莊嚴。世尊以何義故爲名大乘。菩薩云何了知。是乘從何所出。出已於何所住。佛告須菩提。大乘者無限量無分數無邊際。以是義故名爲大乘。菩薩摩訶薩卽如是了知。又言大乘從何所出住何處者。是乘從三界出住波羅蜜多。彼無所著故卽住一切智。從是出生菩薩摩訶薩

復次須菩提。若法無所出亦復無所住。以無住故卽一切智無住相應。又此大乘亦無所有卽無所出。無出故如是出。所以者何。若有所出若無所出。如是二法俱不可得而無所生。乃至一切法中。無法可出亦無非法可出。須菩提。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是出生

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如佛所說。彼大乘法於一切世間天人阿修羅中。而爲最勝與虛空等。如彼虛空能受無量無數衆生。彼大乘法亦復如是。能受無量無數衆生。世尊。菩薩摩訶薩於大乘法不見有來不見有去亦無住處。前際不可得後際不可得中際不可得。三世平等無所生故。是故大乘義如是說

爾時世尊讃言。善哉善哉。須菩提。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩於大乘法如是修學。彼菩薩摩訶薩卽得成就一切智

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

[3]西[4]天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師[5]賜紫[6]臣施[7]護奉　詔[8]譯

了知諸行相品第一之二

爾時尊者滿慈子白佛言。世尊。佛令須菩提說般若波羅蜜多。何故於今說大乘法。時尊者須菩提卽白佛言。世尊。我所說大乘將無違彼般若波羅蜜多耶。佛言。不也須菩提。如汝所說隨順般若波羅蜜多

是時須菩提承佛神力白佛言。世尊。我於前

[1]滿慈子, Pūrṇa Maitrāyaṇīputra. [2]眞如.Tathatā. [3]西＝宗(明)* [4]天譯經＝北天竺(元)(明)* [5]〔賜紫臣〕－(明)* [6]〔臣〕－(元)* [7]護＋(等)(明)* [8](第九)＋譯(元)*

後中際求菩薩摩訶薩了不可得。何以故。色無邊。故菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故菩薩摩訶薩亦無邊。 色是菩薩無所有故不可得。受想行識是菩薩無所有故不可得。世尊。如是一切時一切處一切種。求菩薩摩訶薩畢竟不可得。 般若波羅蜜多亦不可見不可得。乃至一切智亦不可見不可得。如是一切法於一切時一切處一切種。皆不可見不可得。云何爲法云何爲非法。當以何法教入般若波羅蜜多。世尊。菩薩但有名字。般若波羅蜜多亦但有名字。而彼名字亦無所生。世尊。如說我我法畢竟無所生。我無自性故一切法亦爾。此中云何色無著無生。云何受想行識無著無生。 一切法無性故無著無生。以法無性故一切法無生。 是故無生亦無生。我今卽以無生法。教入般若波羅蜜多。世尊。若離無生法求一切法。 乃至佛菩薩法了不可得。何以故。若離無生法者。菩薩摩訶薩無能成就彼菩提行。世尊。若菩薩摩訶薩聞作是說心無所動。不驚不怖亦不退沒。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。 觀想般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。若行若觀想時不受於色。不見色生不見色滅。如是不受受想行識。不見受想行識生不見受想行識滅。何以故。若色無生卽非色。若色無滅卽非色。此無生與色無二無別。無滅與色亦無二無別。若說色卽是無二法。若受想行識無生卽非受想行識。 若受想行識無滅卽非受想行識。 此無生與受想行識無二無別。無滅與受想行識亦無二無別。若說受想行識卽是無二法。世尊。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。如是觀已。卽於色受想行識。無所受無所生無所滅。 乃至一切法一切相亦復如是。何以故。若色受想行識無生無滅卽非色受想行識。 此色受想行識與無生無滅無二無別。若說色受想行識卽是無二法」

爾時尊者舍利子白須菩提言。 如我解尊者須菩提所說義。菩薩卽是無生法。若如是者云何菩薩爲利衆生故。 有難行行及難行想。須菩提言。舍利子。我不欲令菩薩摩訶薩有難行行及難行想。何以故。若有難行想卽不能利益無量無數衆生。若於一切衆生。生易想樂想父想母想及彼子想。 如是卽能利益無量無數衆生。 菩薩摩訶薩於一切衆生當生如是想。我於一切時一切處解脫一切苦。一切衆生亦如是。 於一切時一切處解脫一切苦。於一切處不捨衆生。普令衆生解脫苦蘊。於諸心意不生過失。菩薩摩訶薩於諸衆生若生如是心。卽無難行行無難行想。舍利子。菩薩摩訶薩應生如是心。如我於一切時一切處一切種。畢竟無所有不可得故。彼一切法於一切時一切處一切種。 亦畢竟無所有不可得。 如是卽於內外一切法生無所有想。若菩薩摩訶薩以如是心行。卽無難行行無難行想

復次尊者舍利子。汝先所言菩薩無生。如是如是。菩薩實無生。舍利子言。若菩薩無生。彼菩薩法豈無生耶。須菩提言。菩薩法亦無生。舍利子言。若菩薩法無生者。彼一切智爲無生不。須菩提言。一切智無生。舍利子言一切智法爲無生不。須菩提言。一切智法亦無生。舍利子言。若一切智法亦無生者。彼諸異生是無生不。須菩提言。諸異生類亦復無生。又言彼異生法爲無生不。須菩提言。諸異生法亦卽無生。尊者舍利子白須菩提言。若菩薩菩薩法。一切智一切智法。異生異生法皆無生者。彼菩薩摩訶薩得一切智卽是無生。得無生耶。尊者須菩提言。舍利子。我不欲令無生法有所得。何以故。無生法不可得故。舍利子言。無生法不得無生耶。須菩提言。如是如是。無生法不得無生。舍利子言。若彼法無生。無生亦無生不。須菩提言。生法無生。無生亦無生。舍利子言。若無生亦無生者。汝所言所樂說爲生爲無生。須菩提言。樂說亦無生。舍利子言。若樂說無生者所言無生不。須菩提言。所言所樂說一切皆無生。尊者舍利子讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝於說法人中最勝第一。何以故。隨有所問而悉能答。於諸法相無動無壞。須菩提言。舍利子。法本如是。佛諸弟子於無依止法中。 隨有所問而悉能答於諸法相無動無壞。何以故。一切法無所依止。舍利子白須菩提言。若一切法無所依止。菩薩摩訶薩依何波羅蜜多。須菩提言。依般若波羅蜜多。舍利子當如實知。彼一切法無依止故。諸波羅蜜多亦復如是。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多時應作是念。無說無示無聞無得。 心無所動無所求相無

所持相。當知是菩薩摩訶薩行無數般若波羅蜜多行不離是念

爾時尊者舍利子白須菩提言。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不離是念。若菩薩摩訶薩不離是念。卽得不離般若波羅蜜多行。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多行。卽得不離是念。須菩提。若菩薩摩訶薩不離是行不離是念者。彼一切衆生亦應得不離般若波羅蜜多行。何以故。一切衆生亦不離是行不離是念。須菩提言。舍利子。如汝所說成就我義。何以故。衆生無性故當知念亦無性。衆生離故當知念亦離。衆生無心故當知念亦無心。衆生無覺了故當知念亦無覺了。衆生知如實義故念亦知如實義。舍利子。我欲令諸菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多

❶帝釋天主品第二

爾時帝釋天主。與四十千天衆俱來會中。四大天王與二十千天衆。❷娑婆世界主大梵天王與十千梵衆。淨居天子與千天衆。如是等皆來集會。彼諸天子所有業報光明。以佛威神勝光明故皆悉不現

是時帝釋天主白尊者須菩提言。我等諸天乃至梵衆。皆悉來集樂欲聽受。尊者須菩提。爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。令諸菩薩云何安住。云何修學云何相應。須菩提言。❸憍尸迦。今此天子衆中。以佛威神加持力故。若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者應當發心。若已入正位者。卽不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。彼於輪迴有所縛故。如是等人若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者。我亦隨喜勸令發心。於其善根使不斷絕

爾時世尊讚言。善哉善哉。須菩提。汝善勸導諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多而得相應。須菩提白佛言。世尊。佛於衆生有大恩德。我今爲報佛恩故如是勸導。何以故。過去如來應供正等正覺所有弟子。亦爲報佛恩故勸導諸菩薩摩訶薩。令諸菩薩如其梵行住眞實法。亦教成就般若波羅蜜多。以如是行故發生無上智。世尊。我今亦如是攝受護持諸菩薩摩訶薩。以我如是攝受護持因緣力故諸菩薩摩訶薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時尊者須菩提告帝釋天主言。汝等諦聽。如理思惟。我今宜說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多安住空法。令諸菩薩被大乘鎧大乘莊嚴。當知般若波羅蜜多所謂不住五蘊。不住眼根不住色境。不住眼識不住眼觸亦復不住眼觸所生諸受。如是不住耳鼻舌身意根。不住聲香味觸法境。不住耳鼻舌身意識。不住耳觸乃至意觸。亦復不住耳觸乃至意觸所生諸受。不住地水火風空識界。不住念處正勤神足根力覺道。不住須陀洹果。不住斯陀含果。不住阿那含果。不住阿羅漢果。不住緣覺果。不住佛地。以如是不住五蘊乃至不住佛地故。不住色受想行識若常若無常。不住色受想行識若苦若樂。不住色受想行識若空若不空。不住色受想行識若我若無我。不住色受想行識若淨若染。不住色法有所得空。不住受想行識有所得空。不住須陀洹無爲果。不住斯陀含無爲果。不住阿那含無爲果。不住阿羅漢無爲果。不住緣覺無爲果。不住佛法。不住須陀洹福田。不住須陀洹七往來身。不住斯陀含福田。不住斯陀含畢竟一來此世盡苦邊際。不住阿那含福田。不住阿那含不還此世於彼涅❹盤。不住阿羅漢福田。不住阿羅漢現世入於無餘*涅盤。不住緣覺福田。不住緣覺出過聲聞不及佛地而趣涅*盤。不住諸佛最上福田。不住佛法出過異生及聲聞緣覺地。利益無量無數衆生。復令無量無數百千俱胝那庾多衆生。不趣聲聞緣覺無餘涅*盤。決定趣證正等正覺無上涅*盤建立佛事。諸如是等皆悉不住

爾時尊者舍利子卽起是念。若諸如來出過異生及聲聞緣覺地。利益無量無數衆生。復令無量無數百千俱胝那庾多衆生。不趣聲聞緣覺無餘涅*盤。決定趣證正等正覺無上涅*盤。建立佛事。於如是法皆不住者當於何住

是時尊者須菩提。承佛威神知其念已。卽謂尊者舍利子言。舍利子。於汝意云何。如來應供正等正覺有法可住不。舍利子言。不也須菩提。如來應供正等正覺無法可住。何以故。彼無住心名爲如來。不住有爲界不住無爲界。不住彼中故。須菩提告言。如是如是。舍利子。諸菩薩摩訶薩應當如彼如來應供正等正覺所住而住。如是住者非有所住非無所

❶ II. Sakra parivarta. ❷娑婆世界主. Sahāpati. ❸ Kauśika. ❹盤＝槃㊂㊪

住。非為決定非不決定。菩薩摩訶薩如是學者。而善安住無住相應。菩薩摩訶薩如是學者。是行般若波羅蜜多行

爾時會中有諸天子作是思惟。諸夜叉衆所有語言文字章句尚可了知。而尊者須菩提所說諸法。我等天衆無能解了。時須菩提知諸天子於其❶色心所思念已。告諸天子言。汝等當知。彼一切法無說無示無聞無得。離諸分別無所了知。是時諸天子衆復作是念。如尊者須菩提所說轉復難解。廣大深遠最上微妙。我等天衆難可得入

爾時尊者須菩提又復知諸天子心所念已。即時告言。汝等當知。若欲得須陀洹果。欲住須陀洹果者當住是忍。若欲得斯陀含果欲住斯陀含果。若欲得阿那含果欲住阿那含果。若欲得阿羅漢果欲住阿羅漢果。若欲得緣覺果欲住緣覺果。若欲得阿耨多羅三藐三菩提果。欲住阿耨多羅三藐三菩提果者皆住是忍。時諸天子聞是說已又復思惟。當有何人能聽受尊者須菩提說法。時須菩提承佛威神。又知其念。重復告言。諸天子衆汝等當知。彼諸幻人而能聽受我所說法。何以故。彼於諸法無聞無證。是時諸天子衆白須菩提言。云何尊者。一切衆生為如幻不。須菩提言。一切衆生皆悉如幻亦復如夢。所以者何。一切衆生與其幻夢無二無別。以如是故彼一切法亦如幻夢。所有須陀洹須陀洹果。斯陀含斯陀含果。阿那含阿那含果。阿羅漢阿羅漢果。緣覺緣覺果。皆如幻如夢。彼阿耨多羅三藐三菩提果亦如幻如夢

爾時諸天子衆復白尊者須菩提言。若阿耨多羅三藐三菩提。說如幻夢者。彼涅*盤法亦如幻夢耶。須菩提言。如是涅*盤亦如幻夢況餘法耶。諸天子言。彼涅*盤法何故亦說如幻夢耶。須菩提言。若復有法過涅*盤者我亦說為如幻如夢。何以故。而彼幻夢與涅*盤法無二無別故

爾時尊者舍利子。尊者滿慈子。尊者❷摩訶俱絺羅。尊者❸摩訶迦旃延。尊者摩訶迦葉。如是等大聲聞衆。并諸菩薩摩訶薩衆。俱白尊者須菩提言。如尊者所說般若波羅蜜多。何人能受其義。是時阿難。即告衆言。所有不退轉菩薩摩訶薩具正見人。及彼漏盡諸阿羅漢。當知是等。於須菩提所說般若波羅蜜多能受其義

爾時須菩提告諸衆言。我所說般若波羅蜜多無能受者。何以故。此中無法宣說。無法表示無所分別無所了知。以無說示無了知故。般若波羅蜜多。如是宣說如是聽受

是時帝釋天主即作是念。今尊者須菩提。宣說如是甚深正法。我當化諸妙華以散其上。作是念已即時化出無數妙華。散於尊者須菩提上。是時須菩提即作是念。此所化出無數妙華。我於三十三天上曾所未見。此華殊妙非樹所生。時帝釋天主知尊者須菩提心所念已。即白須菩提言。此華非生法。何以故。不從心生不從樹出。須菩提言。憍尸迦。此華若不從樹生又非心出者即是無生。若其無生即不名華。帝釋天主即作是念。此尊者須菩提智慧甚深。於名句文而善宣說。隨其所說不壞假名說如實義。作是念已即白須菩提言。如尊者所說。菩薩摩訶薩應如是學

爾時尊者須菩提告帝釋天主言。憍尸迦。如是如是。菩薩摩訶薩當如是學。如是學者不學須陀洹果。不學斯陀含果。不學阿那含果。不學阿羅漢果。不學緣覺果。若不學如是果是即學一切智安住佛法。如是安住者即學無量無邊佛法。如是學者雖學色法無所增減。雖學受想行識亦無所增減。若於色受想行識不增減學者。即不取色學不取受想行識學。不捨色學不捨受想行識學。若法無取無捨即法無生無滅。若了一切法無取無捨無生無滅。如是學者是即名為學一切智。出生一切智

爾時尊者舍利子白須菩提言。若菩薩摩訶薩。於法無所取故。學無生滅故。學者彼一切智。亦無所取故。學無生滅故。學菩薩摩訶薩。若如是學者。當為修學一切智不。須菩提言。如是如是。彼一切智乃至一切佛法。無所取無生滅。如是修學者。是為菩薩摩訶薩學一切智

爾時帝釋天主。白尊者舍利子言。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多當於何求。舍 子言。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。當於須菩提所轉中求。帝釋天主言。尊者舍利子。彼須菩提所說般若波羅蜜多。是何神力所加持故舍利子言。憍尸迦。當知是佛神力所加持故

❶色＝己(明)　❷ Mahākoṣṭila.　❸ Mahākātyāyana.

是時尊者須菩提。告帝釋天主言。我所說般若波羅蜜多。當知皆是如來神力所加持故。所言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求者。當知菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。不應於色中求。不應離色中求。如是不應於受想行識中求。不應離受想行識中求。何以故。色非般若波羅蜜多。離色亦非般若波羅蜜多。受想行識非般若波羅蜜多。離受想行識亦非般若波羅蜜多。帝釋天主言。尊者須菩提。大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶。無量波羅蜜多是般若波羅蜜多耶。無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多耶。須菩提言。如是如是。憍尸迦。大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。無量波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。無邊波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。何以故。色廣大故般若波羅蜜多亦廣大。受想行識廣大故。般若波羅蜜多亦廣大。色受想行識無量故。般若波羅蜜多亦無量。色受想行識無邊故。般若波羅蜜多亦無邊

復次憍尸迦。緣無邊故即般若波羅蜜多無邊。以般若波羅蜜多無邊故衆❶生亦無邊。以何義故名緣無邊。所謂色受想行識。前際不可得中際不可得後際不可得。乃至一切法於前後中際亦不可得。以是義故名緣無邊。即般若波羅蜜多無邊。又復以何義故說衆生無邊。憍尸迦當知。前後中際無衆生可得。帝釋天主言。云何須菩提。彼衆生界豈無邊耶。須菩提言。衆生無量算數不及。以是義故衆生無邊。帝釋天主。復白尊者須菩提言。所言衆生者以何義故名為衆生。須菩提言。一切法義是衆生義。憍尸迦。於汝意云何。當說何義為衆生義。帝釋天主言。如我意者。非法義是衆生義。非非法義是衆生義。當知衆生無本無因無我無緣。而以方便立彼名字。須菩提言。憍尸迦。我先所說衆生無邊。於汝意云何。實有衆生可說可示不。帝釋天主言。不也須菩提。時須菩提言。若諸衆生無有其實不可說示者。是故我說衆生無邊。憍尸迦。假使如來應供正等正覺。住壽如殑伽沙劫。以方便語言。說一切衆生若已生若現生若當生。若已滅若現滅若當滅。而能說其邊際不。帝釋天主言。不也須菩提。何以故。一切衆生本來清淨。須菩提言。如是衆生無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。 是時會中帝釋天主大梵天王。及大世主幷餘諸天。天女神仙衆等。俱白佛言。快哉善哉。如來出世。尊者須菩提。能善宣說般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩受持此法。若不離諸佛如來般若波羅蜜多者。我當尊敬如諸佛想

爾時世尊。告帝釋天❷主大梵天王幷餘一切天仙衆言。如是如是。汝等當知。我於往昔最上燈城燃燈如來應供正等正覺所修菩提行。我於爾時亦不離般若波羅蜜多。彼燃燈如來。 即為我授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言。汝於來世過阿僧祇劫當得成佛。號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 是時帝釋天主幷諸天衆。俱白佛言。希有世尊。希有善逝。此般若波羅蜜多能攝一切智。菩薩摩訶薩當如是學

❸寶塔功德品第三之一

爾時世尊。 普告四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷帝釋天主等。欲界諸天衆。大梵天王等。色界諸天衆。乃至色究竟天。一切❹天子衆。汝等當知。若有善男子善女人。於此甚深般若波羅蜜多法門能聽受讀誦。如說修行者。是人不為魔及魔民人非人等伺得其便。不為惡毒所能傷害。不以橫夭捨其壽命

復次若有善男子善女人。 於此般若波羅蜜多。未能聽受讀誦者。所有已發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天子衆往彼人所為作護念。勸令於此般若波羅蜜多。 聽受讀誦如說修行

復次若有善男子善女人。 於此般若波羅蜜多。受持讀誦如說修行者。是人若在空室若入衆中。若在樹下及曠野處。若行道路及非道中乃至大海。 如是等處若行若住若坐若臥。離諸怖畏諸天護念

爾時四大天王白佛言。世尊。若有善男子善女人。於此般若波羅蜜多。聽受讀誦如說修行者。我當往彼護念其人。使令精進不生退屈

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若善男子善女人。於此般若波羅蜜多。聽受讀誦如說修行者。我亦往護其人令無衰惱

爾時大梵天王幷諸梵衆。俱白佛言。世尊。若善男子善女人。於此般若波羅蜜多。聽受讀

❶〔生〕－㊂(宮)　❷主＝王(宋)　❸ III. Aprameyaguṇa dhāraṇa pāramitā stūpasatkāra parivarta.　❹天＝大(宮)

誦如說修行者。我當往護其人令無衰惱

爾時帝釋天主復白佛言。希有世尊。此甚深般若波羅蜜多。善男子善女人受持讀誦者。於現世中獲如是功德。云何世尊。若人受持此般若波羅蜜多。而能攝諸波羅蜜多不。佛言。憍尸迦如是。若人受持此般若波羅蜜多。即能攝諸波羅蜜多。憍尸迦。此般若波羅蜜多。若人受持讀誦者。所有功德廣大甚深。汝當諦聽。如善作意。當爲汝說。帝釋天主言。善哉世尊。願爲宣說。佛言。憍尸迦。我此般若波羅蜜多法門。不爲一切惡法損惱破壞。若諸惡法起時欲生損惱。彼法即當漸自銷滅。雖復暫起而不爲害。何以故。憍尸迦當知。此善男子善女人。以受持讀誦般若波羅蜜多功德力故。惡法雖生而自銷滅。憍尸迦。譬如世間有諸毒蛇周行求食。見諸小蟲即欲食噉。是時有藥名爲❶末祇能銷諸毒。而彼小蟲即詣藥所。是時毒蛇聞是藥氣即自退還。彼諸小蟲不爲所食。何以故。此末祇藥能銷諸毒。憍尸迦。善男子善女人亦復如是。於此般若波羅蜜多受持讀誦。自所宣說或爲他說如說修行。是人不爲一切惡法所能傷害 惡法雖生即自銷滅。何以故。當知皆是般若波羅蜜多功德力故。在在處處無所動轉。般若波羅蜜多。能除貪等一切煩惱。而能趣證無上涅*槃。憍尸迦。若有受持讀誦此般若波羅蜜多者。彼四大天王。帝釋天❷主。大梵天王。乃至諸佛菩薩。常護是人令無衰惱

復次憍尸迦。若善男子善女人。受持讀誦此般若波羅蜜多者。是人常出信順語言。柔軟語言。白淨語言。不雜語言。不生忿怒。不爲我慢所覆。常生慈心。不起恨恚忿等煩惱不令增長。彼善男子善女人常作是念。我爲趣求阿耨多羅三藐三菩提故。於損惱法不應生瞋。何以故。瞋法若生諸根變異。謂善色相非所和合。作是念已安住正念。憍尸迦。彼善男子善女人。以受持讀誦般若波羅蜜多故。於現世中獲如是功德

*佛說佛母出生三法藏般❸若波羅蜜多經卷第二

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

寶塔功德品第三之二

爾時帝釋天主復白佛言。希有世尊。菩薩摩訶薩。爲迴向故修學般若波羅蜜多。不以高心而生取相。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦自所宣說。或令他說如說修行者。是人以其功德力故。若入軍陣無所怯懼。勇猛堅固勝伏他軍。乃至行住坐臥皆得吉祥

復次憍尸迦。若善男子善女人。受持讀誦此般若波羅蜜多者。是人於一切處。若行若止或遇刀杖等❹難。於彼人身無所傷害。乃至將失壽命不生怖畏。何以故。此般若波羅蜜多是❺廣大明。此般若波羅蜜多是❻無量明。此般若波羅蜜多是❼無上明。此般若波羅蜜多是❽無等明。此般若波羅蜜多是❾無等等明。若善男子善女人修學如是明者。不念自惡不念他惡不念自他惡。憍尸迦當知。於此般若波羅蜜多受持讀誦者。於現世中獲是功德。又復菩薩摩訶薩學是明者。即能證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智。以得阿耨多羅三藐三菩提故。即能觀達一切衆生種種心行。所言一切智智者謂諸明法。菩薩摩訶薩是中學者。無有少法而不能入。無有少法不能了知。無有少法不能證悟。是故得名一切智智

復次憍尸迦。若有人能以此般若波羅蜜多。書寫經卷供養受持。若自讀誦或復轉勸他人。乃至爲人解說其義。是人不爲一切人非人等伺得其便。諸佛菩薩常所護念。唯除過去諸業報應。憍尸迦。譬如大菩提場及菩提樹周匝方隅。若人非人乃至傍生異類。皆不能入亦不能住。不能破壞作其過惡。何以故。所有過去未來現在如來應供正等正覺。皆於是處證佛菩提。憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦書寫供養般若 波羅 蜜多亦復如是。若人非人不得其便。不能破壞出其過惡。何以故。若供養此般若波羅蜜多經處。隨其方地即同造諸寶塔尊重供養瞻禮稱讚憍尸迦當知。此般若波羅蜜多。於現世中有是功德

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若有善男子善

❶ Maghī. ❷主＝王㊄ ❸〔若〕－㊊ ❹難＝難㊄㊊ ❺廣大明, Mahāvidyā. ❻無量明, Apramāṇa-vidyā. ❼無上明, Anuttara-v. ❽無等明, Asama-v. ❾無等等明, Asamasama-v.

女人。書此般若波羅蜜多經尊重恭敬。置諸妙華燒香塗香末香及諸華鬘。 乃至諸妙幡蓋燃諸油燈。作如是等種種供養

若復有善男子善女人。 於如來應供正等正覺般涅[1]盤後。收取舍利起妙寶塔。尊重恭敬瞻禮稱讚。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。作如是等種種供養。彼善男子善女人所獲福德。與前福德何者爲多。佛言。憍尸迦。我今問汝隨汝意說。於意云何。如來應供正等正覺。當學何法得如是身。證阿耨多羅三藐三菩提。成就一切智智。是時帝釋天主白佛言。世尊。如來應供正等正覺。 修學般若波羅蜜多法故。證得阿耨多羅三藐三菩提。 成就一切智智。佛言憍尸迦。是故當知。佛不以是身故得如來果。以成就一切智智故得成如來。當知如來應供正等正覺。所有一切智智。從般若波羅蜜多生。復從般若波羅蜜多[2]善巧方便生如來身。是故此身與一切智智而爲依止。由一切智智爲所依故卽得[3]佛身卽得[4]法身得[5]僧伽身。是故一切衆生。於如來身得瞻禮供養。乃至般涅[6]盤後以佛舍利起塔供養。憍尸迦。彼善男子善女人。雖復如是起塔供養如來舍利。不如有人[7]書此般若波羅蜜多經尊重恭敬。以香華燈塗幢幡寶蓋種種供養。是善男子善女人得福甚多。何以故。供養此般若波羅蜜多者。是卽供養一切智智。是故善男子善女人。若欲供養一切智智者。於此般若波羅蜜多。常當書寫尊敬受持作諸供養

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若閻浮提人。於此般若波羅蜜多。不能書寫受持讀誦。不自宣說不令他說。 又復不能以諸香華幢幡寶蓋尊敬供養。世尊。如是等人失大善利。不能成就廣大果報。佛告帝釋天主言。憍尸迦。於汝意云何。閻浮提中有幾所人。於佛法僧得不壞信。帝釋天主白佛言。世尊。此閻浮提人於佛法僧。得不壞信者其數甚少。佛言憍尸迦。如是如是。閻浮提人。少有能於佛法僧寶得不壞信。若於須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。及緣覺果。其所證者。而亦甚少。於其阿耨多羅三藐三菩提心。若已發者能住不退。若現發者勇猛精進。若未發者當能發起。如是等人轉復甚少。又復閻浮提人。少能於此般若波羅蜜多善住相應。 少能於此般若波羅蜜多依法修行。 少能於此般若波羅蜜多。心不退轉住菩薩地。少能於此般若波羅蜜多。 修行趣證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。若有能於此般若波羅蜜多聽受讀誦。自所宣說。或令他說如說修行。乃至尊重恭敬。 以諸香華燈塗幢幡寶蓋種種供養者。當知皆是已發阿耨多羅三藐三菩提心。住不退轉菩薩地者

又復憍尸迦。 此閻浮提中有無量無數無邊衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩道。於汝意云何。憍尸迦。汝今當知。雖復有如是無量無數無邊衆生。發菩提心行菩薩道。於其中間若一若二住不退轉地。何以故。此閻浮提有諸衆生起下劣心生下劣[8]想。智慧信解亦復下劣。是故起劣精進。於阿耨多羅三藐三菩提作難得想。不能[9]起求而生懈怠。憍尸迦。若善男子善女人。樂欲速證阿耨多羅三藐三菩提果。成就最上樂者。是故應當於此般若波羅蜜多。發猛利心聽受讀誦。何以故。是善男子善女人應作是念。此般若波羅蜜多如來應供正等正覺。 往昔修菩薩行時亦如是學。我今亦學是般若波羅蜜多。此般若波羅蜜多是我所師。憍尸迦。若佛住世若涅*盤後。諸菩薩摩訶薩應當依止此般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若有善男子善女人。於如來應供正等正覺般涅*盤後。以佛舍利造俱胝數七寶妙塔。是人乃至盡壽已來。以香華燈塗幢幡寶蓋諸妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人。以是供養因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人廣說流布。普令衆生得大善利。使其正法久住世間。 以是因緣佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆。各各受持宣布演說。卽得法眼不壞不滅。 又復書此般若波羅蜜多經。置清淨處生尊重心。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦當知。此善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。 如前所說俱胝寶塔。且置是數。假使有人以佛舍利造七寶塔滿閻浮提。 是人乃至盡壽已來。 以諸香華燈塗幢幡寶蓋

[1] 盤＝槃㊂* [2] 善巧方便, Upāyakauśalya. [3] 佛身, Buaddhaśarīra. [4] 法身, Dharmaśarīra. [5] 僧伽身, Saṅghaśarīra. [6] 盤＝槃㊀㊁, 般㊂ [7] 書, likhitvā. [8] 想＝相㊂ [9] 起＝趣㊂

上妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重贍禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼善男子善女人。以是因緣得福多不。帝釋天❶主白佛言。甚多世尊。佛言憍尸迦。若有善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人廣說流布。普令衆生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆。各各受持宣布演說。卽得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經。置清淨處生尊重心。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦。當知此善男子善女人得福甚多

復次憍❷尸迦。如前所說造七寶塔滿閻浮提。且置是數。假使有人以佛舍利造七寶塔滿四大洲。是人乃至盡壽已來。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重贍禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼善男子善女人。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人廣說流布。普令衆生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆。各各受持宣布演說。卽得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經。置清淨處生尊重心。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦當知。此善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。如前所說造七寶塔滿四大洲。且置是數。憍尸迦。假使有人以佛舍利造七寶塔滿小千世界。是人乃至盡壽已來。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人廣說流布。普令衆生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆。各各受持宣布演說。卽得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦當知。此善男子善女人。得福甚多

復次憍尸迦。如前所說造七寶塔滿小千世界。且置是數。憍尸迦。假使有人以佛舍利造七寶塔滿中千世界。是人乃至盡壽已來。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人廣說流布。普令衆生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆各各受持。卽得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦當知。此善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。如前所說造七寶塔滿中千世界。且置是數。憍尸迦。假使有人以佛舍利造七寶塔滿三千大千世界。是人乃至盡壽已來。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人廣說流布。普令衆生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆各各受持。卽得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦。當知此善男子善女人。得福甚多

復次憍尸迦。如前所說造七寶塔。滿三千大千世界。且置是數。憍尸迦。假使三千大千世界滿中衆生。各各以佛舍利造七寶塔。若住一劫若❸減一劫。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。乃至種種伎樂歌舞。作如是等廣大供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼諸衆生以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人

❶主＝王〔元〕 ❷尸迦＝迦尸〔明〕 ❸減＝滅〔明〕*

廣說流布。使其正法久住世間。以是因緣佛眼不斷正法不滅。　而諸菩薩摩訶薩衆各各受持。卽得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置淸淨處。　以諸香華燈塗幢幡寶蓋。作如是等種種供養。憍尸迦當知。此善男子善女人得福甚多

爾時帝釋天主白佛言。世尊。如是如是。誠如佛說。　若人於此般若波羅蜜多經尊重供養者。　當知是人卽同供養過去未來現在諸佛了諸佛智。　卽同於彼一切世界廣作最極無邊供養。世尊。如佛所說三千大千世界如前數量。我今復置是數。世尊。假使如彼兢❶兢伽沙數三千大千世界。而彼世界滿中衆生。一一衆生各各以佛舍利起七寶塔。　若住一劫若*滅一劫。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服乃至種種伎樂歌舞。如是供養。又復尊重瞻禮稱讚。世尊。彼諸衆生得福雖多。不如有人爲欲趣求大菩提故。　於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦記念。復爲他人廣說流布。普令衆生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆各各受持。　卽得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置淸淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。　如是等種種供養

爾時世尊告帝釋天主言。如是如是。憍尸迦。能於此般若波羅蜜多經尊重供養者。　當知是人所獲福德無量無數。　無有邊際無等無比。乃至其福不可思議。何以故。當知如來應供正等正覺一切智。從般若波羅蜜多生。復從一切智生如來身。憍尸迦。是故當知。若人以佛舍利起塔供養。　與彼受持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經者。所作福行所獲功德。較量是數百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分。千俱胝分。百千俱胝分。百千俱胝那庾多分。不及其一。數分算分。　及譬喩分乃至烏波尼殺曇分不及其一

爾時先從帝釋天主同來會者。　四十千天子衆。俱白帝釋天主言。今當於此甚深般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟如說修行.是時世尊。卽告帝釋天主言。憍尸迦。如諸天言。汝當於此般若波羅蜜多法❷門。受持讀誦記念思惟如說修行。何以故。憍尸迦。若阿修羅與彼三十三天子衆共相鬪戰。　是時汝當思念於此般若波羅蜜多法門。　彼阿修羅卽當退屈而自隱沒。帝釋天主白佛言。世尊。此般若波羅蜜多。是廣大明。此般若波羅蜜多。是無量明。是無上明。是最勝明。是無等明。是無等等明。

爾時佛告帝釋天主言。如是如是。　憍尸迦。此般若波羅蜜多。是廣大明。是無量明。是無上明。　是最勝明。　是無等明。　是無等等明。　何以故。　所有過去未來現在如來應供正等正覺。從是大明所出生故。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。學是大明得成就故。乃至無量無數三千大千世界諸佛世尊。　阿耨多羅三藐三菩提。　皆學是般若波羅蜜多廣大明故而得成就。憍尸迦當知。阿耨多羅三藐三菩提。從是般若波羅蜜多中來。所有十善法。因是大明故出現於世。四禪定分。四無量分。四無色定分。五神通分。三十七菩提分。如是等法皆因是大明故出現於世。如是略說。乃至八萬四千法蘊。　皆從般若波羅蜜多廣大明句所出生故。所有佛智。自然智。不思議智。亦復由此大明生故

復次憍尸迦。　若如來應供正等正覺不出世時。彼諸菩薩摩訶薩衆出現世間。從先所聞般若波羅蜜多。出生種種善巧方便。悲愍世間諸衆生故爲作利益。是故十善法。四禪定分。四無量分。四無色定分。五神通分。三十七菩提分。　如是等法出現世間開示衆生。憍尸迦。譬如月不出時衆星出現。如其力勢光照世間。菩薩摩訶薩亦復如是。如來應供正等正覺不出世時。所有正法亦不隱滅。何以故。若諸法行。若平等行。若諸善行。一一皆從諸菩薩摩訶薩所出生故。　於菩薩摩訶薩善巧方便中隨順而轉。　是諸菩薩摩訶薩善巧方便。當知皆從般若波羅蜜多生

復次憍尸迦。若有善男子善女人。能於此般若波羅蜜多法門。　書寫供養受持讀誦記念思惟如說修行者。是人以是緣故。於現世中得大利益

帝釋天主白佛言。世尊。是人於現世中當得何所利益。佛言。憍尸迦當知。是善男子善女人。不爲諸毒損傷其命。不爲火焚不爲水溺。不遭刀劍杖❸苦乃至不爲他力損傷其命。又

❶〔兢〕－㊂㊅　❷門＝聞㊂　❸苦＝若㊂

復不爲王法所加。設有是難。若能誦念般若波羅蜜多者即得解脫。又復憍尸迦。受持讀誦般若波羅蜜多者。若諸國王及其王子王大臣所。時彼國王王大臣等見已歡喜。隨其所欲一切如意。何以故。憍尸迦。此般若波羅蜜多。於一切衆生是大慈心行。大慈行。是大悲心行大悲行。又復憍尸迦。受持讀誦此般若波羅蜜多者。於一切處不爲一切虎狼蟲獸所能傷害。乃至人非人等。伺求短者不得其便。唯除先業定應受者

爾時有諸外道。於彼法中久出家者。數滿百人來入會中。於佛世尊欲生惱亂

是時帝釋天主。遠見此人漸近佛會。即時天主觀察彼心。知其所欲而作是念。此諸外道今來佛會欲生惱亂

我先從佛所受般若波羅蜜多法門宜應誦念。帝釋天主作是思惟已。即誦般若波羅蜜多法門。時諸外道既入會中遠見世尊。是時各各右繞世尊已。即離佛會復道而還

爾時尊者舍利子。即作是念。云何此諸外道來入會中。向佛世尊右繞而退。是時世尊。知舍利子心所思念。即告尊者舍利子言。汝今當知彼諸外道。於彼法中而各出家。今來佛會欲生破壞違諍損惱。帝釋天主以誦般若波羅蜜多故。彼諸外道自生慚退。舍利子。是故當知。般若波羅蜜多法門有大威力。能除一切外道邪惡

爾時復有諸❶惡魔衆咸作是念。今如來應供正等正覺。與其四衆幷欲色界諸天子等而共集會。彼佛世尊與諸菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。我等今者宜應往彼。時諸魔衆。作是念已即化四兵。種種莊嚴❷詣於佛所

是時帝釋天主。見是四兵嚴整妙好來入佛會。即作是念。此四兵衆莊嚴殊麗。非彼❸頻婆娑羅王之所有。亦非❹勝軍大王所有。又非諸餘國王所有。亦復非其長者子有。此即是彼諸惡魔衆化現故爾。何以故。彼諸魔衆。於長夜中違背佛法。伺求其短欲生破壞。我今宜應誦佛所受般若波羅蜜多法門。帝釋天主作是念已。即誦般若波羅蜜多法門。彼諸魔衆。即時各各攝其化現復道而還。爾時三十三天子衆。即於會中。化現無數天曼陀羅華等種種妙華散於佛上。其所散華住虛空中。時諸天子衆散妙華已作如是言。願此般若波羅蜜多正法久住世間。與閻浮提衆生❺作大利益。發是言已❻重復散華。散已又言。❼唯願一切衆生。於此般若波羅蜜多法門。宣布演說如說修行。一切魔及魔天人與非人。伺求短者不得其便。普令衆生善根具足。時帝釋天主白佛言。世尊。若有人能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者。當知是人已曾供養過去諸佛。何況受持讀誦記念思惟。轉爲他人解說其義。如其所說依法修學。如所修行成就相應。何以故。諸佛一切智。皆於般若波羅蜜多法中求。從般若波羅蜜多所出生故。世尊。譬如有人欲求妙寶須入大海勤苦而求。方獲無價諸妙珍寶。如來應供正等正覺一切智寶亦復如是。當於般若波羅蜜多大海中求。佛告帝釋天主言。如是如是。諸佛如來應供正等正覺一切智寶。若欲求者。當於般若波羅蜜多大法海中勤苦而求。如是求者皆得如意

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿❽傳法大師*賜紫臣施護奉　詔譯

寶塔功德品第三之三

爾時尊者阿難白佛言。云何世尊。而不稱讚宣說布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定波羅蜜多如是名字。何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德

佛告阿難言。如是如是。我於諸波羅蜜多中。唯說般若波羅蜜多最上稱讚。何以故。阿難。汝今當知此般若波羅蜜多與五波羅蜜多爲❾導首故。阿難。於汝意云何。若布施不迴向一切智。得成波羅蜜多不。阿難白佛言。不也世尊。佛言阿難。若持戒忍辱精進禪定不迴向一切智。得成波羅蜜多不。即此般若不迴向一切智得成波羅蜜多不。阿難白佛言。不也世尊。佛言阿難。於汝意云何。所有不思議智慧善根。迴向一切智不。阿難白佛言。世尊。

❶惡魔. Māra pāpīyas. ❷詣＝諸【明】 ❸Bimbisāra. ❹勝軍. Prasenajit. ❺〔作〕－【宋】 ❻重＋（作）【宋】 ❼唯＝惟【元】【明】 ❽〔傳法大師〕－【宋】 ❾導首. Pūrvāṅgamā.

如是如是。所有最上不思議智慧善根。而悉迴向一切智。佛告阿難。是故當知。以諸善根迴向一切智故。得諸波羅蜜多名。以第一義法迴向一切智故。得般若波羅蜜多名。是故阿難。彼諸善根迴向一切智故。般若波羅蜜多。與五波羅蜜多而為導首。彼五波羅蜜多。住般若波羅蜜多相應法中。由是般若波羅蜜多故。諸波羅蜜多皆悉圓滿。阿難。是故我於般若波羅蜜多而最稱讚。譬如大地散諸種子。如其時處隨所和合各得生長。彼諸種子依地而住。若不依地不能生長。般若波羅蜜多亦復如是。而能攝彼五波羅蜜多。如是五法皆依般若波羅蜜多而住。由般若波羅蜜多而得增長。是故五法皆得名為波羅蜜多。阿難。是故當知般若波羅蜜多。與彼五法而為導首

爾時帝釋天主白佛言。世尊。如佛所說般若波羅蜜多法門有大功德。假使如來應供正等正覺。以種種言詞稱揚讚歎亦不能盡。是故諸善男子善女人應當於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟如說修行。佛言。憍尸迦。善哉善哉。如汝所言。此般若波羅蜜多法門。我不但說能受持讀誦宣布演說者有大功德。若有善男子善女人。但能以此般若波羅蜜多。書寫經卷置清淨處尊重恭敬。以諸香華燈塗幡蓋上妙衣服作諸供養者。當知是人宣布佛法久住世間。以是因緣。佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩眾各各受持。即得法眼不壞不滅。憍尸迦。彼受持讀誦般若波羅蜜多者。於現世中獲是功德」

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若有善男子善女人。但能於此般若波羅蜜多。書寫經卷置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋等隨力供養者。我當往彼護念其人令無衰惱。何況於此般若波羅蜜多。受持讀誦記念思惟。轉為他人解說其義。是人功德無量無邊。佛告帝釋天主言。善哉善哉憍尸迦。若有善男子善女人。於諸方處說此般若波羅蜜多時。有無數百千天子。為聽法故往詣其所聽受正法。若說法人。有疲倦心不樂說者。彼諸天子。增益其力使不退沒。令其精進樂欲宣說。憍尸迦。受持讀誦般若波羅蜜多者。於現世中獲是功德

復次憍尸迦。若受持此正法者。善男子善女人。於四眾中說此般若波羅蜜多時。心無怯懼不畏難問。隨問能答離諸過失。何以故。般若波羅蜜多力所護故。於此般若波羅蜜多。諸求過失者不得其便。所以者何。是般若波羅蜜多離諸過失。是故宣說般若波羅蜜多者。亦復不見有其過失。以如是故。彼善男子善女人。於說法時不生驚怖。憍尸迦。受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德

復次憍尸迦。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜多者。是人即為父母親友。乃至沙門❶婆羅門等尊重敬愛。若已起若未起一切言訟鬪諍衰惱等事皆悉遠離。憍尸迦。受持讀誦般若波羅蜜多者。於現世中獲是功德

復次憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波羅蜜多。書寫經卷安置供養。隨諸方地有是經處即有

四大王天。住阿耨多羅三藐三菩提心者。諸天子眾為敬法故往詣其所。瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已即還彼天

所有三十三天中住菩提心諸天子眾

夜摩天中住菩提心諸天子眾

睹足天中住菩提心諸天子眾

化樂天中住菩提心諸天子眾

他化自在天中住菩提心諸天子眾

如是等欲界諸天子眾。各各為敬法故往詣其所。瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已。各各還復彼彼天中

又復憍尸迦。所有色界諸天

所謂梵眾天。梵輔天。大梵天

少光天。無量光天。光音天

少淨天。無量淨天。遍淨天

無雲天。福生天。廣果天

無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。

如是等諸天中住菩提心者。諸天子眾。為敬法故往詣其所。瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已。各各還復彼彼天中

復次憍尸迦。諸有受持讀誦般若波羅蜜多者。善男子善女人應生如是心。所有十方無量阿僧祇世界中。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦人非人等。皆悉為敬法故。來詣般若波羅蜜多經所瞻禮聽受。彼等若來我當以其於施。使令得法各各還復。憍尸迦。若有是般若波羅蜜多經處。

❶婆＝娑【明】

我不但說一四大洲欲色界中。住菩提心諸天❶子衆。爲敬法故。往詣其所瞻禮頂受。憍尸迦。乃至三千大千世界諸欲色界中。住菩提心諸天子衆。各各爲敬法故。有是般若波羅蜜多經處。往詣其所瞻禮稱讃隨喜頂受。得瞻禮頂受已。各各還復彼彼天中

復次憍尸迦。受持讀誦般若波羅蜜多者。諸善男子善女人。隨所住處有是經卷。若諸殿堂及諸房舍。堅固安隱不能破壞。是處即有大威力者。天龍夜叉乾闥婆阿❷修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。常來其所聽受正法

爾時帝釋天主白佛言。世尊。諸天龍神等衆若來。彼善男子善女人當云何知。佛告帝釋天主言。憍尸迦。受持此正法者。善男子善女人。若見有大光明。當知即是諸天龍神等衆。來至其所聽受正法。又復若聞諸微妙香。當知此相亦是諸天龍神等衆來至其所。是故憍尸迦。受持此正法者。善男子善女人。隨所住處常應清淨嚴潔其舍。去除一切穢惡等物。若彼諸天龍神等衆。或時來至其所。見是清淨等相。彼天龍神心生歡喜適悅快樂。是中有諸先住小力鬼神。皆悉遠避出離其舍。何以故。彼小力鬼神。常所依附大威力者諸天龍神而彼小力諸鬼神等。常所隨從大力諸天龍神等衆往諸方處。是故憍尸迦。隨有是般若波羅蜜多經處。若諸持法者。常能清淨嚴潔其所。是即尊重正法眼故。憍尸迦。是善男子善女人。以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故。於現世中獲大功德

復次憍尸迦。是善男子善女人。受持般若波羅蜜多時。身無疲倦心不懈怠。離諸苦惱適悅快樂臥安覺安。於其夢中見勝境像。或見如來應供正等正覺安處道場。或見如來應供正等正覺轉大法輪。或見如來舍利寶塔。或見諸聲聞衆。或見諸菩薩摩訶薩衆。或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音。或聞宣說菩提分法。或復見諸菩薩摩訶薩。方證阿耨多羅三藐三菩提。或見諸菩薩摩訶薩。受持此般若波羅蜜多法門。或聞宣說般若波羅蜜多攝一切智。或見佛刹廣大清淨。或聞諸佛世尊。以善巧方便說菩薩法。或見某如來應供正等正覺。於某方某處及某世界。與百千俱胝那庾多菩薩聲聞衆。恭敬圍繞而爲說法。憍尸迦。是善男子善女人。於其夢中見是勝相。覺已輕安身心適悅。彼人得是適悅快樂已。於諸甘美飮食不生貪想。譬如修相應行苾芻。從三摩地起。於諸甘美飮食不生念想。憍尸迦。受持般若波羅蜜多者。善男子善女人亦復如是。何以故。是善男子善女人。住般若波羅蜜多觀行相應故。即得天龍神等增益色力。是故於諸飮食不生念想。憍尸迦。受持般若波羅蜜多者。善男子善女人。於現世中獲是功德

復次憍尸迦。若善男子善女人。但能以此般若波羅蜜多。書寫經卷安置供養者。當知是人獲大功德。況復有人爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多法門。發信解心聽受讀誦。廣爲他人解說其義。使令正法久住世間。以是因緣。佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆。各各受持宣布演說。即得法眼不壞不滅。又復尊重恭敬。以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。當知是人以是因緣。所獲功德無量無邊。是故憍尸迦。若善男子善女人。樂欲成就如是最勝功德者。應當於此般若波羅蜜多法門。發信解心受持讀誦記念思惟。乃至爲人廣說其義。又復尊重恭敬。以諸香華燈塗種種供養

❸稱讃功德品第四

爾時世尊告帝釋天主言。憍尸迦。若以滿閻浮提如來舍利。而爲一分。以此般若波羅蜜多書寫經卷。而爲一分。汝於此二分中當取何分。帝釋天主白佛言。世尊。若以滿閻浮提如來舍利。及般若波羅蜜多經卷。各爲一分者。我於此二分中。當取般若波羅蜜多分。何以故。諸佛如來所有化相身。實義身。說法身。如是等身。皆從法身所出生故。從如實際所出現故。如實際者所謂般若波羅蜜多。諸佛世尊所有諸身。亦復從是般若波羅蜜多生。是故得於如來舍利瞻禮供養。雖復供養如來舍利。不如於此般若波羅蜜多尊重供養。所以者何。諸如來身。從是般若波羅蜜多所出生故。世尊。譬如我於三十三天善法堂中我處其座。爲諸天子宣說法要。若時我以因緣起離彼座。有諸天子或時來者雖不見我。但向其座瞻禮恭敬旋繞而去。彼作是念。帝釋天主於此座中。常爲諸天宣說法要。是故

❶子＝大㊂　❷修＝脩㊉㊂　❸IV. Guṇaparikīrtana-parivarta.（佛母出生三法藏般若波羅蜜多經）十麗㊂

我今瞻禮此座。世尊。如來應供正等正覺亦復如是。如來所有一切智依如來身。是身復由一切智得。以是緣故。從如實智出生如來一切智智。是智復從般若波羅蜜多所生。世尊。是故我當於二分中。但取般若波羅蜜多分。世尊。我非於佛舍利不生恭敬。以其如來舍利從般若波羅蜜多所生。是故我取般若波羅蜜多分。是卽供養如來舍利。世尊。置是滿閻浮提如來舍利。若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界如來舍利。皆置是數。假使滿三千大千世界如來舍利以爲一分。此般若波羅蜜多。書寫經卷以爲一分。世尊。於二分中我亦但取般若波羅蜜多分。世尊。我於如來舍利非不恭敬。以其如來應供正等正覺所有舍利。從般若波羅蜜多生故。諸如來身與一切智爲所依止。卽此一切智復從般若波羅蜜多生。是故我於二分中。但取般若波羅蜜多分。世尊。譬如大摩尼寶具諸色相有大功德。在在處處諸非人類求不得便。彼諸非人住處。若有男子女人持是摩尼寶入其舍中。彼非人類卽當出離其舍。又復此寶若人暫置身中。是人卽能息諸惡毒苦惱等事。又復若有患風癀痰❶瘧等病者。當以此寶置其身上。是諸病苦皆悉銷除。此摩尼寶。於夜闇中能爲明照。若諸地方盛炎熱時。此摩尼寶能作清涼。若諸地方極寒冷時。此摩尼寶而能溫暖。若諸地方大毒蟲等作諸惡毒。若有是大摩尼寶處。自當遠去不能爲害。又若有人爲諸毒蟲所傷害者。是人若見此摩尼寶毒卽銷滅。又復若人患諸眼病。不能觀視諸境相者。當以此寶置其眼上。是人卽能明照離諸苦惱。又復若以此寶置於水中。是寶卽與水同一色。若以此寶置於靑黃赤白衆色水中。是寶亦能隨種種色各同其一。又復若以此寶置於靑黃赤白諸色衣中。是寶亦能隨諸衣色各同其一。若以此寶置濁水中水卽自清。世尊。彼摩尼寶具諸色相有是功德

爾時尊者阿難謂帝釋天主言。如汝所說。❷大摩尼寶具諸功德者。此爲天上所有寶耶。此爲人間所有寶耶。帝釋天主白阿難言。此是天上大摩尼寶。閻浮提人亦有是寶。但人少生尊重敬愛。唯天中寶人所愛重。具諸色相勝功德故。若或以其閻浮提寶比❸天寶者。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分數分及譬喩分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。是天摩尼寶圓滿一切相。若以寶函盛此妙寶。若時取其寶去。而此寶函亦具諸功德人所尊敬。何以故。以盛大寶殊妙器故

爾時帝釋天主白佛言。世尊。般若波羅蜜多亦復如是。具足一切智智功德。所有如來應供正等正覺般涅❹盤後所有舍利。亦得瞻禮供養。何以故。一切智智依如來身。是故如來舍利同彼寶器。一切智智如所盛寶。以是義故如來舍利得瞻禮供養。世尊。若佛如來於一切世界。宣說般若波羅蜜多。有是卽出生眞實供養。若說法師能爲人說般若波羅蜜多者。亦卽出生眞實供養。世尊。譬如王臣受王命出於多人衆中不生怖畏。以依其王威德力故。諸說法師亦復如是。於一切衆中宣說法要不生怖畏。以依大法功德力故。是故於說法師尊重供養。以供養法師故如來舍利亦得供養。世尊。如前所說滿三千大千世界如來舍利。假使如殑伽沙數三千大千世界滿中如來舍利。以爲一分。般若波羅蜜多經卷以爲一分。世尊。我於是二分中。亦取般若波羅蜜多分。世尊。我非於如來舍利不生尊重。但爲如來舍利從般若波羅蜜多生故。與一切智而爲所依。是故我當尊重供養般若波羅蜜多。是故世尊。若供養此般若波羅蜜多者。卽同供養過去未來現在諸佛

復次世尊。若善男子善女人樂欲見彼十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來眞實身者。應當於此般若波羅蜜多如法修行。於此般若波羅蜜多。安住相應如實觀想

爾時世尊。告帝釋天主言。如是如是。憍尸迦。所有過去如來應供正等正覺。皆因修習是般若波羅蜜多故。得成就阿耨多羅三藐三菩提。未來世中。所有無量無數如來應供正等正覺。皆因修習是般若波羅蜜多故。得成就阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。我今現在如來應供正等正覺。亦修習是般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐

❶瘧＝瘢(宮)　❷大＝言(元)　❸天＝大(元)　❹盤＝槃(三)

三菩提。帝釋天主白佛言。世尊。大波羅蜜多。是謂般若波羅蜜多。如來應供正等正覺。以修習是般若波羅蜜多故。如實了知一切衆生種種心行。佛言。如是如是。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於長夜中修行此般若波羅蜜多。而能了知一切衆生種種心行

爾時帝釋天主復白佛言。云何世尊。菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜多耶。亦行餘波羅蜜多耶。佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩皆行六波羅蜜多

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多。與諸波羅蜜多而爲導首。所謂施波羅蜜多能捨。戒波羅蜜多能護。忍波羅蜜多能受。精進波羅蜜多能增長。禪定波羅蜜多能靜住。般若波羅蜜多能了知諸法。以了諸法故而能開導諸波羅蜜多。善巧方便而爲攝受。由般若波羅蜜多故。迴向一切智。迴向最勝清淨法界。憍尸迦。譬如閻浮提中。有種種樹。種種色相。種種莖幹。種種枝葉。種種華菓。雖復如是各各差別。而諸樹陰同一無異。憍尸迦。諸波羅蜜多亦復如是。雖復差別而以般若波羅蜜多善巧方便。皆悉迴向彼一切智。帝釋天主白佛言。希有世尊。般若波羅蜜多具大功德。般若波羅蜜多具無量功德。般若波羅蜜多具無邊功德

❶正福品第五❷之❸一

爾行帝釋天主白佛言。世尊。若有善男子善女人。爲欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多法門。發信解心聽受讀誦。乃至爲人解釋其義。使其正法久住世間。以是因緣能令佛眼不斷正法不滅。而諸菩薩摩訶薩衆各各受持。即得正法不壞不滅。又復聞已作是稱讚。此般若波羅蜜多有大利益。是大果報具足無量廣大功德正所了知。此般若波羅蜜多是大護持。此般若波羅蜜多是所尊重。此般若波羅蜜多最上難得。此般若波羅蜜多發生信解。是善男子善女人。於此般若波羅蜜多。自所稱讚尊重恭敬。又復以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服。作如是等種種供養。若復有善男子善女人。以此般若波羅蜜多經卷。轉授他人令其供養。世尊。如是善男子善女人。所獲福德何者爲多。佛告帝釋天主言。憍尸迦。我當問汝隨汝意答。於意云何。若善男子善女人。於佛如來般涅槃後。以其舍利尊重恭敬種種供養。若復有善男子善女人。以佛舍利自供養已轉授他人。令其尊重恭敬供養。如是善男子善女人。所獲福德何者爲多。帝釋天主白佛言。世尊。若善男子善女人。雖自供養如來舍利。不如有人以佛舍利轉授他人令其供養。此所獲福其數甚多。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波羅蜜多書寫經卷自所供養。不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷。轉授他人令其供養。此善男子善女人。以是因緣得福甚多

復次憍尸迦。若有善男子善女人。於彼滿閻浮提所有衆生。各各敎令修十善業。憍尸迦。於汝意云何。是人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中應當修學。如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。置是滿閻浮提所有衆生。若人以滿四大洲所有衆生。各各敎令修十善業。復置是數。若滿小千世界所有衆生。而復各各敎修十善。亦置是數。若滿中千世界所有衆生。各各敎修十善。亦置是數。若滿三千大千世界所有衆生。各各敎修❹善。亦置是數。如是乃至滿兢伽沙數三千大千世界所有衆生。一一敎化令修十善。憍尸迦。於汝意云何。彼人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中應當修學。如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普

❶ V. Guṇaparyāya parivarta. ❷〔之一〕－㊄　❸〔一〕－㊃　❹(十)＋善㊃

令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人。得福甚多

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

正福品第五之二

復次憍尸迦。若善男子善女人。以滿閻浮提所有衆生。各各教令修四禪定。憍尸迦。於汝意云何。彼人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宜說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。置是滿閻浮提所有衆生。若滿四大洲所有衆生。各各教令修四禪定。復置是數。若滿小千世界所有衆生。各各教令修四禪定。亦置是數。若滿中千世界所有衆生。各各教令修四禪定。亦置是數。若滿三千大千世界所有衆生。各各教令修四禪定。亦置是數。如是乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。一一教令修四禪定。憍尸迦。於汝意云何。彼人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宜說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。當知是人得福甚多。復次憍尸迦。若滿閻浮提所有衆生。各各教修四無量行四無色定。乃至普修一切神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦。於汝意云何。彼人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宜說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。置是滿閻浮提所有衆生。各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦。若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界所有衆生。各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。一一皆置是數。憍尸迦。假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦。於汝意云何。是人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宜說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波羅蜜多書寫經卷。自當受持讀誦。轉勸他人使其讀誦得福雖多。不如有人以此般若波羅蜜多法門。廣爲他人解釋其義。憍尸迦。當知是善男子善女人得福甚多

爾時帝釋天主白佛言。世尊。當爲何等人解說此般若波羅蜜多。佛告帝釋天主言。若有善男子善女人。於此般若波羅蜜多不能了知者當爲彼說。何以故。憍尸迦。未來世中當有人說相似般若波羅蜜多。若有善男子善女人。爲欲趣證阿耨多羅三藐三菩提者。聞是相似般若波羅蜜多於中學者。則爲錯亂非正了知。帝釋天主白佛言。世尊。未來世中云何說彼❶相似般若波羅蜜多。又復云何悉能辯了。佛告帝釋天主言。憍尸迦。未來世中有諸苾芻。作如是說。色是無常。若身若心及戒定慧。悉無所有離諸所觀。作是說者。當知是說相似般若波羅蜜多。憍尸迦。云何名爲相似般若波羅蜜多。彼作是說。❷壞色故觀色無常。壞受想行識故觀受想行識無常。若如是求是爲行般若波羅蜜多。憍尸迦。當知此說皆得名爲相似般若波羅蜜多。憍尸迦。汝今當知❸不壞色故觀色無常。不壞受想行識故觀受想行識無常。作是說者。是爲如實宣說般若波羅蜜多。憍尸迦。以是義故。若善男子善女人。能爲他人如實解說般若波羅蜜多義者。當知是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦。若善男子善女人。以滿閻浮提所有衆生。普令安住須陀洹果。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有須陀洹果。從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦。如前所說。若人以滿閻浮提所有衆生。普令安住須陀洹果。所作福行。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界所有衆生。普令安住須陀洹果。所作福行。亦置是數。憍尸迦。假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。普令安住須陀洹果。憍尸迦。於汝意云何。是人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有須陀洹果。從是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦。若善男子善女人。以滿閻浮提所有衆生。普令安住斯陀含果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有斯陀含果。從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦。如前所說。若人以滿閻浮提所有❹衆。普令安住斯陀含果。所作福行。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界所有衆生。普令安住斯陀含果。皆置是數。憍尸迦。假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。普令安住斯陀含果。憍尸迦。於汝意云何。是人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持作如是言。汝善男子。此般

❶相似＝相以【宋】【元】, 相似般若, Prajñāpāramitāprativarṇikā. ❷壞色, Rūpavināśa. ❸不壞色故觀色無常, Na rūpavināśo rūpānityatā draṣṭavyā. ❹衆＋(生)【宋】【元】

若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有斯陀含果。從是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦。若有善男子善女人。以滿閻浮提所有衆生。普令安住阿那含果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿那含果。從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦。如前所說。若人以滿閻浮提所有衆生。普令安住阿那含果。所作福行。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界所有衆生。普令安住阿那含果。皆置是數。憍尸迦。假使有人以滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。普令安住阿那含果。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿那含果。從是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦。若有善男子善女人。以滿閻浮提所有衆生。普令安住阿羅漢果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿羅漢果。從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子善女人。隨所宣說般若波羅蜜多卽能隨轉。以隨轉故。如其所說卽能修學。得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺。及彼如來應供正等正覺。皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生如理而得。憍尸迦。如前所說。若人以滿閻浮提所有衆生。普令安住阿羅漢果。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界所有衆生。普令安住阿羅漢果。皆置是數。憍尸迦。假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。普令安住阿羅漢果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。世尊。是善男子善女人。其所得福轉復甚多。算數譬喻所不能及。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義。於此正法生清淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿羅漢果。從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子善女人。隨所宣說般若波羅蜜多卽能隨轉。以隨轉故。如其所說卽能修學。得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢

緣覺。及彼如來應供正等正覺。皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生如理而得

復次憍尸迦。若有善男子善女人。以滿閻浮提所有衆生。若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界。乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。普令安住諸緣覺果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心發菩提心住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦生歡喜心爲人演說。或復爲人解釋其義。於此正法生淸淨心離諸疑惑。轉勸他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法。卽能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住眞如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有緣覺果。從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子善女人。隨所宣說般若波羅蜜多卽能隨轉。以隨轉故卽能修學。得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹乃至如來應供正等正覺。皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生如理而得

復次憍尸迦。若滿閻浮提中所有衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以此般若波羅蜜多書寫經卷。普施一切使其受持。不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷。與一住不退轉菩薩摩訶薩。令其於此般若波羅蜜多。修學相應堅固增長。廣大圓滿成就佛法。憍尸迦。當知是善男子善女人得福甚多。何以故。此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故。憍尸迦。如前所說。若滿閻浮提所有衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界。乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若善男子善女人。以此般若波羅蜜多書寫經卷。普施一切使其受持。憍尸迦。不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷。與一住不退轉菩薩摩訶薩。令其於此般若波羅蜜多。修學相應堅固增長。廣大圓滿成就佛法。憍尸迦。當知是善男子善女人得福甚多。何以故。此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故

復次憍尸迦。若滿閻浮提所有衆生。一切皆住不退轉地。若有善男子善女人。以此般若波羅蜜多法門。普爲一切解釋其義。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。世尊。是善男子善女人所獲福德轉復甚多無量無邊。算數譬喩所不能及。佛言。憍尸迦。此人以是因緣得福雖多。不如有人爲一將證阿耨多羅三藐三菩提者。以此般若波羅蜜多法門解釋其義。當知是人得福甚多。憍尸迦。如前所說。滿閻浮提所有衆生。皆住不退轉地。若人普爲解釋其義。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界。乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生。一切皆住不退轉地。若善男子善女人。以此般若波羅蜜多法門。普爲一切解釋其義。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。世尊。是善男子善女人所獲福德無量無邊。算數譬喩所不能及。佛言。憍尸迦。此人以是因緣得福雖多。不如有人爲一將證阿耨多羅三藐三菩提者。以此般若波羅蜜多法門解釋其義。當知是人得福甚多。憍尸迦。菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多故。速得阿耨多羅三藐三菩提

爾時帝釋天主白佛言。世尊。菩薩摩訶薩隨轉般若波羅蜜多故。得近阿耨多羅三藐三菩提。隨近阿耨多羅三藐三菩提故。當隨教受般若波羅蜜多。如所教受故隨近一切智。是故當以飮食衣服臥具醫藥種種供養般若波羅蜜多。隨其所作一切福行。彼獲福德無量無邊。何以故。得近阿耨多羅三藐三菩提成就一切智

爾時尊者須菩提讚帝釋天主言。善哉善哉。憍尸迦。汝善開導諸菩薩摩訶薩。復能護念諸菩薩摩訶薩。憍尸迦。佛諸弟子皆以阿耨多羅三藐三菩提法。護念諸菩薩摩訶薩。令發阿耨多羅三藐三菩提心。令住阿耨多羅三藐三菩提果。何以故。過去諸菩薩摩訶薩。皆因學是六波羅蜜多故。發菩提心住菩提果。今佛世尊亦學是六波羅蜜多故得菩提果。未來諸菩薩摩訶薩亦復如是。是故憍尸

迦。若菩薩摩訶薩不學是六波羅蜜多。即不能得阿耨多羅三藐三菩提果

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔譯

❶隨喜迴向品第六❷之一

爾時❸慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言。若菩薩摩訶薩。於此甚深般若波羅蜜多法門。隨喜迴向所獲功德。❹比餘衆生布施持戒修定功德。最上最極最勝最妙。廣大無量無等無等等。是故於此甚深正法。應當隨喜如理迴向

是時尊者須菩提白慈氏菩薩言。若菩薩摩訶薩。於十方一切處無量無數無邊不可思議不可稱計三千大千世界。一一世界中。所有過❺法已入涅槃無量無數無邊如來應供正等正覺。是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果。已入無餘依大涅槃界。乃至法滅已來。於其中間所有諸佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊。及彼六波羅蜜多相應善根。諸佛功德相應善根。方便願力智波羅蜜多廣大神通相應善根。一切智智正行相應出生善根。乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德聚。如是一切波羅蜜多法門。生出一切最勝神通離障無著種種行法。無能勝無等等無限量無所觀。如來如實智力如來知見。乃至具足圓滿如來十力四無所畏一切勝義法門。所有如來轉大法輪。執大法炬。擊大法鼓。吹大法螺。作大法樂。雨大法雨。了大法智。以大法財施諸衆生。說諸佛法諸緣覺法及聲聞法。普令衆生於中修學所有一切最勝善根。及彼諸佛爲諸菩薩摩訶薩衆授記當得阿耨多羅三藐三菩提果。是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復爲諸緣覺乘人授緣覺記。而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人。行於布施持戒修定所有功德。及諸有學無漏無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根。及其四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷所行布施持戒修定功德。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類。聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後。一切衆生於佛法僧所種善根。如是等種種善根種種功德。盡無盡相和合聚集稱計較量。修菩薩者以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以如是隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提作如是言。願我以此善根。當得阿耨多羅三藐三菩提果。而此修菩薩者。所有諸緣諸事諸相。從心所生如心取相爲可得不

爾時慈氏菩薩告尊者須菩提言。不也須菩提。所有諸緣諸事諸相。從心所生如心取相皆不可得。須菩提復白慈氏菩薩言。若諸緣諸事諸相如心所取不可得者。是人將無想顚倒心顚倒見顚倒耶。何以故。有所生故。無常謂常。以苦謂樂。不淨謂淨。無我謂我。於疑惑心謂正思惟。由是於想心見皆成顚倒。若於諸緣諸事諸相。一一皆住如實法者。即無所生亦無所取。由如是故。心法亦然諸法亦然菩提亦然。若諸緣諸事諸相。菩提及心皆無異者。即於何所緣取於何相。當以何心隨喜功德。又復以何善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提

爾時慈氏菩薩摩訶薩謂尊者須菩提言。如汝所說。此迴向法。不應爲彼新發意菩薩如是宣說。何以故。彼若聞是說已所有信解愛樂恭敬淨心皆悉隱滅。以是義故不應爲說。若有住不退轉菩薩摩訶薩隨順善知識者。應當爲彼如是宣說。而彼菩薩聞是法已。不驚不怖亦不退沒。如是菩薩摩訶薩。能以隨❻喜功德如實迴向彼一切智

爾時尊者須菩提白慈氏菩薩言　若菩薩起隨喜心迴向心。是心。即盡即滅即離。當以何心而能隨喜。復以何心而用迴向阿耨多羅三藐三菩提。若以心心能迴向者。是二心不俱亦無所有。若諸心自性又不能迴向。即以何心能迴向耶

爾時帝釋天主白尊者須菩提言。若有新發意菩薩。聞作是說將無驚怖生退沒耶。尊者。今云何是如實隨喜如實迴向。應當云何是隨喜法。又復云何是迴向心

❶ VI. Anumodhanāpariṇāmanā parivarta. ❷〔之一〕－(元) ❸慈氏，Maitreya. ❹比＝此(元) ❺法＝去(明) ❻喜＝善(宮)

爾時尊者須菩提以慈氏菩薩摩訶薩威神加持力故。復白慈氏菩薩言。諸菩薩摩訶薩。於過去諸佛道悉已修習。已滅戲論去除棘刺。捨諸重擔得大善利。諸有結縛皆悉已盡。正智無礙心得自在諸心善寂。是諸菩薩。於十方一切處無量無數三千大千世界。一一世界中所有過去無量無數已入涅槃諸佛如來。是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果。已入無餘依大涅槃界。乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根。及彼種種福行善根。諸佛戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德聚。及佛所說種種法門。一切衆生於是中學❶信解安住所有善根。及佛世尊爲諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復爲諸緣覺乘人授緣覺記。而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人。行於布施持戒修定所有功德。及諸有學無漏無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類。聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後。一切衆生所種善根。如是等種種善根種種功德。和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜。以此隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。慈氏。若菩薩摩訶薩作如是迴向。云何當得不墮想顚倒心顚倒見顚倒

爾時慈氏菩薩告尊者須菩提言。若菩薩摩訶薩。所用心隨喜及迴向時 於是心中不生心想。如實知心無所取相。若菩薩摩訶薩。能以如是隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提者。是菩薩摩訶薩。卽得不墮想心見倒。若復於心不如實知。以有得想而迴向者。是菩薩摩訶薩。不能遠離想心見倒。又復若諸菩薩摩訶薩。以有得心而迴向者。是心卽盡卽滅卽離。彼盡滅心不能迴向。若以無所得心而迴向者。是卽如實迴向法性。若法如是迴向故卽法性亦然。法性如是迴向故卽諸法亦然。若菩薩摩訶薩能如是迴向者。是爲正迴向。不名邪迴向。而此迴向法菩薩摩訶薩應當如是學

復次尊者須菩提。若菩薩摩訶薩。如過去諸佛善根。如是隨喜迴向。若於未來諸佛道悉已修習。已滅戲論得大善利。是諸如來。從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果。已入無餘依大涅槃界。乃至法滅已來。於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根。及彼諸佛戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德聚。及佛所說種種法門。一切衆生於是中學信解安住所有善根。及佛世尊爲諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復爲諸緣覺乘人授緣覺記。而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人。行於布施持戒修定所有善根。及諸有學無漏無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類。聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後。一切衆生所種善根。如是等種種善根種種功德。和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜。以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。尊者須菩提。而彼菩薩所用心。隨喜及迴向時。若於是心中不生心想。如實知心無所取相。能以如是隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提者。是菩薩卽得不墮想心見倒。若復於心不如實知。以有得想而迴向者。是菩薩不能遠離想心見倒。又復若諸菩薩。以有得心而迴向者。是心卽盡卽滅卽離。彼盡滅心不能迴向。若以無所得心而迴向者。是卽如實迴向法性。若法如是迴向故卽法性亦然。法性如是迴向故卽諸法亦然。若如是迴向者。是爲正迴向。不名邪迴向

復次尊者須菩提。菩薩摩訶薩。如未來諸佛善根。如是隨喜迴向。若於現在諸佛如來。從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果。已入無餘依大涅槃界。乃至法滅已來。於其中間所有諸佛世尊一切善根。乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根。如是等種種善根種種功德。和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜。以此隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。尊者須菩提。而彼菩薩所用心。隨喜及迴向時。於是心中不生心想。如實知心無所取相。若能如是隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提者。是菩薩卽得不墮想心見倒。若復以共有所得心而迴向者。是菩薩不

❶信＝住〔明〕

能遠離想心見倒。而彼菩薩摩訶薩當如實知所用心。迴向時是心卽盡卽滅卽離。彼盡滅心卽不能迴向。若以無所得心而迴向者。是卽如實迴向法性。若法如是迴向故卽法性亦然。法性如是迴向故卽諸法亦然。若菩薩摩訶薩。於如是過去未來現在法中。能如實知如實迴向者。是爲正迴向。不名邪迴向」復次須菩提。菩薩摩訶薩。若欲如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者。當觀諸法猶如虛空離一切相。何以故。若於諸法如實了知。卽無心無非心。是能知者。無法無非法。爲所知相。若菩薩於如是法中能迴向者。是名最上迴向。是故得名菩薩摩訶薩正修福行。何以故。若種種法及種種行皆寂❶靜故。所有隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提亦復如是。若如實知諸行皆寂無所動者。是菩薩摩訶薩。卽能具足般若波羅蜜多方便。於佛世尊入涅槃後。所有善根若體若相若自性若法性。皆如實知卽能迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。諸佛世尊所有一切相應行法非三世故。若過去世彼法已離已滅已盡。若未來世當所未至。若現在世今卽無住。復無所得非境界相。若取相者卽於阿耨多羅三藐三菩提。住不平等邪念相應。生疑惑想不能安住正念正意。邪所思覺。如是卽不名迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩。於諸善根無所取相無所得心。以是心迴向者。是爲迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向法。菩薩應當學。若如是學者彼能具足善巧方便。若諸善根有是善巧方便而用迴向者。卽得近一切智。若諸菩薩摩訶薩。樂欲修學此方便者。應當於此般若波羅蜜多法門。聽受讀誦記念思惟請問其義。如所解了廣爲他說。是爲般若波羅蜜多方便。若不得般若波羅蜜多方便。卽不能以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我相已滅諸行已寂。遠離種種有所得想。若復有人。於一切法而生取相墮疑惑見。不能安住如實法中。於如實法生有❷得想。若以如是善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提者。諸佛如來非所印可亦不隨喜。何以故。如是迴向名爲大貪。於一切法生疑惑心。復於諸相不能寂靜生有得想如來應供正等正覺。亦不說爲有大利益。而此迴向名爲雜毒苦惱。譬如世間上味飮食。諸色香味皆悉具足。而彼食中爲毒所雜。諸有智者知雜毒故而不取食。愚癡無智不能覺了。但取食之。彼初食時。色香美味雖所愛樂。食力銷已苦惱現前。以是緣故而趣命終。尊者須菩提。汝今當知。諸有隨喜善根發迴向心者。不能受持讀誦般若波羅蜜多亦復如是何以故。不能具足般若波羅蜜多。方便故不能解了甚深正義。於如實道不能安住。自不了知彼如實法。復爲他人展轉敎授作如是言。汝善男子。當於過去未來現在諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。及彼所有過現未來諸佛世尊。從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果。已入無餘依大涅槃界。於其中間所有功德。及爲諸菩薩摩訶薩授記當得阿耨多羅三藐三菩提果。是諸菩薩所有善根。又復爲諸緣覺乘人授緣覺記。是諸緣覺所有善根。及諸聲聞修施戒等。於佛滅後法滅已來。於其中間所種善根。乃至愚夫異生所有善根。如是等種種善根種種功德。和合聚集稱計較量盡無盡相。汝等應當一一隨喜。以此隨喜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。彼人若作是言。勸令如是隨喜迴向者。如美食中而雜諸毒。此迴向法名爲雜毒苦惱。諸修菩薩行者。於自所行尙不應起此迴向心。況復如是轉勸他人令修此法。若於是相取爲實者。不名隨喜諸佛功德。不名受持不名迴向。若諸菩薩。樂欲如實隨喜諸佛如來所有最上一切善根。如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者。應當隨順如來應供正等正覺。如其佛眼如實觀察。如其佛智如實了知。於諸善根。若體若相若自性若法性。如實了知無所生無所得。若能如是隨喜善根。佛所印可佛亦隨喜。諸菩薩摩訶薩如是隨喜者是正隨喜。以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如來應供正等正覺最上稱讚。如是迴向名大迴向。迴向法界善得圓滿。內心清淨解脫無礙

復次諸修菩薩乘善男子等。修習如是迴向法者。於佛如來所有戒定慧解脫解脫知見。無繫無著。不繫欲界不繫色界不繫無色界。亦復不繫過去未來現在三世。不繫諸法不繫迴向法。修菩薩者如是知已不壞迴向法。是大迴向善得圓滿迴向法界。如是迴向不

❶靜＝淨（宮）　❷得＝德（宮）

取諸相。遠離邪法名正迴向。如來應供正等正覺。眞實印可亦復隨喜。菩薩摩訶薩應當如是學

爾時世尊。讃尊者須菩提言。善哉善哉。須菩提汝善作佛事。能爲諸菩薩摩訶薩請問其義。須菩提。諸菩薩摩訶薩。若能如是迴向法界法性。如佛世尊所有知見。於諸善根如實覺了。若體若相若自性若法性。了無所生復無所得如是迴向我所印可。我亦隨喜如是福蘊。無量無邊不可稱計。須菩提。假使三千大千世界所有一切衆生。一一皆修十善業道。所獲福蘊其數甚多。而此菩薩摩訶薩。發最勝心迴向法界者所有福蘊。比前福蘊最上最極最勝最妙。廣大無量無等無等等

復次須菩提。且置是數。假使三千大千世界所有一切衆生。一一皆修四無量行。一一皆得四禪定法四無色定及五神通。如是福行其數甚多。而此菩薩摩訶薩。發最勝心迴向法界所有福蘊。比前福蘊最上最極。最勝最妙廣大無量無等無等等

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

隨喜迴向品第六之二

復次須菩提。如前所說四無量行乃至五神通行。皆置是數。假使三千大千世界一切衆生。一一皆得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。如是福蘊亦置是數。假使三千大千世界一切衆生。一一皆得彼緣覺果。如是福蘊亦置是數。須菩提。假使三千大千世界一切衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸衆生即得名爲發心菩薩。而此菩薩一一皆於殑伽沙數劫中。以其飮食衣服臥具醫藥及餘樂具。菩施殑伽沙數世界一切衆生。而諸菩薩作是施時。一一皆起最勝上心生尊重想。須菩提。於汝意云何。是諸菩薩得福多不。須菩提白佛言。甚多世尊。而此福蘊無量無數無有邊際。算分數分及譬喩分。乃至烏波尼殺曇分皆不能及。佛言。不也須菩提。若有住菩薩乘諸善男子。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是即如實迴向法界。如是迴向所有福蘊。比前菩薩布施福蘊。而彼百分不及此一。千分不及一。萬億俱胝那庾多分。乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故。此般若波羅蜜多方便善根。勝前菩薩有所得心布施行故。以是福蘊不可等比。爾時四大王天。有二萬天子。在佛會中聞作是說。合掌恭敬俱白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。能以善根如實迴向彼一切智。如是迴向是大迴向。所獲福蘊。勝前菩薩有所得心布施福蘊

爾時三十三天。有十萬天子。即時❶雨衆天華天香塗香及末香等。幷餘種種幢幡寶蓋天妙音樂。乃至一切寶嚴天衣天諸珍寶。以如是等恭敬供養而作是言。世尊。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。能以善根迴向法界。如是迴向是大迴向。所獲福蘊勝前菩薩有所得心布施福蘊。世尊。我等諸天子衆。皆於如是菩薩摩訶薩所生最勝心。恭敬供養尊重稱讃。彼諸天子發是言時。其聲普聞一切世界。是時夜摩天中十萬天子。知足天中十萬天子。化樂天中十萬天子。他化自在天中十萬天子。如是等欲界諸天子衆。復有色界梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。光音天。少淨天。無量淨天。徧淨天。無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。如是等天中諸天子衆。各各合掌恭敬而白佛言。希有世尊。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。能以善根迴向法界。如是迴向勝前菩薩有所得心布施福蘊

爾時世尊。告淨居天等諸天子言。如前所說。

❶雨＝兩⑲

三千大千世界所有發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中廣施衆生。如是福蘊且置是數。天子假使殑伽沙數三千大千世界一切衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中。以其飲食衣服臥具醫藥及餘樂具。普施殑伽沙數三千大千世界一切衆生。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。及緣覺聲聞所有善根。如是等種種善根。和合聚集稱計較量。以最上最極最勝最妙。廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根。如實迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。此菩薩如是隨喜福蘊。比前菩薩布施福行。而彼百分不及此一。千分不及一。萬億俱胝那庾多分。乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故。具足般若波羅蜜多方便者。勝前菩薩有所得心布施行故。爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如佛所言。菩薩摩訶薩。修習般若波羅蜜多方便。爲般若波羅蜜多所護者。於諸善根能以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心。如實隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。世尊。當云何是最上最極。乃至無等等心。又復何名如實隨喜。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。於過去未來現在諸法。不取不捨無念無得。離諸疑惑不生分別。無過去法已生已滅無未來法未生未滅。無現在法卽生卽滅。當觀諸法猶如虛空。離一切相無所動轉。不生不滅不來不去。彼諸法相卽諸法性。如其法性如實隨喜。如所隨喜迴向亦然。須菩提。若菩薩於一切法能起此心者。是卽名爲最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心。卽以此心而隨喜者。乃可得名如實隨喜。以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者。是故名爲如實迴向

復次須菩提。如前所說。殑伽沙數三千大千世界。所有一切發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中修布施行。且置是數。須菩提。若殑伽沙數三千大千世界一切衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中。修持淨戒。身善所作。語善所作。意善所作。彼諸菩薩。於殑伽沙數劫中。如是持戒不生過失。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。及緣覺聲聞所有善根。如是等種種善根和合聚集稱計較量。以最上最極最勝最妙。廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。此菩薩如是隨喜福蘊。比前菩薩持戒福行。而彼百分不及此一。千分不及一。萬億俱胝那庾多分。乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故。具足般若波羅蜜多方便者。勝前菩薩有所得心持戒行故

復次須菩提。如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中持淨戒行。且置是數。須菩提。若殑伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中。持忍辱行不忿不恚。乃至不起一切惡念。彼諸菩薩於殑伽沙數劫中。如是忍辱不生忿恚若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。及緣覺聲聞所有善根。如是等種種善根。和合聚集稱計較量。以最上最極最勝最妙。廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。此菩薩如是隨喜福蘊。比前菩薩忍辱福行。而彼百分不及此一。千分不及一。百億俱胝那庾多分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。何以故。具足般若波羅蜜多方便者。勝前菩薩有所得心忍辱行故

復次須菩提。如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中持忍辱行。且置是數。須菩提。若殑伽沙數三千大千世界一切衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中修精進行。勇猛堅固不退不失。遠離惛沈睡眠及諸障法。彼諸菩薩於殑伽沙數劫中。如是精進不生懈退。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。爲般若波羅蜜多所護者。能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。及緣覺聲聞所有善根。如是等種種善根。和合聚集稱計較量。以最上最極最勝最妙。廣大無

量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。此菩薩如是隨喜福蘊。比前菩薩精進福行。而彼百分不及此一。千分不及一。萬億俱胝那庾多分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。何以故。具足般若波羅蜜多方便者。勝前菩薩有所得心精進行故

復次須菩提。如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中修精進行。且置是數。須菩提。若殑伽沙數三千大千世界一切衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩。一一於其殑伽沙數劫中。修四禪定安住寂靜。彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是修定。遠離一切動亂等相。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多修習方便。為般若波羅蜜多所護者。能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。及緣覺聲聞所有善根。如是等種種善根。和合聚集稱計較量。以最上最極最勝最妙。廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。此菩薩如是隨喜福蘊。比前菩薩修定福行。而彼百分不及此一。千分不及一。萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故。具足般若波羅蜜多方便者。勝前菩薩有所得心修定行故

佛告須菩提。若諸菩薩摩訶薩。樂欲於其過去未來現在諸佛六波羅蜜多法門。如理修學如實隨喜者。當於諸法住如實義。如實義者謂解脫性。如所解脫布施亦如是。如所解脫持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是。如所解脫解脫解脫知見亦如是。如所解脫隨喜心及隨喜福行亦如是。如所解脫迴向心及迴向法亦如是。如所解脫過去已滅法。未來未生法。現在無住法皆亦如是。如所解脫十方三世無量無數一切諸佛及諸佛法亦如是。如所解脫所有菩薩緣覺聲聞及彼諸法亦如是。如是等乃至一切法。無縛無解無住無著所解脫性即諸法性。須菩提。菩薩摩訶薩於一切法如是知者。當於六波羅蜜多法門如是修學如是隨喜。以此隨喜善根。如實迴向阿耨多羅三藐三菩提

[1]地獄緣品第七[2]之[3]一

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。般若波羅蜜多出生一切智智。一切智性即般若波羅蜜多耶。佛言舍利子。如是如是。如汝所說。舍利子復白佛言。世尊。般若波羅蜜多所應敬禮。般若波羅蜜多所應尊重。般若波羅蜜多是大光明。般若波羅蜜多清淨無染。般若波羅蜜多廣大照曜。般若波羅蜜多攝三界相即三界性。般若波羅蜜多為清淨眼。能照一切煩惱染法。般若波羅蜜多是所依止。般若波羅蜜多是無上法。般若波羅蜜多廣攝一切菩提分法。般若波羅蜜多為大法炬。普照世間一切闇瞑。般若波羅蜜多是無所畏。能救一切怖畏衆生。般若波羅蜜多是即五眼。能照一切世出世道。般若波羅蜜多為智慧光。照破一切癡闇等法。般若波羅蜜多為諸導首。引示衆生趣入聖道。般若波羅蜜多是一切智藏。普攝煩惱等障為作斷滅。般若波羅蜜多是無生法無滅法。無起法無作法。般若波羅蜜多[4]自相本空。般若波羅蜜多是諸菩薩母。般若波羅蜜多為諸法眼。照明諸佛所有十力四無所畏。般若波羅蜜多是所依怙。能救一切無依衆生。般若波羅蜜多是安樂法。能斷衆生生死苦惱。般若波羅蜜多能示諸法眞實自性。般若波羅蜜多隨順法相。圓滿[5]三轉十二行輪。世尊。般若波羅蜜多有如是等種種功德。諸菩薩摩訶薩於此法門應當云何瞻禮恭敬

佛告尊者舍利子言。菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門。應如師想如諸佛想。尊重恭敬瞻禮稱讚。如是瞻敬般若波羅蜜多故。是即瞻敬諸佛世尊

爾時帝釋天主。即起是念。尊者舍利子。今以何緣而生此問。作是念已。前白尊者舍利子言。尊者。有何因緣如是問佛。舍利子言。憍尸迦。如佛所說。諸菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多方便。為般若波羅蜜多所護者。即能於彼一切善根如實隨喜如實迴向。彼一切智。而此般若波羅蜜多有大功德。勝諸菩薩有所得心。布施持戒忍辱精進禪定福行。以是緣故我作此問。憍尸迦。汝今當知。此般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首。引示[6]令入一切智道。譬如世間有其盲人。雖聚百千萬衆欲有所往而皆不能知所行道。若無導師彼終不能進趣城邑聚落方處。若有目人為

[1] VII. Niraya parivarta. [2]〔之一〕—㊁ [3]〔一一〕—㊂ [4]自相本空, Svalakṣaṇa śūnyatā. [5]三轉十二行輪, Triparivarta dvādaśākāra dharmacakrapravartanī. [6]令＝今㊄

作先導。彼諸盲者即能達彼一切方處。憍尸迦。所有布施持戒忍辱精進禪定猶如盲人。雖復修習無量福行。欲至一切智果。若不以此般若波羅蜜多而爲導首。畢竟不能如實趣向一切智道。況復能得一切智果。若此布施等法。得般若波羅蜜多爲導首者。即得智慧之眼。而能照達一切智道。即得趣證一切智果。又復布施持戒忍辱精進禪定。爲般若波羅蜜多力所助者。是故此五即得名爲波羅蜜多

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。般若波羅蜜多爲何法故生。佛言舍利子。般若波羅蜜多。不見有色不爲色故生。不見受想行識。不爲受想行識故生。若此五蘊有所生相。即般若波羅蜜多爲彼故生。而此五蘊既無所生。是故般若波羅蜜多不爲諸法故生。

舍利子復白佛言。世尊。若般若波羅蜜多如是生者。當於何法有所成耶。佛言舍利子。般若波羅蜜多。雖如是生無少法可成。由無法成故乃得名爲般若波羅蜜多

爾時帝釋天主。聞是說已即白佛言。世尊。般若波羅蜜多。豈不成於一切智耶。佛言憍尸迦。如汝所言。般若波羅蜜多。亦成一切智。然非有所得故成。亦非名相起作故成。帝釋天主言。世尊。當云何成。佛言憍尸迦諸法無所成如是成

帝釋天主復白佛言。希有世尊。今此般若波羅蜜多。無所生無所滅。彼一切法亦無生無滅無住無著。是即般若波羅蜜多

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若生如是心有所分別者。即遠般若波羅蜜多。即失般若波羅蜜多。即不成就般若波羅蜜多　佛言須菩提。如是如是。有是因緣。即遠般若波羅蜜多。即失般若波羅蜜多。即不成就般若波羅蜜多。何以故。此般若波羅蜜多。於色無所表示。受想行識亦無所表示。須陀洹斯陀❶含阿那含阿羅漢緣覺菩薩及佛世尊。皆悉無所表示故

尊者須菩提復白佛言。世尊。大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶。佛言須菩提。於汝意云何。以何因緣謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多。須菩提白佛言。世尊。色無大無小無集無散離諸起作。受想行識。亦無大無小無集無散離諸起作。所有如來十力等法。不作有力不作無力亦無集散。乃至一切智。亦無大小集散諸起作等。何以故。一切法無大小無集散離起作住平等。若菩薩於一切法有所分別而作是念。我得具足一切智果。我爲衆生說諸法門。能度若干衆生令至涅槃。而彼菩薩作是念者。即不名行般若波羅蜜多。所以者何。般若波羅蜜多無如是相。不見衆生有所度者有所得者。以衆生無性故般若波羅蜜多亦無性。衆生離相故般若波羅蜜多亦離相。衆生不生故般若波羅蜜多亦不生。衆生不滅故般若波羅蜜多亦不滅。衆生不思議故般若波羅蜜多亦不思議。衆生無覺了故般若波羅蜜多亦無覺了。衆生如實知勝義故般若波羅蜜多亦如實知勝義。衆生力集故如來力亦集。世尊。我以如是因緣。謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門。聞已諦受不疑不難生淨信解者。此諸菩薩於何處沒而來生此。佛告舍利子。當知此菩薩已於他方諸佛刹中聽受此法。請問其義隨順解了。從彼沒已而來生此。復次舍利子。若人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門。即生信解踊躍歡喜。尊重恭敬如佛想者。當知是人已於無數佛世尊所聽受此法。久修菩薩最勝妙行。如是等人佛所稱讚

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔譯

地獄緣品第七之二

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多可聞可得耶。若聲若相有所說耶。佛言。不也須菩提。般若波羅蜜多。無說無示無聞無得。非蘊處界有所見相。何以故。彼一切法離種種性。而蘊處界即般若波羅蜜多。何以故。由蘊處界空故離故寂滅故。般若波羅蜜多亦空亦離亦寂滅。而般若波羅蜜多。與蘊處界無二無二分無相無分別

❶含＝舍(明)

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若有人於佛會中。聞說此甚深般若波羅蜜多法門。不生信解心無愛樂。從法會起不能聽受者。彼人以何因緣起如是相

佛告須菩提。我今爲汝如實分別。若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門。不生信解不樂聽受。當知是人雖於百千佛所修諸梵行。而不愛樂聽受此法。於諸佛所。若聞說是般若波羅蜜多法門時從會起者。須菩提。彼人於先佛所已種如是障法因緣。是故今時於我法中。聞說甚深般若波羅蜜多法門。亦復不生愛樂信解。無尊重想捨離而去。當知是人若身若心不能和合。是故於此般若波羅蜜多法門。不生一念清淨信解。不起如實正知見想。於甚深法生疑惑心造無智業由是積集無智業故。聞此般若波羅蜜多法門。生違背心起毀謗業。以違背毀謗般若波羅蜜多故。是卽違背毀謗過去未來現在諸佛一切智。須菩提。我說是人少智少慧無正福業。不能成就淨信善根。於一切時一切處。自壞其身復壞他身。斷諸衆生大利樂因。須菩提。彼人以是謗法因緣故。當來決定墮大地獄。經多百歲。多千歲。多百千歲。多俱胝百歲。多俱胝千歲。多俱胝百千歲。多俱胝那庾多百千歲中。受諸苦惱。從一大地獄至一大地獄。又復展轉從一至一。若此大地獄劫火燒時。彼謗法人卽於他方世界大地獄中受諸苦惱。亦復從一大地獄至一大地獄。若他方界所有地獄劫火燒時。又復展轉於他方界大地獄中。受諸苦惱亦復如是。從一至一。又若彼界劫火燒時此界還成。而復來此大地獄中。亦復從一至一受諸苦惱。如是展轉此界他界。一一獄中如前數量。經爾所歲受諸苦惱。乃至最後此界地獄劫火復起。所焚燒時受苦方盡。何以故。須菩提。彼人以語不善業。毀謗甚深般若波羅蜜多法門故獲如是果

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。所有衆生造五無間極重罪業。與此謗法罪業而相似耶。

佛言舍利子。汝勿謂彼五❶無間業與此謗法重罪而得相似。舍利子。違背毀謗甚深正法者。其罪甚重過五無間所有罪業。何以故。彼謗法者聞說般若波羅蜜多法門。卽作是言此非佛說。我今不能於是中學。彼人自壞淨信。復壞他人所有淨信。自飮諸毒復令他人亦飮其毒。自所破壞亦復令他作其破壞。自於般若波羅蜜多法門。不信不受不知不解而不修習。復令他人不生信受不正知解亦不修習。舍利子。我說是人爲破法者。其性濁黑而不清淨。於白法中爲❷羯商摩毀壞淨信。又復得名爲汚法者。舍利子。以是因緣此謗法罪最極深重。五無間業不可等比。舍利子白佛言。世尊。如佛所說。彼謗法人墮大地獄。不知是人當受苦身其量云何。佛言。止舍利子。不須問其受苦身量。何以故。彼人若聞所受苦身太小分量。是時卽有熱血從口門出將及命終。如是轉生❸憂愁苦惱。身分內外乾枯銷瘦生大怖畏。是故我今不說彼人受苦身量。舍利子重白佛言。世尊。願爲宣說彼謗法者受苦身量。與末世中一切衆生。而爲明照有所表示。令於正法不生毀謗。佛言舍利子。止不須說。爾時尊者舍利子。如是慇懃第二第三重復勸請。佛言。舍利子止止。是事汝今當知。如我所說若謗法者墮大地獄。爾所歲中受極重苦。卽以是緣與諸衆生足爲明照。是故不應說其身量

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。諸善男子善女人。於一切時常當善護身語意業。不令作諸不善業行。何以故。如佛所說墮地獄者。由其語不善業。能作如是最極廣大非福蘊故。世尊。謗正法者實由語業感是罪報耶。佛言。如是如是。須菩提。由彼語業起不善故。卽於正法而生毀謗。以是因緣受斯罪報。須菩提。我說是人於我法中不應出家。何以故。彼人違背毀謗般若波羅蜜多故是卽毀謗阿耨多羅三藐三菩提。以謗阿耨多羅三藐三菩提故是卽毀謗一切佛寶。謗佛寶故卽謗過去未來現在諸佛一切智。謗一切智故是卽毀謗一切法寶。謗法寶故卽謗聲聞一切僧寶。如是卽於一切種一切時一切處毀謗三寶。積集無量無數不善業行。當墮地獄受大苦惱

須菩提白佛言。世尊。彼人以何因緣。於此般若波羅蜜多法門生輕謗心。佛告須菩提。當知彼人有四種因。何等爲四。一者爲魔所使。二者內所積集無智業因。破壞所有清淨信解。三者隨順一切不善知識。於非法中生和合想。四者執著我相不生正見。隨彼邪心作

❶無間業, Anantarya karma. ❷ Kasambaka.? ❸憂＝愛(宋)(宮)

諸過失。須菩提。由是四種因緣故。於此甚深般若波羅蜜多法門而生毀謗。須菩提。是人諸善男子善女人。當於諸佛所說正法起淨信解勿生輕謗。謗正法者是卽破法。若破法者斷滅壽命起無智業。當墮地獄受大苦惱

❶清淨品第八❷之一

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若有隨順惡知識。遠離善根及不精進者。於此甚深般若波羅蜜多法門。極難信解耶。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。如是等人。少見少聞遠離善根。修劣智慧不能精進。又復隨順諸惡知識。是故於此甚深法門極難信解。須菩提白佛言。世尊。而此般若波羅蜜多法門。以何義故難信難解。佛言。須菩提。色受想行識無縛無解。何以故。色自性是色故無縛無解。受想行識自性是識故無縛無解。 色前際無縛無解。何以故。前際色自性卽是色故。色後際無縛無解。後際色自性卽是色故。色中際無縛無解。中際色自性卽是色故。受想行識前後中際無縛無解。何以故。前後中際識自性卽是識故。 般若波羅蜜多以是義故甚深難解。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多法門難信難解。如佛所說最極甚深轉復難解。世尊。若有懈怠劣精進者失念無智慧者。 應知此等於般若波羅蜜多法門難解難入。 佛告須菩提。如是如是。如汝所言

復次須菩提。色清淨故卽果清淨。果清淨故卽色清淨。若色清淨若果清淨。無二無分別無斷無壞故。受想行識清淨故卽果清淨。果清淨故卽識清淨。若識清淨若果清淨。無二無分別無斷無壞故

復次須菩提。色清淨故卽一切智清淨。一切智清淨故卽色清淨。 若色清淨若一切智清淨。❸無二無分別無斷無壞故。受想行識清淨故卽一切智清淨。 一切智清淨故卽識清淨。若識清淨若一切智清淨。 無 無分別無斷無壞故

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。般若波羅蜜多最上甚深。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多是大光明。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多廣大照曜。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多無和合。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多無所得。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多無所證。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多畢竟不生欲界色界無色界。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多畢竟不滅。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多無所了知。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多云何無所了知。佛言。舍利子。般若波羅蜜多不知色不知受想行識。何以故。色受想行識性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多。於一切智無起無作。佛言。性清淨故。舍利子言。般若波羅蜜多。無法可取無法可捨。佛言。性清淨故

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。❹我清淨故色清淨。佛言。畢竟淨故。我清淨故受想行識清淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。我清淨故果清淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。我清淨故一切智清淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。我清淨故無所得無所證。佛言。畢竟淨故。須菩提言。我無邊故色亦無邊。佛言。畢竟淨故。須菩提言。我無邊故受想行識亦無邊。佛言。畢竟淨故。須菩提言。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。無所覺了。佛言。畢竟淨故。須菩提言般若波羅蜜多非此岸非彼岸非中流自性無所住。佛言。畢竟淨故

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩於一切法有所分別者。 卽失般若波羅蜜多。卽遠般若波羅蜜多

佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。如是如是。如汝所言。何以故。若於一切法起分別者是卽名相。有所著故。須菩提白佛言。世尊。若於所說般若波羅蜜多名中有所分別此說爲著。是時尊者舍利子謂須菩提言。云何名爲著相。須菩提言。若菩薩分別色空。分別受想行識空。是爲著相。又若分別是過去法是未來法是現在法。 是初發菩提心者得若干福蘊。是久修菩薩行者成幾所功德。作此分別者名爲著相

爾時帝釋天主白尊者須菩提言。 以何緣故菩薩得福蘊名爲著相。須菩提言。憍尸迦。若初發心菩薩以心分別此是菩提心。 卽以發心。善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。若能迴向卽不名迴向。如是分別乃爲著相。憍尸迦。若有菩薩欲令諸善男子善女人安住菩薩乘者。應於阿耨多羅三藐三菩提。以眞實法如理表示如實敎授如所利益如理生喜。 若菩

❶ VIII. Viśuddhi parivarta. ❷〔之一〕—(元) ❸無二無分別＝無分別無二(明) ❹我. Ātman.

薩能以如是法示教利喜者。 自無所傷諸佛所印諸佛所教。彼善男子善女人亦復離著

爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝善宣說離著法門。 令諸菩薩摩訶薩於一切法不生執著。須菩提。我復爲汝宣說微妙離著法門。汝當善聽如善作意。須菩提白佛言。善哉世尊。願爲宣說

佛告須菩提。 若有人於如來應供正等正覺。作有得想而生取著。此卽名爲大貪著法。何以故。不離諸相故。須菩提。若有菩薩於過去未來現在諸佛世尊所有諸無漏法起隨喜心。以此隨喜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提者亦卽是著。何以故。須菩提。諸法非過去未來現在可得。彼隨喜心亦非三世。當以何心隨喜何法。是故當知一切法無相。無見無聞無覺無知。須菩提白佛言。世尊。諸法性甚深。佛言。離種種性。須菩提言。般若波羅蜜多性甚深。佛言。般若波羅蜜多自性淸淨離種種性。須菩提言。般若波羅蜜多離性我今敬禮。佛言。一切法離性。須菩提。由一切法離性故卽般若波羅蜜多離性。何以故。如來應供正等正覺如實證得一切法。無性

須菩提白佛言。世尊。如來應供正等正覺證法無性耶。佛告須菩提。無性亦非無性。彼一切法若性若無性。和合一相所謂無相。須菩提。是故諸佛如是證得彼一切法。何以故。諸佛法眼無分別故。❶一切法性唯一無二。彼一切法若性非性所謂無性。 彼無性性是名一性。卽此一性亦不可得。須菩提。若菩薩如是了知者得離諸著。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多最上甚深。佛言。如❷虛空甚深卽般若波羅蜜多甚深。須菩提言。般若波羅蜜多難知。佛言。無知者故。須菩提言。般若波羅蜜多不可思議。 佛言。非❸心所知出過心數故。須菩提言。 般若波羅蜜多離諸所作。 佛言。作者不可得故。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜多。佛言。若菩薩摩訶薩不行於色是行般若波羅蜜多。 不行受想行識是行般若波羅蜜多。 不行色無常是行般若波羅蜜多。 不行受想行識無常是行般若波羅蜜多。 不行色空是行般若波羅蜜多。 不行受想行識空是行般若波羅蜜多。不行色滿足不滿足相是行般若波羅蜜多。何以故。若行色滿足不滿足相卽非色。不行受想行識滿足不滿足相是行般若波羅蜜多。何以故。若行受想行識滿足不滿足相卽非識。 若如是不行諸法是名行般若波羅蜜多

爾時尊者須菩提白佛言。希有世尊。善爲諸菩薩摩訶薩於著法中說無著法。佛言。若不行色有著無著是行般若波羅蜜多。 不行受想行識有著無著是行般若波羅蜜多。 不行眼觸乃至不行意觸爲緣所生諸受有著無著是行般若波羅蜜多。 不行地界乃至不行識界有著無著是行般若波羅蜜多。 不行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多有著無著是行般若波羅蜜多。 不行三十七菩提分法及佛十力四無所畏十八不共諸功德聚有著無著是行般若波羅蜜多。 不行須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來有著無著是行般若波羅蜜多。 不行一切智有著無著是行般若波羅蜜多。須菩提。若菩薩摩訶薩能如是於色不生著。受想行識不生著。眼觸乃至意觸爲緣所生諸受不生著。 地界乃至識界不生著。 布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多不生著。 三十七菩提分法及佛十力四無所畏十八不共諸功德聚皆不生著。 須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來乃至一切智亦不生著。何以故。一切法無縛無解出過諸著。 是故得名離❹著無礙一切智。 須菩提。 諸菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多。須菩提白佛言。希有世尊。般若波羅蜜多是甚深法。若說不增不說亦不減。說亦不減不說亦不增

佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。如是如是。若如來應供正等正覺。 盡其壽量稱讚虛空。而彼虛空讚亦不增不讚亦不減。 讚亦不減不讚亦不增。譬如稱讚幻所化人。讚亦不喜不讚亦不恚。讚亦不增不讚亦不減。須菩提。諸法性如是離說非說不增不減。 須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多廣大甚深。菩薩摩訶薩所行甚難。 譬如虛空無動無轉無相無作。般若波羅蜜多亦復如是。世尊。菩薩爲衆生故。被大鎧甲而作莊嚴。何以故。菩薩爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提果度諸衆生。 是故修學般若波羅蜜多。世尊。如人被甲與彼虛空共相鬪戰。而彼虛空本來平等。法界平

❶一切法性唯一無二. Nahidvedharma prakṛtī,ekaiva hi sawadharmāṇāṃ prakṛtiḥ. ❷虛空. Ākāśa. ❸心. Citta. ❹著＝苦㊂㊇

等衆生平等。而諸菩薩雖復勇猛成就精進波羅蜜多。畢竟不能戰空得勝。是故諸菩薩摩訶薩難行般若波羅蜜多

爾時帝釋天主白尊者須菩提言。若如是者卽般若波羅蜜多行而無所生。云何相應。須菩提言。憍尸迦。如虛空行所生般若波羅蜜多行亦如是生。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多行者當如虛空行。如是學者是卽相應

爾時會中有一苾芻聞是法已從座而起。合掌向佛作如是言。般若波羅蜜多。無少法可生無少法可滅是故我今敬禮般若波羅蜜多

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施①護奉　詔*譯

清淨品第八之二

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若有人受持此般若波羅蜜多法門者。我當守護其人及此法門。時尊者須菩提。謂帝釋天主言。憍尸迦。汝見有法可守護耶。帝釋天主言。不也須菩提。時須菩提言。天主。若菩薩摩訶薩。如所說般若波羅蜜多。如理而行隨順相應者。是卽名爲眞實守護。若時②過離般若波羅蜜多。於一切處卽爲人及非人伺得其便。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩。爲欲守護般若波羅蜜多者。當③如守護虛空。是爲行般若波羅蜜多。憍尸迦。於汝意云何。彼呼聲響能守護耶。帝釋天主言。尊者須菩提。彼呼聲響不能守護。須菩提言。如是如是。憍尸迦。當知一切法如聲響。若如是知卽於諸法無所觀。無所示無所生無所得。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

爾時三千大千世界一一界中。從四④大王天。乃至大梵王天。彼彼所有娑婆界主大梵天王。帝釋天主。幷餘天子。以佛威神加持力故。卽時各各來詣佛所。頭面著地禮世尊足。右繞三匝退住一面

是時世尊以威神力。令彼一切梵王帝釋及諸梵衆。幷餘四天王天諸天子等。各各得見千佛世尊。於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門。如是名句文皆同一說相。所有般若波羅蜜多。法門品類章句皆悉無異。彼受法者皆名須菩提。其請問者亦如帝釋天⑤主

爾時佛告彼諸梵王帝釋天主等言。汝等於此⑥地方今見諸佛。如是宣說般若波羅蜜多法門。所有慈氏菩薩摩訶薩。當成阿耨多羅三藐三菩提果。已於此*地方亦復如是宣說般若波羅蜜多法門

⑦歎勝品第九

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多甚深微妙。於其名中畢竟不可得非彼語言。而能宣說如般若波羅蜜多。名不可得故。般若波羅蜜多法亦不可得。而此般若波羅蜜多。名字及法無二差別。皆無所生俱不可得。世尊。如佛所言。慈氏菩薩摩訶薩。當成阿耨多羅三藐三菩提果。已於此⑧地方亦復如是。宣說般若波羅蜜多者。此法甚深彼云何說

爾時佛告尊者須菩提言。彼慈氏菩薩摩訶薩。當成阿耨多羅三藐三菩提果。已於此地方。說般若波羅蜜多時。不說色若常若無常若解若縛。不說受想行識若常若無常若解若縛說色受想行識畢竟清淨。須菩提。彼菩薩以如是名句文。如實宣說般若波羅蜜多

爾時須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多清淨。佛言。須菩提。色清淨故般若波羅蜜多清淨。受想行識清淨故。般若波羅蜜多清淨。色不生不滅。不著煩惱不出世間故清淨。般若波羅蜜多亦如是清淨。受想行識不生不滅。不著煩惱不出世間故清淨。般若波羅蜜多亦如是清淨。色無染故般若波羅蜜多清淨。受想行識無染故。般若波羅蜜多清淨。一切法無染故。般若波羅蜜多清淨。虛空清淨故。般若波羅蜜多清淨。一切法如虛空如聲響故清淨。般若波羅蜜多亦如是清淨

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若有善男子善女人。於此般若波羅蜜多法門。發清淨心聽受讀誦爲人演說。當知是人得大善利。眼耳鼻舌身根清淨。離諸病苦一切惡毒不能傷害。壽命增長無中天難。常得千天子衆或時導前或時從後。於一切處⑨密爲守護。世尊。諸持法⑩者善男子善女人。應於白月八日

①護＋(等)㊄　②過＝違㊂㊅　③如＝知㊄　④大＝天㊆㊄　⑤主＝王㊆　⑥地＝祇㊆㊄*　⑦IX. Stuti parivarta.　⑧地＝他㊄　⑨密＝蜜㊄　⑩者＝若㊇㊆

十四日十五日。清淨身語心業。於諸方處讀誦此般若波羅蜜多法門　或爲他人解說其義。當知是善男子善女人得福甚多

佛告須菩提言。如是如是。如汝所說。若有善男子善女人。於一切處讀誦解說此般若波羅蜜多法門時。常有千天子衆往彼持法人所。爲欲聽受正法大利益故密護其人。何以故。此般若波羅蜜多法門。於天上人間爲最勝寶。以是緣故善男子善女人。能受持者得福甚多

復次須菩提。若有受持讀誦解說此甚深般若波羅蜜多法門者。於現世中得大善利獲最勝寶。天上人間共所尊重。何以故。此般若波羅蜜多法門。能與衆生廣大利樂。須菩提。彼一切法不生不滅不染不淨。無取無捨無所有無所得。般若波羅蜜多。亦不生不滅不染不淨。無取無捨無所有無所得。何以故。色無染故般若波羅蜜多亦無染。受想行識無染故。般若波羅蜜多亦無染。菩薩摩訶薩若於諸法不生分別。是爲行般若波羅蜜多。須菩提　般若波羅蜜多。非內非外不出不入。無法可示無法可觀

爾時三千大千世界。所來集會一切梵王帝釋。及諸天子。各各踊躍歡喜咸作是言。我等今日於閻浮提中。得聞世尊第❶二。轉此甚深般若波羅蜜多法輪。彼當來世。慈氏菩薩成正覺已轉此法輪時。願我亦復得聞此法

佛告須菩提言。法非初轉非第二轉　當知諸法畢竟無所有而不可轉。須菩提。菩薩摩訶薩。修學般若波羅蜜多亦復如是

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。大波羅蜜多。是般若波羅蜜多。所以者何。彼一切法離諸著故。而諸菩薩摩訶薩修一切法。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果亦無法可證。雖轉法輪亦無法可示。無法可得。以無證無示無所得故。一切法空畢竟離著。由離著故即一切法無還無轉。何以故。世尊。一切法離性。是故無還無轉

佛告尊者須菩提言。如是如是。如汝所說。須菩提。彼空解脫門無還無轉。無相無願解脫門亦無還無轉。須菩提。雖於諸法如是宣說。而諸法性畢竟寂滅。　無說無示無聞無得無法可證。以無所證故亦無證者。是故諸法無滅無非滅

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。無邊波羅蜜多。是般若波羅蜜多虛空無邊故。無等等波羅蜜多。是般若波羅蜜多一切法不可得故。不離波羅蜜多。是般若波羅蜜多畢竟空故。不可破波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法性不可得故。無句波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無名無相故。無性波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無來故。無言波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無分別故。無來波羅蜜多。是般若波羅蜜多。　諸蘊不可得故。　無去波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無來故。　無集波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無取故。無盡波羅蜜多。　是般若波羅蜜多。　諸法無盡相故。無生波羅蜜多。　是般若波羅蜜多。諸法無著故。　無作波羅蜜多。　是般若波羅蜜多。作者不可得故。　無知者波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無主宰故。無所至波羅蜜多。是般若波羅蜜多。無退沒故。不滅波羅蜜多。是般若波羅蜜多前後中際不可得故。夢幻影響陽焰等波羅蜜多。　是般若波羅蜜多。諸法不生故。無煩惱波羅蜜多。是般若波羅蜜多。貧瞋癡等性清淨故。無出世波羅蜜多。是般若波羅蜜多。所依止不可得故。無染污波羅蜜多。　是般若波羅蜜多虛空清淨故。無戲論波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法平等故。無念波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸念不生故。無動波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法性常住故。離欲波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法性眞實故。無起波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無疑故。寂靜波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法相不可得故。無過失波羅蜜多。是般若波羅蜜多。具足諸功德故。無衆生波羅蜜多。是般若波羅蜜多。衆生際不可得故。無斷波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法不起故。無二邊波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法離著故。無異波羅蜜多。是般若波羅蜜多。諸法無和合故。無著波羅蜜多。是般若波羅蜜多。不分別聲聞緣覺地故。不分別波羅蜜多。是般若波羅蜜多。分別平等故。無量波羅蜜多。是般若波羅蜜多。量法平等故。如虛空波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法無障礙故。無常波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法有爲故。苦波羅蜜多。是般若波羅蜜多。虛空

平等故。空波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法不可得故。無我波羅蜜多。是般若波羅蜜多。我不可得故。無相波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法不可轉故。空性波羅蜜多。是般若波羅蜜多。畢竟無邊故。念處正懃神足根力覺道波羅蜜多。是般若波羅蜜多。三十七菩提分法不可得故。空無相無願波羅蜜多。是般若波羅蜜多。三解脫門不可得故。內有色觀外色等波羅蜜多。是般若波羅蜜多。八解脫不可得故。初禪定等波羅蜜多。是般若波羅蜜多。九先行法不可得故。苦集滅道波羅蜜多。是般若波羅蜜多。四聖諦法不可得故。布施等波羅蜜多。是般若波羅蜜多。十波羅蜜多不可得故。十力波羅蜜多。是般若波羅蜜多。不可破壞故。四無所畏波羅蜜多。是般若波羅蜜多。不怯不懼不退不沒故。離繫波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切智智無著無礙故。如來無量功德波羅蜜多。是般若波羅蜜多。過諸數法故。如來眞如波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法眞如平等故。自然智波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法自性平等故。一切智智波羅蜜多。是般若波羅蜜多。一切法性一切法相。不可得不可知故

❶讚持品第十❷之一

爾時帝釋天主作是念。諸善男子善女人。若得暫聞此般若波羅蜜多法門者。是人於諸佛所已種善根。何況有人於此般若波羅蜜多法門。能受持讀誦記念思惟爲人演說。如所說學如所說行如理相應。是人已於無量無數佛世尊所。恭敬供養種諸善根。又若有人。聞此般若波羅蜜多法門。不驚不怖不退不沒者。是人久於過去如來應供正等正覺所。已曾聽受此甚深法請問其義。於是法中如理修習。是故今聞不生驚怖。如所說學如所說行如理相應

爾時尊者舍利子。知帝釋天主心所念已卽白佛言。世尊。若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門。發信解心尊重恭敬。受持讀誦爲人演說。如所說學如所說行如理相應者。是人應如不退轉菩薩摩訶薩功德無異。何以故。此甚深般若波羅蜜多法門。若人以少善根不能得聞。又若於先佛所不曾修習者。是故今時卽不能生淸淨信解。又復世尊。若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門。生違背毀謗者。當知是人於先佛所曾聞是法。爾時已生違背毀謗。何以故。是人雖復以少善根。先得聞此甚深般若波羅蜜多法門。而爲懈怠所覆。不起精進無信無忍。於甚深法不生愛樂。由不樂故不能解了。以其不了又復不能請問諸佛及佛弟子。由是緣故今聞此法起違謗者。當知往昔已生違謗

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若人敬禮般若波羅蜜多者。是卽敬禮諸佛一切智智

佛告帝釋天主言。如是如是。憍尸迦。若人敬禮般若波羅蜜多。是卽敬禮諸佛一切智智。何以故。從一切智智。生般若波羅蜜多。般若波羅蜜多復生一切智智。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。當如是住般若波羅蜜多如是習般若波羅蜜多

爾時帝釋天主復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。云何得名如是住如是習。佛讚帝釋天主言。善哉善哉。憍尸迦。汝今善問如來應供正等正覺此甚深義。然汝能問。皆是如來神力護念。憍尸迦。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不住色不住色相。菩薩若不住色不住色相。是爲習色。不住受想行識不住識相。菩薩若不住識不住識相。是爲習識。憍尸迦。菩薩若不習色不習色相。是爲不住色。若不習受想行識不習識相。是爲不住識。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時。得名如是住如是習

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。般若波羅蜜多最極甚深。般若波羅蜜多不能得其邊際源底。般若波羅蜜多廣大無量。佛言。舍利子。如是如是。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不住色甚深。不住色相甚深。菩薩若不住色甚深。不住色相甚深。是爲習色甚深。不住受想行識甚深。不住識相甚深。菩薩若不住識甚深。不住識相甚深。是爲習識甚深。舍利子。菩薩若不習色甚深。不習色相甚深。是爲不住色甚深。若不習受想行識甚深。不習識相甚深。是爲不住識甚深

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。此甚深般若波羅蜜多法門。應爲住不退轉已得授記諸菩薩摩訶薩如理宣說。何以故。彼諸菩薩若聞所說。不疑不悔離諸障礙。帝釋天主卽白尊者舍利子言。如尊者所說。其事如是。設復

❶ X. Dhāraṇaguṇa parivarta. ❷〔之一〕—(元)

爲彼未得授記菩薩說者當有何咎。尊者舍利子言。憍尸迦。若爲未授記菩薩說者亦無咎。何以故。彼菩薩雖未授記。若得聞此般若波羅蜜多法門。隨喜信受瞻禮恭敬。不驚不怖不退不沒。當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根。不久當於一二三如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記。憍尸迦。彼菩薩雖於現在佛世尊所未得授記。未來世中決定得見諸佛如來應供正等正覺。瞻禮供養得授阿耨多羅三藐三菩提記修諸善法。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者。尚說此菩薩久已安住大乘法中成熟善根。何況有能於此法門讀誦思惟爲人演說如理修行者。其事云何

爾時佛告尊者舍利子言。如是如是。如汝所說。若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者。我說是菩薩久已安住大乘法中成熟善根。況復有能於此法中讀誦思惟爲人演說如理修行者。決定速能成就阿耨多羅三藐三菩提果

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。我今樂說譬喩以明其義。佛言。舍利子。隨汝意說。舍利子言。世尊。譬如有住菩薩乘者勤求菩提。或時夢已處菩提座。世尊。彼菩薩得是夢已。當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果。諸求菩提者亦復如是。若得聞此般若波羅蜜多法門隨喜信受。當知是人久已安住大乘法中成熟善根。決定當得授菩提記。何況有能讀誦思惟爲人演說如理修行者。當知是人決定速證阿耨多羅三藐三菩提果。何以故。世尊。有諸衆生以業障故背如實智。是故遠離此般若波羅蜜多法門。不能發生淸淨信解。由是不能成熟善根。有諸衆生久於此法。聽受信解安住實際成熟善根。世尊。當知是人住如實際不復退轉。漸近阿耨多羅三藐三菩提果

世尊。又如有人欲過百由旬乃至五百由旬曠野險路。於其路中若進若退怖提疑惑。是人漸行欲出險路。忽見有諸守牛羊人。卽知此去城邑不遠。是人卽時心得安隱。無復起諸盜賊等怖。何以故。是人得見守牛羊者。卽知漸近城邑聚落。世尊。求菩提者亦復如是。若得聞此般若波羅蜜多法門。當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果。不久得授大菩提記。不復墮於聲聞緣覺之地。何以故。得聞般若波羅蜜多法門瞻禮信受爲前相故。是故諸菩薩摩訶薩。應當於此般若波羅蜜多法門。尊重恭敬如理修行

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

讚持品第十之二

爾時世尊讚尊者舍利子言。善哉善哉。舍利子。如是如是。如汝所說。善引譬喩。汝今以佛神力復說譬喩而明此義。舍利子白佛言。世尊。又如有人欲見大海漸次而行。若見有樹或見樹相。若見有山或見山相。當知是人去海尚遠。又復前行。若不見樹及樹相。不見山及山相。當知是人去海漸近。何以故。大海深遠廣闊無涯。近大海邊無有一切山樹等相。是人雖未至海。以不見彼山樹相故。卽知漸次近於大海。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者。是人雖於現在如來應供正等正覺所未得授記。當知漸近阿耨多羅三藐三菩提而將授記。何以故。以聞此般若波羅蜜多法門爲前相故。世尊。又如世間有種種樹。於其春時枝葉繁茂靑潤可愛。閻浮提人❶見是相已皆生歡喜。卽作是念。此樹不久開華結實。何以故。彼開敷相先已現故。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者。當知是菩薩久已成熟最勝善根。以其宿世善因緣故。今於此般若波羅蜜多正法

❶見是相…如來神三百二十四字＝是有邊受想行識是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊受想行識是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊又復死後色如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去如是受想行識死後如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去又復身卽是神身異神異如是色受想行識卽身卽神色受想行識異身異神是見皆依五蘊所起此等皆是補特伽羅別異疑見如來一一如實了知須菩提以是義故如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生及諸異見補特伽羅如是出沒復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生色受想行識相云何如來知衆生色相耶須菩提所謂了知色如如云何如來知衆生受想行識相耶須菩提所謂了知受想行識如如須菩提以是義故如來所說衆生出沒如卽五蘊如五蘊如卽世間如何以故五蘊及世間如無㊁〔宮〕

會中親所聽受。得見諸佛及衆賢聖。復得諸佛賢聖以歡喜心作如是念。過去諸菩薩將得授記亦復如是。聞此正法爲前相故。今此菩薩當知漸近阿耨多羅三藐三菩提不久得記。何以故。前相現故。又如世間女人懷妊。日月將滿身力疲困心識動亂。飲食減少坐臥懈怠。凡諸所欲而不勤行。苦惱悉生厭本所習。見是相已。當知此人將產不久。何以故。前相現故。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者。當知是菩薩久已成熟善根。漸近阿耨多羅三藐三菩提不久得記。何以故。以聞正法爲前相故。

爾時世尊復讚尊者舍利子言。善哉善哉。舍利子。汝所樂說皆是如來神力所護

是時尊者須菩提白佛言。希有世尊。如來應供正等正覺。善所護念諸菩薩衆。能善宣說諸菩薩法。佛告須菩提言。諸菩薩摩訶薩。於長夜中多所饒益一切衆生。以善方便與其利樂。悲愍世間爲救度故。而諸菩薩勤求阿耨多羅三藐三菩提果。得證果已。欲爲一切衆生如其所應宣說法要。是故諸佛共所護念

須菩提白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。當云何觀卽得般若波羅蜜多具足

佛言。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見色法有所增相。不見受想行識有所增相。是行般若波羅蜜多。不見色法有所滅相。不見受想行識有所滅相。是行般若波羅蜜多。乃至不見是法非法。是行般若波羅蜜多。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。若如是觀卽得般若波羅蜜多具足

須菩提白佛言。世尊。如佛所說般若波羅蜜多不可思議。佛言。須菩提。色受想行識不可思議。若菩薩不分別色不可思議。是行般若波羅蜜多。不分別受想行識不可思議。是行般若波羅蜜多

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。般若波羅蜜多法門最上甚深。何人當能如實信解

佛告舍利子言。若久行菩薩道者。聞此般若波羅蜜多法門卽能信解。舍利子白佛言。世尊。何等是久行菩薩道者。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩。不分別如來十力四無所畏。不分別如來諸功德法。乃至不分別一切智。若如是不分別諸法。是爲久行菩薩道者。何以故。所有如來十力四無所畏不可思議。諸功德法乃至一切智皆不可思議。是故菩薩於一切法無所分別。由如是故。菩薩摩訶薩於法無所行而行。是行般若波羅蜜多

爾時尊者須菩提白佛言。希有世尊。此甚深般若波羅蜜多法門。是大寶聚最上無染般若波羅蜜多。猶如虛空自性清淨。世尊。有諸善男子善女人。於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟。乃至爲人演說者。云何多難事起而爲障礙。佛告尊者須菩提言。如是如是。如汝所說。善男子善女人。於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟。乃至爲人說其義時。多難事起而爲障礙。須菩提。汝今當知。難事起時是其惡魔作諸魔障。是故善男子善女人。諸有受持讀誦乃至爲人演說者。應當速疾如理所作

又復有諸善男子善女人。若欲自書。若使人書此般若波羅蜜多法門者。當於一月乃至一年速疾書成。何以故。此般若波羅蜜多大法寶中。多有怨賊常欲侵害

復次尊者須菩提白佛言。世尊。諸有善男子善女人。受持讀誦乃至書寫此般若波羅蜜多法門時。若諸魔衆伺求其便欲生破壞。當於爾時作何遠離

佛告須菩提。汝今當知。若有人受持讀誦乃至書寫此法門時。但當志心如理所作。彼諸惡魔雖復長時以壞法心於此法門欲作斷滅。及持法者欲生破壞。縱經多劫彼終不能伺得其便

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。諸善男子善女人。受持讀誦此正法時。若得遠離諸魔業者。是人卽能讀誦通利。乃至書寫皆無障礙。世尊。如佛所說彼諸惡魔伺求其便不能得者。當以何力能致如是

佛告尊者舍利子言。汝今當知。皆是如來應供正等正覺威神之力。加持護念制伏諸魔不得其便。是故能令諸持法者讀誦通利。乃至如所說學如所說行。如理相應皆悉無礙。何以故。今此甚深正法攝諸法相卽諸法性。所有十方無量阿僧祇世界。現住說法諸佛如來。皆同宣說此般若波羅蜜多法門。是故諸佛如來。以其神通威力共所護念。諸持法

者使令受持讀誦通利。乃至書寫供養。如所說學如所說行。如理相應皆得無礙。舍利子。諸有持法善男子善女人。若爲諸佛所護念者。我不見有諸惡魔衆而能爲害

是時尊者舍利子白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦書寫供養。乃至如所說學如所說行如理相應。而能遠離諸魔障者。亦是如來神通威力所護念耶

佛告尊者舍利子言。如是如是。諸菩薩摩訶薩。已得一切如來神通威力加持護念。是故於此甚深般若波羅蜜多法門。而能受持讀誦通利。乃至如所說學如所說行如理相應。悉得遠離一切魔障。舍利子當知。是菩薩得諸如來神力加持。是諸如來所知所念。爲諸如來共所觀察

復次舍利子。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門。能受持讀誦記念思惟。廣爲他人解釋其義。乃至如所說學如所說行如理相應者。當知是菩薩摩訶薩已近阿耨多羅三藐三菩提。不久得成阿耨多羅三藐三菩提果

又舍利子。若人於此般若波羅蜜多法門。但能受持讀誦者。是人得福雖多。不如有人於此法門如所說學。如所說行如理相應。舍利子當知。是人得諸如來神力加持。是諸如來所知所念。爲諸如來共所觀察。是人現世有大威德有大名稱。當來決定獲大果報。何以故。此般若波羅蜜多是第一義勝妙法門。與一切法如理相應。普攝衆生住眞實際

復次舍利子。此般若波羅蜜多相應法門。如來應供正等正覺以威神力加持護念。後末世中先於南方廣大流布。從是南方流布西方。復從西方流布北方。如是展轉流布諸方。舍利子。佛涅❶盤後法欲滅時。爲欲令諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟。轉爲他人解釋其義。乃至書寫供養獲大利益是故如來加持護念使令流布

又舍利子。若善男子善女人有能受持此正法者。當知是人得諸如來神力加持。是諸如來所知所念。爲諸如來共所觀察。舍利子白佛言。世尊。此般若波羅蜜多法門最上甚深。於後末世云何北方亦流布耶

佛言。舍利子。後末世中此法亦當流布北方。而彼方處有修菩薩行者諸善男子善女人。聞此甚深般若波羅蜜多法門。而能受持讀誦記念思惟書寫供養。舍利子白佛言。世尊。而彼北方有幾所人。當能受持此甚深般若波羅蜜多法門。有幾所人能讀誦通利。如所說學如所說行如理相應

佛言。舍利子。而彼北方雖多有諸修菩薩行者善男子善女人。能受持此甚深般若波羅蜜多法門。少能於中讀誦通利如所說學如所說行如理相應者

又舍利子。彼方若有善男子善女人。聞此般若波羅蜜多法門。不驚不怖不退不沒者。當知是人久❷住大乘修菩薩行已曾於其過去如來應供正等正覺所請問其義。是人久已修習具足菩薩道法。爲欲利樂諸衆生故廣修諸行。勤求阿耨多羅三藐三菩提果。何以故。我今已爲是善男子善女人。宣說一切智相應般若波羅蜜多法門。是人轉身亦復樂聞此般若波羅蜜多法門歡喜信受。勤修阿耨多羅三藐三菩提法。善住三摩呬多相應勝行。乃至諸魔不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。況復一切人非人等能破壞耶。何以故。是人堅固勇猛不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。又復是人聞此般若波羅蜜多法門。心大歡喜心得清淨。普令衆生種諸善根如理修行。成就阿耨多羅三藐三菩提果。何以故。是善男子善女人能於佛前作如是言我當以此法門爲無量百千萬億俱胝那庾多衆生。如理表示如實教授。如所利益如理生喜。如實覺了無所退轉。普令安住阿耨多羅三藐三菩提果。舍利子。是善男子善女人住菩薩乘廣大利益我觀其心則生隨喜我亦以此甚深正法。示教利喜無量百千萬億俱胝那庾多衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提果。如是善男子善女人廣大信解愛樂大乘。願生諸佛刹中。現在佛前聞說妙法。相續得聞說此甚深般若波羅蜜多法門。於彼佛刹亦復以此甚深正法。示教利喜無量百千萬億俱胝那庾多衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提果

爾時尊者舍利子白佛言。希有世尊。如來應供正等正覺。於過去未來現在一切法中。無有少法不見不聞不知不解。一切衆生種種

❶盤＝槃㊂　❷住＝生(元)

行相皆悉了知。諸菩薩法無不通達。乃至未來世中有諸菩薩摩訶薩衆。爲菩提故發大精進。勤求此般若波羅蜜多。得是法門受持讀誦。如所說學如所說行。如理相應者如來悉知。有諸菩薩摩訶薩衆。於此般若波羅蜜多法門。不求而得者如來亦知

佛告尊者舍利子言。如是如是。如汝所說。舍利子。如來應供正等正覺。於過去未來現在一切法中。無有少法不見不聞不知不解。乃至未來世中諸菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多法門。有求而得有不求而得者如來悉知。何以故。如來應供正等正覺。於諸菩薩過去善根及所樂欲乃至菩薩所行道法皆悉了知

復次舍利子白佛言。世尊。餘諸深經與此般若波羅蜜多相應者。亦不勤求而自得耶

佛言。如是如是。舍利子。所有餘諸深經與此般若波羅蜜多相應者。亦有不求而自獲得

舍利子白佛言。世尊。所有餘諸深經與六波羅蜜多相應者。未來世中善男子善女人。亦不勤求而自得耶

佛言。舍利子。所有餘諸深經與六波羅蜜多相應者。未來世中亦有不求而自獲得。何以故。法本如是。諸修菩薩道者善男子善女人。常當以法示教利喜無量百千萬億俱胝那庾多衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提果。亦自於中如理修學。是人轉身於餘深經與六波羅蜜多無所得相應。與一切法自性相應者。是人亦復不求自得

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜*紫臣施*護奉詔*譯

❶惡者障法品第十一❷之一

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者。諸善男子善女人所有功德。而彼善男子善女人受持讀誦此法門時。將無惡魔爲難事耶

佛告尊者須菩提言。如是如是。甚多須菩提。有諸惡魔而爲難事。於一切時伺求其便。須菩提復白佛言。如佛所說諸難事者其相云何

佛告須菩提。若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者。欲爲他人說此法時。不卽爲說及說不止。應當覺知是爲魔事。又復若說法者。於說法時生其我慢貢高心者。應當覺知是爲魔事。若有人書持讀誦此法門時。生輕慢心而戲笑者。應當覺知是爲魔事。若有諸持法者心生散亂。應當覺知是爲魔事。若有諸持法者互相非說。應當覺知是爲魔事。若有諸持法者。記念不明多所忘失。應當覺知是爲魔事。若有諸持法者。互相障礙不能和合。於此法門不生敬信。應當覺知是爲魔事。若人書持讀誦此法門時。於自諸根不能調伏。應當覺知是爲魔事。若有諸聽法者忽作是念。我於此般若波羅蜜多法中。不得其味無所解了。棄捨此法從座而起。應當覺知是爲魔事。又聽法者若作是念。此般若波羅蜜多法中。不爲我等說授記事，我不能生清淨信解。念已棄捨從座而起。應當覺知是爲魔事。又聽法者若作是念。此般若波羅蜜多法中不說我名。不說我等所住城邑聚落方處。及不說我所生族姓父母名字。以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門。我當棄捨。隨所起念卽於若干劫數有所退墮。後復以其勝因緣故。於此般若波羅蜜多法門還得修習。何以故。諸菩薩摩訶薩若不聽受此般若波羅蜜多法門。卽不能成就世間出世間法。是故須菩提。若起退失心者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。若有住菩薩乘者。不能於此般若波羅蜜多法中求一切智智。而返於彼聲聞緣覺法中。修習趣求一切智智者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。若有人欲學欲成就世間出世間法。而不學般若波羅蜜多法門。返於聲聞緣覺法中而生趣求。須菩提。若不學般若波羅蜜多法者。卽不能成就世間出世間法。是人起顚倒慧。於此般若波羅蜜多法中。不能修習如實了知。棄捨根本取其枝葉。須菩提。如世有人飢行求食。棄捨其主而返於彼作務人所求索飲食。須菩提。未來世中所有退

❶ XI. Mārakarma parivarta. ❷[之一]—㊁

失菩薩法者。諸善男子善女人亦復如是。棄捨般若波羅蜜多一切智智根本法門。而返於彼聲聞緣覺法中取其枝葉。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事。何以故。是人少智少慧。謂此般若波羅蜜多法門。不能至彼一切智智。以是因緣而生棄捨。返謂聲聞緣覺法門。卽能成就一切智智。是故於中取其枝葉。須菩提。菩薩摩訶薩應當覺知。如是等相覺已遠離。不應於中愛樂修學。如是學者非所相應。若有愛樂聲聞緣覺法者卽如是學。云何彼等如是學耶。須菩提。所謂聲聞法中而但修習調伏我相。證得我空寂靜涅❶盤。自謂已得究竟果法。不能於彼最上法中精進修行。亦復不能廣爲衆生作大利益。是故菩薩摩訶薩不應如是學。云何名爲菩薩學耶。須菩提。若菩薩摩訶薩所行所學。皆自安住如實法已。廣修一切相應善根。普攝世間無量無邊一切衆生。悉令安住眞如實際。一一證得最上涅*盤。是卽名爲菩薩學法

復次須菩提。譬如有人欲觀其象。雖復得見不能眞實觀其形相。是人卽自返尋象跡觀取象相。須菩提。於汝意云何。是人爲智不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。未來世中所有退失菩薩法者亦復如是。是人先已安住菩薩乘中。於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習。不能於中請問其義。不能如實了知勝行。於此法門生棄捨心。以棄捨般若波羅蜜多故。卽不能取證阿耨多羅三藐三菩提果。是故返於聲聞緣覺法中取證涅*盤。自謂已得究竟果法。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。譬如世間諸求寶人。詣彼大海欲求珍寶。到已不能於大海中採取其寶。而返於彼牛跡水中求諸珍寶。自謂與其海水相等。須菩提。於汝意云何。是人爲智不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。未來世中所有退失菩薩法者亦復如是。是人先已安住菩薩乘中。於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習。不能於中請問其義。不能如實了知勝行。於此法門生棄捨心。而返於彼聲聞緣覺法中。愛樂趣求調伏我相。取證我空寂靜涅*盤。所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及緣覺果。於諸果中見如是法證如是理。得諸漏盡心善解脫。❷於彼果中而得離繫。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。菩薩摩訶薩卽不生如是心。何以故。而諸菩薩已得安住大乘法中。被精進鎧作大莊嚴。長時修習諸波羅蜜多相應法門。悲愍世間廣爲衆生作大利益。是故須菩提。所有心不調柔起顚倒慧。於此甚深般若波羅蜜多法門不能修習。不覺不知生棄捨心。不能安住菩薩法中。不與諸波羅蜜多勝行相應。但樂聲聞緣覺法者。當知此等皆是善根未成熟者

復次須菩提。又如世間有巧業者。本欲造立如天帝釋殊勝宮殿。而返度量日月宮殿大小分量。須菩提。於汝意云何。彼日月宮殿。能勝帝釋妙宮殿耶。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。未來世中所有退失菩薩法者亦復如是。是人先已安住菩薩乘中。於此甚深般若波羅蜜多法門。雖復聽受修習。不能於中請問其義。不能如實了知勝行。由不了故於此法門生棄捨心。而返於彼聲聞緣覺法中。愛樂趣求調伏我相。取證我空寂靜涅*盤。自謂已得究竟果法。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。又如有人樂欲見彼轉輪聖王。雖復得見不能眞實觀其色相威神福❸德。而返觀彼諸小王等所有色相。自謂與彼轉輪聖王等無有異。須菩提。於汝意云何。彼轉輪聖王色相威德。與諸小王爲相等不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。未來世中。所有退失菩薩法者亦復如是。是人先已安住菩薩乘中。於此甚深般若波羅蜜多法門。雖復聽受修習。不能於中請問其義。不能如實了知勝行。由不了故於此法門生棄捨心。而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。如來爲諸菩薩摩訶薩故。而以種種善巧方便宣說甚深般若波羅蜜多法門。令諸菩薩於中修學卽能成就阿耨多羅三藐三菩提果。須菩提。是故如來以此般若波羅蜜多法門。爲諸菩薩摩訶薩如理表示如實教授。如所利益如理生喜。趣入安住勝義法門。令諸菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提。如是住不退轉菩薩摩訶薩。於

❶盤＝槃〔三〕 ❷於＝彼〔三〕〔宮〕 ❸德＝得〔西〕

此大乘法中已安住者。 設復棄捨而返於彼聲聞緣覺下劣乘中起趣求心。於汝意云何。是人爲智不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。 又如有人飢渴所逼周行求食。見彼百味精妙飲食。生棄捨心而不能取。返取於彼六十日飯食已愛樂。須菩提。於汝意云何。是人爲智不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。 未來世中所有退失菩薩法者亦復如是。是人先已安住菩薩乘中。於此甚深般若波羅蜜多法門。雖復聽受修習。不能於中請問其義。不能如實了知勝行。由不了故於此法門生棄捨心。 而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。 又如有人見彼無價摩尼珠寶。卽不能取而返取其水精之寶。 自謂與彼摩尼珠寶等無有異。須菩提。於汝意云何。是人爲智不。須菩提言。不也世尊。佛告須菩提。未來世中所有退失菩薩法者亦復如是。 是人先已安住菩薩乘中。 於此甚深般若波羅蜜多法門。雖復聽受修習。不能於中請問其義。不能如實了知勝行。 由不了故於此法門生棄捨心。 而返而彼聲聞緣覺法中求一切智。自謂與彼菩薩法門等無有異。須菩提。 此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。 若有人書寫受持讀誦演說此般若波羅蜜多法門時。若進若退其心散亂。一一當知皆是魔事

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多爲可書寫耶。佛言。不也須菩提。般若波羅蜜多非文字❶可得。所有文字但爲顯示此法門故。而般若波羅蜜多離文字相。畢竟於文字中求不可得。若有人作是言。我書文字卽是書寫般若波羅蜜多。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。 若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時。心不專一起諸思念。所謂城邑聚落園林池沼。父母師長及諸親友。自身他身若內若外。一切所有飲食衣服。臥具醫藥歌舞戲笑。 苦樂憂喜愛非愛境乃至貪瞋癡等。如是種種起思念者。一一當知皆是惡魔作諸障難。使令行者心生散亂。不得於此般若波羅蜜多法門書持讀誦。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事。是故諸菩薩摩訶薩覺已遠離。不令諸魔伺得其便

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時思念王事 以此因緣而爲障難。是故不能於此法門書持讀誦。應當覺知是爲魔事

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時。籌計財寶資生等物。以此因緣而爲障難。是故不能於此法門書持讀誦。 應當覺知是爲魔事

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時。思念世間語言章句。以此因緣而爲障難。是故不能於此法門書持讀誦。 應當覺知是爲魔事

復次須菩提。 若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時。有諸惡魔現苾芻相。來住其前作如是言。我有法門汝等當學。如是書寫受持讀誦如是修習。卽能至彼一切智果。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。 若有住菩薩乘者。樂欲通達菩薩摩訶薩善巧方便者。 不能於其菩薩法中如實了知。 而返於彼聲聞緣覺法門起趣求心。是人知彼法中亦說空無相無願。謂與菩薩法門等無有異。須菩提。若欲了知菩薩摩訶薩善巧方便最勝智者。 應當於此甚深般若波羅蜜多法中如實趣求。 若復於餘聲聞緣覺法門而修習者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。此般若波羅蜜多法門。若聽者樂聞說者懈倦。應當覺知是爲魔事

又復若時說者樂說聽者懈倦。 應當覺知是爲魔事

又復若時彼聽法者。 樂欲聽受此般若波羅蜜多法門。聽已書寫讀誦。而說法者不卽爲說。以戲論心說餘經法。由此因緣不能和合。令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦。 應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者心不懈退。 樂欲宣說般若波羅蜜多法門。而聽法者住於異方。以此因緣不能和合。應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者少欲歡喜。離無❷義語忻樂說法而聽法者身力疲懈心識惛重。 以此因緣不能和合。 不得般若波羅蜜多書持讀誦。應當覺知是爲魔事

又復若時彼聽法者有信樂心欲聞此法。 而

❶可＝所　❷義＝與

說法者作諸留難不欲爲說。以此因緣不能和合。令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦。應當覺知是爲魔事

又復若時彼聽法者欲聞此法。而說法者誦習不利。聽者不喜樂聞。以此因緣不能和合。不得般若波羅蜜多書持讀誦。應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者樂欲爲說。而聽法者以餘緣故不樂聽受。由此因緣不能和合。不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者樂欲說法。而聽法者睡眠所覆惛重疲懈不能聽受。以此因緣不能和合。不得般若波羅蜜多書持讀誦。應當覺知是爲魔事

又復若時彼聽法者樂欲聞法。而說法者睡眠所覆惛重疲懈不樂說法。以此因緣不能和合。不得般若波羅蜜多書持讀誦。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時。或有人來作如是說。汝等當知地獄餓鬼傍生及阿修羅。彼彼趣中有種種苦。如是❶苦受應當遠離。不如修習出諸趣類盡苦邊際取證涅*槃。須菩提。作此說者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時。或有人來作如是說。諸天界中有勝妙樂。所謂欲界有五欲樂。色界有禪定樂。無色界有寂滅定樂。如是諸樂皆悉有爲無常。敗壞諸相畢竟無實。三界悉空諸法無我。汝諸智者應當了知。不如取證須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。得是果已不復更受後身。須菩提。作此說者即爲障礙菩薩勝行。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。若說法者獨止一處。心念徒衆即作是言。若人有能隨從我者。我即當與般若波羅蜜多。不隨我者我不與其般若波羅蜜多。有諸善男子等。爲求法故尊重正法。爾時各往隨從法師。而彼法師忽於異時。心不樂欲爲諸徒衆說般若波羅蜜多。即當往詣飢饉枯涸虎狼蟲獸盜賊怖畏諸險難處。時彼法師告徒衆言。諸善男子。此處飢饉險難極甚怖畏。汝等何能受是苦耶。應自籌量無宜後悔。其說法者以此微細因緣方便。遠離諸聽法衆。爾時諸人知是事已。互相謂言。此遠離相非與般若波羅蜜多相。是故諸人各各退還不復隨從。須菩提。以是因緣不能和合。不得般若波羅蜜多書持讀誦。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。若說法者或時欲詣極大怖畏諸惡蟲獸非人聚中。或詣飢饉枯涸險難等處。謂聽法者言。諸善男子。汝等當知。我所往處極大險惡。汝等不應隨從於我。須菩提。說法者以是微細因緣方便遠離。諸聽法者不能和合。不得般若波羅蜜多書持讀誦。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。若說法者於親友家常所往返。而於後時謂聽法者言。我有親族汝等應往求乞所須飲食衣服受用等物。由此因緣妨廢聽受般若波羅蜜多法門。是故不得書持讀誦。應當覺知是爲魔事

佛告須菩提。如是等相一一當知皆是惡魔作諸方便而爲障難。欲令諸修菩薩法者。不得此般若波羅蜜多法門聽受修習書持讀誦。是故諸修菩薩法者。於一切時常所覺知覺已遠離。令彼諸魔不得其便

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十一

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十二

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

惡者障法品第十一之二

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難。而令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦

佛告尊者須菩提言。汝今當知。此般若波羅蜜多出生諸佛一切智。從一切智而復出生諸佛正法。從諸佛法出生無量無數衆生。諸佛以其方便智力。普令衆生斷諸煩惱。煩惱斷故。彼諸惡魔伺不得便。由不得便作障難故。心生苦惱。以苦惱心是故長時勤作方便爲諸難事。而令諸修菩薩法者。不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦

❶苦＝若(明)

復次須菩提。彼諸惡魔或作方便。於其初住大乘善男子前作如是言。 汝所聽受非眞般若波羅蜜多。我有經法。是眞般若波羅蜜多。汝當隨我如是修學。須菩提。彼諸惡魔以是方便欲壞善法。而初住大乘善男子等。少智少信未得阿耨多羅三藐三菩提記。 其心怯弱爲魔所攝。魔所攝故。卽不得此般若波羅蜜多正法。聽取修習書持讀誦。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。彼諸惡魔或時現身。作苾芻相以壞法心。妄修菩薩甚深勝行。而返於中以聲聞果謂證實際。須菩提。此因緣者。應當覺知是爲魔事

復次須菩提。彼諸惡魔。以如是等種種方便。於此般若波羅蜜多正法作諸障難。 不令有人書持讀誦。是故修菩薩法者。常當覺知覺已遠離。卽起勇猛勝精進心。堅固安住正念正知

爾時尊者須菩提白佛言。如是世尊。如是善逝。譬如大珍寶聚。多有怨賊常欲伺求而爲竊盜。何以故。珍寶難得價直無量。以是因緣多諸怨賊。今此般若波羅蜜多大法寶聚。亦復如是多諸障難。常有惡魔伺求其便。是故所有初住大乘善男子等。 少智少信其心怯弱。於此甚深廣大法中。不得聽受修習書持讀誦者。知彼皆是魔力所加。世尊。若復有人於如是等諸難事中。勇猛精進心不懈退。於此法門堅固修習書持讀誦者。 豈非諸佛神通威力所加持耶

佛言。須菩提。如是如是。如汝所說。若有人能於如是等諸難事中。 得此法門聽受修習書持讀誦者。 當知皆是諸佛如來神通威力共所護念。何以故。彼惡魔衆雖復長時勤作方便。於此法門起諸難事。如來應供正等正覺。亦復長時勤作方便。 於此般若波羅蜜多法門。以威神力加持護念

[1]顯示世間品第十二[2]之一

佛告須菩提。如世母人生育諸子。若一若十若百若千。忽於一時其母有疾。諸子各各勤求方便。多所療治。咸作是念。云何令母速得遠離風癀痰癊種種病苦。 眼耳鼻舌身意諸根輕安調適。 云何令母飮食增進色力堅固。 云何令母壽命長遠久住世間。 何以故。[3]今我此身處於世間。從母所生生育甚難。以是因緣母恩爲重。須菩提。所有十方現在 如來應供 正等正覺 亦復如是。各各以其神通威力加持護念。此般若波羅蜜多甚深法門。悲愍世間一切衆生。普令得聞書持讀誦。 彼諸如來咸作是念。 云何得此般若波羅蜜多正法久住世間。 云何得此般若波羅蜜多正法離破壞相。 云何得此般若波羅蜜多正法。 普令世間書持讀誦宣通流布。使諸惡魔不得其便。須菩提。如來應供正等正覺。於一切時勤作方便。稱讚護念般若波羅蜜多法門。何以故。此般若波羅蜜多是諸佛母。 彼諸如來應供正等正覺所有一切智。從般若波羅蜜多眞實出生。而此般若波羅蜜多。 能示諸佛及能顯示諸世間相。 所有過去未來如來應供正等正覺。 若已得若當得。皆因是般若波羅蜜多故。成就阿耨多羅三藐三菩提果。 及今現在十方無量阿僧祇世界。一切如來應供正等正覺。住世說法廣爲衆生作利益者。 亦因是般若波羅蜜多故。成就阿耨多羅三藐三菩提果。須菩提當知。三世諸佛皆從般若波羅蜜多中來。般若波羅蜜多能善出生。 是故般若波羅蜜多。能示諸佛及能顯示諸世間相

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如佛所說般若波羅蜜多而能顯示世間相者。 如來應供正等正覺。當云何說爲世間相。願佛世尊廣爲開示

佛告尊者須菩提言。佛說五蘊爲世間相。所謂色受想行識。 般若波羅蜜多顯示如是相。須菩提復白佛言。世尊。云何般若波羅蜜多示五蘊法爲世間耶。佛告須菩提。當知般若波羅蜜多。顯示五蘊壞無壞相。五蘊自性無作無生壞無所壞。何以故。彼空自性無作無生壞無所壞。 無相無願自性無作無生壞無所壞。法界自性亦無作無生壞無所壞。而此五蘊亦復如是。是故如來應供正等正覺。說般若波羅蜜多示世間相

復次須菩提。如來從般若波羅蜜多中來。能隨無量無數衆生性悉[4]如實知。云何如來如實知耶。所謂衆生自性卽如實性。從般若波羅蜜多出生。 如來亦復從般若波羅蜜多出生。 是故如來能隨無量無數衆生性皆如實知。由實了知衆生性故。乃至無量無數衆生

❶ XII. Lokassandarśana parivarta. ❷〔之一〕—㊂ ❸今＝令㊂ ❹如實知. Yathābhūtaṃ prajānāti.

一切心行亦如實知。以了知無量無數衆生心行故。是故佛說般若波羅蜜多示世間相」

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生攝心亂心。云何如來知衆生攝心耶。所謂若集若散住❶法性中如實了知。若如實知是卽了知衆生攝心。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是攝心。云何如來知衆生亂心耶。所謂住法性中知心無相。心無相故卽無盡無不盡。若如實了知盡無盡相。是卽了知衆生亂心。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是亂心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生無盡心。云何如來知衆生無盡心耶。須菩提。所謂知心無壞。心無壞故卽心無生滅。無生滅故卽無住無依。無有盡相猶如虛空廣大無盡。而心相亦然。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是無盡心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生染心。云何如來知衆生染心耶。須菩提。所謂了知染心如實相卽非染心。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是染心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生離染心。云何如來知衆生離染心耶。須菩提。所謂了知染心自性。卽離染心中無離染心相。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是離染心。

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生諸能緣心。云何如來知衆生❷能緣心耶。須菩提。所謂了知❸阿賴耶等諸能緣心。無能緣心相。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是能緣心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生諸能取心。云何如來知衆生能取心耶。須菩提。所謂了知無所取相。取相離故卽不可取。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是能取心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生諸有漏心。云何如來知衆生有漏心耶。須菩提。所謂了知心無自性。無自性故卽無分別。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是有漏心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生諸無漏心。云何如來知衆生無漏心耶。須菩提。所謂了知心無自性卽非心分。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是無漏心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生貪心。云何如來知衆生貪心耶。須菩提。所謂了知若住貪卽心❹不如實。若心如實卽不住貪。於平等法中無貪心可得。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是貪心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生離貪心。云何如來知衆生離貪心耶。須菩提。所謂了知心如實相。若貪若離貪❺俱不可得。由不可得故卽無離貪心相。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是離貪心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生恚心。云何如來知衆生恚心耶。須菩提。所謂了知心住空寂。離所緣相無諸分別。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是恚心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生離恚心。云何如來知衆生離恚心耶。須菩提。所謂了知心法無二從眞實生。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是離恚心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生癡心。云何如來知衆生癡心耶。須菩提。所謂了知若心住於癡卽心不如實。若心如實卽不住於癡。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是癡心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生離癡心。云何如來知衆生離癡心耶。須菩提。所謂了知若心有所著卽心隨癡相若心住如實卽不隨癡相。由如是故無離癡心相可得。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是離癡心」

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生過失心。云何如來知衆生過失心耶。須菩提。所謂了知若心生過失

❶法性.Dharmatā.　❷能緣心. Līna citta.　❸ Ālaya.　❹不＝而㊄　❺俱＝皆㊄㊅

卽心不如實。若心如實卽不生過失。於平等法中無過失心可得。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是過失心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生離過失心。云何如來知衆生離過失心耶。須菩提。所謂了知若心有所著卽過失隨生。若心住如實卽不生過失。由如是故無離過失心相可得。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是離過失心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生廣心。云何如來知衆生廣心耶。須菩提。所謂了知是心不增不減無住無著。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是廣心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生非廣心。云何如來知衆生非廣心耶。須菩提。所謂了知心無處所。無處所故卽無起作亦無增廣。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是非廣心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生大心。云何如來知衆生大心耶。須菩提。所謂了知是心平等自性無差別。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是大心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生非大心。云何如來知衆生非大心耶。須菩提。所謂了知心無來去。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是非大心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生無量心。云何如來知衆生無量心耶。須菩提。所謂了知心無依止。無依止故卽無限量。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是無量心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生現心。云何如來知衆生現心耶。須菩提。所謂了知諸心自性無所顯現。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是現心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生非現心。云何如來知衆生非現心耶。須菩提。所謂了知心無形相自性離故。由性離故非現非不現。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是非現心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生勝上心。云何如來知衆生勝上心耶。須菩提。所謂了知若心住如實卽無所生亦無所有是爲勝上。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是勝上心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生無上心。云何如來知衆生無上心耶。須菩提。所謂了知心無所得離諸戲論。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是無上心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生定心。云何如來知衆生定心耶。須菩提。所謂了知是心平等。平等法中無定亂相。猶如虛空寂無所動。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是定心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生非定心。云何如來知衆生非定心耶。須菩提。所謂了知心無等等卽心平等。心平等故而不可得非定心相。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是非定心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生解脫心。云何如來知衆生解脫心耶。須菩提。所謂了知衆生自性解脫。彼衆生性卽解脫性。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是解脫心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生非解脫心。云何如來知衆生非解脫心耶。須菩提。所謂了知心性無來無去無住非過去未來現在三世可得解脫性離卽不可得非解脫相。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是非解脫心

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生不可見心。云何如來知衆生不可見心耶。須菩提。所謂了知彼衆生心。無所生無所❶成。無分別無所取。離諸相不可見。慧眼天眼尙不能觀。豈況肉眼是

❶成＝滅㊂

故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生如是不可見心

佛告須菩提。如是等諸心。如來因般若波羅蜜多故。一一如實了知。以是義故。般若波羅蜜多而能顯示諸世間相

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十二

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十三

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣 施*護奉 詔*譯

顯示世間品第十二之二

佛告須菩提。又復如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生。及諸異見補特伽羅諸行出沒。云何如來知諸衆生。及諸異見補特伽羅諸行出沒耶。須菩提。所謂了知衆生所起諸行出沒。依色而生依受想行識而生。云何依色受想行識生耶。謂諸異見補特伽羅起。如是見我及世間是常。色是常我及世間是無常。亦常亦無常。非常非無常。如是我及世間是常。受想行識是常。我及世間是無常。亦常亦無常。非常非無常。受想行識是無常。亦常亦無常。非常非無常。又復我及世間是有邊。色是有邊。我及世間是無邊亦有邊。亦無邊。非有邊非無邊。色是無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。如是我及世間是有邊。受想行識是有邊。我及世間是無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。受想行識是無邊。又復死後色如去不如去。亦如去亦不如去。非如去非不如去。如是受想行識死後如去不如去亦❶如去亦不如❷去非如去非不如去。又復身即是神。身異神異。如是色受想行識即身即神。色受想行識異身異神。是見皆依五蘊所起。此等皆是補特伽羅別異癡見。如來一一如實了知。須菩提。以是義故如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故。能知無量無數衆生。及諸異見補特伽羅如是出沒

復次須菩提。如來因般若波羅蜜多故。如實了知無量無數衆生色受想行識相。云何如來知衆生色相耶。須菩提。所謂了知色如如。云何如來知衆生受想行識相耶。須菩提。所謂了知受想行識如如。須菩提。以是義故如來所說衆生出沒如即五蘊如。五蘊如即世間如。何以故。五蘊及世間如無異故。是故五蘊如如世間如。世間如如一切法如。一切法如如須陀洹果如。須陀洹果如如斯陀含果如。斯陀含果如如阿那含果如。阿那含果如如阿羅漢果如。阿羅漢果如如。緣覺果如。緣覺果如如如來如。是故如來與彼聲聞緣覺果。及五蘊世間。乃至一切法。同一如。如是諸如如非一性非多性。即種種性離種種性。無二無分別無作而無講。須菩提。如來因般若波羅蜜多故得是如如。證是如故故名如來。以是因緣如來應供正等正覺。說般若波羅蜜多能示世間。般若波羅蜜多爲諸佛母出生諸佛。由從是生故即如實了知彼一切法如如無異。證是如故出現世間。成就阿耨多羅三藐三菩提果

爾時須菩提白佛言。世尊。如佛所說如如法者最上甚深。佛因是如故得菩提果。世尊。此法甚深何人能信解。豈非住不退轉菩薩摩訶薩。滿願阿羅漢。正見補特伽羅。乃能信解耶。佛言。須菩提。如是如是。如汝所說

復次須菩提。如如法者是無盡相最勝甚深。如來應供正等正覺。如實宣說彼無盡相

爾時帝釋天主及欲界中餘天子衆。色界二萬梵衆天子來詣佛所。到已頭面禮佛雙足退住一面。時諸天子各白佛言。世尊。佛所說法最上甚深。此中云何作相耶

佛言。諸天子。諸法以空爲相無相無願爲相。是相無生無滅無染無淨。法界寂靜猶如虛空。無所依止即相無相。如來應供正等正覺說色受想行識亦如是相。即相無相。而此諸相相不能壞。世間天人阿修羅等所不能壞。何以故。彼天人阿修羅等是有相故。諸天子。若有人問虛空誰所作。是人爲正問不。諸天子白佛言。不也世尊。虛空無所作。何以故。虛空無爲誰能作者。佛告諸天子言。如是如是。如來應供正等正覺。從無二法生。說諸法相亦無二相。何以故。如來得是相故即無所住。是故佛說諸法無作相

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。是相甚深。如來得是相故成等正覺。以無礙智說般若波

❶(不)＋如(明) ❷〔去〕－(明)

羅蜜多。而此般若波羅蜜多乃是諸佛之所行處

佛告尊者須菩提言。如是如是。如來應供正等正覺。因般若波羅蜜多故。如實顯示彼世間相。須菩提。如來應供正等正覺依止於法。供養恭敬尊重讃歎於法。所謂法者卽般若波羅蜜多。有佛無佛此法常住。是故如來依止般若波羅蜜多。由依止故如來修習般若波羅蜜多。以修習故得一切智

復次須菩提。汝今當知。佛是知恩能報恩者。正使有人作是問言。誰是知恩能報恩者。應當答言。佛是知恩能報恩者。何以故。如來因所行道所學法故。得阿耨多羅三藐三菩提。今復護念是道是法。須菩提。如來所行所學者卽是般若波羅蜜多。以是義故如來名爲眞報恩者

復次須菩提。如來知一切法無作。無作相故得阿耨多羅三藐三菩提。今復如實說一切法無作無作相。亦是如來眞報恩者

復次須菩提。如來知一切法皆從般若波羅蜜多中來。今復如實說般若波羅蜜多顯示世間。亦是如來眞報恩者

須菩提白佛言。世尊。彼一切法無知者無見者。云何如來應供正等正覺。說般若波羅蜜多顯示世間

佛告尊者須菩提言。善哉善哉。汝能問佛此甚深義。須菩提。如是如是。一切法無知者。一切法無見者。云何一切法無知者無見者。所謂一切法空一切法無依止。是故一切法無知者無見者。如來應供正等正覺得是法故。乃說般若波羅蜜多能示世間。云何示世間耶。須菩提。若不見色不見受想行識是爲顯示世間

須菩提白佛言。世尊。云何名不見色不見受想行識。佛言。須菩提。若不緣色生識是名不見色。若不緣受想行識生識。是名不見受想行識。須菩提。若不見色受想行識卽不見世間。若如是不見世間是名眞見世間。云何眞見世間耶。所謂世間空故。世間離相故。世間寂靜故。世間無染故。般若波羅蜜多如是顯示。如來應供正等正覺亦如是說

[1]不思議品第十三

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。此般若波羅蜜多最上甚深。爲大事故出。爲不可思議事不可稱事不可量事不可數事無等等事故出

佛言。須菩提。如是如是。般若波羅蜜多最上甚深。爲大事故出。爲不可思議事不可稱事不可量事不可數事無等等事故出

須菩提。云何爲不可思議事故出。所謂如來法佛法自然智法一切智法。如是諸法不可思議。非心非心數法可轉。此中無分別。是故般若波羅蜜多。爲不可思議事故出

須菩提。云何爲不可稱事故出。所謂如來法佛法自然智法一切智法。如是諸法非心所稱。是故般若波羅蜜多爲不可稱事故出

須菩提。云何爲不可量事故出。所謂如來法佛法自然智法一切智法。如是諸法出過諸量無有限量是故般若波羅蜜多爲不可量事故出

須菩提。云何爲不可數事故出。所謂如來法佛法自然智法一切智法。如是諸法出過諸數非數所及。是故般若波羅蜜多爲不可數事故出

須菩提。云何爲無等等事故出。所謂如來法佛法自然智法一切智法。如是諸法無有等者況復過上。是故般若波羅蜜多爲無等等事故出

復次須菩提白佛言。世尊。若如來法佛法自然智法一切智法。如是諸法不可思議不可稱不可量不可數無等等者。彼色亦不可思議不可稱不可量不可數無等等。受想行識亦不可思議不可稱不可量不可數無等等耶

佛告尊者須菩提言。如是如是。須菩提。色不可思議不可稱不可量不可數無等等故。受想行識不可思議不可稱不可量不可數無等等。乃至一切法亦不可思議不可稱不可量不可數無等等。何以故。色於法性中無心無心數法故。受想行識於法性中無心無心數法。乃至一切法於法性中亦無心無心數法」須菩提。色受想行識。於法性中以無心無心數法故。不可思議不可稱。乃至一切法亦不可思議不可稱。須菩提。色受想行識不可量故。乃至一切法亦不可量。何以故。色受想行識量不可得。乃至一切法量亦不可得。以不可得故卽色受想行識乃至一切法無所作。以無所作故。卽色受想行識乃至一切法無所生。以無所生故。是故色受想行識乃至一

[1] XIII. Acintya parivarta.

切法皆不可量。須菩提。色受想行識不可數故。乃至一切法亦不可數。何以故。出過數分故。須菩提。色受想行識無等等故。乃至一切法亦無等等。何以故。如虛空平等故。一切法亦然

復次須菩提。於汝意云何。虛空有心心數法不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。彼一切法亦復如是。虛空不可思議故一切法亦不可思議。虛空不可稱故一切法亦不可稱。虛空不可量故一切法亦不可量。虛空不可數故一切法亦不可數。虛空無等等故一切法亦無等等。是故諸法離諸分別。若分別者皆是識業

須菩提。滅諸籌量名不可思議。非所稱故名不可稱。無有量故名不可量。過諸數故名不可數。如虛空故名無等等。以是緣故。當知如來法佛法自然智法一切智法。乃至一切法皆如虛空。不可思議不可稱不可量不可數無等等。說是不可思議乃至無等等法門時。會中有五百苾芻二十苾芻尼。不受諸法得諸漏盡心善解脫。六十優婆塞三十優婆夷。遠塵離垢得法眼淨。即於佛前皆得授記。二十菩薩悉證無生法忍。而諸菩薩於此賢劫。當得成就阿耨多羅三藐三菩提果

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多最上甚深。佛先所說爲大事故出。其相云何。佛言。須菩提。般若波羅蜜多爲大事故出者。汝今當知。所謂佛法緣覺法聲聞法。皆住般若波羅蜜多中。須菩提。譬如世間剎帝利王子。得灌頂已處於王位。所有王事及國城事人民事等皆付大臣。臣受命已統攝而行。般若波羅蜜多亦復如是。所有佛法緣覺法聲聞法。皆住般若波羅蜜多中。而般若波羅蜜多統攝諸法。如是等法名爲大事。是故般若波羅蜜多爲大事故出

復次須菩提。般若波羅蜜多不受不著色故出。不受不著受想行識故出。不受不著須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果故出。不受不著緣覺果故出。不受不著一切智故出。須菩提白佛言。世尊。云何般若波羅蜜多不受不著一切智故出耶。佛言須菩提。於汝意云何。汝所證得阿羅漢法有所見耶可受可著耶。須菩提言。不也世尊。我所證法是中無見亦不可受亦不可著。佛言。須菩提。般若波羅蜜多亦復如是。所有如來法乃至一切智法。是諸法中悉無所見不受不著。是故般若波羅蜜多。不受不著一切智故出

爾時尊者須菩提。白佛言。世尊。如佛所說般若波羅蜜多不受不著。最上甚深希有難得。世尊。彼初住大乘菩薩摩訶薩。若聞是說不驚不怖亦不退失生信解者。當知是菩薩具足正因。於先佛所已種善根。是故於今得聞此甚深般若波羅蜜多。亦復不生驚怖心淨信解。佛言。須菩提。如是如是。如汝所說

爾時欲色界諸天子等。白佛言。世尊。此般若波羅蜜多正法。最上甚深難解難入。若人得聞此甚深般若波羅蜜多正法生信解者。當知是人於先佛所已種善根。世尊。正使三千大千世界所有衆生。一一已住信行地者。是諸衆生若滿一劫若減一劫如理修行。不如有人能一日中於此般若波羅蜜多正法。如理思惟安住忍法。是人功德倍勝於前

佛告諸天子言。如是如是。般若波羅蜜多正法最上甚深。正使三千大千世界所有衆生。一一已住信行地者。若滿一劫若減一劫如理修行。不如有人於此般若波羅蜜多正法。如理思惟安住忍法。是人功德倍勝於前。是故汝等於此正法。尊重恭敬如理修行。是時欲色界中諸天子等各白佛言。世尊。大波羅蜜多是般若波羅蜜多。最上甚深希有難得。我等各各隨喜頂受。彼諸天子如是稱讚已。即各頭面禮世尊足。右繞三匝出離佛會。去此不遠隱身不現。各各還復彼彼天中

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十三

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十四

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

❶譬喻品第十四

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。聞此甚深般若波羅蜜多正法。不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒心生信解者。是菩薩於何處沒而來生此

佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。聞此甚深般若

❶ XIV. Aupamya parivarta.

波羅蜜多正法。不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒。心生信解者。是菩薩於彼最上人中沒已而來生此。復得聞是甚深般若波羅蜜多正法愛樂聽受不暫捨離彼說法者。譬如新生犢子不離其母。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於此甚深般若波羅蜜多正法。心淨信解愛樂聽受。而不暫離彼說法者。以不離其說法者故。即不棄捨般若波羅蜜多。須菩提白佛言。世尊。若有菩薩摩訶薩。具足如是功德者。豈不從於他方佛剎沒已生此耶。佛言須菩提。如是如是。若有菩薩摩訶薩。具足如是功德者。當知已於他方佛剎彼彼佛所。恭敬聽受此甚深法。而復於中請問其義。從彼沒已而來生此。以是因緣。今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時。亦復具足如是功德

復次須菩提。有諸菩薩。於知足天上慈氏菩薩摩訶薩所。聞此甚深般若波羅蜜多正法不疑不難。而復於中請問其義。以是因緣。於彼沒已而來生此。今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時。亦復具足如是功德

復次須菩提。若菩薩摩訶薩。於先世中雖復曾聞此甚深法。不能如實請問其義。心生疑悔者。當知是菩薩轉身生此。設得聞是甚深正法。亦復於中心生疑悔。何以故。以其先世不問所致故

復次須菩提。若菩薩摩訶薩。於先世中聞此甚深般若波羅蜜多正法時。能一日二日三四五日。發生淨信請問其義者。是菩薩轉身生此。聞是正法心即信解離諸疑悔。亦復於中請問其義。何以故。法爾如是故

復次須菩提。若有菩薩於先世中。雖得聞此甚深般若波羅蜜多正法。不能決定請問其義。亦復不能隨所說行。是故今時於此甚深般若波羅蜜多正法。或時樂聞或不樂聞。其心輕動不能決定。猶如輕妙氎衣隨風所轉。須菩提。當知此菩薩初住大乘法中心不清淨不能發生決定信解。不取般若波羅蜜多。不隨般若波羅蜜多行。是故於彼聲聞緣覺二地之中隨墮一處

復次須菩提。譬如有人乘船入海船忽破壞。是人若不取彼浮囊或木或板等。當知是人即於中路沒水而死。由此因緣不到彼岸。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有愛有欲。有解有行有喜有樂有捨有精進。有尊重有深心有淨心。離放逸不散亂。雖具如是功德。若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。是菩薩即不能成就一切智果。於其中路有所退失。須菩提。云何名為中路。又復退失何法。須菩提。中路者所謂聲聞緣覺之地。所退失者謂一切智果

須菩提。又如有人乘船入海。於其中路船忽破壞。是人即時取彼浮囊或木或板等。當知是人得離難事。不為海水所溺而死。獲大安隱到於彼岸

須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有愛有欲。有解有行有喜有樂。有捨有精進有尊重有深心有淨心。離放逸不散亂。具足如是功德已。復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。是菩薩於其中路無所退失。不墮聲聞緣覺之地。即能成就一切智果

復次須菩提。又如有人持以坏瓶詣於河池井泉欲取其水。是瓶不久中路破壞。以是因緣水不能得。何以故。瓶未成熟。是故破壞還歸於地。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有愛有欲。有解有行有喜有樂。有捨有精進。有尊重有深心有淨心。離放逸不散亂。雖具如是功德。若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。是菩薩於其中路有所退失。墮於聲聞緣覺之地。不能成就一切智果

須菩提。又如有人持以熟瓶詣於河池井泉欲取其水。是人隨所往處即能得水得已持歸。是瓶堅牢無所破壞。何以故。瓶已熟故。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有欲有愛。有解有行有喜有樂。有捨有精進有尊重。有淨心有深心。離放逸不散亂。具足如是功德已。復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。當知是菩薩於其中路無所退失。不墮聲聞緣覺之地。即能成就一切智果

復次須菩提。又如世間有諸商人少智少慧。於大海邊隨取一船。載諸財物入於海中。是船不久疎漏破壞。何以故。本所造作不能堅牢。船諸所用亦不能備。由彼商人無智慧故。不能覺了取以載物。於其中路船既破壞財復散沒。商人爾時徒自憂惱。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有

忍有信乃至離放逸不散亂。雖具如是功德。若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。當知是菩薩於其中路有所退失。須菩提。中路退者所謂墮於聲聞緣覺之地。失者所謂失彼一切智寶。於自利行及利他行皆不成就

須菩提。又如有諸商人有智有慧。於大海邊求妙好船。知木造作堅固圓滿。船諸所用悉已備者取以載物。入於大海。是船無難。隨所往處皆悉得至。而彼財物亦不散沒。何以故。由彼商人有智慧故。於其中路不生憂惱。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍。乃至離放逸不散亂。具足如是功德已。復得般[1]若波羅蜜多善[2]巧方便所護念者。當知是菩薩於其中路無所退失。不墮聲聞緣覺之地。即能成就一切智果

復次須菩提。又如世間百二十歲老人。忽於一時為彼風癀痰癊諸病侵惱。以是因緣忍苦于床。須菩提。於意云何。是人[3]若時無人扶侍。當能從床而自起不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。是人設或能從床起。亦不能行一里二里乃至由旬。何以故。已為老病所侵惱故。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍。乃至離放逸不散亂。雖具如是功德。若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。當知是菩薩。於其中路有所退失。墮於聲聞緣覺之地。不能成就一切智果

又須菩提。而彼百二十歲老人。雖復有疾忍苦于床。若時有二力士。來謂其言。我等二人各於左右扶侍於汝。汝速當起隨有所往。令汝得至勿憂中路有所退失。時老病人受其語故。能從床起隨往得至。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍乃至離放逸不散亂。具足如是功德已。復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。當知是菩薩於其中路無所退失。不墮聲聞緣覺之地。即能成就一切智果。何以故。法爾如是故。須菩提。若諸菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍。乃至離放逸不散亂。具足如是功德已。復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。當知是菩薩決定不墮聲聞緣覺之地。即能成就一切智果。皆悉以是功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提

[4]賢聖品第十五[5]之一

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。彼初學菩薩於此甚深般若波羅蜜多當云何學

佛告尊者須菩提言。諸初學菩薩。若欲學此甚深般若波羅蜜多者。應當親近彼善知識。尊重恭敬修學般若波羅蜜多。是善知識應當為彼初學菩薩如理教授。如實宣說般若波羅蜜多義。作如是言。善男子。汝所修習布施波羅蜜多持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜多所有功德。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。又善男子。汝以布施功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提時。不應取著阿耨多羅三藐三菩提果。勿取著色謂是菩提。勿取著受想行識謂是菩提。何以故。彼一切智無取著故。善男子。汝所修習於戒能護。於忍能受。精進不懈。禪定寂靜。智慧勝解。以如是等功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提時。不應取著阿耨多羅三藐三菩提果。勿取著色謂是菩提。勿取著受想行識謂是菩提。何以故。彼一切智無取著故。善男子。以是義故汝亦不應取著聲聞緣覺之地。須菩提。彼善知識應為初學菩薩如是教授。使令漸入甚深般若波羅蜜多中

須菩提復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提。為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅[6]槃。而諸菩薩所為甚難。謂布施波羅蜜多如是相。持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜多如是相。諸相甚深所為甚難。是故菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提者。於輪迴中當發精進勿生驚怖

佛言須菩提。如是如是。菩薩摩訶薩所為甚難。須菩提。而諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂悲愍諸世間故。趣求阿耨多羅三藐三菩提。彼作是念。我若成就阿耨多羅三藐三菩提時。當為世間作大救護。當為世間作所歸向。當為世間作所住舍。當為世間作究竟道。當為世間作廣大洲。當為世間作大光明。當為世間作善導師。當為世間作真實趣。以是義故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提發大精進

須菩提。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能為世間作大救護。所謂菩薩摩

[1]若＝者㊄　[2]巧＝功㊊　[3]若＝苦㊄㊊　[4] XV. Deva parivarta.　[5]〔之一〕－㊄　[6]槃＝盤㊂

訶薩欲令世間一切衆生斷輪迴苦。是名菩薩摩訶薩能爲世間作大救護

須菩提。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲世間作所歸向。所謂菩薩摩訶薩欲令世間一切衆生悉得解脫生老病死憂悲苦惱。如是等法是名菩薩摩訶薩能爲世間作所歸向

須菩提。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲世間作所住舍。所謂菩薩摩訶薩得菩提時。爲諸衆生以不著故說法。須菩提白佛言。世尊。云何名爲不著耶

佛言須菩提。若色不縛卽色不著。若色不著卽色不縛。色不縛故卽色不生不滅。由色不生不滅故卽無所著。以無所著故無縛亦無解。受想行識亦復如是。若識不縛卽識不著。若識不著卽識不縛。識不縛故卽識不生不滅。由諸不生不滅故卽無所著。以無所著故無縛亦無解。彼一切法亦復如是。於諸知見悉無所著。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲諸衆生如是說法。是名菩薩摩訶薩能爲世間作所住舍

須菩提。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲世間作究竟道。所謂菩薩摩訶薩得菩提時。爲諸衆生作如是說。若色究竟卽非色。若受想行識究竟卽非識。由色受想行識如是故一切法亦然。須菩提白佛言。世尊。若色受想行識究竟一切法亦然者。彼菩薩摩訶薩皆不應得阿耨多羅三藐三菩提耶。何以故。一切法中無分別故。佛言須菩提。

如是如是。彼一切法無所分別及分別者。由如是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。是故一切法最上甚深微妙難入。安住寂靜無得無證無動無轉。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲諸衆生如是說法。是名菩薩摩訶薩能爲世間作究竟道

須菩提。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲世間作廣大洲。此復云何名爲洲耶。須菩提。譬如水中陸地斷流之處故名爲洲。彼一切法亦復如是。色前際斷故後際亦斷。受想行識前際斷故後際亦斷。乃至一切法前際斷故後際亦斷。以如是斷故卽一切法皆斷。而此斷相非顚倒相。涅盤寂靜。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲諸衆生如是說法。是名菩薩摩訶薩能爲世間作廣大洲

須菩提。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲世間作大光明。所謂菩薩摩訶薩於長夜中廣爲衆生作大方便。欲令衆生拔無明箭出生死苦。以一切智光破諸癡暗。是名菩薩摩訶薩能爲世間作大光明

須菩提　云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲世間作善導師。所謂菩薩摩訶薩得菩提時。爲諸衆生說色自性不生不滅。說受想行識自性不生不滅。說異生法自性不生不滅。說聲聞緣覺法自性不生不滅。說菩薩法自性不生不滅。說諸佛法自性不生不滅。乃至說一切法自性 [1]不生不滅。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提

時。爲諸衆生如是說法。是名菩薩摩訶薩能爲世間作善導師

須菩提。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲世間作眞實趣。所謂菩薩摩訶薩得菩提時。說色趣空。說受想行識趣空。說一切法趣空。卽一切法不來不去。如彼虛空不來不去無作無相無住無所住無住法無生無滅。而一切法亦不來不去無作無相無住無所住無住法無生無滅。以是義故卽無分別及分別者。何以故。色住空性故不來不去。受想行識住空性故不來不去。乃至一切法住空性故不來不去。此中云何而彼空趣卽一切法趣是趣無轉。無相趣卽一切法趣是趣無轉。無願趣卽一切法趣是趣無轉。無生趣卽一切法趣是趣無轉。無趣趣卽一切法趣是趣無轉。無性趣卽一切法趣是趣無轉。夢趣卽一切法趣是趣無轉。我趣卽一切法趣是趣無轉。無我趣卽一切法趣是趣無轉。無邊趣卽一切法趣是趣無轉。寂靜趣卽一切法趣是趣無轉。涅盤趣卽一切法趣是趣無轉。無起趣卽一切法趣是趣無轉。無還趣卽一切法趣是趣無轉。無[2]往趣卽一切法趣是趣無轉。不動趣卽一切法趣是趣無轉。色趣卽一切法趣是趣無轉。受想行識趣卽一切法趣是趣無轉。阿羅漢果趣。緣覺果趣。阿耨多羅三藐三菩提果趣。卽一切法趣是趣無轉。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲諸衆生如是宣說諸法趣空。爾時須菩提

[1] 不生不滅須菩提六字麗本版缺今依忍讚師校正本補之　[2] 往＝住㊄

白佛言。世尊。此般若波羅蜜多最上甚深。何人當能如實信解。佛告須菩提言。若有菩薩摩訶薩。已於過去如來應供正等正覺所成熟善根。久修菩薩甚深勝行者。於此甚深般若波羅蜜多卽能信解。須菩提言。能信解者當云何相。佛言須菩提。若離貪瞋癡性是信解相。具是相者卽能信解甚深般若波羅蜜多。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所得甚深般若波羅蜜多亦如是趣。得是趣已爲諸衆生如實宣說。令諸衆生亦得是趣。佛告須菩提言。如是如是。須菩提甚深般若波羅蜜多亦如是趣。菩薩摩訶薩得是趣已。爲諸衆生如實宣說。令諸衆生亦得是趣。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲諸衆生如是說法。是名菩薩摩訶薩能爲世間作眞實趣

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十四

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十五

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

賢聖品第十五之二

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所❶爲甚難。爲無量無數衆生故被精進鎧作大莊嚴。普令衆生得大涅❷盤。而衆生相了不可得。佛告須菩提言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩所*爲甚難。爲無量無數衆生故被精進鎧作大莊嚴。普令衆生得大涅*盤。而衆生相了不可得。須菩提。菩薩摩訶薩不爲色若解若縛故作大莊嚴。不爲受想行識若解若縛故作大莊嚴。不爲聲聞地緣覺地佛地若解若縛故作大莊嚴。何以故。菩薩摩訶薩不爲莊嚴一切法故而作莊嚴。是名作大莊嚴。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多。是卽菩薩摩訶薩作大莊嚴。而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多。不於三處而生取著。何等爲三。所謂聲聞地緣覺地佛地。佛言須菩提。如汝所說。菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是大莊嚴而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多。不於聲聞地緣覺地佛地而生取著者。須菩提。汝見何義作如是說。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多最上甚深。無有少法可得修習無所修無修者。何以故。甚深般若波羅蜜多。是中無法可出生故。卽無所修。如修虛空是修般若波羅蜜多。不修一切法是修般若波羅蜜多。修無著是修般若波羅蜜多。修無邊是修般若波羅蜜多。卽修無修是修般若波羅蜜多。修無取是修般若波羅蜜多。佛告尊者須菩提言。如是如是。此般若波羅蜜多微妙甚深。須菩提。諸菩薩摩訶薩能修習者當以此法而爲試驗表示其相。若有菩薩摩訶薩。於此甚深般若波羅蜜多。不生貪著無所希望。亦復不隨他所言論。其心清淨不起異信。聞說此甚深般若波羅蜜多時。不驚不怖不退不失。不疑不難不悔不沒。心大歡喜清淨信解者。當知是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。於先佛所❸已曾得聞此甚深法。而復於中請問其義。由此因緣今復得聞此甚深法。不驚不怖乃至心生歡喜信解。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不驚怖已。應當云何。觀此甚深般若波羅蜜多。佛言須菩提。菩薩摩訶薩欲觀般若波羅蜜多者。當隨一切智心觀。須菩提言。云何名爲隨一切智心觀。佛言須菩提。若隨虛空觀卽隨一切智心觀。云何名爲隨虛空觀。須菩提。隨虛空觀者卽無所觀。由如是故乃得名爲隨一切智心觀般若波羅蜜多。何以故。無量是一切智。須菩提。若無量卽無色。無受想行識。無得無證無道法無道果。無智無識無生無滅。無成無壞無觀無所觀。無作無作者無去無來。無方無趣無住非無住是卽無量。若見是無量卽墮無量數。若不見是無量。卽如虛空無量。一切智亦無量。如是無量卽無得無證。是故不可以色得。不可以受想行識得。不可以布施波羅蜜多得。不可以持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多得。此中云何。所謂色卽是一切智。受想行識卽是一切智。布施波羅蜜多卽是一切智。持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多卽是一切智

爾時娑婆世界主大梵天王。與色界天子衆

❶爲＝謂(明)*　❷盤＝槃(宮)*　❸已＝以(明)

俱。帝釋天❶王與欲界天子衆俱來詣佛所。到已頭面各禮佛足。右繞三匝退住一面。各白佛言。世尊。般若波羅蜜多最上甚深。不能得其邊際源底難見難解。如來應供正等正覺。以何義故安處道場。成就阿耨多羅三藐三菩提果。說此甚深般若波羅蜜多耶。佛告梵王帝釋諸天子言。如是如是。般若波羅蜜多最上甚深。不能得其邊際源底難見難解。如來應供正等正覺。於此甚深般若波羅蜜多。見是義故安處道場。成就阿耨多羅三藐三菩提果。宣說甚深般若波羅蜜多。諸天子。如來雖得菩提。而無得者及無所得。雖說般若波羅蜜多。無能說者無法可說。何以故。我法甚深非所演說　如虛空甚深故此法甚深。我甚深故此法甚深。一切法無來故此法甚深。一切法無去故此法甚深。是時梵王帝釋及諸天子復白佛言。希有世尊。希有善逝。佛所說法世間諸行。難可得信難可得解。何以故。世間行有著。佛說法無著。是故一切法離諸有著

❷眞如品第十六

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。佛所說法隨順一切法離諸障礙。而一切法了不可得。猶如虛空離障礙相。世尊。諸法如虛空故一切句不可得。諸法平等故二法不可得。諸法無生故生法不可得。諸法無滅故滅法不可得。諸法無相故取相不可得。諸法無處故一切處不可得

爾時梵王帝釋及諸天子俱白佛言。世尊。長老須菩提。隨如來生。何以故。長老須菩提。諸所說法皆悉空故。是時長老須菩提。卽謂梵王帝釋及諸天子言。汝等所言須菩提。隨如來生者。當知隨如如行故如如無生。是故須菩提隨如來生。諸天子。如❸如來眞如不來不去故。須菩提眞如亦不來不去。如來眞如本來不生故。須菩提眞如亦本來不生。何以故。如來眞如卽是一切法眞如。一切法眞如卽是如來眞如。一切法眞如亦是須菩提眞如。是諸眞如無所生故。是故須菩提。於是眞如法中隨如來生。而彼眞如卽非眞如。諸天子。如如來眞如無住非無住須菩提眞如亦無住非無住。如如來眞如無作非無作。無分別非無分別。須菩提眞如亦無作非無作。無分別非無分別。以須菩提眞如無作非無作無分別非無分別故。卽如來眞如無作非無作無分別非無分別無障礙以無障礙故。一切法亦無作非無作無分別非無分別離諸障礙。何以故。以如來眞如以一切法眞如。同一眞如。是如無二無二分無相無分別。彼無二眞如卽非眞如非不眞如。卽彼非眞如非不眞如。是如無二無二分無相無分別。是故須菩提隨如來生。諸天子。如來無作眞如非無作眞如。無所有眞如非無所有眞如。是如無二無二分無相無分別。是故須菩提隨如來生。諸天子。如如來眞如一切處常不斷不壞。須菩提眞如亦一切處常不斷不壞。一切法眞如亦一切處常不斷不壞。如來眞如無相無動無所得。須菩提眞如亦無相無動無所得。一切法眞如亦無相無動無所得。是故須菩提隨如來生。諸天子。如來眞如不異一切法眞如。須菩提眞如不異一切法眞如。彼一切法不異眞如卽非眞如。彼非眞如卽一切法眞如。如是眞如無來無去無❹二無別。是故須菩提隨如來生。諸天子。如如來眞如非過去未來現在。須菩提眞如亦非過去未來現在。一切法眞如亦非過去未來現在。是故須菩提隨如來生。諸天子。如來眞如卽不來不去不住眞如。如來眞如卽過去眞如不去。過去眞如卽如來眞如不去。如來眞如卽未來眞如不來。未來眞如卽如來眞如不來。如來眞如卽現在眞如不住。現在眞如卽如來眞如不住。如來眞如卽過去未來現在眞如。過去未來現在眞如卽如來眞如。若如來眞如。若過去未來現在眞如。若須菩提眞如。是諸眞如無二無二分無相無分別。一切法眞如亦無二無二分無相無分別。諸天子。若如來眞如。若菩薩地眞如。若阿耨多羅三藐三菩提眞如。是諸眞如無二無二分無相無分別。了不可得。皆是名字所分別故。須菩提復謂諸天子言。汝等當知。須菩提隨如來生者。不隨色生。不隨受想行識生。不隨須陀洹果生。不隨斯陀含果生。不隨阿那含果生。不隨阿羅漢果生。不隨緣覺果生。不隨佛果生。何以故。諸法無生非無所生。諸法無得非無所得。諸天子。以是義故。須菩提隨如來生。須菩提說是眞如法時。而此大地六種震動。有十八相。所謂震遍震等遍震。動遍動等遍動。踊遍等

❶王＝主【宮】【聖】　❷ XVI. Tathatā parivarta.　❸如來眞如不來不去, Tathāgatatathatā 'nāgatā 'gatā　❹二＝一【宮】【聖】

等遍擊。爆遍爆等遍爆。吼遍吼等遍吼。現如是等十八相已。即時大地還復如故

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。眞如法者。最上甚深微妙難解。佛告尊者舍利子言。如是如是。眞如法者。最上最勝甚深微妙難解難入。當佛讃是眞如法時。會中有三百苾芻。不受諸法證得漏盡心善解脫。五百苾芻尼遠塵離垢得法眼淨。五千天子得無生法忍。六千菩薩不受諸法證得漏盡心善解脫

爾時尊者舍利子。知彼六千菩薩證得漏盡心解脫已。即白佛言。世尊。此諸菩薩修菩薩行。以何因緣今此會中返得漏盡心解脫耶。佛言舍利子。汝今當知。此諸菩薩往昔曾於五百佛所親近供養。而各修習布施持戒忍辱精進禪定等法。雖復如是修諸行法。而不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故。以是因緣返證此果。又舍利子。有諸菩薩雖修空無相無願法門行菩薩道。若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。當知是菩薩得聲聞果謂證實際。舍利子。譬如世間有彼飛鳥其身長大。或一由旬至五由旬。翅羽未成飛不能遠。而欲從彼三十三天上投身下至閻浮提地。而彼飛鳥於其中道心生是念。我今欲❶還三十三天上。或作是念。願我得至閻浮提地。身無損傷離諸苦惱。舍利子於汝意云何。而彼飛鳥欲還天上可得還不。❷願至閻浮提地身無損傷。可得如願不。舍利子言。不也世尊。何以故。而彼飛鳥身量既大翅復未成。身必損傷或復至死。佛告舍利子言。菩薩亦復如是。雖復有能發阿耨多羅三藐三菩提心。已於殑❸沙伽沙數劫中廣修諸行。於施能捨於戒能護於忍能受精進不懈禪定寂靜。而復能於阿耨多羅三藐三菩提發大心大願。若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。是菩薩必墮聲聞緣覺之地

復次舍利子。有諸菩薩。雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。是菩薩取相念故。即不能知亦不能見諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根。以不知不見故。聞說一切法空。是菩薩取音聲相而生信解。即以是取相功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩必墮聲聞緣覺之地。何以故。不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故。舍利子白佛言。世尊。如我解佛所說義。有諸菩薩。雖復長時廣修諸行。若或遠離彼善知識。不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者。是菩薩即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果。是故諸菩薩若欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者。應當修習此般若波羅蜜多善巧方便

佛告舍利子言。如是如是。若諸菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者。應❹當親近彼善知識。即能修習此般若波羅蜜多善巧方便。以是義故乃能成就阿耨多羅三藐三菩提果」

爾時梵王帝釋及諸天子俱白佛言。世尊。般若波羅蜜多甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得

爾時世尊告梵王帝釋及諸天子言。如是如是。般若波羅蜜多甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。若諸無智起劣精進生劣信解。無善巧方便親近惡知識者。即於阿耨多羅三藐三菩提轉復甚難

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。佛言阿耨多羅三藐三菩提難得者。如我解佛所說義。阿耨多羅三藐三菩提不爲難得。何以故。一切法空無法可得無能得者。佛所宣說諸法皆空。爲有所斷而所斷法是法亦空。彼阿耨多羅三藐三菩提。若所得法若所用法若知若解。一切皆空無得無證。是故阿耨多羅三藐三菩提不爲難得。佛告須菩提言。阿耨多羅三藐三菩提無所得故難得。無得者故難得。無分別故難得

爾時尊者舍利子。即謂尊者須菩提言。如汝所說阿耨多羅三藐三菩提不爲難得者彼殑沙伽沙數求菩提者。諸菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。何以故。汝說菩提不難得故。須菩提言尊者舍利子。色於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有退

❶還＝過(明)　❷願＝欲(元)(明)　❸沙伽＝伽河(明)　❹當＝常(元)(明)

轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。色於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。色於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。乃至一切法一切法眞如於阿耨多羅三藐三菩提可退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。舍利子於汝意云何。若有法於阿耨多羅三藐三菩提可退轉者。是法卽有所住。以一切法無住。當有何法而可退轉。舍利子。眞如可退轉不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。舍利子。如是一切法實求不可得。卽無法於阿耨多羅三藐三菩提可得退轉

爾時尊者舍利子白尊者須菩提言。如尊者所說義。卽無菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。須菩提。若如是者如佛所說求三乘人應無差別耶

爾時尊者滿慈子。語尊者舍利子言。汝當問尊者須菩提。如須菩提意。欲令唯有一乘人耶。是時舍利子卽如所說語尊者須菩提言。汝須菩提。欲令唯有一乘人耶。須菩提言。舍利子。汝於眞如法中有一乘人而可見不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。又舍利子。汝於眞如法中有三乘人而可見不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。舍利子。眞如法中有一相三相而可得不。舍利子言。不也須菩提。須菩提言。舍利子汝今當知。眞如法中一菩薩法尙不可得。何況聲聞緣覺之法而可得耶。是故無有少法於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。舍利子。若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖不退失者。當知是菩薩摩訶薩卽能成就菩提

爾時世尊讚尊者須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝所樂說皆是如來威神護念。如汝所說。如是如是。若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖不退失者。當知是菩薩摩訶薩卽能成就菩提。爾時尊者舍利子白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞作是說不驚怖退失者。當得成就何等菩提。佛言舍利子。當得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者。應云何住云何修學。佛言須菩提。若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者。當於一切衆生起平等心。無毒心慈心利益心善知識心無障礙心謙下心無惱心不害心。當生如是等心。又於一切衆生作父想母想諸親友想。又復長時廣修諸行。所謂於施能捨於戒能護於忍能受精進無懈禪定寂❶靜智慧勝解。修如是等種種勝行。隨順緣生觀察諸法。不於諸法取斷滅相。如是了知諸法眞實。卽能過菩薩地具諸佛法。成熟無量無數有情。普令安住大涅*盤界。菩薩摩訶薩若如是修學卽無障礙相。乃至一切法亦得無障礙。須菩提。是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者。當如是住如是修學。如是學者。❷能爲一切衆生作大依怙

❶靜＝淨(元)(明)　❷能＝所(元)(明)

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十五

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣 施*護奉 詔*譯

[1]不退轉菩薩相品第十七

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。不退轉菩薩摩訶薩當有何相。我等云何而能識知是不退轉者。佛告須菩提言。如今當知。不退轉菩薩摩訶薩有種種相。須菩提。所有異生地聲聞地緣覺地菩薩地如來地。如是諸地於眞如中無二無別無疑無壞。菩薩從是眞如入諸法性。雖入是法而亦於中不生分別。此是眞如此眞如相。出是如已設聞餘法。亦復於中不疑不難不悔不沒。無是法無非法。菩薩隨諸法相入諸法性。須菩提。當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利。而終不說無益語言。亦不觀察他人美惡長短。須菩提。若有具足如是相者。是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞[2]諸餘沙門婆羅門外道等衆所說語言。而不取爲實知實見。是菩薩亦不禮事諸餘天等。不以香華燈塗飲食衣服種種供具供養彼等。亦復於彼不生信敬。須菩提。若有具足如是相者。是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。畢竟不墮諸惡趣中。不受女人之身。又須菩提。是菩薩於一切時常行十善道。所謂自不殺生復教他人持不殺生。自不偸盜復教他人持不偸盜。自不邪染復教他人持不邪染。自不妄言復教他人持不妄言。自不兩舌復教他人持不兩舌。自不惡口復教他人持不惡口。自不無義語復教他人持不無義語。自不貪愛復教他人持不貪愛。自不瞋恚復教他人持不瞋恚。自不邪見復教他人不起邪見。如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道。復以此法廣爲他人如理表示如實教授。如所利益如理生喜。是菩薩於十善法堅固而行無所退失。於一切行一切種一切時一切處不生瞋恚心。乃至夢中亦行十善。而不暫起十不善行。須菩提。若有具足如是相者。是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。隨自所聞所得一切法門。即爲一切衆生如理宣說。令諸衆生得大利樂。菩薩以是法施隨諸衆生心所樂欲。普令衆生圓滿意願。菩薩自所得法與一切衆生共之。須菩提。若有具足如是相者。是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。聞甚深法不疑不悔心生信解。是菩薩於一切時語言柔和善順少於惛沈睡眠。行住坐臥威儀具足。諸根調寂離諸動亂。行不卒疾平足履地。安詳徐步視地而行。所向方處離諸過失。又須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。身所著衣及諸臥具。清淨香潔無有垢穢。身得安隱離諸病惱。又人身中有八萬戶大小諸蟲。菩薩身中無是諸蟲。何以故。菩薩善根超出世間廣大增長。隨其善根所增長已。菩薩即得身清淨。身既清淨心亦清淨。須菩提白佛言。世尊。云何名爲菩薩心清淨。佛言須菩提。隨其菩薩所有善根既增長已。即彼一切諂曲欺誑諸不善法而自銷滅。以是滅故得心清淨。由心清淨故即能過於聲聞緣覺之地。如是名爲菩薩心清淨。須菩提。若有具足如是相者。是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。遠離貪愛無慳嫉心。不求世間名聞利養。不樂多畜飲食衣服臥具醫藥及餘資具。而但愛樂甚深正法。於深法門能一心聽不生驚怖。智慧堅固諦信諦受。隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應。菩薩因般若波羅蜜多故。乃至世間一切種事。而不見有與般若波羅蜜多不相應者。皆悉安住實相法中。須菩提。若有具足如是相者。是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。有諸惡魔來菩薩所。化作八大地獄。一一地獄。其中各有百千萬數不退轉菩薩。魔作是言。汝今當知此諸菩薩皆是住不退轉者。如來一一已爲授記。今還生此大地獄中。汝今亦復如是住不退轉地如來已爲授記。汝亦當生此大地獄。汝今若能悔是心者。當得不墮地獄轉生天上。須菩提。若菩薩聞是語已。心不動轉即作是念。若不退轉

[1] XVII. Avivartanīyākāraliṅganimitta parivarta. [2] 諸＝說〔元〕

菩薩摩訶薩。墮地獄者無有是處。我今覺知斯為魔事。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。有諸惡魔化沙門相。來菩薩所作如是言。汝先所聞可讀誦者。皆不真實非佛所說。汝應悔捨勿復受持。汝今若能悔先所聞。我當常時來詣汝所。以我所聞共相習誦。我所聞者真是佛說。若菩薩聞是說已心動轉者。當知是菩薩未從諸佛得授阿耨多羅三藐三菩提記。未能安住不退轉性。若有菩薩聞是說已。心不動轉住法實相。不生不滅不起不作。其心堅固不隨他語。譬如漏盡阿羅漢現前證法實相。不生不滅不起不作。不隨他語不為惡魔所能動轉。菩薩亦然。已得安住不退轉者。不為聲聞緣覺法門而能動轉。終不取證聲聞緣覺之果。決定趣❶求阿耨多羅三藐三菩提。成就一切智安住不退轉性。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。有諸惡魔來菩薩所作如是言。汝所修*行是輪迴行非菩薩行。汝今宜應於現生中盡苦邊際取證涅❷盤。勿復於是生死法中受諸苦惱。汝今若不此生盡苦取涅*盤。何能更受後世身耶。須菩提。若菩薩聞是說已覺知魔事心無動轉。其魔即時復作是言。汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩眾。各各於其殑伽沙數劫中親近諸佛。以其飲食衣服臥具醫藥。供養殑伽沙數諸佛世尊。於諸佛所修持梵行。敬事諸佛聽受正法。為菩提故於諸佛所。請問菩薩所行道法。應云何住云何行云何學。隨其所應諸佛為說。菩薩當如是住如是行如是學。是諸菩薩隨諸佛教。如理修行求一切智。如是勤行尚不能得。況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提。若菩薩聞是說已。覺知魔事心無動轉。其魔即時復化作彼諸苾芻眾。住菩薩前魔作是言。此等苾芻皆是漏盡阿羅漢。先發道意各各為求阿耨多羅三藐三菩提而不能得。今還取證如是阿羅漢果。況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提。是菩薩聞是說已無所動轉不生異想。而能覺知斯為魔事。即作是念。若菩薩摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住。諸有所作應諸波羅蜜多。不離是道不離是念。若不得一切智者無有是處。菩薩作是思惟已。其心決定轉復堅固。而諸惡魔不得其便。是菩薩覺知如是諸魔事已。於彼所聞而無所失。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。於諸法中不作色想。不生色想。不作受想行識想。不生受想行識想。何以故。是菩薩了知諸法自相空故。於一切法畢竟無所得無作無生。於諸法中得無生忍。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。有諸惡魔化苾芻相。來菩薩所作如是言。當知一切智同彼虛空。無所生無所成無所得法無所用法。無知者無證者無得法者無用法者。如是觀一切智同虛空已。汝所趣求為無義利。若有人言得阿耨多羅三藐三菩提者。當知彼說是為魔事非佛所說。須菩提。彼菩薩聞是說已即起是念。今此說者令我遠離一切智果是為魔事。菩薩即時起堅固心無動心無壞心。彼諸魔眾不得其便。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。為求一切智故。不隨聲聞緣覺地轉。是菩薩若欲入初禪二禪三禪四禪諸定。於是諸定心轉調柔隨意能入。雖入是諸定而不隨禪生還取欲界法。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。不著世間名聞利養。亦不愛樂稱揚讚歎。於諸眾生心無恚礙。常於眾生起利樂心。若來若去若動若止。心不散亂威儀具足。菩薩雖復在家不著諸欲。於諸欲境不生愛樂。設受諸欲常生怖畏。譬如有人經過險難多諸賊盜。於險難中雖有飲食常生怖畏。但念何時過斯險難。彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是。雖復在家受諸欲境。而常覺知諸欲過失為眾苦本。不生愛樂常所怖畏而生厭捨。不以邪命非法自活。寧失身命於諸眾生而不損惱。何以故。在家菩薩是名正士。亦名大丈夫。亦名可愛士夫。亦名最上士夫。亦名善相士❸夫。亦名士夫中僊。亦名吉祥士夫。亦名士夫中眾色蓮華。亦名士夫中白蓮華。亦名士夫正知者。亦名人中龍。亦名人中師子。亦名調御者。

❶求＝決（宮）　❷盤＝槃（三）　❸夫＝天（元）

菩薩雖復在家而能成就種種功德。常樂利樂一切衆生。菩薩以其般若波羅蜜多力故。獲得一切勝相成就。須菩提。若有具足。如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。於一切時有❶執金剛大藥叉主常隨衛護。不令非人伺得其便。是菩薩心不散亂威儀寂靜。諸根具足無所缺減。人中牛王諸相圓滿。修賢善行常行正法。不以世間邪幻呪術藥草等事引接於人。不為他人占相所有若吉祥事不吉祥事。亦不與人占相世間男女生長如是相如是事若善若惡。亦復不於女人而生敬愛。常修淨命不邪命活。遠離一切鬬戰諍訟。不壞正見戒行具足。菩薩於諸惡法不自所作。不勸他作。於一切時離諸過失。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。於一切時不說世間種種雜事。所謂不說王事。不說盜賊事。不說軍衆事。不說戰陣事。不說國城聚落方處等事。不說父母親族男女等事。不說園林臺觀池沼諸悅意事。不說龍神夜叉鬼魅非人等事。不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事。不說歌舞倡伎嬉戲等事。不說大海洲渚江河等事。不說諸異生事。菩薩不說如是世間種種雜事。但樂宣說蘊處界等與般若波羅蜜多相應諸法。常不離一切智如理作意。常樂正法不樂非法。樂和諍訟不樂譏謗。樂近善友不樂怨惡。樂說利益語。不說無義語。樂生他方清淨佛刹。親近諸佛如來瞻禮恭敬尊重供養。常得見佛不暫遠離。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。當知不退轉菩薩摩訶薩。多從欲界色界諸天命終。而來生此閻浮提中。當知是菩薩少生邊地。設復生者亦在大國。明解世間經書伎術工巧等事無不通達。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。不自生疑。我是不退轉者我非不退轉者。菩薩於其自地所證法中決定無疑。譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑。須菩提。不退轉菩薩摩訶薩亦復如是。自所證法已得安住決定不退無復生疑。隨諸魔事悉能覺知。覺已不隨。須菩提。又如有人造無間罪。常生疑懼乃至命盡。不能捨離如是罪心。彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是。已得安住不退轉性。於其自地所證法中。決定堅固無所退失。不為世間天人阿修羅等而能動轉。隨諸魔事悉能覺知。覺已不隨。乃至轉身亦復不疑。更發聲聞緣覺之心。乃至轉身亦復不疑。不得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。菩薩已得不壞智已住不壞心故。又須菩提。若諸惡魔化作佛身。來菩薩所作如是言。汝當取證阿羅漢果。何用勤求阿耨多羅三藐三菩提耶。何以故。諸求阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相。汝今無如是相。唐設其功終不可得。是菩薩聞作是說。若於自心有異轉者。當知未從先佛如來應供正等正覺所而得授記。未能安住不退轉性。須菩提。若菩薩聞作是說心無異轉。即作是念。此為異相非佛所說。是佛說者應無有異。當知皆是彼惡魔衆。化作佛身來住我前作如是說。意欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩作是念已。其魔即時伺不得便隱復魔身。須菩提當知。是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記。已能安住不退轉性。

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩作是念。我常護持過去現在諸佛正法為菩提故。勤行精進為正法故。不惜身命以守護正法故。是即尊重恭敬諸佛法身。須菩提。是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法。亦護未來諸佛正法。何以故。彼菩薩作是念。我亦在於未來數中。亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記。是故我當守護未來諸佛正法。縱經長時亦不❷懈怠。乃至不惜身命而不退轉。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提。彼不退轉菩薩摩訶薩。得聞如來應供正等正覺宣說正法。隨所聞已不疑不悔深生信解。須菩提白佛言。世尊。彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔。亦聞餘法不疑悔耶。佛告須菩提言。彼菩薩摩訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔。何以故。彼菩薩摩訶薩已得無生法忍。於一切法離諸疑悔。入諸法性住法平等。須菩提。若有具足如是相者。是為不退轉菩薩摩訶薩。須菩提。

❶執金剛大藥叉. Vajrapāṇi mahāyakṣa.　❷懈＝解(明)

若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者。當知是菩薩佛所護念。先佛如來應供正等正覺已爲授記。而能決定堅固安住不退轉性。何以故。惡魔所作皆爲異相。菩薩隨諸異相悉能覺知。覺已不隨。不爲諸魔而能動轉。須菩提。以是相故汝當識知。是爲不退轉菩薩摩訶薩

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十七

*西*天譯經三❶藏傳法大師
*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

❷空性品第十八

爾時尊者須菩提復白佛言。希有世尊。彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德。又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相。佛告須菩提言。如是如是。何以故。彼不退轉菩薩摩訶薩。已能成就無邊智故。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。彼不退轉菩薩摩訶薩競伽沙等不退轉相。是卽顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相。甚深相者卽般若波羅蜜多相。佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。如是如是。甚深相者卽般若波羅蜜多相。般若波羅蜜多相者卽是空義無相無願無生無作無性無染涅槃寂靜等義。須菩提白佛言。世尊。如佛所說甚深相者。但是空義乃至涅槃寂靜等義。非一切法義耶。佛言須菩提。一切法義亦卽甚深相。何以故。色甚深受想行識甚深。云何名爲色甚深。如如甚深故色甚深。云何名爲受想行識甚深。如如甚深故受想行識甚深。須菩提。若無色是爲色甚深。若無受想行識是爲受想行識甚深。須菩提言。希有世尊。能以微妙方便。障色顯示涅槃。障受想行識顯示涅槃。佛言須菩提。若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相。如般若波羅蜜多住如是住。如般若波羅蜜多教如是學。如般若波羅蜜多行如是行。須菩提。菩薩摩訶薩能一日中如是思惟如是觀察。如是修習如是相應。是菩薩摩訶薩一日所有功德。不可思議不可稱量

須菩提。譬如世間有多欲人欲覺亦多。而於一時與端正女人共爲期會。是時女人以餘緣故障礙失期。須菩提。於汝意云何。彼多欲人常於是時爲與何法相應。須菩提白佛言。世尊。是人但與欲覺邪思而共相應。彼作是念。我於何時當得此女而爲集會。快哉相與嬉戲娛樂。佛言須菩提。於汝意云何。彼人於一日中所起欲念而爲多不。須菩提言。甚多世尊。佛言須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。於此甚深般若波羅蜜多法門。能一日中如是思惟如是觀察。如是修習如是相應者。能捨若干劫數輪迴苦惱。復得遠離諸退轉失。畢竟得成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念。與般若波羅蜜多相應。是菩薩一日所有最勝功德。過餘菩薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多普於一切廣行布施所有功德

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多。布施供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺菩薩如來應供正等正覺。不如菩薩能一日中於此甚深般若波羅蜜多法門。思惟修習如所說行。此所獲福無量無邊不可稱計

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多。於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施供養已。又復修持戒行具足。不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行。如理作意思惟修習宣說是法。此所獲福無量無邊不可稱計

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多。於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施持戒已。復能修習忍辱精進禪定等法。不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行法施衆生。此所獲福無量無邊不可稱計

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多。於須陀洹乃至如來應供正等正覺所。修行布施持戒忍辱精進禪定如是法已。又復修習三十七菩提分法。不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行。以是法施功德迴向阿耨多羅三藐三菩提此所獲福無量無邊不可稱計。又須菩提。若菩

❶藏十(朝奉大夫試光祿卿)㊂　❷ XVIII. Śūnyatā parivarta.

薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行。以是法施功德如般若波羅蜜多相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計。又須菩提。若菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行。以是法施功德如般若波羅蜜多相。迴向阿耨多羅三藐三菩提已。復能如所說行修習相應。是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計。又須菩提。若菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行。以是法施功德如般若波羅蜜多相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如所說行修習相應已。復能護持般若波羅蜜多。不暫遠離般若波羅蜜多。是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計

爾時須菩提白佛言。世尊。諸起作法是相分別。云何世尊。作如是說得福多耶。佛言須菩提。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。而自了知諸起作法是相分別。虛妄不實空無所有。於是法中無所分別。須菩提。菩薩摩訶薩了一切法求不可得。隨其菩薩了一切法求不可得故。即不離般若波羅蜜多。隨其菩薩不離般若波羅蜜多故。是即無量無數。須菩提白佛言。世尊。無量與無數有何差別。佛言須菩提。無量者過諸分量。無數者不可數盡。須菩提白佛言。世尊。頗有因緣。色無量受想行識亦無量。佛言須菩提。如是如是。色無量受想行識亦無量。須菩提白佛言。世尊。無量者何義。佛言須菩提。無量者是空義無相義無願義。須菩提白佛言。世尊。無量者但是空無相無願義。非一切法義耶。佛言須菩提。於意云何。汝豈不聞佛說一切法空耶。須菩提白佛言。如是世尊。佛說一切法空。佛言須菩提。空即是無量。是故此中一切法義。無所分別離諸所作。須菩提。如是說者是佛所說。何以故。若如是說即是無量。無量即無數。無數即空。空即無相。無相即無願。無願即無生。無生即無滅。無滅即無作。無作即無知。無知即無性。無性即無染。無染即涅槃寂靜。如是法門是即如來應供正等正覺所說。如是說者是即一切法無所說。須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。彼一切法皆不可說。佛言須菩提。如是如是。一切法無說。何以故。一切法空性不可以言說。須菩提白佛言。世尊。不可說義有增減不。佛言。不也須菩提。不可說義無增無減。須菩提白佛言。若不可說義無增無減者。即布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定波羅蜜多。智慧波羅蜜多。亦無增無減。世尊。若諸波羅蜜多無增無減者。云何菩薩摩訶薩以是無增無減諸波羅蜜多法。得近阿耨多羅三藐三菩提。成就阿耨多羅三藐三菩提。若不圓滿諸波羅蜜多。菩薩摩訶薩即不能近阿耨多羅三藐三菩提。不成就阿耨多羅三藐三菩提。佛言須菩提。如是如是。諸波羅蜜多義無所增減。何以故。須菩提。具善巧方便菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能行布施波羅蜜多而不作念。我行布施波羅蜜多有所增減。作是念。彼布施波羅蜜多但以名字所分別故。而不見彼施相可得。菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。以❶是阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向

復次須菩提。具善巧方便菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能行淨戒波羅蜜多而不作念。我行淨戒波羅蜜多有所增減。作是念。彼淨戒波羅蜜多。但以名字所分別故。而不見彼戒相可得。菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向

復次須菩提。具善巧方便菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能行忍辱波羅蜜多而不作念。我行忍辱波羅蜜多有所增減。作是念。彼忍辱波羅蜜多但以名字所分別故。而不見彼忍相可得。菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向

復次須菩提。具善巧方便菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能行精進波羅蜜多而不作念。我行精進波羅蜜多有所增減。作是念。彼精進波羅蜜多但以名字所分別故。而不見彼有相可得。菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向

復次須菩提。具善巧方便菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能行禪定波羅蜜多而不

❶〔是〕－⊜㊣

作念。我行禪定波羅蜜多有所增減。作是念。彼禪定波羅蜜多但以名字所分別故。而不見彼定相可得。菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向

復次須菩提。具善巧方便菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時而不作念。是法有所增減。作是念。彼般若波羅蜜多但以名字所分別故。而不見彼可修可行。菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。阿耨多羅三藐三菩提者是何義。佛言須菩提。阿耨多羅三藐三菩提者卽如如義。如如者無所增無所減。菩薩摩訶薩於是法中應如實住。如理作意修習相應。是菩薩卽近阿耨多羅三藐三菩提。卽成就阿耨多羅三藐三菩提無所增減。須菩提是故當知。不可說義無增無減。乃至一切❶法亦無增無減。須菩提。菩薩摩訶薩知如是相如是作意如是修行。卽近阿耨多羅三藐三菩提。卽成就阿耨多羅三藐三菩提

❷甚深義品第十九之一

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩爲前心得耶爲後心得耶。世尊。若前心得者。彼前心後心而各不俱。若後心得者。後心前心亦各不俱。云何菩薩摩訶薩而能增長諸善根耶。佛言須菩提。於汝意云何。譬如世間燃以燈炷。爲前焰燃爲後焰燃。須菩提言。不也世尊。非前焰燃亦不離前焰。非後焰燃亦不離後焰。佛言須菩提。於汝意云何。是炷實燃不。須菩提言。是炷實燃。佛言須菩提。如是如是。菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提其義亦然。菩薩非前心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離前心。非後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心。又非此心得非異心得亦非無得。於中亦復不壞善根

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提。非前心得亦不離前心。非後心得亦不離後心。又非此心得非異心得亦非無得不壞善根。是緣生法微妙甚深最上甚深

佛告尊者須菩提言。於汝意云何。若心滅已是心更生不。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。若心生已是滅相不。須菩提言。是滅相。佛言須菩提。彼滅相法而可滅不。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。是心有法可生可滅不。須菩提言。不也世尊。心無法可生亦無法可滅。佛言須菩提。卽心生法及心滅法是二可滅不。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。一切法自性而可滅不。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。如如所住汝亦如是住耶。須菩提言。如如所住亦如是住。佛言須菩提。若如如所住亦如是住者卽是常耶。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。於汝意云何。眞如甚深耶。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。眞如卽是心耶。心卽是眞如耶。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。異眞如是心耶。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。汝於眞如有所見耶。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。若菩薩摩訶薩如是行者是甚深行不。須菩提言。若如是行是無處所行。何以故。菩薩不行一切行故。佛言須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多當於何處行。須菩提言。當於第一義中行。佛言須菩提。於汝意云何。菩薩摩訶薩若於第一義中行是菩薩相行不。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提。於汝意云何。菩薩壞諸相不。須菩提言。不也世尊。菩薩不壞諸相。佛言須菩提。云何名爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時得不壞諸相。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩作如是念。我修菩薩行而斷諸相者。當知是菩薩未能具足諸佛法分。若菩薩摩訶薩有善巧方便心不住相。雖了是諸相。菩薩過諸相而不取無相。是爲菩薩不壞諸相

爾時尊者舍利子白尊者須菩提言。若菩薩摩訶薩於其夢中修三解脫門。所謂空無相無願。以是善根能增益般若波羅蜜多不。須菩提言。尊者舍利子。若菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多。卽有般若波羅蜜多相。是故於其夢中亦可增益。又舍利子。若晝日增益夢中亦增益。何以故。佛說晝夜夢中等無異故。舍

❶(諸)十法㊂,(切)十法㊇　❷ XIX. Gaṅgadevī bhaginī parivarta.

利子言。若有男子女人於其夢中作善惡業。是人當有善惡報不。須菩提言。如佛所說。一切法如夢卽不應有報。若復是人於夢覺已有分別想生。彼善惡報而亦應有。舍利子。若人夢中造殺生業。是人當得殺生罪不。舍利子言須菩提。是人從夢覺已有分別想生。作如是言。我於夢中所殺是快。當知是人隨夢所殺亦得殺罪。舍利子言。尊者須菩提。如佛所說乃至一切法不應分別。若起分別卽有想生。想從分別生罪從想心現。須菩提言。尊者舍利子。若彼一切分別斷故卽心如虛空。是故當知有緣則有業有緣則思生。無緣則無業無緣思不生。若心行於見聞覺知法中。有心取垢有心取淨。卽有因緣起業非無因緣。有因緣思生非無因緣。舍利子言尊者須菩提。如佛所說一切法離諸所緣。云何今說有因緣思生非無因緣耶。須菩提言。佛所說者離所作相故。說有因緣思生非無因緣。舍利子。諸緣法離相是相亦離。如是無明緣行行緣識。乃至生緣老死等。因緣諸法皆悉離相。是故佛說一切法離諸所緣

舍利子言尊者須菩提。若菩薩摩訶薩於其夢中而行布施。以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是爲迴向不。須菩提言尊者舍利子。今慈氏菩薩在此會中。如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記。知如是義證如是法。汝今以如是義而自請問。❶是時尊者舍利子卽白慈氏菩薩言。如我所問須菩提法。彼尊者作是言。慈氏菩薩知如是義。遣我伸問❷唯願菩薩爲我宣說。爾時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言。彼舍利子所問。如汝所言我知是義。我今不知以何法答。須菩提。不可以慈氏名字而答。不可以❸色空答。不可以受想行識空答。須菩提。彼色受想行識空中悉無所答。須菩提。我不見有能答法及能答者。亦不見有所答法及所答者。乃至所用答法皆不可見。乃至一切法皆無所見。法無見故而無所答。亦無法可得授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時尊者舍利子白慈氏菩薩摩訶薩言。如菩薩所說證是法耶。慈氏菩薩言。舍利子。我不證是法。我於諸法中不見有法而可得證。不可以身得不可以心得。亦非語言分別思惟可得。於是義中畢竟無得。是故舍利子。一切法無性法自性如是

*佛說佛母出生三法藏般若波羅❹蜜經卷第十七

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十八

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

甚深義品第十九之二

爾時尊者舍利子作是念。慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧。於長夜中勤行般若波羅蜜多。爾時世尊知舍利子心所念已。卽告舍利子言。汝今何故起如是念。汝於自法中有法可見。而取證阿羅漢果耶。舍利子言。無法可見亦無所證。佛言舍利子。菩薩摩訶薩亦復如是。雖行般若波羅蜜多。而無法可得授記。亦無法得阿耨多羅三藐三菩提。是故不應有法取甚深相。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時。不驚不怖諸力具足。應作是念。我於法無所得無所證。是中如理修習相應。若有如是行者。是行般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖。何以故。菩薩一切皆悉能捨。普爲衆生作大利益。是菩薩當於爾時作如是念。若諸惡獸欲食噉我。我當施與。願我當得圓滿布施波羅蜜多。得近阿耨多羅三藐三菩提時。如是勤行精進。當得阿耨多羅三藐三菩提時。佛剎清淨。國土無有諸惡蟲獸牛畜等類。一切衆生不相食噉

復次舍利子。菩薩摩訶薩若在怨賊難中不生驚怖。何以故。菩薩一切所有乃至己身。皆悉能捨無所悋惜。是菩薩當於爾時作如是念。若諸怨賊來相劫取。一切所有隨彼所欲我悉施與。乃至於我奪命我亦不生瞋恨怨惡。爾時不起身業不發語業不動意業。於是三業離諸過失。願我當得圓滿持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多。得近阿耨多羅三藐三菩提。如是勤行精進。當得阿耨多羅三藐三菩提時。佛剎清淨國土無有一切怨賊及餘諸惡。而彼衆生不相劫奪

復次舍利子。菩薩摩訶薩若在無水難中不生驚怖。何以故。菩薩善爲衆生說法除渴。是

❶是＝爾【元】【明】　❷唯＝惟【宮】【明】　❸色＋（答不可以受想行識答不可以色）【宋】【宮】　❹蜜＋（多）【宋】

菩薩當於爾時作如是念。我應爲衆生宣說法要。令諸衆生斷除渴愛心得淸淨。設我此身爲渴所逼趣命終者。我轉生於他世界中。亦復於彼一切衆生起大悲心作如是念。此諸衆生薄福德故。還復生此無水難中。我時爲諸衆生說法除渴。如是堅固勤行精進。願我當得圓滿精進波羅蜜多。得近阿耨多羅三藐三菩提。如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。佛刹淸淨國土衆生無所渴乏。彼諸衆生福德具足。自然而有八功德水適悅充足

復次舍利子。菩薩摩訶薩若在飢饉難中不生驚怖。何以故。菩薩被精進鎧身心淸淨。是菩薩當於爾時作如是念。今此衆生受飢饉苦深所悲愍。願我當得圓滿禪定波羅蜜多。得近阿耨多羅三藐三菩提。如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。佛刹淸淨國土衆生無飢饉苦。隨意所欲一切皆得適悅快樂。譬如三十三天自在快樂。一切所欲隨心卽現。願我當來彼土衆生。亦得成就如是樂事。於一切時身心淸淨。[1]正命堅固不邪命活。心住寂靜離諸散亂

復次舍利子。菩薩摩訶薩若在疾疫難中不生驚怖。何以故。菩薩已能思惟觀察。是中無法可病。是菩薩當於爾時作如是念。今此衆生受諸病苦深所悲愍。願我當得圓滿智慧波羅蜜多。得近阿耨多羅三藐三菩提。如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時。佛刹淸淨國土衆生離諸病苦。舍利子。菩薩摩訶薩若能如是勤修衆行。卽得阿耨多羅三藐三菩提

復次舍利子。菩薩摩訶薩不應。於阿耨多羅三藐三菩提生如是心。久遠修習乃得成就。又復於中。不應驚怖。何以故。世界前際卽是久遠前際。菩薩若心刹那相應。雖爲久遠而非久遠。是故菩薩摩訶薩不應生難行想。不應起久遠念又復於中不應退沒。又舍利子。菩薩摩訶薩於如是法及餘諸法。若見若聞不應驚怖。是諸菩薩摩訶薩。應當堅固發精進行如所說學如所說行。[2]卽得般若波羅蜜多相應圓滿

爾時會中有一女人名[3]昂誐禰嚩。從座而起前詣佛所。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬頂禮佛足而白佛言。世尊。如所聞法我於是中不生驚怖。於未來世我亦當爲一切衆生說如是法。作是語已卽持金華散於佛上。佛神力故其華自然住虛空中

爾時世尊卽放金色淨妙光明。普徧無量無邊一切刹土。乃至梵界廣大照耀。其光旋復繞佛三匝。還從世尊頂門而入

爾時尊者阿難從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。何因何緣放是光明。諸佛如來應供正等正覺。若無因緣不放光明

佛言。阿難。今此昂誐禰嚩女人終此身已。轉生當得男子之身生於妙樂世界[4]阿閦佛刹中。於彼如來應供正等正覺所。恭敬供養修持梵行。於彼[5]沒已復生他方諸佛刹中。如是從一佛刹至一佛刹。世世所生不離諸佛常得瞻禮親近供養。譬如轉輪聖王尊貴自在。從一宮殿至一宮殿。自生至終足不履地。今此女人亦復如是。從一佛刹至一佛刹不離諸佛。乃至於未求世星宿劫中當得成佛。號金華如來應供正等正覺明行足。善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現世間」

爾時尊者阿難作如是念。今此女人當成佛時。於彼刹中所有衆會諸菩薩等。如諸佛會等無異不

爾時世尊知彼阿難心所念已。告阿難言。汝今當知。此昂誐禰嚩女人得成佛已。彼佛刹中所有菩薩聲聞衆會其數甚多。無量無邊不可稱計。如諸佛會等無有異。又復阿難。彼佛刹中所有衆生。安隱快樂無諸惡獸盜賊飢饉諸惡病惱枯涸等難。於一切時離諸怖畏。阿難。是金華如來應供正等正覺得阿耨多羅三藐三菩提時。而能成就如是功德

爾時尊者阿難白佛言。世尊。此昂誐禰嚩女人最初於何佛世尊所。發菩提心種諸善根。

佛言。阿難。此昂誐禰嚩女人最初於彼燃燈如來應供正等正覺所。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時我於燃燈如來應供正等正覺所。持以五莖優鉢羅華而爲供養。我時證得無生法忍。彼燃燈如來如我善根成熟。卽爲授阿耨多羅三藐三菩提記作是言。善男子。汝於未來世當得作佛。號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。阿難。爾時此女在彼佛

[1]正＝王(宋)　[2]卽＝當(宋)(元)　[3] Gaṅgadevā.　[4]阿閦. Akṣobhya.　[5]沒＝歿(元)(明)

會。聞佛授我阿耨多羅三藐三菩提記。時彼女人即持金華亦供養佛。華供養已即作是念。快哉此善男子今得授記。願我當來得授記時。亦如此人今日無異。阿難。是故當知此昻誐嚩女人發菩提心而甚久遠。阿難白佛言。世尊。善哉善哉。今此女人久已修習阿耨多羅三藐三菩提行。佛言。阿難。如是如是。今此女人久已修習阿耨多羅三藐三菩提行。是故我今爲授阿耨多羅三藐三菩提記

❶善巧方便品第二十❷之一

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多。應云何學空云何入空三摩地。佛言。須菩提。若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多。應觀色空觀受想行識空。應以不散亂心諦觀諸法空無所有。若一切法若一切法性悉不可見。雖復如是觀法性空。不應於中證空實際。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩不應證空者。世尊。菩薩住空三摩地。而復云何不證空耶。佛言。須菩提。菩薩摩訶薩雖❸於一切相具足觀空。但修學空而不於中取空爲證。彼菩薩如是觀時應作是念。我今但是學時非是證時。是故不住三摩呬多。不深攝心繫於緣中。彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故。雖不證空亦不退失菩提分法。亦不盡漏住寂滅心。是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空。雖入無相三摩地解脫門亦不證無相不住有相。何以故。是菩薩摩訶薩智慧甚深善根具足能作是念。今是學時非是證時。是故雖復觀空而無所礙。雖住空三摩地亦不於中證空實際。以得般若波羅蜜多力所護故

須菩提。譬如有人色相端正最上勇猛。精進堅固富樂自在。自他語言有所義利。辯才無礙智慧明了。知時知方知處所向所行。通達善惡明解算數一切❹伎術善能成就。勇健多力能敵他軍。乃至世間一切種事而悉曉了。人所愛樂瞻覩親近尊重恭敬。此人以是緣故一切所向皆得大利。心意調柔適悅快樂。是人一時有小因緣。與其父母妻子眷屬。經過曠野極大怖畏險惡道中。彼有盜賊非人等類。時諸眷屬皆悉驚怖毛竪戰掉。是人即時謂其父母諸眷屬言。汝諸眷屬勿生驚怖。我有方便能令安樂過諸險難。即化多人執持種種鋒利器仗。衛護眷屬過是險難。彼諸盜賊非人等類。皆悉退散無所侵惱。彼諸眷屬過是難已。安樂吉祥到彼所向州城聚落。何以故。是人有智有慧最勝勇猛大力成就堅固不退。彼盜賊等不能敵故。菩薩摩訶薩亦復如是。悲愍利樂一切衆生。常行慈悲喜捨四無量行。得般若波羅蜜多力所護故具善巧方便。以諸善根迴向一切智。雖修空無相無作三摩地解脫門而不證實際。菩薩摩訶薩過諸煩惱及煩惱分。過諸惡魔及助魔者。過聲聞地及緣覺地。住三摩地亦不盡漏。何以故。菩薩摩訶薩諸力具足精進堅固。得般若波羅蜜多力所護故。菩薩不捨一切衆生。普令成就阿耨多羅三藐三菩提。又菩薩摩訶薩緣一切衆生入慈心三昧。復入最上無緣慈三昧。修習最上波羅蜜多。又須菩提。菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門。而於是中不證無相不墮有相。須菩提。譬如飛鳥行於虛空而不墮地。雖行於空而不依空亦不住空。菩薩摩訶薩亦復如是。雖行空學空行無相學無相行無作學無作。未具足佛法終不墮空無相無作。須菩提。又如有人於射師所學彼射法。學已精熟而復巧妙。即時仰射虛空。初箭發已後箭即發箭箭相❺注隨意久近是箭不墮。菩薩摩訶薩亦復如是。爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根。得般若波羅蜜多力所護故。若未成就阿耨多羅三藐三菩提善根終不取證實際。乃至善根成已得圓滿阿耨多羅三藐三菩提。菩薩爾時乃證實際。是故須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。修般若波羅蜜多時。應如是諦觀諸法甚深實相。雖復觀已而不取證

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所爲甚難最上甚難。雖行空學空入空三摩地。而不於中證空實際。世尊。甚爲希有。甚爲希有

佛告尊者須菩提言。如是如是。菩薩摩訶薩雖行空學空入空三摩地。而不於中證空實際。斯爲甚難最上甚難。斯爲希有最上希有。何以故。須菩提。彼菩薩發如是最勝大願。我應度一切衆生。不捨一切衆生。菩薩發是願已。即入空三摩地解脫門。無相三摩地解脫門。無作三摩地解脫門。菩薩雖入是諸解脫

❶ XX. Upāyakauśalya parivarta.　❷〔之一〕－㊪　❸於＝著㊪　❹伎＝技㊄㊆　❺注＝拄㊆

門。而不於中取證實際。何以故。是菩薩已得善巧方便力所護故。能作是念。我不捨一切衆生。未具足佛法。終不於中證空實際

復次須菩提。菩薩摩訶薩若欲入甚深空性者。所謂應入空三摩地解脫門。無相三摩地解脫門。無作三摩地解脫門。菩薩若欲入是諸三摩地解脫門者應生如是心。一切衆生於長夜中。著衆生相起有所得見。我得阿耨多羅三藐三菩提已。當爲衆生宣說法要斷除是相。卽入空三摩地解脫門。無相三摩地解脫門。無作三摩地解脫門。菩薩以如是心及先方便力故。不於諸三摩地中取證實際。亦不滅失慈悲喜捨諸三昧法。何以故。是菩薩已得善巧方便力所護故。轉復增益所有善法諸根通利。諸力覺道亦悉增益

復次須菩提。又菩薩摩訶薩若欲入空三摩地解脫門者應生如是心。一切衆生於長夜中。而生我相著有所得。我得阿耨多羅三藐三菩提已。當爲衆生宣說法要斷除我相。卽入空三摩地解脫門。菩薩以如是心及先方便力故。不證實際亦不滅失慈悲喜捨諸三昧法。何以故。是菩薩已得善巧方便力所護故。轉復增益所有善法諸根通利。諸力覺道亦悉增益

復次須菩提。又菩薩摩訶薩若欲入無相三摩地解脫門者應生如是心。一切衆生於長夜中。著諸有相生取相想。我得阿耨多羅三藐三菩提已。當爲衆生宣說法要斷除有相。卽入無相三摩地解脫門。菩薩以如是心及先方便力故。不證實際亦不滅失慈悲喜捨諸三昧法。何以故。是菩薩已得善巧方便力所護故。轉復增益所有善法諸根通利。諸力覺道亦悉增益

復次須菩提。又菩薩摩訶薩若欲入無作三摩地解脫門者應生如是心。一切衆生於長夜中。著常想樂想我想淨想。起如是等諸顚倒想是所作相。我得阿耨多羅三藐三菩提已。當爲衆生宣說法要。所謂是無常非常是苦非樂是無我非我是不淨非淨。如是當令斷除常想樂想我想淨想。離所作相卽入無作三摩地解脫門。菩薩以如是心❶及先方便力故不證實際。亦不滅失慈悲喜捨諸三昧法。何以故。是菩薩已得善巧方便力所護故。轉復增益所有善法諸根通利。諸力覺道亦悉增益。又須菩提。菩薩摩訶薩應❷生如是心。一切衆生於長夜中著諸有相。所謂先行有所得今行有所得。先行常想今行常想。先行顚倒行今行顚倒行。先行和合想今行和合想。先行不實想今行不實想。先起邪見今起邪見。先作諸過失行今作諸過失行。如是一切衆生。於一切時一切處作如是行。我得般若波羅蜜多力所護故具足善巧方便。如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時當爲衆生說如是法。令諸衆生得入諸法甚深實相。所謂空無相無願無作無起無生無性。須菩提。若菩薩摩訶薩生如是心具足是智慧。返墮起作法住三界者無有是處。又須菩提。若菩薩摩訶薩修相應行者。應問餘菩薩言。若欲成就阿耨多羅三藐三菩提者。應云何學空當云何生心。卽得入空不證空。入無相無願無作無起無生無性。不證無相乃至無性。而能修習般若波羅蜜多耶。若菩薩作是言。欲成就阿耨多羅三藐三菩提者。但應念空念無相無願無作無起無生無性。如是答者是卽捨離一切衆生。未能具足善巧方便。當知是菩薩未於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記。未住不退轉地。何以故。是菩薩不能宣說不退轉菩薩摩訶薩不共相。不能於其所問法中正示正答。須菩提白佛言。世尊。應云何知是不退轉菩薩摩訶薩。佛言。須菩提。當知彼不退轉菩薩摩訶薩者。於此甚深般若波羅蜜多法門。若聞若不聞。隨有所問皆能於中正示正答。具是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩。須菩提白佛言。世尊。菩薩多行菩提少能正答。佛言。須菩提。少有住不退轉者。是故不能正答。須菩提。若有已住不退轉者彼能正答。當知是菩薩善根明淨具足方便。不爲一切世間天人阿修羅等而能動壞。是菩薩能善觀察一切法如夢。而於是中不證實際。須菩提當知。此爲不退轉菩薩摩訶薩相

*佛說佛母出❸生三法藏般若波羅蜜多經卷第十八

❶及＝又(明)　❷生＝至(宋)　❸生＝出(宋)

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十九

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉詔*譯

善巧方便品第二十之二

爾時世尊告尊者須菩提言。我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌。汝當諦聽如善作意。須菩提言。善哉世尊。願樂欲聞。佛言。須菩提。若菩薩摩訶薩。乃至夢中亦不愛樂聲聞緣覺之地。亦不生彼住三界心。須菩提。有是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於其夢中見百千俱胝那庾多數菩薩聲聞人天大衆。恭敬圍繞如來應供正等正覺聽其說法。須菩提。若彼夢中見是相者。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於其夢中自見其身。處虛空中爲人說法。及見自身放大光明。化苾芻相往彼他方諸世界中。施作佛事及爲說法。須菩提。若彼夢中見是相者。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於其夢中見州城聚落。悉爲火焚一切破壞。諸惡蟲獸四散馳走。一切人衆皆大驚怖生苦惱。心菩薩見已不驚不怖。從夢覺已作是思惟。三界無實皆悉如夢。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時。以如是法爲衆生說。須菩提。若彼夢中見是相者。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於其夢中見地獄中有諸衆生隨受衆苦。菩薩見已作是思惟。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時。佛刹清淨無有地獄。乃至不聞其名況復可見。又須菩提。若菩薩摩訶薩於其夢中見諸餓鬼受飢渴苦。菩薩見已作是思惟。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時。佛刹清淨無有餓鬼。乃至不聞其名況復可見。又須菩提。若菩薩摩訶薩於其夢中見諸畜生受極重苦。菩薩見已作是思惟。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時。佛刹清淨無有畜生。乃至不聞其名況復可見。須菩提。若彼夢中見是相者。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於諸方處或見州城聚落忽爲火焚。菩薩見已卽作是言。如我夢中先所見相等無有異。我若已得安住不退轉者。願我以是實語力故。速令此火自然息滅。不復展轉遍諸方處。須菩提。彼菩薩作是言已。卽時若能火自息滅。當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所。得授阿耨多羅三藐三菩提記已住不退轉地。若菩薩作是言已火不滅者。當知是菩薩未得授記。未能安住不退轉地。又須菩提。若或是火不能滅。已而復焚燒諸餘方處。從一舍至一舍。從一里至一里。如是展轉火不滅者。當知是處衆生先世有破法重罪。彼之餘殃今世現受。須菩提。以是因緣。若菩薩摩訶薩隨願能滿者。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提。若有男子女人等。或爲非人所執魅者。是時菩薩見是事已卽作是言。若我已於先佛如來應供正等正覺所。得授阿耨多羅三藐三菩提記。深心清淨爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提故。遠離聲聞緣覺之心所行清淨。我當決定於阿耨多羅三藐三菩提。是所應得非不應得。又今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊現❶住說法者。彼諸如來應供正等正覺。無所不知無所不見無所不了。無所不證無所不得。是諸佛世尊。若知我深心決定成就阿耨多羅三藐三菩提者。願我以是實語力故。令彼非人捨離遠去。其所執魅若男若女速得解脫。若菩薩作是語時。而彼非人不卽遠去。其所執魅未得解脫者。當知是菩薩未從先佛如來應供正等正覺所。得授阿耨多羅三藐三菩提記。未住不退轉地。須菩提。若菩薩作是語時。而彼非人卽速遠去。其所執魅卽得解脫者。當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所。得授阿耨多羅三藐三菩提記。已得安住不退轉地

❷辯魔相品第二十一

復次須菩提。亦有初住大乘諸菩薩等。見是男子女人爲彼非人所執魅時卽作是言。若我已於先佛如來應供正等正覺所。得授阿耨多羅三藐三菩提記者。願我以是實語力故。令彼非人捨離遠去。其所執魅若男若女速得解脫。作是語已。時彼惡魔隱伏其形來菩薩所。潛以魔力卽令非人捨離而去。何以故。諸惡魔力勝非人故。由是非人力不能爲

❶住＝在〔元〕〔明〕　❷ XXI. Mārakarma parivarta.

捨離而去

爾時菩薩不能覺知斯爲魔力。但作是念。我從先佛已得授記已能安住不退轉地。何以故。隨我所願卽得成就。彼諸菩薩未得授記無是力故。菩薩於此起增上慢及諸慢心。由慢心故增長貢高。以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩。自謂已從先佛得記。餘悉未得從佛授記。由此因緣。遠離佛無上智自然智一切智一切智智。乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識。不得善法而爲開導。爲諸惡友共所護助。於自身心又復不具善巧方便。增上慢心轉復堅固。以是因緣爲魔所縛不能解脫。於二地中隨墮一處。若聲聞地若緣覺地。須菩提。如是相者是彼初住大乘諸菩薩等。以少見少聞故。不能親近諸善知識。不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故。以小因緣增長慢心。乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是故當知斯亦名爲菩薩魔事

復次須菩提。有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩。云何爲名字因緣。所謂惡魔化諸異相。或時來詣彼菩薩所作如是言。菩薩當知。汝父如是名。母如是名。餘親里朋友各各如是名字。乃至七世大祖父母各各如是名。汝於某方某處某國某城。某族所生。其姓某氏。又復若性柔軟剛猛。性緩性急根利根鈍。惡魔卽時一一能說。又作是言。汝於先世亦曾修習❶頭陀功德。所謂受❷阿蘭拏法。常行乞食著糞掃衣。飯食已後不復飲漿。常一坐食常隨數座。但持三衣住尸陀林。坐於樹下坐於空地。常節量食常坐不臥。具修如是頭陀功德。又復少語喜足遠離憒閙。若語言時柔軟可愛。乃至不受塗足油等。汝於先世具修如是種種功德。今世亦有如是功德見法知法。汝已決定於先佛如來應供正等正覺所。得授阿耨多羅三藐三菩提記。安住不退轉地。何以故。汝已具有諸功德故。汝旣具足如是功德相貌。是故應知於先佛所已得授記。爾時菩薩聞是語已卽作是念。我已從彼先佛如來應供正等正覺所。得授阿耨多羅三藐三菩提記已。是安住不退轉者。何以故。今此所說我有如是頭陀功德誠無異故。是時惡魔知彼心所念已。又復別化種種異相。所謂苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門長者。乃至菩薩父母兄弟親里朋友。隨所化已住菩薩前咸作是言。汝從先佛如來應供正等正覺所。已得授阿耨多羅三藐三菩提記已。住不退轉地。何以故。汝已具足如是功德相貌故。須菩提。彼菩薩聞諸化人如是語已。不能覺知是魔所化。卽時起增上慢及諸慢心。由慢心故增長貢高。以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩。自謂已從先佛得記。餘諸菩薩悉所未得從佛授記。由此因緣遠離佛無上智自然智一切智一切智智。乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識。不得善法而爲開導。爲諸惡友共所護助於自身心又復不具善巧方便。增上慢心轉復堅固。是菩薩於二地中隨墮一處。若聲聞地若緣覺地。須菩提。我先所說不退轉菩薩摩訶薩眞實相貌。而此菩薩不能成就不能安住。不得般若波羅蜜多力所護助。由此因緣爲魔所縛。須菩提。是故當知斯亦名爲菩薩魔事

復次須菩提。有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩。此復云何。所謂惡魔或時化現諸苾芻相。來菩薩所作如是言。汝當得阿耨多羅三藐三菩提時名字如是。而彼苾芻所說名字。與其菩薩本所願樂得菩提時名字無異。是菩薩以無智故。又復不具善巧方便。聞此語已卽作是念。今此苾芻快哉所說。我得阿耨多羅三藐三菩提時名字。如我所願無異無別。我今無復起諸疑惑。是時菩薩作是念已。隨魔所化苾芻語言而生信受。以是因緣爲魔所著。魔所著故起增上慢及諸慢心。由慢心故增長貢高。以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩。自謂已從先佛得記。餘諸菩薩悉所未得從佛❸受記。由此因緣遠離佛無上智自然智一切智一切智智。乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識。不得善法而爲開導。爲諸惡友共所護助。於自身心又復不具善巧方便增上慢心。轉復堅固。是菩薩於二地中隨墮一處。若聲聞地若緣覺地。須菩提。我先所說不退轉菩薩摩訶薩眞實相貌。而此菩薩不能成就不能安住。不得般若波羅蜜多力所護助。由此因緣爲魔所縛。須菩提。是菩薩應當悔捨如先所起種種慢心。菩薩設能悔是心已。亦復

❶ Dhuta. ❷Āraṇyaka. ❸受=授㊂㊄

久久墮生死中。若復後時得善知識而為開導。還因般若波羅蜜多故。漸能趣向阿耨多羅三藐三菩提何以故。菩薩起諸慢心罪極重故。譬如苾芻犯四根本最極重罪若一若二。即非沙門非釋種子。菩薩以名字因緣起諸慢心。其所獲罪亦復如是。須菩提。且置是四根本罪。當知所有五無間罪最極深重。若菩薩以名字因緣起諸慢心者。其所獲罪過復深重。而此菩薩是即名為大無方便。不能如應覺了魔事。須菩提。是故當知彼諸惡魔能以如是微細因緣。作彼魔業壞亂諸菩薩摩訶薩。菩薩於此應當覺知覺已遠離

復次須菩提。若菩薩摩訶薩厭彼憒閙樂欲遠離時。諸惡魔即化異相。來菩薩所作如是言。若遠離者應當往彼山巖樹下空寂曠野。如是修習是真遠離。此遠離行佛所稱讚。須菩提。我不說諸菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野。是真遠離。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野不名遠離者。復有何相說名菩薩摩訶薩是真遠離。佛告須菩提言。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便。為一切眾生行大慈大悲行。遠離聲聞緣覺之心。雖近聚落亦名遠離。或在山巖樹下空寂曠野亦名遠離。須菩提。諸菩薩摩訶薩若能遠離聲聞緣覺心者是真遠離。如是遠離我所聽許。菩薩應當於晝夜中。常修如是真遠離行。須菩提。若如惡魔所讚。菩薩但住山巖樹下空寂曠野為遠離者。而彼菩薩雖如是遠離。不能遠離聲聞緣覺之心非真遠離雖修般若波羅蜜多。不能圓滿一切智智。當知是為雜亂行者。身語心業不得清淨。無慧方便無大悲行。由自三業不清淨故。而返於彼近聚落住者生輕慢心。須菩提。彼菩薩雖近聚落非雜亂行。何以故。以能遠離聲聞緣覺心故。身語心業皆悉清淨。有慧方便具大悲行。雖近聚落是真遠離。若於如是修真遠離行者返生輕慢。當知是菩薩雖得禪定解脫神通智慧三昧等法。而亦不具善巧方便。須菩提。菩薩雖在百由旬外曠野空寂等處。縱經一歲百歲乃至百千俱胝那庾多歲。設過是歲修遠離行終無利益。如我所說真遠離行彼不能知。不能深固安住阿耨多羅三藐三菩提心。無善巧方便但以寂靜為真遠離。若求佛道者貪著依止。如是遠離我不聽許。亦不能令我心生喜。何以故。如我所說遠離行中即不見有如是遠離行人名真遠離。又須菩提。有諸惡魔見彼住空寂處修遠離行者。即到其所於虛空中作如是言。善哉善哉。善男子。汝所修者真遠離行。如來稱讚汝修是行故。令汝速得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩聞空中聲所稱讚已。從彼空寂曠野等處來至聚落。見餘菩薩柔和善順修持梵行。遠離聲聞緣覺之心三業清淨者。即起輕慢作如是言。汝等是為憒閙行者。汝所修行非遠離行。須菩提。彼住空寂菩薩以真遠離行為憒閙行。以憒閙行為真遠離行。以其過惡故所應恭敬者而返輕慢。不應恭敬者而返恭敬。何以故。彼作是念。我住空寂曠野等處有諸非人念我故來助我故來。汝近聚落住者。何有非人來助念汝。作是念已於餘菩薩起輕慢心。須菩提。當[1]知此人是為菩薩中旃陀羅。菩薩中過惡者。菩薩中污行者。是為形像菩薩。亦名賊住沙門。亦名沙門形賊。亦名不淨法者。亦名非禮法者。以是相故當知是為初發心者。是故一切世間諸天人等所不恭敬。何以故。我說彼人是增上慢者。須菩提。菩薩摩訶薩於如是人不應親近。又須菩提。若諸菩薩摩訶薩不捨一切眾生愛樂一切智。深發阿耨多羅三藐三菩提心。為欲成就阿耨多羅三藐三菩提。利益安樂一切眾生者。不應親近如是等人。須菩提。求菩提者於諸魔事常應覺知覺已遠離。於一切時常生厭離怖三界心。但為利樂一切眾生。引示眾生所有正道。令諸眾生圓滿正果住法實性。又復於諸眾生起大慈心大悲心大喜心大捨心。菩薩常作是願。願我當於一切時一切處遠離如是一切魔事。設或暫起速令除滅。須菩提。若菩薩摩訶薩能如是學者。是菩薩摩訶薩神通智力。須菩提當知如是等皆說菩薩摩訶薩覺知魔事真遠離相

[2]善知識品第二十二[3]之一

爾時世尊告尊者須菩提言。若菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當親近恭敬諸善知識。須菩提白佛言。世尊。有諸菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。若能愛樂善知識者。云何是菩薩摩訶薩善知識耶。佛言。須菩提。當知諸佛如來是菩薩

[1]知＝無（元）　[2] XXII. Kalyāṇamitra parivarta.（佛母出生三藏般若波羅蜜多經）十善（元）　[3]〔之一〕－（元）

善知識。何以故。諸佛能說菩薩行法及諸波羅蜜多。教示菩薩入般若波羅蜜多。是故諸佛如來爲菩薩善知識。又須菩提。般若波羅蜜多是菩薩善知識。何以故。般若波羅蜜多是諸波羅蜜多畢竟處。以般若波羅蜜多爲菩薩善知識故。即六波羅蜜多皆爲菩薩善知識。又復六波羅蜜多是菩薩大師。六波羅蜜多爲所行正道。六波羅蜜多爲世間光明六波羅蜜多爲大法炬。六波羅蜜多爲大法光明。六波羅蜜多爲眞救護。六波羅蜜多爲所歸趣。六波羅蜜多爲所住舍。六波羅蜜多爲究竟道。六波羅蜜多爲大洲渚。六波羅蜜多爲父爲母。乃至阿耨多羅三藐三菩提。皆因六波羅蜜多故而能成就。又須菩提。所有過去諸佛如來應供正等正覺。已得阿耨多羅三藐三菩提已入涅❶槃者。是諸如來皆從六波羅蜜多生。所有未來諸佛如來應供正等正覺。當得阿耨多羅三藐三菩提者。是諸如來亦從六波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界。教化衆生諸佛如來應供正等正覺。今得阿耨多羅三藐三菩提者。是諸如來亦從六波羅蜜多生。又三世諸佛一切智亦從六波羅蜜多生。何以故。諸佛本行菩薩道時皆修習是六波羅蜜多。三十七菩提分法。四無量行。四攝法。乃至一切佛法故。得阿耨多羅三藐三菩提。是諸佛法皆從六波羅蜜多生。又佛智自然智。不可思議智。不可稱量智。無等智無等等智。亦復從是六波羅蜜多生。須菩提。是故六波羅蜜多爲菩薩善知識。六波羅蜜多爲菩薩大師。爲所行正道。爲世間光明。爲大法炬。爲大法光明。爲眞救護。爲所歸趣。爲所住舍。爲究竟道。爲大洲渚。爲父爲母。乃至出生阿耨多羅三藐三菩提又須菩提。若菩薩摩訶薩爲欲利益安樂一切衆生者。應學是六波羅蜜多。若欲學是諸波羅蜜多者。應當於此般若波羅蜜多如理修學。解了其義如實思惟如實觀察何以故。般若波羅蜜多與五波羅蜜多而爲先導開示顯了故。又五波羅蜜多若離般若波羅蜜多。即不得波羅蜜多名。是故須菩提。菩薩摩訶薩若欲不起他信不隨他語者。應當修學是般若波羅蜜多。須菩提白佛言。世尊。何等相是般若波羅蜜多。佛言。須菩提。無著相是般若波羅蜜多。須菩提言。頗有因緣如般若波羅蜜多無著相。一切法亦無著相耶。佛言。須菩提。有因緣如般若波羅蜜多無著相。一切法亦無著相。何以故。須菩提。一切法空故離故。是故須菩提。如一切法無著相空故離故。般若波羅蜜多無著相亦空亦離

須菩提白佛言。世尊。若一切法空故離❷故者。云何佛說一切衆生有染有淨。世尊。空法中無染無淨。離法中無染無淨。世尊。即此空法離法不可得。阿耨多羅三藐三菩提異此空法離法。亦無法可得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今不能解如是義。願佛世尊。爲我宣說

佛言。須菩提。於汝意云何。一切衆生於長夜中著我我所不。須菩提言。如是世尊。衆生長夜著我我所。佛言。須菩提。於汝意云何。我我所空不。須菩提言。如是世尊。我我所空。佛言。須菩提。於汝意云何。衆生著我我所故輪轉生死不。須菩提言。如是世尊。衆生著我我所故輪轉生死。佛言。須菩提。當知諸染法者。但隨衆生所受所著故說名爲染。若諸衆生不受不著。即無染可得亦無受染者。是故無我我所。以無我我所故說名爲淨。若諸衆生不受不著。亦無淨可得亦無受淨者。須菩提。以是義故於一切法空中一切法離中。說名爲染說名爲淨。須菩提。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行。須菩提白佛言。希有世尊。善說斯義。於一切法空中一切法離中。說染說淨不受不著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行。世尊。若菩薩摩訶薩如是行者。是爲不行色不行受想行識。若菩薩摩訶薩如是行者。普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏。不爲彼等而能動亂。又菩薩摩訶薩若如是行者。不雜聲聞緣覺行。不住聲聞緣覺地。何以故。如是行者是無所行而行無所住而住。能入佛性入如來性自然智性一切智性。世尊。如是行者最上無勝。與般若波羅蜜多勝行相應。是故諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行。即能近阿耨多羅三藐三菩提。乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十九

❶槃＝盤(三)　❷故＝亦(元)

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉 詔*譯

善知識品第二十二❶之二

爾時世尊告尊者須菩提言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。若如是行者是爲不行色不行受想行識。如是行者普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏。不爲彼等而能動亂。如是行者不雜聲聞緣覺行。不住聲聞緣覺地。如是行者是無所行而行無所住而住。能入佛性入如來性自然智性一切智性。如是行者最上無勝。與般若波羅蜜多勝行相應。若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行。即能近阿耨多羅三藐三菩提。乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提。又須菩提。假使閻浮提中一切衆生一一皆得人身。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。發是心已乃至盡壽。尊重恭敬供養諸佛。又復普於一切廣行布施。即以如是布施功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。此諸人等以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。須菩提。此諸人等以是因緣得福雖多。不如菩薩摩訶薩。能一日中起般若波羅蜜多相應正念。隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故。能爲一切衆生作大福田。何以故。菩薩能起平等慈心。餘諸衆生無有是心如菩薩摩訶薩者。唯除如來慈心具足。所以者何。諸佛如來應供正等正覺。已能圓滿不思議法。而常不離慈悲喜捨。須菩提。云何菩薩能爲衆生作大福田。須菩提。所謂菩薩因般若波羅蜜多故具足正慧。得是慧已見諸衆生。如在牢獄受彼繫縛。菩薩爾時得大悲心所護助故。即復以淨天眼普遍觀察無量無數無邊衆生。見有衆生造無間業者。當受苦報隨諸見網不得出離。菩薩如是觀已。深發大慈心大悲心憐愍衆生以是大慈大悲光明普遍照耀。而彼菩薩作如是念。我當爲一切衆生作大依怙。廣爲一切衆生解脫諸苦。作是念已不住是相亦不住餘相。須菩提。此名菩薩摩訶薩大慧光明。是即能爲衆生作大福田。若菩薩摩訶薩如是行者。即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。堪受一切世間信心所施。謂飲食衣服臥具醫藥。菩薩雖復受施。以一心修習般若波羅蜜多故。於彼施者受者及其所施皆悉清淨得近一切智。是故須菩❷提諸菩薩摩訶薩若欲不虛受其國中信施。若欲引示衆生所行正道。若欲救度衆生脫三界縛。若欲拔濟衆生出輪迴苦。若欲開導衆生清淨慧眼者。應當發起般若波羅蜜多相應正念。若起是念即與般若波羅蜜多言說相應。何以故。菩薩有所言說皆隨順般若波羅蜜多念。若有所念亦隨順言說。即得不離般若波羅蜜多。是故菩薩於晝夜中不應離是般若波羅蜜多相應正念。須菩提。譬如有人得未曾有大摩尼寶。得是寶已心大歡喜。後於異時或有因緣而失此寶。須菩提。彼人以是緣故心生愁惱。憂苦追悔常作是念。我今何故失此大寶。如是思念無有間斷。須菩提。菩薩亦復如是。大法寶者所謂般若波羅蜜多。菩薩得是般若波羅蜜多大法寶故。常起般若波羅蜜多相應正念。常不離一切智心。須菩提白佛言。世尊。若一切法自性空故離故。一切念亦空亦離者。云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶。佛言。須菩提。若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故離故。一切念亦空亦離者。即是般若波羅蜜多相應正念。即是不離一切智心。何以故。般若波羅蜜多空中無增無減故。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜多空中無增無減者。菩薩摩訶薩云何能增長般若波羅蜜多。云何得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛告須菩提言。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。於是中有增有減。即般若波羅蜜多空中亦增亦減。若菩薩摩訶薩空中無增無減者。即般若波羅蜜多空中亦無增無減。須菩提。菩薩摩訶薩空中無所增減故。菩薩摩訶薩以是無增減法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者。當知是菩薩摩訶薩名爲行般若波羅蜜多。須菩提言。般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。般若波羅蜜多空相是行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。離般若波羅蜜多空相有法可行般若波羅蜜多不。佛言。不也

❶〔之二〕—㊄ ❷提諸菩薩摩訶薩七字增上寺麗本版缺今依忍願師校正本補之

須菩提。須菩提言。空可行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。離空有法可行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。空可行空不。佛言。不也須菩提。須菩提言。色可行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。受想行識可行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。離色有法可行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。離受想行識有法可行般若波羅蜜多不。佛言。不也須菩提。須菩提言。菩薩摩訶薩當云何行是行般若波羅蜜多。佛言。須菩提。汝見有法可行般若波羅蜜多不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。汝見般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩所行處不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。若法無所得即法不可見。是中有生可生有滅可滅不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。若菩薩摩訶薩了如是相即得無生法忍。菩薩摩訶薩具是忍者。即得授阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。此名如來無所畏行。菩薩摩訶薩若如是行。即得佛無上智廣大智最上利智一切智智。如是行者❶是無處所行。須菩提白佛言。世尊。以是無生法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不。佛言。不也須菩提。須菩提言。當以何法得授阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。須菩提。汝見有法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。汝見有阿耨多羅三藐三菩提是所記不。須菩提言。我不見是法有所記別。亦復不見有授記法。何以故。一切法無所得故。世尊。以是義故。我知一切法無證是中無證者。一切法無得是中無所得

❷帝釋天主讚歎品第二十三

爾時帝釋天主在大會中。即從座起前白佛言。世尊。如佛所說般若波羅蜜多最上甚深。難可得見難可得聞。亦復於中難解難入。佛告帝釋天主言。憍尸迦。如是如是。般若波羅蜜多最上甚深。難見難聞難解難入。憍尸迦。如虛空甚深故般若波羅蜜多亦甚深。虛空空故般若波羅蜜多亦空。虛空離故般若波羅蜜多亦離。虛空難見故般若波羅蜜多亦難見。虛空難解故般若波羅蜜多亦難解。帝釋天主白佛言。世尊。若有人得是甚深般若波羅蜜多法門。聽受讀誦為人演說乃至書寫者。當知是人具足最上善根。佛言。憍尸迦。如是如是。若有人得此甚深般若波羅蜜多法門。聽受讀誦為人演說乃至書寫者。我說是人已能具足最上善根。憍尸迦。於汝意云何。正使閻浮提一切眾生皆得人身。一一眾生具修十善。彼諸善男子善女人等。以是緣故得福多不。帝釋天主言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。彼善男子善女人得福雖多。不如有人於此甚深般若波羅蜜多法門。聽受讀誦為人演說乃至書寫者。百分不及一。千分不及一。百千俱胝那庾多分。算分數分及譬喻分。乃至烏波尼殺曇分皆不及一爾時會中有一苾芻。聞是說已謂帝釋天主言。若有善男子善女人。暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門。而能一念生淨信者。當知是善男子善女人勝過仁者。是時帝釋天主謂彼苾芻言。若善男子善女人。一發心頃生淨信者尚勝於我。何況廣能聽受讀誦為人演說乃至書寫。又復何況隨聽受已。如所說學如所說行修習相應。當知是善男子善女人修菩薩行。勝過一切世間天人阿修羅等。苾芻非但勝彼一切世間天人阿修羅等。亦復勝於須陀洹 斯陀含 阿那含 阿羅漢及其緣覺。非但勝於須陀洹乃至緣覺。亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者。非但勝彼菩薩如是布施。亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便持淨戒者。非但勝彼菩薩如是持戒。亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修忍辱者。非但勝彼菩薩如是忍辱。亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便發精進者。非但勝彼菩薩如是精進。亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修禪定者。何以故。是菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門。能如說學能如說行。而能具足善巧方便。是故勝過一切世間天人阿修羅乃至聲聞緣覺及餘菩薩。當知是菩薩善行般若波羅蜜多。是菩薩能近一切智不遠離諸佛。是菩薩成熟善根當坐道場。是菩薩能斷眾生諸煩惱苦。若菩薩摩訶薩能如是學者。是為學菩薩法不學聲聞緣覺法。是學般若波羅蜜多。又菩薩摩訶薩如是學時。當有護世四大天❸王。來菩薩所作如是言。善男子。汝當精勤疾學是般若波羅蜜多。疾證阿耨多羅三藐三

❶(是行者)＋是㊊　❷ XXIII. Śakra parivarta.　❸王＝主㊊

三菩提。汝當坐道場時。我等四王各持寶鉢奉上於汝。世尊。非但護世四王現菩薩前作如是說。我亦當往彼菩薩所而爲護助況復諸餘天子。何以故。是菩薩能如是學般若波羅蜜多。學已能行甚爲希有。世間衆生有諸苦惱。菩薩已能遠離諸苦。於一切處作大利樂。世尊。此爲菩薩學般若波羅蜜多。現世功德

爾時尊者阿難即作是念。此帝釋天主快說是語。爲自辯才如是說耶。爲佛威神所護念耶。爾時帝釋天主承佛威神❶知其念。即謂言尊者當知。如我所說皆是世尊威神建立

爾時世尊告尊者阿難言。如是如是。如帝釋天主此所樂說當知皆是佛威神力而爲護念

❷增上慢品第二十四

爾時世尊復告尊者阿難言。當知菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時。行般若波羅蜜多時。所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念。菩薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多。爲當中道取證聲聞緣覺果耶。爲當決定直至阿耨多羅三藐三菩提耶。阿難。彼諸惡魔或時若見菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。決定直至阿耨多羅三藐三菩提者。諸魔即時憂愁苦惱如箭入心

復次阿難。菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時。行般若波羅蜜多時。有諸惡魔來菩薩所生嬈亂心。以彼魔力化諸雷雹風雨等相。周徧方處欲令菩薩怖畏散亂。乃至欲令菩薩於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心。阿難當知。惡魔不必皆能嬈亂一切菩薩。阿難白佛言。世尊。何等菩薩爲魔所嬈。佛言。阿難。若菩薩於先世中。曾得聞是般若波羅蜜多法門。雖復聞已不生信解。阿難當知。是菩薩即有惡魔而來嬈亂。爲彼諸魔伺得其便

復次阿難。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門時心生疑念。有是般若波羅蜜多法門耶。無是般若波羅蜜多法門耶。阿難當知。是菩薩即有惡魔而來嬈亂。爲彼諸魔伺得其便

復次阿難。若菩薩摩訶薩遠離善知識親近惡知識。以近惡知識故。聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解。又復不能請問其義。但作是念。我今何能修此般若波羅蜜多。阿難當知。是菩薩即有惡魔而來嬈亂。爲彼諸魔伺得其便

復次阿難。若菩薩摩訶薩受彼邪法隨邪法行。彼諸惡魔知是事已心生歡喜。即作是念。此人助我亦令餘人同來助我。而復令我圓滿所願隨順我意。阿難當知。是菩薩即有惡魔而來嬈亂。爲彼諸魔伺得其便

復次阿難。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門已。謂餘菩薩言。此般若波羅蜜多甚深難解。我尚不能得其源底。汝今何用更修習耶。但於餘經佛所說者。聽受修習必當於彼而得法味。由此菩薩作是說已。諸餘菩薩即起遠離般若波羅蜜多心。阿難當知。作是說者即有惡魔而來嬈亂。爲彼諸魔伺得其便

復次阿難。若菩薩摩訶薩作如是念。我是修眞遠離行者。餘諸菩薩非遠離行。即時惡魔知是念已。生大歡喜適悅慶快。何以故。彼菩薩隨所起念。即退失阿耨多羅三藐三菩提。以如是退失故魔心生喜。又復阿難。有諸惡魔來菩薩所。稱讚菩薩名字族氏。頭陀功德乃至種種功德相貌。菩薩聞是稱讚已隨❸有所著。起增上慢及諸慢心。貢高自大輕餘菩薩。由時因緣增長煩惱。而此菩薩爲彼惡魔力所加故。諸有言說人皆信受。隨信受已如所說學如所說行。若見若聞如是學者。如是行者皆不眞實。以不實故起顚倒心。由❹是心故身語心業皆不清淨。以此因緣而能增長地獄餓鬼畜生等趣。彼惡魔衆見是利故。心大歡喜適悅慶快即作是念。今我宮殿誠所不空。由彼因緣能增長故。阿難當知。是菩薩不能具足功德相貌。非行般若波羅蜜多。非是住不退轉者。何以故。增上慢心起諸過失。是菩薩當有惡魔而來嬈亂。爲彼諸魔伺得其便

復次阿難。若菩薩乘人與聲聞乘人共相鬪諍。互出惡言輕易呵毀。爾時惡魔知是事已即作是念。彼菩薩乘人由此因緣雖復遠離一切智。其所遠離非大非久。若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍。互出惡言輕易呵毀者。爾時惡魔知是事已。心大歡喜適悅慶快而作是念。此菩薩乘人由是因緣。久久遠離彼一切智

復次阿難。若有未得授記菩薩。於餘已得授

❶知其念即＝即知其念㊂　❷ XXIV. Abhimāna parivarta.　❸有＝諸㊄㊊　❹是心＝顚倒㊄㊊

訖[1]菩薩起瞋恨心。隨所起心有退轉失。起一念退一劫而後畢是隨念劫數。若不捨一切智心。或遇善知識故還復發起被精進鎧

爾時尊者阿難白佛言。世尊。若起是罪者佛聽悔不。佛言阿難。今我法中說有出罪法。所有聲聞緣覺菩薩乘中。我各說有彼出罪法。阿難當知。若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍。互出惡言輕易呵毀已。不相悔捨復懷瞋恨結縛於心者。我不說彼有出罪法。阿難。若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍。乃至[2]呵毀已即相悔捨者。我當爲彼說出罪法阿難。又菩薩應作是念。我於一切衆生當行慈忍。設彼起惡來相陵辱。我尚不生一念瞋心況復加報。我或暫起瞋恨心者深爲大失。何以故。我當爲一切衆生作大橋梁普令得度。我常於彼一切衆生如善作意。設聞惡言不生恚心。於自於他皆悉平等。自有過失勿加於他。他有過失如自所作常生悔懼。何以故。我欲普令一切衆生得大安樂。若有衆生多瞋惱者。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時。度脫彼等。我於一切處見彼所有求菩提者。我於爾時歡喜瞻視。面目熙怡無嚬蹙相。我心堅固不爲一切瞋惱所動。阿難。若菩薩乘人能生如是心者。當知是爲修菩薩行者。又復阿難。諸菩薩摩訶薩於聲聞人所不應生起諸輕慢心。乃至一切衆生亦復不應生輕慢想。阿難白佛言。世尊。菩薩與菩薩云何共住。佛言阿難。菩薩共[3]住當互觀視猶如佛想。是我大師同載一乘同行一道。彼菩薩摩訶薩若有所學我亦隨學。平等安住菩薩乘中。如菩薩法如理修學。彼若雜學非我所學。彼若清淨學能與一切智如理相應者。我亦如是學。阿難。菩薩摩訶薩能如是學者。是爲同學所應共住。如是學者必證阿耨多羅三藐三菩提

*佛說佛母出生三[4]法藏般若波羅蜜多經卷第二十

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十一

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

[5]學品第二十五

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲學一切智當云何學。佛言。須菩提。菩薩摩訶薩若盡學則學一切智。若離學則學一切智。若無生無滅無起無染無性。如虛空法界寂靜等學則學一切智

須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩盡學離學乃至法界寂靜等學。則學一切智者。是等當云何作。佛言。須菩提。汝若如是說是等云何作者。須菩提。於汝意云何。如來證如如故得名如來。是如有盡有所作不須菩提言。不也世尊。何以故。如無盡相亦無所作。佛言。須菩提。於汝意云何。如來證如如故得名如來。是如有生有滅有起有染有得有證不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。菩薩摩訶薩學一切智亦復如是。須菩提。是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相。如是學者是學一切智。如是學者是學般若波羅蜜多。如是學者是學佛地。如是學者是學佛十力四無所畏等一切佛法乃至一切智智。如是學者能到諸學彼岸。如是學者普能降伏魔及魔衆。如是學者速得不退轉法。如是學者速坐道場。如是學者是學三轉十二行相法輪。如是學者學自所行。如是學者學爲他作所依怙法。如是學者是學大慈大悲大喜大捨。如是學者學度衆生界如是學者是學不斷佛種。如是學者學開甘露門。須菩提。此廣大學是最上學。凡夫下劣人不能如是學。若有能調御一切衆生。欲與一切衆生爲依怙者。欲出過一切衆生界者彼能如是學。若如是學者不墮地獄餓鬼畜生等趣。不生[6]阿修羅界。不生邊地。不生[7]旃陀羅族。不生下姓種族。不生種種卑賤巧業等族。如是學者不失一目不盲兩目。亦不角睞不聾不瘂不傴僂不攣躄。不醜陋不麁惡不形殘不異相。亦無疥癩癰疽乾痟等病。不壞諸根人相圓滿。音聲清巧衆所愛樂。須菩提。又菩薩摩訶薩如是學者。不害他命不盜他物。不行邪染不虛妄言。亦不兩舌復不惡口。不無義語。不生貪著。不起瞋惱。不住邪見。不邪命活。不修邪命法。不畜破戒眷屬。不近非法者。不生長壽天。雖入諸禪而不隨禪生。何以故。菩薩以能成就善巧方便故。而菩薩成就何等善巧方便。所謂從般若波羅蜜多相應出生善巧方便。是故

[1]菩＝薩(明)　[2]呵＝阿(宋)　[3]住＝供(明)　[4]〔法〕－(元)　[5] XXV. Śikṣā parivarta.　[6] Asura.　[7] Caṇḍāla.

菩薩雖入諸禪而不隨禪生。須菩提。菩薩摩訶薩能如是學者即得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法

須菩提白佛言。世尊。一切法自性本來清淨。菩薩摩訶薩云何復得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法耶。佛告須菩提言。如是如是。須菩提。一切法自性本來清淨。菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中。如理修學般若波羅蜜多。不驚不怖不退不沒。須菩提。彼諸愚異生等於如是法不知不見。以不知不見故無所覺了。是故菩薩摩訶薩發勤精進於中修學。自所學已令諸異生等於是法中如理修學實知實見。菩薩摩訶薩由如是學故。即得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法。須菩提。菩薩摩訶薩如是學者。悉能了知一切衆生心心所行。須菩提。譬如大地少出閻浮檀金多諸荊棘砂礫草木等類。一切衆生亦復如是。於衆生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者。多有愛樂修學聲聞緣覺法門。須菩提。又如衆生聚中少有修彼輪王業者。但多修彼諸小王業。須菩提當知。衆生聚中少有行於般若波羅蜜多道者。多有行於聲聞緣覺道者亦復如是

須菩提。又如衆生聚中少有修彼帝釋福業。但多修彼諸天子業。須菩提當知。衆生聚中少有修習般若波羅蜜多行者。多有修習聲聞緣覺行者。亦復如是。須菩提。又如衆生聚中少有修彼梵王福業。但多修彼諸梵衆業。須菩提當知。衆生聚中少有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者。多有退轉於阿耨多羅三藐三菩提者亦復如是。須菩提。以是義故當知衆生聚中。少有能發阿耨多羅三藐三菩提心者。於少能發心中又復少能如理修行者。於少能修行中。又復少能修習般若波羅蜜多相應行者。於少能修習相應行中。又復少能於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉者。須菩提。是故諸菩薩摩訶薩若欲在少中少者應當修習般若波羅蜜多

復次須菩提。若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者。不生雜染心。不生疑惑心。不生憎嫉心。不生慳悋心。不生破戒心。不生瞋惱心。不生懈怠心。不生散亂心。不生愚癡心。又須菩提。菩薩摩訶薩應修學是般若波羅蜜多。何以故。此般若波羅蜜多能護諸波羅蜜多。能受諸波羅蜜多。能取諸波羅蜜多。能集諸波羅蜜多。能攝諸波羅蜜多。須菩提。譬如六十二見身見中攝諸波羅蜜多。於般若波羅蜜多中攝亦復如是。須菩提。又如士夫所有諸根。皆悉於共命根中攝。一切善法皆於般若波羅蜜多中攝。亦復如是。須菩提。又如士夫命根滅時諸根皆滅。菩薩摩訶薩亦復如是。若智慧滅時一切善法而亦隨滅。須菩提。是故菩薩摩訶薩若欲護諸波羅蜜多。若欲攝諸波羅蜜多者。應當修學是般若波羅蜜多。又菩薩摩訶薩若欲於一切衆生中福德最勝爲上首者。應當修學是般若波羅蜜多

復次佛言。須菩提。於汝意云何。三千大千世界一切衆生是爲多不。須菩提白佛言。世尊。但此閻浮提中所有衆生尚多無數。何況三千大千世界一切衆生。佛言。須菩提。假使如是三千大千世界一切衆生。一一修行皆住菩薩地。或有一人盡其壽命。以諸飲食衣服臥具醫藥及餘樂具。供養如是三千大千世界諸菩薩衆。此人以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。須菩提。若復有人於一彈指頃。能修行是般若波羅蜜多者。其所得福倍勝於前。何以故。般若波羅蜜多廣大利益諸菩薩摩訶薩復能護助阿耨多羅三藐三菩提故。須菩提。是故諸菩薩摩訶薩若欲於一切衆生中最勝無上。若欲與一切衆生爲所依❶怙。若欲❷偏入諸佛境界。若欲具足佛功德法。若欲得佛遊戲神通。若欲作佛大師子吼。若欲得佛諸所行處。若欲普以三千大千世界大會說法。須菩提。菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者。應學是般若波羅蜜多。學是般若波羅蜜多。不能圓滿諸功德利者無有是處。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩亦具足聲聞功德利耶。佛言。須菩提。菩薩摩訶薩亦學是聲聞法。亦具足聲聞功德之❸利。須菩提。菩薩摩訶薩雖如是學如是知得如是利。而不於中生住著心。菩薩摩訶薩亦說彼聲聞法而不取是法。須菩提。若菩薩摩訶薩如是學者。能爲一切世❹間天人阿修羅等作大福田。而菩薩所作福田最上最勝。過餘聲聞緣覺所有福田。須菩提。如是學者是行般若波羅蜜多。得近一切

❶怙＝估㊁　❷偏＝遍㊁㊄　❸利＝舞㊁　❹間＝聞㊄

智。不捨般若波羅蜜多。不離般若波羅蜜多。如是學者不退失一切智。遠離聲聞緣覺心。得近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。此是般若波羅蜜多。此名般若波羅蜜多。學是般若波羅蜜多故當得一切智。須菩提。若如是分別者不名修學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多不生分別。無知無見亦無所得。以如是不分別無知見無所得故。是名修學般若波羅蜜多

❶幻喻品第二十六

爾時帝釋天主即起是念。若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者。尚能勝過一切衆生。何況成就阿耨多羅三藐三菩提者。是故當知若有人愛樂一切智者。彼人得大善利善自活❷命。何況能發阿耨多羅三藐三菩提心者。當知是人爲一切衆生共所敬愛。普能調御一切衆生。帝釋天主作是念已。即時化諸曼陀羅華。滿自掌中散於佛上。華散佛已合掌向佛作如是言。世尊。若有發阿耨多羅三藐三菩提心者。普願得成阿耨多羅三藐三菩提。普願圓滿一切佛法。圓滿一切智相應之法。圓滿自然智法。圓滿無漏法。普願一切衆生度生死岸證涅槃道。攝衆生心普令圓滿。世尊。我見生死中有種種苦。我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一念中有所退轉。又不欲令已得安住阿耨多羅三藐三菩提者。於一念中或生退轉。是故我欲普令成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。能發心者廣大利益。悲愍一切世間天人阿修羅等。自得度已復於一切衆生起如是心。未解脫者普令解脫。未得度者普令得度。未涅槃者普令涅槃。世尊。若有善男子善女人。於初發心菩薩所。以彼所有諸功德法生隨喜心。若於久修習菩薩所生隨喜心。若於住不退轉菩薩所生隨喜心。若於一生補處菩薩所生隨喜心。於如是等能生隨喜心。善男子善女人。當說何者得福德多

佛告帝釋天主言。憍尸迦。妙高山王尚可稱量知其限數。彼善男子善女人。以是諸隨喜心所獲福德。不可稱量知其限數

憍尸迦。又如四大洲界。亦可稱量知其限數。彼善男子善女人。以是諸隨喜心所獲福德。不可稱量知其限數。憍尸迦。又如小千世界。亦可稱量知其限數。彼善男子善女人。以是諸隨喜心所獲福德。不可稱量知其限數。憍尸迦。又如中千世界亦可稱量知其限數。彼善男子善女人。以是諸隨喜心所獲福德。不可稱量知其限數。憍尸迦。又如三千大千世界亦可稱量知其限數。彼善男子善女人。以是諸隨喜心所獲福德。不可稱量知其限數」

帝釋天主白佛言。世尊。若有人不能於初發心菩薩所。乃至不能於一生補處菩薩所生隨喜心者。當知是人惡魔所著爲魔眷屬。從彼魔天命終而來生此。何以故。是諸隨喜心而能破壞諸惡魔故。又復若人能生諸隨喜心者。是人應以隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是迴向故而能增長阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。能生如是諸隨喜心者。是人不離佛不離法不離僧。增長一切最勝功德

佛告帝釋天主言。如是如是。憍尸迦。若有人能生如是諸隨喜心者。是人不離佛不離法不離僧。增長一切最勝功德。又憍尸迦。若善男子善女人。能生如是諸隨喜心者。當知是善男子善女人速得值佛

帝釋天主白佛言。如是世尊。如是善逝。善男子善女人。能生如是諸隨喜心者。是善男子善女人速得值佛。又復以是隨喜善根力故。在在所生人所尊重恭敬讚歎。是善男子善女人。眼根清淨不覩惡色。耳根清淨不聞惡聲。鼻根清淨不嗅惡香。舌根清淨不了惡味。身根清淨不染非觸。又復不墮惡趣生人天道。何以故。是善男子善女人。成就無量無數隨喜善根故。常樂利樂一切衆生。以能生是隨喜心故。而能增長阿耨多羅三藐三菩提行。漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提。是善男子善女人。得菩提已廣度無量無數衆生普令涅槃

佛告帝釋天主言。憍尸迦。如汝所說皆是如來威神護念。若善男子善女人。能生如是諸隨喜心者。是善男子善女人深種善根。以是善根廣爲無量無數衆生作大利益。此因緣故而能增長一切善法。漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。心如幻故。云何以是心得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛告

❶ XXVI. Māyopama parivarta. ❷命＝念元

尊者須菩提言。於意云何。汝見有心如幻耶。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。汝見幻相可得耶。須菩提言。不也世尊。我不見有心如幻。亦不見幻相可得。佛言。須菩提。[1]言汝以是心[2]相可得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提言。不也世尊。佛言須菩提於意云何。若不見有心。如幻。及幻相者。離是心是相。汝見有法可得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提言。不也世尊。離如幻心及彼幻相。亦不見有法可得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若離如幻心及離幻相有法可見者。是法亦不可說是有是無。是故一切法畢竟離中不可說有不可說無。若一切法畢竟離故。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。般若波羅蜜多亦畢竟離。以一切法畢竟離故。即無法可修亦無法可得。以一切法無所得故。阿耨多羅三藐三菩提亦不可得。以是畢竟離故菩薩摩訶薩亦畢竟離。世尊。菩薩摩訶薩因般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。而菩薩摩訶薩畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提亦竟畢離。若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提者。云何以離得離耶

佛說須菩提言。善哉善哉。須菩提。如是如是。一切法畢竟離。般若波羅蜜多亦畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。菩薩摩訶薩亦畢竟離。而諸菩薩摩訶薩於是法中。如實了知般若般羅蜜多畢竟離故。即非般若波羅蜜多。須菩提。是故諸菩薩摩訶薩。雖因般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。而於是中無法可取。無法可得。以無取無得故。菩薩摩訶薩。雖得阿耨多羅三藐三菩提。而非以離得離

須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難。佛言。須菩提。如是如是。此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難。須菩提。若菩薩摩訶薩行此甚深義者。不於中道取證聲聞緣覺之果斯為甚難。須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。菩薩摩訶薩所為非難。何以故。一切法無所得無所證。以無得無證故。是中無證者無所證無所用證法。是故菩薩摩訶薩所為非難。世尊。若菩薩摩訶薩聞作是說。不驚不怖不退不沒者。當知彼菩薩摩訶薩。是為行般若波羅蜜多。雖如是行亦不見我行般若波羅蜜多。若如是不見所行般若波羅蜜多相故。是菩薩摩訶薩。得近阿耨多羅三藐三菩提。即能遠離聲聞緣覺之地。是行般若波羅蜜多。世尊。譬如虛空不作是念。是遠是近。何以故。虛空無分別故。般若波羅蜜多亦復如是不作是念。阿耨多羅三藐三菩提去我近。聲聞緣覺地去我遠。何以故。般若波羅蜜多無分別故。又如幻所化人不作是念。彼幻師去我近餘觀者去我遠。何以故。幻所[3]化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是不作是念。阿耨多羅三藐三菩提去我近。聲聞緣覺地去我遠。何以故。般若波羅蜜多無分別故。又如諸影不作是念。影所因者去我近。非所因者去我遠。何以故。影無分別故。般若波羅蜜多亦復如是不作是念。阿耨多羅三藐三菩提去我近。聲聞緣覺地去我遠。何以故。般若波羅蜜多無分別故。又如如來於一切衆生無憎無愛。何以故。如來一切憎愛斷故。般若波羅蜜多亦復如是無[4]憎無愛。何以故。般若波羅蜜多非憎愛法。又如如來離諸分別。何以故。如來一切分別斷故。般若波羅蜜多亦復如是離諸分別。何以故。般若波羅蜜多無分別故。又如佛所化人不作是念。阿耨多羅三藐三菩提去我近。聲聞緣覺地去我遠。何以故。化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是不作是念。阿耨多羅三藐三菩提去我近。聲聞緣覺地去我遠。何以故。般若波羅蜜多無分別故。又如佛所化人隨所作事悉能成辦。雖所成辦而無分別。何以故。化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是。若一切法隨所修習悉能成辦。何以故。般若波羅蜜多無分別故。又如工巧師。以其方便用機關木作男女相。隨所作事悉能成辦。雖所成辦而無分別。何以故。巧幻所作故。世尊。般若波羅蜜多亦復如是。若一切法隨所修習悉能成辦。雖有所成而無分別。何以故。般若波羅蜜多無分別故

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十一

[1]〔言〕－㊂㊐　[2]（是）＋相㊂㊐　[3]化＝他㊉㊐　[4]憎＝增㊊

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十二

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

❶堅固義品第二十七

爾時尊者舍利子。謂尊者須菩提言。若菩薩摩訶薩。行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義。須菩提言。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義

爾時有欲界千天子衆作如是念。菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故。行此甚深般若波羅蜜多。雖復了諸法相入諸法性。而不安住聲聞緣覺所證實際。以是緣故所應敬禮。爾時尊者須❷菩提。知其念卽謂言諸天子。菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多。而不證彼聲聞緣覺實際者亦未足爲難。何以故。若菩薩摩訶薩。被精進鎧欲度無量無數無邊衆生。普令安住大般涅槃斯爲難事。所以者何。衆生畢竟離故無所有。以無所有故不可得衆生相。是故衆生不可得度。諸天子。若菩薩欲度衆生者爲欲度虛空。何以故。虛空離故衆生亦離。虛空無所有故衆生亦無所有。畢竟無有衆生可得。諸菩薩摩訶薩。爲欲度者是爲難事。諸天子。如人與彼虛空共鬪佛說衆生相不可得亦復如是。何以故。衆生離故色亦離。衆生離故受想行識亦離。衆生離故乃至一切法亦離。諸天子。若菩薩摩訶薩聞作是說。不驚不怖不退不沒者。當知是爲行般若波羅蜜多。爾時世尊。告尊者須菩提言。何因緣故。菩薩摩訶薩聞作是說。不驚不怖不退不沒耶。須菩提言。一切法離故不沒。何以故。世尊。沒者不可得沒法不可得。而所沒處亦不可得。以是因緣菩薩摩訶薩聞作是說。不驚不怖不退不沒。佛言。須菩提。如是如是。若菩薩摩訶薩聞作是說。不驚不怖不退不沒者。是行般若波羅蜜多

須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。修行是般若波羅蜜多者。常得大梵天王。帝釋天主。大自在天。幷餘欲界諸天子衆。尊重恭敬頂禮稱讚。佛言。須菩提。非但大梵天❸王帝釋天主。大自在天。幷餘欲界諸天子衆。尊重恭敬頂禮稱讚。所有梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。光音天。少淨天。無量淨天。遍淨天。無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。如是等天上諸天子衆。亦常尊重恭敬頂禮稱讚。是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。又十方無量阿僧祇世界。諸佛如來應供正等正覺現住說法者。常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。又復以佛威神常所護念。須菩提。是菩薩摩訶薩。以修行般若波羅蜜多故。卽得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。諸惡魔衆伺不得便。須菩提。假使三千大千世界所有衆生。一一皆化作諸惡魔。是諸魔衆亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。又須菩提。且置是三千大千世界。如前所說。假使如殑伽沙數世界一切衆生。一一皆化作諸惡魔。是諸魔衆亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。須菩提當知。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。成就二法不爲諸魔伺得其便。何等爲二。所謂觀一切法空。不捨一切衆生。是爲二法。須菩提。復有二法。菩薩摩訶薩能成就故。不爲諸魔伺得其便。何等爲二。所謂如說能行。諸佛稱讚。是爲二法。又須菩提。若菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜多者。有諸天子常來其所。瞻禮恭敬作如是言。善男子。汝速修行是般若波羅蜜多。速證阿耨多羅三藐三菩提。何以故。善男子。汝修行是般若波羅蜜多故。能與無依衆生而作依怙。無救衆生而爲救度。無歸衆生爲作所歸。無舍衆生爲作住舍。無趣衆生而爲作趣。無洲衆生而爲作洲。不識畢竟道者爲示畢竟道。不識正道者爲示正道。在黑闇者爲作光明。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者。成就如是功德。須菩提。又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者。現在十方無量阿僧祇世界諸佛世尊。與彼菩薩聲聞大衆圍繞演說法時。常所稱讚是菩薩所有功德。及其名字族氏色相威力。須菩提。如我今時集會說法。常所稱讚阿閦佛剎中。寶幢菩薩及彼剎中餘諸菩薩修梵行者。所有功德名字族氏色相威力。須菩提。諸佛剎中亦復如是。彼彼佛會演說法時。亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者。及餘菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威

❶XXVII. Sāla parivarta.　❷菩提＝菩薩【宋】【元】　❸王＝主【元】

力。須菩提白佛言。世尊。諸佛世尊演說法時。普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶。佛言。不也須菩提。諸佛世尊演說法時。於諸菩薩摩訶薩。有稱讚者有不稱讚者。須菩提言。何等菩薩是稱讚者。佛言。須菩提。所有住不退轉菩薩摩訶薩。諸佛世尊常所稱讚。須菩提言。若未住不退轉者。諸佛世尊所稱讚不。佛言。須菩提。有菩薩摩訶薩。雖未安住不退轉地。諸佛世尊亦常稱讚。彼復云何。所謂菩薩摩訶薩。若學阿閦如來本爲菩薩時所行道法者。是菩薩雖未安住不退轉地。亦爲諸佛常所稱讚。又須菩提。若菩薩摩訶薩。學寶幢菩薩所行道法者。是菩薩雖未安住不退轉地。亦爲諸佛常所稱讚。又須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故。信解一切法無生。而未能證得無生法忍。又信解一切法寂靜。而於不退轉地中。未能自在得一切法寂靜。是菩薩亦爲諸佛常所稱讚。又須菩提。若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者。必當安住不退轉地。遠離聲聞緣覺之心。決定得授阿耨多羅三藐三菩提記。何故菩薩摩訶薩。得彼諸佛共稱讚耶。爲菩薩摩訶[1]薩能行是般若波羅蜜多故

復次須菩提。[2]若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多。不疑不悔不難不沒者。是菩薩摩訶薩。當於阿閦如來應供正等正覺所。及彼剎中諸菩薩所。亦得聞是般若波羅蜜多法門。聞已信解隨信解已得不退轉。須菩提。若有聞是法門生信解者尚獲如是功德。何況若能隨所信解。如理安住如理而行。如如所住住一切智。須菩提白佛言。世尊。離如無法可得。當以何法於如中住。當以何法得阿耨多羅三藐三菩提。當以何法可說。佛言。須菩提。如汝所說離如無法可得。當以何法於如中住。當以何法得阿耨多羅三藐三菩提。當以何法可說者。如是如是。須菩提。離如無法可得。於如中住如尚不可得。何況有住如者。如中尚無阿耨多羅三藐三菩提。何況。有證者。是故無所證無證者無所用證法。如中尚無法可得。何況有說法者

爾時帝釋天主白佛言。世尊。般若波羅蜜多最上甚深。若菩薩摩訶薩。爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提故。若聞是說無法可住無法可證無法可說。於是中不疑不悔不難不沒者。當知是菩薩摩訶薩所爲甚難。時尊者須菩提。即謂帝釋天主言。憍尸迦。如汝所言。菩薩摩訶薩若聞此甚深法。不疑不悔不難不沒是爲甚難者。憍尸迦。於一切法空中有何法可得疑悔難沒耶。帝釋天主。白尊者須菩提言。尊者有所樂說皆因於空。而於是中亦無所礙。譬如仰射虛空箭去無礙。尊者所說無礙亦然。帝釋天主作是說已即白佛言。世尊。如我所說是隨如來說是隨法語答不。佛告帝釋天主言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。是隨如來說名爲正說。是隨法語答名爲正答。憍尸迦。彼須菩提有所樂說皆因於空。而般若波羅蜜多尚不可得。何況有行般若波羅蜜多者。阿耨多羅三藐三菩提尚不可得。何況有證阿耨多羅三藐三菩提者。一切智尚不可得。何況有證一切智者。眞如尚不可得。何況有住如者。無生法尚不可得。何況有證無生者。菩薩尚不可得。何況有求菩提者。十力尚不可得。何況有具是力者。四無所畏尚不可得。何況有成就無所畏者。法尚不可得。何況有說法者。憍尸迦。彼須菩提如是樂行一切法遠離。行一切法無所得行。須菩提。行如是行。比諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。算分數分及譬喩分。乃至烏波尼殺曇分皆不及一。憍尸迦。唯除如來所行。餘諸菩薩摩訶薩。行是般若波羅蜜多行者。於一切行中最上最大最勝最妙。無上中無上無等無等等。非一切聲聞緣覺而能等比。是故憍尸迦。若善男子善女人。欲於一切衆生中。最上最大最勝最妙。無上中無上無等無等等者。當學菩薩摩訶薩行。是般若波羅蜜多

[3]散華緣品第二十八[4]之一

[5]爾時復有三十三天諸天子衆。各各持以[6]曼陀羅華[7]摩訶曼陀羅華。來詣佛所而散是華。即時會中有六萬苾芻俱從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬住立佛前。時諸苾芻以佛威神力故。各各掌中自然盈滿曼陀羅華摩訶曼陀羅華。即以此華散於佛上。華散[8]佛已咸作是言。世尊。我等皆修是般若波羅蜜多。皆行如是無上勝行

[1]薩＋(摩訶薩)宮 [2]〔若菩薩〕－宮 [3](佛母出生三法藏般若波羅蜜多經)＋散元 [4]〔之一〕－元 [5] XXVIII. Avakūṇakusuma parivarta. [6] Mandāra. [7] Mahāmandāra. [8] 佛＝汝宮

爾時世尊。即從口門放大光明。所謂青黃赤白等種種色光。遍照無量無邊佛剎乃至梵界。普遍照耀已其光旋還。繞佛三匝却從世尊頂門而入

爾時尊者阿難。即從座起遍袒右肩右膝著地。合掌向佛作如是言。何因何緣放斯光明。若無因緣如來應供正等正覺不放光明。佛告尊者阿難言。汝今當知此六萬苾芻。於未來世星宿劫中皆得成佛。同名散華如來應供正等正覺出現世間。是諸如來所有壽量二萬劫數皆悉同等。正法住世亦二萬劫。是諸佛會有聲聞衆。彼彼數量亦復相等。阿難當知。此六萬苾芻從是已後在在所生。於佛法中出家修道。所向方處王城聚落。悉以正法爲人演說。隨說法處彼彼世界。常雨五色種種妙華而爲供養。是諸苾芻在在處處作大利益。乃至最後得成正覺。是故阿難。若菩薩摩訶薩。樂欲行彼最上行者。應當行是般若波羅蜜多。又復阿難。若能行是般若波羅蜜多者。當知皆從人間命終。或知足天命終已後而來生此。何以故。人間及知足天。於般若波羅蜜多易所修行故。又復阿難。若菩薩摩訶薩。行此般若波羅蜜多者。當知是菩薩❶摩薩。常得諸佛共所觀察。又復阿難。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟乃至書寫已。復爲他人如理表示如實教授。如所利益如理生喜。如是行者。當知是菩薩摩訶薩。於如來應供正等正覺所深種善根。非於聲聞緣覺所而種善根。何以故。般若波羅蜜多善根勝故。又復阿難。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟。爲人演說乃至書寫者。是菩薩摩訶薩　常得親近現在諸佛聽受正法。又復阿難。若菩薩摩訶薩。聞此般若波羅蜜多法門。而於是中不違不逆不毀不謗者。當知是菩薩摩訶薩。於先佛所已種善根。何以故。菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故。而能成就阿耨多羅三藐三菩提。是故阿難。我今於一切世間天人阿修羅衆中。以是般若波羅蜜多正法囑累於汝汝當於此般若波羅蜜多正法。憶念受持宣通流布。令得久住而不斷滅。阿難於我。所說一切法中。唯除般若波羅蜜多不可忘失。若有人受持此法門時。乃至一字一句錯悞忘失者其罪甚重。是人不令我心生喜。若於餘法有所忘失其罪乃輕。何以故。般若波羅蜜多微妙甚深。若人於此法門。不生尊重恭敬。不能瞻禮供養者。當知是人於過去未來現在諸佛世尊。不生尊重恭敬。不能瞻禮供養。是人不令我心生喜。何以故。般若波羅蜜多。即是過去未來現在佛母。出生諸佛及一切智。是故阿難。我今以是般若波羅蜜多正法囑累於汝。若此正法欲斷滅時。汝當受持宣通流布使不斷滅。又復汝於此法所有文字章句。分明記憶無令忘失。如理作意思惟修習。廣爲他人解釋其義。勸令受持讀誦書寫。何以故。此般若波羅蜜多。即是過去未來現在諸佛法身故。又復阿難。若人於我生歡喜心尊重恭敬瞻禮供養者。是人即以此心。當於般若波羅蜜多法門尊重恭敬瞻禮供養。即同❷供養於我。亦同供養過去未來現在諸佛。又復阿難。若人於我愛樂不捨者。當於般若波羅蜜多愛樂不捨。憶念受持宣通流布使不斷滅。阿難。我今以是囑累因緣付囑於汝但且略說。欲廣說者若一劫若過一劫。乃至百千俱胝劫數說不能盡。又復阿難。所有過去未來現在諸佛世尊。於一切世間天人阿修羅衆中而爲大師。般若波羅蜜多亦復如是。於一切世間天人阿修羅衆中而爲大師。何以故。此般若波羅蜜多。有大因緣能爲一切世間天人阿修羅等作大利益。又復阿難。若人不離此般若波羅蜜多法門。能於其中受持讀誦記念思惟。爲人演說乃至書寫者。此即是我所行教化。是人即爲不離佛不離法不離僧。而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。何以故。所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆從般若波羅蜜多所出生故。阿難。若過去諸佛如來應供正等正覺。阿耨多羅三藐三菩提。皆從是般若波羅蜜多生。若未來諸佛如來應供正等正覺。阿耨多羅三藐三菩提。亦從是般若波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者如來應供正等正覺。阿耨多羅三藐三菩提。亦從是般若波羅蜜多生。是故阿難。若菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。當善學諸波羅蜜多。學是諸波羅蜜多者。即學般若波羅蜜多。何以故。般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多

❶摩＝十(訶)㊂㊌　❷供＝恭㊊

故。又此般若波羅蜜多。是諸菩薩母。而能出生諸菩薩故。而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提。何以故。諸波羅蜜多。皆從般若波羅蜜多中來。由是般若波羅蜜多所生諸波羅蜜多。亦能助阿耨多羅三藐三菩提。是故諸菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。應當善學諸波羅蜜多

復次阿難。汝當諦聽。我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重。復囑累於汝。汝當憶念受持慎勿忘失。此法若欲滅時。汝可護助宣通流布無令斷滅。阿難。此般若波羅蜜多。是諸如來應供正等正覺無盡法藏。何以故。所有過去諸佛如來應供正等正覺。廣為一切衆生說此般若波羅蜜多無盡法藏。令諸衆生普得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛如來應供正等正覺。亦為一切衆生說此般若波羅蜜多無盡法藏。令諸衆生普得阿耨多羅三藐三菩提。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者。諸佛如來應供正等正覺。亦為一切衆生。說此般若波羅蜜多無盡法藏。令諸衆生普得阿耨多羅三藐三菩提。又復阿難。若聲聞乘人以聲聞法。普為三千大千世界一切衆生。如應宜說悉令證得阿羅漢果是利不虛。阿難。彼❶諸阿羅漢所有布施持戒修定功德。於汝意云何。是為多不。阿難白佛言。甚多世尊。甚多善逝。佛言阿難。彼福雖多。不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法。普為衆生如理宣說。是菩薩摩訶薩得福甚多。又菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多法門。能一日中為餘菩薩摩訶薩如理宣說者得福倍多。阿難。且置一日。若能從旦至於食時。復置從旦至於食時。若能一漏刻間。置是一漏刻間。若能一須臾。置一須臾。若能一羅嚩。置一羅嚩。若能一剎那。如是一剎那間。以此般若波羅蜜多法門。為餘菩薩摩訶薩如理宣說者。當知是菩薩摩訶薩。其所得福亦復倍多。阿難。若菩薩摩訶薩。能如是法施衆生者。不可以聲聞緣覺善根福德而相等比。何以故。是菩薩摩訶薩。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

*佛說佛母出生三❷法藏般若波羅蜜多經卷第二十二

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

散華緣品第二十八之二

爾時世尊。說是般若波羅蜜多正法時。於大會中現神通相。而此衆會菩薩摩訶薩。苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。以佛威神力故。忽然得見阿閦如來應供正等正覺在此會中。猶如大海深固無動。有無量無數具足不可思議種種功德。菩薩摩訶薩并阿羅漢諸漏已盡無復煩惱　心善解脫慧善解脫。如大龍王所作已辦。捨諸重擔善得己利盡諸有結。正智無礙心得自在。一切功德皆悉具足者諸大聲聞。又有無量無數苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷。及諸天龍八部。如是等衆而共圍繞。乃至阿閦佛國莊嚴等相皆悉得見。此諸衆會。雖於是相起希有心。但樂瞻覩而悉不知其所從來。于❸是世尊攝其神力。此諸衆會忽然不見阿閦如來及彼諸相。爾時世尊。告阿難言。此諸大衆皆不復見阿閦如來及諸相者。當知一切法亦復如是。不與眼作對法不可對法。法不可見法。是故無所從來亦無所去。何以故。阿難。一切法無知者無見者。無造者無作者。何以故。一切法如虛空無分別故。一切法甚深不可思議。譬如幻士不受諸法。無堅牢故。一切法無所受亦復如是。阿難。諸菩薩摩訶薩若如是行。是行般若波羅蜜多。而於是中亦無法可著。若如是學是學般若波羅蜜多。如是學者能到諸學彼岸。又復阿難。若菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。應當學是般若波羅蜜多。何以故。是般若波羅蜜多學。於諸學中最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等。而能利益安樂一切世間。無依怙者為作依怙。如是學者諸佛許可諸佛稱讚。阿難。諸佛如來應供正等正覺。學是法已能以足指按地。震動三千大千世界。乃至學足下足皆悉能現諸神通相。何以故。諸佛具足無量無數勝功德故。又復阿難。諸佛學是般若波羅蜜多故。於過去未來現在一切法中得無礙知

❶諸＝證（元）　❷〔法〕－（宋）　❸是＝時（宮）

見。是故阿難。我說般若波羅蜜多學。最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等。 阿難當知。般若波羅蜜多無量無盡無有邊際。若人欲稱量般若波羅蜜多者。是卽稱量虛空。何以故。虛空無量故般若波羅蜜多無量。虛空無盡故般若波羅蜜多無盡。 虛空無邊際故般若波羅蜜多無邊際。阿難。我不說般若波羅蜜多有所限量。何以故。若名句文是有量法。般若波羅蜜多非名句文卽無限量。阿難白佛言。世尊。何因緣故佛說般若波羅蜜多無量。 佛言阿難。般若波羅蜜多無盡故無量。般若波羅蜜多離故無量。以無盡故離故卽法不可得。不可得中當何有量。是故我說般若波羅蜜多無量。阿難。過去諸佛如來應供正等正覺。皆從般若波羅蜜多出生。是般若波羅蜜多卽無盡。 未來諸佛如來應供正等正覺。皆從般若波羅蜜多出生。是般若波羅蜜多亦無盡。 于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者。 諸佛如來應供正等正覺。皆從般若波羅蜜多出生。 是般若波羅蜜多亦無盡。 阿難。我亦從般若波羅蜜多出生。是般若波羅蜜多亦無盡。 以是緣故般若波羅蜜多。已無盡當無盡今無盡。何以故。若能盡虛空。卽能盡般若波羅蜜多。是故阿難。般若波羅蜜多無盡。 爾時尊者須菩提作是念。如佛所說是義甚深我當問佛。 作是念已卽白佛言。世尊。般若波羅蜜多無盡耶。佛言。須菩提。般若波羅蜜多無盡。何以故。一切法無生。如虛空故無盡。須菩提白佛言。世尊。若一切法無生者。般若波羅蜜多當云何生。佛言。須菩提。色無盡故般若波羅蜜多如是生。受想行識無盡故般若波羅蜜多如是生。 須菩提。若菩薩摩訶薩如是了知。卽般若波羅蜜多如是生。 又菩薩摩訶薩。當觀無明無盡故。般若波羅蜜多如是生。如是行無盡。識無盡。名色無盡。六處無盡。觸無盡。受無盡。愛無盡。取無盡。有無盡。生無盡。老死憂悲苦惱等無盡故。般若波羅蜜多如是生。須菩提。若菩薩摩訶薩。以如是無盡法觀諸緣生者。是行般若波羅蜜多。 卽不住聲聞緣覺之地。必證阿耨多羅三藐三菩提安住一切智。 菩薩坐道場時。應當如是觀緣生法。 如是觀已不墮二邊不住中道。是爲菩薩不共之法。 如是觀者得一切智智。 又須菩提。若菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉者。 是菩薩摩訶薩。 卽不能成就如是善巧方便。 亦不能知。云何是菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多云何是無盡法生般若波羅蜜多。 云何是無盡法觀諸緣生。須菩提。若菩薩摩訶薩。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者。 卽能成就如是善巧方便。亦能了知。菩薩摩訶薩如是行。是行般若波羅蜜多。 以如是無盡法生般若波羅蜜多。以如是無盡法觀諸緣生。須菩提。菩薩摩訶薩。能如是觀諸緣生時。卽不見有法非因緣生。 亦不見有法是常是究竟是堅牢。亦不見法有作者有受者。須菩提。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時念無盡法。 如理出生般若波羅蜜多。 以如是無盡法觀諸緣生時。卽不❶見色。不見受想行識。亦復不見無明行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱等。不見此佛剎亦不見彼佛剎。不見有法是此佛剎。亦不見有法是彼佛剎。須菩提。若菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜多時。魔心大怖憂愁苦惱。須菩提。譬如有人喪失父母。極大悲痛憂愁苦惱。魔心生苦亦復如是。須菩提白佛言。世尊。但有一魔心生苦惱。爲多惡魔皆苦惱耶。佛告須菩提言。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時。❷所有三千大千世界一切惡魔。皆悉心生憂愁苦惱。各各不能安處其座。何以故。菩薩摩訶薩。行是般若波羅蜜多故。 一切世間天人阿修羅等所不能動。一切惡魔伺不得便。是故須菩提。菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。當行是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。行是般若波羅蜜多故。卽能圓滿布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定波羅蜜多。如是圓滿諸波羅蜜多已。卽能圓滿一切善法。具足一切方便願力。又須菩提。菩薩摩訶薩。若欲攝諸善巧方便者。當行是般若波羅蜜多。又復當念無盡法。如理出生般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。如是行如是念時應生如是心。 所有十方無量阿僧祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正覺。 及諸佛一切智。皆從是般若波羅蜜多生。如諸佛所得法我悉應得。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 於一彈指間能生如是心者。勝餘菩薩摩訶薩。於兢伽沙數劫中布施

❶見＝現(明)　❷所有＝有所(明)

功德。當知是菩薩摩訶薩。已得安住不退轉地諸佛護念。須菩提。當知。菩薩摩訶薩。於一彈指間能生如是心者。具足如是一切功德。又菩薩摩訶薩。於一日中若過一日能生如是心者。當知是菩薩摩訶薩諸佛護念。在在所生生諸佛剎。具諸功德諸佛稱讚。於一切處。廣爲衆生作大利樂。須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。能生如是心又復念無雜法。如理出生般若波羅蜜多者。譬如香象菩薩。於阿閦如來應供正等正覺所。行般若波羅蜜多。及修梵行。我諸菩薩亦復如是

❶隨知品第二十九

復次須菩提。菩薩摩訶薩。應隨知般若波羅蜜多相。所謂一切法無礙。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無分別。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無壞。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無作相。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無我無表慧所覺了。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法但有假名字。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法語言分別。即此語言無所有不可得。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無說。當知般若波羅蜜多亦如是。色無量當知般若波羅蜜多亦如是。受想行識無量。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無邊當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無相當知般若波羅蜜多亦如是。一切法是通達相。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法自性清淨。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法寂默。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無滅同於斷。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法得涅槃同眞如。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無來無去無生無所生。畢竟生不可得。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無自相無他相。當知般若波羅蜜多亦如是。一切實聖自性清淨。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法捨諸誓願。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無方無處。當知般若波羅蜜多亦如是。何以故。色無方無處自性清淨。當知般若波羅蜜多亦如是。受想行識無方無處自性清淨。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法喜樂性。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無染無離染。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法非愛非離愛。當知般若波羅蜜多亦如是。色非塵非離塵自性清淨。當知般若波羅蜜多亦如是。受想行識非塵非離塵自性清淨。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無繫著。當知般若波羅蜜多亦如是。菩薩一切法佛智所覺了。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法空無相無願。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法是大良藥慈心爲首。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法住慈悲喜捨行。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法淨❷行住離諸過失。當知般若波羅蜜多亦如是。大海無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。須彌山莊嚴。當知般若波羅蜜多亦如是。色無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。受想行識無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。日輪光明照耀無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。一切音聲無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。集一切佛法無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。一切衆生界福智生無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。地界無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。水界火界風界空界識界無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。善不善法無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。一切佛法藏無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。空性無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。心心所法無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。心所行無邊。當知般若波羅蜜多亦如是。集一切法無量。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法三摩地無量不可得。當知般若波羅蜜多亦如是。善不善法無量。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法如師子吼。當知般若波羅蜜多亦如是。一切法不可壞。當知般若波羅蜜多亦如是。何以故。色如大海受想行識如大海。色如須彌山莊嚴。受想行識如須彌山莊嚴。色如日輪光明照耀無邊。受想行識如日輪光明照耀無邊。色如一切音聲無邊。受想行識如一切音聲無邊。色如集一切佛法無邊。受想行識如集一切佛法無邊。色如衆生界無邊。受想行識如衆生界無邊。色如地界無邊。受想行識如地界無邊。色如水界火界風界空界識界無邊。受想行識如水界火界風界空界識界無邊。色離集善相。受想行識離集善相。色離和合相受想行識離和合相。色如一切法三摩地無邊。受想行識如一切法三摩地無邊。色色離色

❶ XXIX. Anugama-parivarta.　❷行＝無㊂

自性。色眞如是爲佛法。受想行識識離識自性。識眞如是爲佛法。色相無邊受想行識相無邊。色空無邊受想行識空無邊。色於心心所法無邊。受想行識於心心所法無邊。色於心所行無生。受想行識於心所行無生。色於善不善法中不可得。受想行識於善不善法中不可得。色如師子吼受想行識如師子吼。色畢竟不可壞。受想行識畢竟不可壞。以如是義故一切法不可壞。般若波羅蜜多亦如是。須菩提。若菩薩摩訶薩。能如是隨知般若波羅蜜多。卽於般若波羅蜜多中。無所行無所作無所證。非思惟觀察籌量可及。遠離一切諂誑作意。遠離一切懈怠作意。遠離一切慳嫉作意。遠離我取作意。遠[1]離自他作意。遠離我想人想衆生想等。遠離世間名[2]聞利養。遠離五蓋等法。乃至遠離一切非理作意。須[3]菩提。菩薩摩訶薩。若如是行般若波羅蜜多。卽於[4]諸法中難得而得乃能圓滿一切功德。生諸佛刹成無上智[5]◎

◎[6]常啼菩薩品第三十之一

復次須菩提。諸菩薩摩訶薩。欲求般若波羅蜜多者。當如常啼菩薩摩訶薩。往昔於[7]雷吼音王如來應供正等正覺法中修習梵行。勤求般若波羅蜜多。須菩提白佛言。世尊。常啼菩薩摩訶薩。作何方便而能求是般若波羅蜜多

佛告須菩提言。汝今當知。常啼菩薩摩訶薩。往昔求般若波羅蜜多時。不怖時長不念世事不惜身命。不樂世間名聞利養。於諸世間不生依著。但一心念求般若波羅蜜多。卽於林中思惟方便。爾時空中有聲作如是言。善男子。汝可東行求是般若波羅蜜多。汝當往時若身若心勿生疲倦。勿念睡眠勿念飮食。勿念晝夜勿念寒熱。勿念一切遠礙等事。又復勿念內法外法。勿念於前亦勿念後。勿念四方四維上下。又復行時不得左右顧視。但一心念般若波羅蜜多。如是念時不應動色。不應動受想行識。若動五蘊卽不行佛法是行生死行。若行生死行卽不行般若波羅蜜多卽不成就般若波羅蜜多。是故汝今離如是相但一心求。須菩提。爾時常啼菩薩摩訶薩。聞是空中聲已卽答空中聲言。我今如所敎行。何以故。我欲爲一切衆生作大光明。欲集一切佛法故。時空中聲卽復讚言。善哉善哉。善男子。汝若東行求是般若波羅蜜多時。應信解一切法空無相無願。當離諸相遠離我見人見衆生等見。遠離惡知識親近善知識。隨所親近應當尊重恭敬供養善知識者。能爲汝說一切法空無相無願無生無滅無性。汝若生如是尊重恭敬供養心者。應當不久得聞般若波羅蜜多。若於經卷中聞。若於法師所聞。汝隨所聞般若波羅蜜多處。當生大師想尊重恭敬承事供養。是卽知恩爲報恩者。應作是念此卽是我眞善知識。我聞此般若波羅蜜多故。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。得近阿耨多羅三藐三菩提。不離如來應供正等正覺。生諸佛刹不生無佛刹中。遠離諸難不生難處。善男子。汝應爲求如是功德利故隨從法師。不應爲世間財利名譽故隨從法師。又復以重法心故於法師所尊重恭敬。承事供養如大師想。常應覺知所有魔事。或時惡魔有因緣故。於說法者以好上妙色聲香味觸而爲供養。彼說法者以方便力故受是五欲。汝於爾時不應生起不淸淨心而爲障礙。但作是念。我無如是方便力故。而說法師爲欲利樂一切衆生令種善根故。雖受是五欲。於菩薩摩訶薩。無有少法可爲障礙。善男子。汝於爾時應當安住諸法實相。何等名爲諸法實相。所謂一切法無染無淨。何以故。一切法自性空故。是中無我無人。無衆生無壽者。一切法如夢如幻如影如響。如是名爲諸法實相。汝若如是安住。卽不久得聞般若波羅蜜多。善男子。又復應當覺知魔事。或時魔因緣故。令說法者於聽法者心生嫌惡。汝於爾時爲求法故。不應暫起諸違礙想。於其法師益加尊重愛樂恭敬。汝當不久得聞般若波羅蜜多

爾時常啼菩薩摩訶薩。聞空中聲爲敎[8]示已。卽隨所敎東行求般若波羅蜜多。東行未久卽作是念。我於向者云何。不能問空中聲東行遠近至何方處。從誰得聞般若波羅蜜多。作是念已憂愁啼泣。卽於彼住復作[9]念言。我住於此一日二日乃至七日。若身若心無疲倦想。不念睡眠不念飮食。不念寒熱不念晝夜。但一心念般若波羅蜜多。譬如有人唯生一子愛念甚重而忽喪歿。是時父母無復餘念唯大苦惱憂愁啼泣。須菩提。常啼菩薩摩

[1]〔離自他作〕－明　[2]聞利養遠＝離自他作明　[3]菩提菩薩＝聞利養遠明　[4]諸＋(菩提菩薩)明　[5]◎　[5]卷第二十三終明　◎　[6]卷第二十四首明　[6]XXX. Sadāprarudita-parivarta.　[7]雷吼音王, Bhīṣmagarjitanirghoṣasvara.　[8]示＝云宋　[9]念＝是元明

訶薩亦復如是。常於爾時無復餘念。但念何時於何方處。從誰得聞般若波羅蜜多[1]。

[2]佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十四

[3]西[4]天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫[5]臣　施護　奉　詔[6]譯

[7]常啼菩薩品第三十之二

爾時佛告須菩提。彼常啼菩薩摩訶薩。如是憂愁啼泣時忽然見有如來形像住立其前作是讚言。善哉善哉。善男子。諸佛如來應供正等正覺。本行菩薩道時。求般若波羅蜜多亦如汝今。如是勤求等無有異。是故汝應益加精進勇猛堅固。從此東行五百由旬。有一大城名曰衆香。其城七重。七重垣牆縱廣十二由旬。廣博清淨妙好殊麗。人民熾盛安隱豐樂。有五百街道處處連接。橋津平正人所愛樂。其七重城七寶嚴飾。一一城上皆以閻浮檀金而爲樓閣。七寶行樹周匝圍繞。復有七多羅樹。彼七寶行樹各有種種寶華寶葉。一一樹間衆寶間錯。有諸寶網[8]互映交絡。彌覆城上垂諸寶鈴。風吹鈴聲甚可愛樂。如五種樂巧出音聲。清妙和雅聞者適悅。其城四邊流泉浴池清淨具足。中有諸船七寶裝[9]鉸。池水自然冷暖調適人所愛樂。[10]是諸池中有[11]衆色華。所謂[12]優鉢羅華。[13]俱母陀華。[14]奔拏利迦華等。及餘種種妙色香華乃至三千大千世界所有一切諸妙華等皆悉具足。其城四邊有五百園。一一園中有五百池。其池縱廣一俱盧舍。彼一一池七寶裝*鉸甚可愛樂。是諸池中亦有種種妙色香華。所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等是一一華大如車輪。青色青光黃色黃光。赤色赤光白色白光。一一池中復有白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游集其上。是諸園林浴池。城中人民自在遊適無所繫屬。但以衆生先業所感。彼諸衆生於長夜中。修行般若波羅蜜多。清淨信解甚深法門故。獲如是最勝果報。善男子。彼衆香城中有大高臺。法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上。其臺分量縱廣正等各一由旬。七重垣牆七寶莊嚴殊特妙好。七重行樹周匝圍繞。復有七多羅樹。於其宮中有四大園。一名常喜。二名無憂。三名適悅。四名華莊嚴。一一園中有八大池。一名賢。二名賢上。三名歡喜。四名喜上。五名安樂。六名妙樂。七名決定。八名阿嚕訶。彼一一池四邊皆以四寶莊嚴。東黃金寶南白銀寶。西吠瑠璃寶北頗胝迦寶。玫瑰爲底金沙布上。一一池側有八梯陛七寶莊嚴。以衆寶物而爲層級。其層級間有閻浮檀金芭蕉行樹。彼諸池中亦有種種妙色香華。所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等。亦復有諸白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游集其上。彼一一池四邊各有妙香華樹香如栴檀色味具足。風吹其華墮池水中。而彼宮舍園林池沼如是嚴飾。法上菩薩摩訶薩處其宮內。與六萬八千婇女眷屬俱。於如是等園林池沼遊玩適悅。五欲娛樂嬉戲自在。衆香城中所有人民。若男若女亦復皆入常喜等園賢等諸池遊戲娛樂。彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已。於自宮內日三時中。說般若波羅蜜多又復衆香城中一切人民。於其城內多人聚處。爲法上菩薩摩訶薩敷大法座。其座四足黃金白銀吠[15]琉璃頗胝迦四寶所成。復有種種眞珠瓔珞而爲裝*鉸。座高半俱盧舍。於其座上敷以茵褥。及憍尸迦衣上妙細氎種種嚴飾。於座周匝散五色華。燒衆妙香嚴好殊特清淨可愛。法上菩薩摩訶薩處其法座。天人四衆集會一處恭敬圍繞以重法故。各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩。是時菩薩廣爲一切天人四衆。宣說般若波羅蜜多隨應說已。中有受持者有讀誦者。有思惟者有書寫者有如說行者。有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者。善男子。彼法上菩薩摩訶薩。說法會中有如是等功德利益。是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所。汝當從彼得聞般若波羅蜜多。而彼菩薩摩訶薩。能以此法爲汝示教利喜。汝今東行勿計晝夜。勇猛精進一心勤求。即當不久決定得聞般若波羅蜜多

爾時常啼菩薩摩訶薩。聞是說已心生歡喜適悅慶快。譬如有人爲箭所中苦痛斯甚。是人爾時無復餘念。但念何時得大良藥而爲救療。使我得脫如是苦惱。須菩提。常啼菩薩

◎[1] [7]不分卷(宮),[佛說…佛說…譯]六十八字－(宮)　[2][佛說]－(元)*　[3][西]－(元)　[4]天譯經＝北天竺(元)　[5][臣]－(元)　[6](第九)十譯(元)
[8]互＝五(宋)　[9]鉸＝校(三)*　[10]是＝於(元)(明)　[11]衆＝諸(元)(明)　[12] Utpala.　[13] Kumuda.　[14] Puṇḍarīka.　[15]琉＝瑠(三)

摩訶薩。亦復如是而無餘念。但念何時得瞻禮親近法上菩薩摩訶薩。從彼得聞般若波羅蜜多。即於是處一心諦想法上菩薩摩訶薩。思惟般若波羅蜜多。常啼菩薩摩訶薩作是思惟時。於一切法中生無所依想。得入無量無數三摩地門。所謂觀一切法自性三摩地。一切法自性無所得三摩地。一切法自性智生三摩地。破一切法無明三摩地。一切法不壞見三摩地。一切法作光明三摩地。一切法離癡瞑三摩地。破一切法無智三摩地。一切法離闇三摩地。一切法相不可得三摩地。散華三摩地。一切法無我相三摩地。離幻三摩地。如鏡像出生三摩地。一切衆生語言三摩地。離塵三摩地。一切衆生歡喜三摩地。隨一切衆生善巧語言三摩地。種種語言文字章句出生三摩地。無畏三摩地。自性三摩地。離障得解脫三摩地。無染三摩地。名句文莊嚴三摩地。等觀一切法三摩地。一切法離境界相三摩地。一切法無礙際三摩地。如虛空三摩地。金剛喻三摩地。清淨相王三摩地。無負三摩地。得勝三摩地。不退觀三摩地法界決定三摩地。法界寂靜三摩地。安隱三摩地。師子吼三摩地。勝一切衆生三摩地。離垢三摩地。清淨三摩地。蓮華莊嚴三摩地。斷愛三摩地。隨一切堅固三摩地。一切法最上三摩地。得神通力無所畏三摩地。一切法通達三摩地。壞一切法印三摩地。一切法無差別見三摩地。離一切見三摩地。大法光明三摩地。一切法離相三摩地。解脫一切著三摩地。一切法無懈三摩地。甚深法光明三摩地。等高三摩地。不可奪三摩地。破魔境界三摩地。三界最勝三摩地。光明門三摩地。見一切如來三摩地。須菩提。彼常啼菩薩摩訶薩。得入如是等諸三摩地門。於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來。各各為諸菩薩摩訶薩。說般若波羅蜜多。是諸如來皆悉安慰讚歎常啼菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。汝能勤求般若波羅蜜多。我等本行菩薩道時。求般若波羅蜜多。亦如汝今。得是諸三摩地等無有異。汝今得是諸三摩地已。而能通達般若波羅蜜多。方便安住不退轉法。我等得是諸三摩地已。即得阿耨多羅三藐三菩提。我等於諸三摩地中。觀察自性無法可見。從諸三摩地出已。於一切法生無住想。善男子。無住法者是謂般若波羅蜜多。我等於是無住法中。得金色身種種光明。三十二大人相八十種隨形好皆悉具足。得不思議佛無上智佛無上慧。成就一切佛法功德。到一切法彼岸。善男子。如是功德諸佛如來猶尚不能稱量讚歎說其邊際。何況聲聞緣覺。是故汝今於是法中。益加恭敬尊重愛樂精進勤求。以是義故阿耨多羅三藐三菩提不為難得。又善男子。汝今宜應於善知識極生恭敬尊重愛樂。何以故。菩薩摩訶薩。為善知識所護助者。速得阿耨多羅三藐三菩提。爾時常啼菩薩摩訶薩。白諸如來言。誰當是我真善知識。願諸如來示教於我。即時諸佛如來謂言。善男子當知。法上菩薩摩訶薩者是汝善知識。❶而彼菩薩世世已來常教化汝。❷今汝通達般若波羅蜜多方便。學諸佛法成就。汝於阿耨多羅三藐三菩提。汝應知彼重恩當念報恩。善男子。汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者。假使一劫百劫。乃至百千劫中恭敬頂戴。以一切樂具。乃至三千大千世界所有上妙色聲香味觸等而為供養。亦未能報一少分恩。何以故。汝以法上菩薩摩訶薩因緣故。令汝得入諸三摩地門。通達般若波羅蜜多方便是故當知彼恩深重爾時如來作是說已忽然不現。彼常啼菩薩摩訶薩。從三摩地出已。不復見彼諸佛如來。心生悲惱啼泣而住。即作是念。向者如來從何所來去至何所。彼為我說法上菩薩摩訶薩甚為希有。而彼菩薩摩訶薩。已得陀羅尼及五神道。已曾供養無量諸佛彼即是我真善知識。世世已來常所教化利益於我。我今於彼益加恭敬尊重愛樂。是故宜應往彼瞻禮親近供養聽受般若波羅蜜多。及問向者如來從何所來去至何所。然我今者自念貧乏一無所有。金銀珍寶衣服臥具。幢幡寶蓋香華燈塗。如是等物悉不能辦。乃至一華亦不能及。當以何物而為供養我若空往心非所安。如是憂愁思惟方計。爾時常啼菩薩摩訶薩。作是念已未即東行。且於中路別入一城。於其城中靜住思惟。我欲東行為求法故。供養法上菩薩摩訶薩是大利益。我今宜應自賣其身。隨所得價當買香華。自持往彼供養法上菩薩摩訶薩。何以故。我從世世已來。為欲因緣故於輪迴中

❶而＝面㊂㊄　❷今＝令㊂㊄

受生死身。歷無量苦流轉諸趣。破壞其身終無利益。不曾為此清淨法故捨自身命。是故我今為求法故無所悋惜。作是思惟已。即於城中多人聚處如是唱言。我今賣身。誰當買我誰當買我。爾時諸魔知是事已即作是念。今常啼菩薩以樂法故自賣其身。欲買香華供養法上菩薩。為求般若波羅蜜多。何故諸菩薩行般若波羅蜜多。皆能成就阿耨多羅三藐三菩提。猶如大海無所傾動。我等諸魔不能壞亂。彼因緣故空我境界。是故我今宜設方便壞其道意。爾時惡魔如是念已。當彼常啼菩薩作此唱時。即以魔力隱蔽城中一切人眾。皆不令聞常啼菩薩所唱之聲。爾時常啼菩薩摩訶薩。如是三唱皆無買者。菩薩爾時心生愁惱啼泣而言。苦哉苦哉。我所賣身為供養法上菩薩摩訶薩。今無買者故知我身深為罪咎

爾時帝釋天主。知是事已即作是念。我應往彼常啼菩薩摩訶薩所。當❶誠其心可能堅固深心樂法。真實能捨如是身不。帝釋天主作是念已。即❷是變身為婆羅門。來住常啼菩薩摩訶薩前作是問言。汝今何故如是憂愁啼泣苦惱。常啼菩薩言。我今欲賣此身無有買者。以是緣故啼泣而住。婆羅門言。汝所賣身欲何所作。常啼菩薩言。我為愛樂法故。今自賣身買諸香華。欲供養法上菩薩摩訶薩。為求般若波羅蜜多。而我此身薄福德故賣無售者。爾時婆羅門謂常啼菩薩摩訶薩言。我不須人無所施作。我於今時將欲大祠。須用人心人血人髓。汝今可能而相與不。爾時常啼菩薩摩訶薩聞此語已。踊躍歡喜即作是念。我於今時得最上利。定當得聞般若波羅蜜多圓滿所願。此婆羅門而皆須我心及血髓。我應歡喜一一授與。作是念已即謂婆羅門言。仁者所須我當相奉。婆羅門言汝欲價直其數幾何。常啼菩薩言。隨所相與我即當受。爾時常啼菩薩摩訶薩。即執利刀刺其右臂出血。次欲於其右髀破骨出髓。是時有一長者女在高樓上。遙見常啼菩薩摩訶薩先自刺臂出血又欲破骨出髓。即作是念。此善男子何故如是苦楚其身。我應往彼詢問其故。時長者女作是念已。即下高樓來菩薩所發是問言。善男子。汝何緣故於其自身受是苦楚所出血髓欲將何用。常啼菩薩言。善女人當知。我今貧乏無有財寶。所出血髓賣與此婆羅門。所得價直當買香華。供養法上菩薩摩訶薩。長者女言。汝以香華供養彼菩薩摩訶薩。當有何等功德利益。常啼菩薩言。汝善女人當知。彼法上菩薩摩訶薩。能為我說般若波羅蜜多及方便❸門。學彼法已能為眾生作所歸趣。即能成就阿耨多羅三藐三菩提。得金色身三十二大人相八十種隨形好。常光無量光大慈大悲大喜大捨十力四無所畏四無礙智十八不共法等。不可思議無量無數佛功德法悉能圓滿。及以一切無上法寶。分布施與一切眾生。是故我今為欲成就如是功德故。往供養彼菩薩摩訶薩。聽受般若波羅蜜多及方便門。爾時長者女白常啼菩薩摩訶薩言。善男子。如汝所說甚為希有。若人為求如是法故。假使如殑伽沙數身命悉以供養是所應作。功不唐捐有大利益。善男子。我家具有金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀及頗胝迦等種種珍寶。乃至衣服臥具幢幡寶蓋香華燈塗。隨汝所須我悉當與。汝當持以供養法上菩薩摩訶薩。勿復賣身受諸苦楚。我今亦欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所。瞻禮親近隨喜供養種諸善根。時長者女作是說已住於一面。爾時帝釋天主。隱其婆羅門身還復本相。住常啼菩薩摩訶薩前作如是言。善哉善哉。善男子。汝能堅固深心樂法勇猛勤求。善男子。過去諸佛如來應供正等正覺。本行菩薩道時。求般若波羅蜜多。亦如汝今等無有異。汝當決定得成阿耨多羅三藐三菩提。圓滿一切佛功德法。善男子。我實不須人心血髓故來相試。汝今有何所須我當授汝。常啼菩薩言。天主。汝可與我阿耨多羅三藐三菩❹提。帝釋天主言。善男子。此是諸佛境界非我境界。諸佛如來可能成辦我不能辦。餘有所須我皆相奉。常啼菩薩言。我今無復餘願。以汝帝釋天主實語力故。又復以我自所願力自實語力。及佛世尊威神力故。若我決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。諸佛如來應供正等正覺知我深心者。願我此身平復如故。爾時常啼菩薩摩訶薩發是言已。於須臾間身即平復。乃至無有瘢痕等相。爾時帝釋天❺主見是相已。讚歎希有隱身不現。爾時彼長者女即白常啼菩薩摩

❶誠＝試【三】【宮】　❷是＝時【三】【宮】　❸門＝問【明】　❹提＋（法）【明】　❺主＝王【宋】【宮】

訶薩言。善男子。汝今應可同往。我舍。白我父母求索所須。持以供養法上菩薩摩訶薩。爾時常啼菩薩摩訶薩謂長者女言。善哉同往今正是時。❶于是彼長者女。與常啼菩薩摩訶薩同詣父舍。到其舍已。常啼菩薩摩訶薩住於門側。彼長者女。即入其舍白父母言。父母我家具有金銀珍寶及種種物。願以少分見賜於我。及所供給我五百侍女聽許從我。我當與一菩薩摩訶薩名曰常啼。同往供養一菩薩摩訶薩名曰法上。而彼法上菩薩摩訶薩。能爲我等說甚深法。聞彼法已即能成就一切佛法功德利益。是故父母願賜聽許。是時父母即告女言。汝所說者常啼菩薩摩訶薩今在何處。彼女答言。今在門外。父母當知。彼菩薩摩訶薩者。深心樂法勇猛堅固。爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提。廣度一切衆生出生死苦。欲往供養法上菩薩摩訶薩。求般若波羅蜜多故自賣其身。於此城中高聲唱言。誰當買我。如是三唱無有買者。是時常啼菩薩。憂愁苦惱。啼泣而住。我於爾時在高樓上。見一婆羅門來菩薩所互言。謂已即時菩薩手執利刀刺其右臂出血。復欲割其右髀破骨出髓。我時見是事已即作是念。此善男子。何故如是苦楚其身。我宜往彼詢問其故。念已即往。我問彼言。汝何緣故受斯苦楚。所出血髓欲將何用。彼答我言。我欲買諸香華持往供養法上菩薩摩訶薩。我貧乏故無有財寶。故出血髓賣與此婆羅門。其得價直當買香華供養菩薩。父母我聞彼說深所讚歎。復問彼言。汝今如是供養彼菩薩。當有何等功德利益。彼答我言。供養彼菩薩故。從彼得聞般若波羅蜜多及方便門。學是法已乃能成就不可思議無量無數佛功德法。我聞是說已心生歡喜即謂彼言。善男子。爲求法故行難行行。甚爲希有。汝今不須如是苦楚其身。我家具有金銀珍寶及種種物。隨汝所欲我當相與。我亦樂欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所。瞻禮親近隨喜供養。我復謂言。今且同汝往我父舍。白我父母求索財寶。與汝俱持供養法上菩薩摩訶薩。彼即答言。善哉可行今正是時。父母以是緣故。常啼菩薩摩訶薩同我至此。是故父母若欲令我成就一切無上功德法者。如我所欲種種財寶及侍女等。願賜見聽。勿復爲礙。爾時父母即告女言。汝所說者彼善男子甚爲希有。爲求法故行難行行。而欲成就不可思議佛功德法。欲爲一切衆生作大利益。此因緣者。是爲一切世間勝上事業。今聽汝往。凡諸所欲自當隨意。我等亦欲往彼法上菩薩摩訶薩所。瞻禮親近隨喜供養。爾時彼長者女。爲供養法上菩薩摩訶薩因緣故白父母言。我亦不敢障人功德。父母欲往自當隨意

爾時長者女。即時嚴整五百乘車衆寶莊嚴。令五百侍女各嚴身已人乘一車。所有金銀珍寶衣服臥具幢幡寶蓋香華燈塗。及種種物載以一車。時長者女與常啼菩薩摩訶薩共乘一車。父母眷屬亦乘寶車。如是莊嚴導從圍繞出所住舍。東行往詣法上菩薩摩訶薩所。如是行經五百由旬。常啼菩薩摩訶薩與長者女。遙見一城。其城七重七重垣墻。七寶行樹周匝圍繞。其城縱廣十二由旬。廣博清淨。五百街巷處處連接。橋津平正安隱豐樂。人民熾盛甚可愛樂。於其城中多人聚處。有大法座高廣妙好衆寶莊嚴。遙見法上菩薩摩訶薩處于座上。有無量百千天人四衆。恭敬圍繞聽受說法。如是見已。常啼菩薩摩訶薩。心生慶快踊躍歡喜。譬如苾芻得第三禪樂。一心專注尊重恭敬。即謂長者女言。此城名爲衆香。彼菩薩者。是謂法上菩薩摩訶薩。我等今時不應乘車前詣其所。發是言已即各下車。歡喜肅恭步進於前

❷佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十四

---

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五

*西*天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫*臣施*護奉　詔*譯

常啼菩薩品第三十之三

爾時常啼菩薩摩訶薩。與長者女及諸侍女父母眷屬等導從圍繞。幷持種種珍寶供具入衆香城。一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩。是時常啼菩薩摩訶薩等。既入城已詣菩薩所。其去不遠。常啼菩薩摩訶薩。見帝釋天主與無數百千天子。散天曼陀羅華摩訶曼陀

❶于＝於㊂　❷〔佛說〕－㊄㊂*

羅華。及餘種種殊妙天華天金銀華等散於虛空。及散栴檀香末。又復廣作微妙天樂。其所散華住在空中。常啼菩薩摩訶薩。如是見已即問帝釋天主言。憍尸迦。汝何緣故於虛空中。與無數百千天子。散衆天華。及散栴檀香末。廣作天樂。帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言。善男子。汝不知耶。有法名摩訶般若波羅蜜多。是諸佛母。亦是諸菩薩母。學是法者即能成就一切智。圓滿一切佛功德法。汝今當知。於法上菩薩摩訶薩演說法處。別有七寶臺高廣妙好種種嚴飾。眞❶珠寶網間錯垂布。於其臺中有七寶床。而彼床上安七寶函。以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內。種種珍寶周匝圍繞。其臺四角安四白銀香爐燒黑沈水香。供養摩訶般若波羅蜜多正法。以是緣故我等諸天於虛空中散華供養

爾時常啼菩薩摩訶薩白帝釋天主言。憍尸迦。如汝所說是諸佛母及菩薩母。摩訶般若波羅蜜多正法。微妙甚深最上希有。汝以方便可能示我。帝釋天主言。善男子。彼摩訶般若波羅蜜多正法在七寶函內。彼法上菩薩摩訶薩以七寶印印之。我無方便可能示汝。

爾時常啼菩薩摩訶薩與長者女等。漸復前行到法上菩薩摩訶薩所。即以所持金銀珍寶衣服臥具幢幡寶蓋香華燈塗等。分作❷二分。先持一分而共供養摩訶般若波羅蜜多。次持一分亦共供養法上菩薩摩訶薩。作是供養已。復以種種妙色香華。向法上菩薩摩訶薩所而用散擲。以法上菩薩摩訶薩。威神力故。其所散華於菩薩上住虛空中。變成種種妙寶樓閣。是諸樓閣自然皆有眞珠瓔珞間錯垂布。爾時常啼菩薩摩訶薩并長者女。見是相已咸作是念。善哉此相。甚爲希有。法上菩薩摩訶薩現住菩薩地。神通威德尚能如是。何況成就阿耨多羅三藐三菩提已。彼諸功德不可稱計。爾時長者女作是念已。於法上菩薩摩訶薩。益加恭敬尊重愛樂。并五百侍女亦各恭敬尊重愛樂。時長者女及五百。侍女。皆發阿耨多羅三藐三菩提心咸作是言。願我以此善根因緣。於未來世當得成佛。爲菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩。愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異。及廣爲人宣說般若波羅蜜多。成就般若波羅蜜多善巧方便。皆如法上菩薩摩訶薩今日無異。作是言已。彼長者女并五百侍女。即時頭面禮菩薩足。禮已合掌退住一面。爾時常啼菩薩摩訶薩。如前所作供養事已。即時頭面禮菩薩足。禮已旋繞種種稱讚。歎喜瞻仰合掌而住。❸問法上菩薩摩訶薩言。大士當知。我❹善因緣故來至此。我本爲求般若波羅蜜多故。於空寂林中思惟方便。時空中有聲而謂我言。汝可東行求般若波羅蜜多。我如所敎尋即東行。東行未久我復作念。向者云何而不能問彼空中聲。東行遠近於何方處。從誰得聞般若波羅蜜多。我於爾時憂愁啼泣即於彼住經七晝夜。當是憂愁啼泣之時。忽然見有如來形像。住於我前作如是言。善男子。從是東行五百由旬有城名衆香。彼有菩薩摩訶薩名曰法上。汝可往彼。當得聞般若波羅蜜多。我時聞是說已心大歡喜。即於彼處一心諦想大士。思惟般若波羅蜜多。我於爾時住一切法無依止想。即時得入無量無數三摩地門。於三摩地中。見十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺。各各爲諸菩薩摩訶薩。宣說般若波羅蜜多。是諸如來咸讚我言。善哉善哉。善男子。汝以求般若波羅蜜多因緣故。得入諸三摩地門。時諸如來如是乃至種種示敎利喜。安慰我已忽然不現。我於爾時從三摩地出已。不復得見諸佛如來。我心苦惱。即作是念。向者如來。從何所來去至何所。我復思惟。彼法上菩薩摩訶薩。於先佛所深種善根。通達般若波羅蜜多具諸方便。我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義。以是緣故我今至此。而得瞻禮菩薩大士。我心歡喜深自慶快。猶如苾芻得第三禪樂。大士。如我向於三摩地中所見如來。而不知彼從何所來去至何所。唯願大士。示敎於我。令我常得見佛世尊

❺法上菩薩品第三十一

爾時法上菩薩摩訶薩謂常啼菩薩摩訶薩言。善男子。如來者。無所從來亦無所去。何以故。眞如無動。眞如即是如來。不生法無來無去。不生法即是如來。實際無來無去。實際即是如來。空性無來無去。空性即是如來。無染法無來無去無染法即是如來。寂滅無來無去。寂滅即是如來。虛空無來無去。虛空即

❶珠＝殊【明】　❷二＝一【宋】【元】【宮】　❸問＝白【三】【宮】　❹善＝有【三】【宮】　❺ XXXI. Dharmodgata parivarta.

是如來。善男子。離如是等法無別有法可名如來。此復云何。所謂如來眞如。一切法眞如。同是一眞如。是如無分別無二亦無三。善男子。譬如春末夏初。於日中分陽焰動發。若時有人於中求水於汝意云何。彼水從何所來。爲從東海來耶。南西北海來耶。其去亦然。常啼菩薩言。彼陽焰中無水可得。況復有來及有去耶。但是愚癡無智虛妄所見。法上菩薩言。善男子。一切如來亦復如是。若人著於色相及以音聲。觀諸如來若來若去起分別者。當知是人愚癡無智虛妄所見。何以故。如來者是卽法身。非色身可見。善男子。法性無來無去。一切如來亦復如是無來無去。又如幻師幻化所作象兵馬兵車兵步兵。 如是四兵幻所作故無來無去。 一切如來亦復如是無來無去。又如有人於其夢中。或見一佛二佛三四五佛乃至百千諸佛。善男子。而彼諸佛從何所來去至何所。常啼菩薩言。大士。夢所不實無決定法。於是法中何有去來。法上菩薩言。一切如來亦復如是。如佛所說。一切法如夢。有人不能如實了知一切法如夢故。卽以色相音聲語言名字。 執著分別諸佛如來若來若去。善男子。若❶於是法中不如實知虛妄分別者。當知是等名愚異生。受生死身輪轉諸趣。遠離般若波羅蜜多。遠離一切佛法。善男子。若人如實了知。如佛所說一切法如夢。於是法中卽無有法若來若去。是故無所分別。 如實了知一切如來無來無去不生不滅。如是知者。是爲見法。是爲知法。是人卽近阿耨多羅三藐❷菩提。是行般若波羅蜜多。不虛受其國中信施。能與世間作大福田。善男子。又如大海出種種寶。是寶不從東方而來。亦復不從南西北方四維上下諸方而來。 但是一切衆生所作福業共感報應。 是故大海出諸珍寶是寶一一從因緣生。 亦不無因緣生。因緣和合卽有。因緣散滅卽無。有亦不從十方來。無亦不至十方去。諸如來身亦復如是。不從十方來不至十方去。但以因緣和合。所生❸不住。因緣法亦不無因緣生。因緣和合卽生。因緣離散卽滅。生亦不從十方來。滅亦不至十方去。善男子。又如箜篌有絃有槽有棍。若人以手鼓擊出聲。是聲無所從來。不從絃出不從槽出。不從棍出不從手出。但以因緣和合有聲。因緣散滅卽無有聲。是聲滅已亦無所至。善男子。諸佛如來亦復如是。從一切相應善根種種因緣如理出生。 非一因一緣一善根生。亦不無因緣生。緣合故生。生而無來。緣散故滅。滅而無去。善男子。汝當如是如實了知諸佛如來無來無去。 若知諸佛無來去故。卽住一切法無生無滅。如是知者。是行般若波羅蜜多善巧方便。 決定得成阿耨多羅三藐三菩提

爾時法上菩薩摩訶薩。 說是諸佛如來無來無去法時。三千大千世界六種震動現十八相。所謂動遍動等遍動。吼徧吼等遍吼。震遍震等遍震。○踊遍*踊等遍*踊。 爆遍爆等遍爆。擊遍擊等遍擊。現如是等十八相已。一切魔宮隱蔽不現。非時開敷種種異華。大地一切華樹菓樹皆悉傾向法上菩薩摩訶薩。 帝釋天主四大天王。及欲界諸天子衆。於虛空中雨天妙華。向法上菩薩摩訶薩散擲供養。又復以諸天華散於常啼菩薩摩訶薩上。 作如是言。善哉善哉。常啼菩薩。我等因仁者故。今日於法上菩薩摩訶薩所。 得聞最上甚深正法。我等今日得大善利。斯爲世間第一希有。爾時常啼菩薩摩訶薩白法上菩薩摩訶薩言。以何因緣大地震動及現諸相。法上菩薩言。善男子。我向爲汝說諸佛如來無來去法乃有是相。爾時有八千人得無生法忍。八十千那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心。六萬四千人遠塵離垢得法眼淨。 爾時常啼菩薩摩訶薩。聞此法已心大慶快踊躍歡喜。作如是言。我於今日得最上利。以求般若波羅蜜多因緣故。 於善知識所得聞諸佛如來無來去法。我今已得圓滿如是善根。決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 作是語已轉復歡喜。踊身虛空高七多羅樹。於虛空中作是思惟。我今復從何得上妙香華。供養法上菩薩摩訶薩。 爾時帝釋天主知常啼菩薩心所念已。卽以天曼陀羅華。奉上常啼菩薩摩訶薩。天主作是言。善男子。汝可持此妙華供養法上菩薩摩訶薩。我今助成於汝。利益無量無數衆生。 時常啼菩薩摩訶薩受帝釋天主所奉華已。 卽以此華向法上菩薩摩訶薩散擲供養。華供養已合掌恭敬作如是言。菩薩大士。我從今日當以己身。奉事菩薩給侍供養。作是說已從空中下住菩薩前。爾時長者

❶於＝欲(宋)　❷(三)＋菩(明)　❸(亦)＋不(宋)(元)　❹踊＝涌(元)(明)*

女并五百侍女。俱白常啼菩薩摩訶薩言。我等各以己身奉上於汝給侍供養。 幷其五百乘車亦同奉上。願我世世所生。常得與汝同種善根常相値遇。 常同親近諸佛菩薩恭敬供養。我所獻身願垂納受。爾時常啼菩薩摩訶薩告長者女等言。汝等若以誠心奉我。我有所行皆隨順者我即納受。長者女等言。我等誠心奉上於汝。凡諸所作我等隨順。爾時常啼菩薩摩訶薩爲納受已。 即白法上菩薩摩訶薩言。今此長者女并五百侍女。乃至寶嚴五百乘車。悉迴奉上。菩薩大士願垂納受。爾時帝釋天主讚常啼菩薩摩訶薩言。 善哉善哉。善男子。如是喜捨甚爲希有。若菩薩摩訶薩能如是捨者。速得阿耨多羅三藐三菩提。通達般若波羅蜜多善巧方便。善男子。過去諸佛如來應供正等正覺。本行菩薩道時。皆如汝今行是捨行。 勤求般若波羅蜜多因緣。亦如汝今等無有異。 爾時法上菩薩摩訶薩。爲欲成就常啼菩薩摩訶薩善根故。 即受是長者女等。受已即時復與常啼菩薩摩訶薩」

爾時法上菩薩摩訶薩。過日後分。從法座起即入宮舍。 是時常啼菩薩摩訶薩即作是念。我今爲求法故宜應精進。 當於二事若行若立。 待法上菩薩摩訶薩還出宮舍復登法座。我當聽受甚深正法。 爾時法上菩薩摩訶薩。常入般若波羅蜜多三摩地。 及無量無數菩薩三摩地。於是諸三摩地中住經七歲。常啼菩薩摩訶薩。亦於七歲中。若行若立未嘗坐臥。不念飲食不生疲倦。但念法上菩薩摩訶薩。當於何時出三摩地還登法座。令我得聞般若波羅蜜多。 是時常啼菩薩於法座所散種種華。彼長者女及五百侍女。亦學常啼菩薩。於七歲中若行若立未嘗坐臥。不念飲食不生疲倦。亦復一心待彼菩薩出三摩地。爾時常啼菩薩摩訶薩。以樂法心勤精進故。忽聞空中有聲告曰。 法上菩薩後當七日出三摩地。常啼菩薩聞是空中聲已。心大慶快踊躍歡喜。於法座所。與長者女并五百侍女。以種種寶淸淨嚴飾。 時長者女等各各脫身所著妙衣積以爲座。 當令法上菩薩摩訶薩安處其座。 爾時常啼菩薩即於是處周行求水爲灑其地。是時諸魔隱蔽諸水悉令不現。魔作是念。常啼菩薩求水不得心當生苦。心生苦故退失道意善根不增。 爾時常啼菩薩摩訶薩。知是魔力所隱蔽已即作是念。我今應自破身出血。於法座所爲灑其地。何以故。塵土坌汚菩薩當座非所淸淨。 我今爲求無上法故。設破己身何所悋惜。又復我從世世已來。以欲因緣受生死身輪轉諸趣。唐捐其功終無利益。不曾爲此淸淨法故捨自身命。是故今時宜應精進。 作是念已即執利刀破身出血而灑其地。彼長者女并五百侍女。亦學常啼菩薩。破身出血而灑其地。彼常啼菩薩并長者女等勇猛堅固。 作是事已善根增長。彼諸惡魔不得其便。爾時帝釋天主。以其天眼觀是事已即作是念。常啼菩薩摩訶薩。甚爲希有。發大勇猛被堅固鎧不惜身命。爲求法故。爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提。廣度一切衆生出輪迴苦。發大精進甚爲希有。帝釋天主作是念已。即令其地血所灑處。變成赤栴檀香水。面百由旬皆栴檀香。爾時帝釋天主。即讚常啼菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。汝今爲求無上法故發大精進。過去諸佛如來應供正等正覺。本行菩薩道時。亦如汝今等無有異。 爾時常啼菩薩摩訶薩復作是念。法上菩薩摩訶薩當說法時。我無香華將何供養。帝釋天主知所念已。即以千俤天曼陀羅華。奉上常啼菩薩摩訶薩。爾時常啼菩薩摩訶薩受是華已。等分其半先散座側

爾時法上菩薩摩訶薩。過是七❶歲已從三摩地出。還詣法座安處其上。與無數百千大衆恭敬圍繞。時常啼菩薩摩訶薩。見法上菩薩摩訶薩處于座已心大歡喜。 譬如苾芻得第三禪樂。 即持帝釋所奉天曼陀羅華先所分者。向法上菩薩摩訶薩散擲供養已。合掌諦心聽受宣說般若波羅蜜多甚深正法

爾時法上菩薩摩訶薩。 因常啼菩薩摩訶薩故謂諸衆言。汝等當知。一切法平等。般若波羅蜜多亦平等。 一切法離。般若波羅蜜多亦離。一切法無動。般若波羅蜜多亦無動。一切法無念。般若波羅蜜多亦無念。一切法無畏。般若波羅蜜多亦無畏。 一切法無味。般若波羅蜜多亦無味。一切法無邊。般若波羅蜜多亦無邊。一切法無生。般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅。般若波羅蜜多亦無滅。虛空無邊。般若波羅蜜多亦無邊。大海無邊。般若波羅蜜多亦無邊須彌山莊嚴。 般若波羅蜜多

❶歲＝日㊂

亦莊嚴。虛空無分別。般若波羅蜜多亦無分別。色無邊。般若波羅蜜多亦無邊。受想行識無邊。般若波羅蜜多亦無邊。地界無邊。般若波羅蜜多亦無邊。水界火界風[1]界空界識界無邊。般若波羅蜜多亦無邊。金剛喩法平等般若波羅蜜多亦平等。一切法無分別。般若波羅蜜多亦無分別。一切法無所得。般若波羅[2]蜜多亦無所得。一切法平等無性。般若波羅蜜多亦平等無性。一切法無壞。般若波羅蜜多亦無壞。一切法不可思議。般若波羅蜜多亦不可思議

爾時常啼菩薩摩訶薩聞是法已。卽於會中得入一切法平等三摩地。一切法離三摩地。一切法無動三摩地。一切法無念三摩地。一切法無畏三摩地。一切法無[3]味三摩地。一切法無[4]邊三摩地。一切法無生三摩地。一切法無滅三摩地。虛空無邊三摩地。大海無邊三摩地。須彌山莊嚴三摩地。虛空無分別三摩地。色無邊三摩地。受想行識無邊三摩地。地界無邊三摩地。水火風空識界無邊三摩地。金剛喩法平等三摩地。一切法無分別三摩地。一切法無所得三摩地。一切法平等無性三摩地。一切法無壞三摩地。一切法不可思議三摩地。常啼菩薩摩訶薩得入如是等六萬三摩地門。於是諸三摩地中得見十方如殑伽沙數三千大千世界如殑伽沙數諸佛。世尊。各與菩薩聲聞人天大衆。以如是名字如是章句。宣說般若波羅蜜多。如法上菩薩摩訶薩。今此會中有諸大衆恭敬圍繞。以如是名字如是章句。宣說般若波羅蜜多。等無有異

爾時佛告須菩提言。如我所說。彼常啼菩薩摩訶薩。以如是等種種方便精進堅固。勤求般若波羅蜜多。而彼菩薩於彼法上菩薩摩訶薩所。得聞般若波羅蜜多。得入諸三摩地門。從三摩地出已卽得多聞具足。如大海水深廣無邊。於現生中常得見佛。世世所生生諸佛刹。乃至於刹那間亦不暫離諸佛世尊。須菩提。當知求般若波羅蜜多者。有如是等功德利益。是故今我法中菩薩摩訶薩。諸求般若波羅蜜多者。亦應如是求

[5]囑累品第三十二

爾時佛告尊者阿難言。汝今當知。般若波羅蜜多者是諸佛母。出生諸佛一切智智。阿難。若欲行般若波羅蜜多者。應當於此甚深正法受持讀誦記念思惟爲人演說。乃至書寫一句一偈置淸淨處。以寶函盛尊重恭敬。卽以種種金銀珍寶香華燈塗幢幡寶蓋等廣大供養。乃至一香一華一禮一讚。隨其所應恭敬供養。當知是人則受我敎我所稱讚。阿難。佛是汝大師不。阿難白佛言。世尊。佛是我大師。我是佛弟子。佛言。阿難。汝今是我弟子。汝於現世給侍恭敬尊重於我。我涅槃後汝當恭敬尊重供養此般若波羅蜜多甚深正法。是卽恭敬尊重於我。是爲最大報佛恩者。阿難。我今以是般若波羅蜜多甚深正法付囑於汝。汝當受持愼勿忘失。宣通流布使不斷絕。阿難。汝當精進助宣此法。莫作末後斷佛種人。第二第三如是囑累。阿難白佛言。如世尊勅。我當奉持。如世尊勅。我當奉持。如是三白已。佛言。阿難。當知隨爾所時此般若波羅蜜多正法在世。卽爾所時諸佛世尊在世說法。又復阿難。若有善男子善女人。於此般若波羅蜜多甚深正法。愛樂恭敬受持讀誦。[6]記念思惟爲人演說。乃至書寫尊重供養者。當知是善男子善女人。世世所生常得見佛聽受正法

佛說此經已。慈氏等諸菩薩摩訶薩。尊者須菩提。尊者舍利子。尊者阿難等。諸大聲聞衆。幷帝釋天主等。乃至一切世間天人阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

*佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五

No.229 (cf. No. 220(4 or 5). etc)

[7]佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上

[8]西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明敎大師[9]臣法賢奉　詔譯

[10]行品第一

爾時世尊。爲令四衆各得歡喜。說是般若波羅蜜經使獲利樂。卽說[11]伽陀曰

所有菩薩爲世間　滅除蓋障煩惱垢
發淨信心住寂靜　當行智度彼岸行
諸江河流閻浮提　華果藥草皆得潤
龍王主住無熱池　彼龍威力流江河

[1]〔界〕－【明】 [2]蜜＋（蜜）【明】 [3]味＝念【明】 [4]邊＝界【明】 [5] XXXII. Parīndanā parivarta. [6]記＝正【三】【宮】 [7]Ratnaguṇa-sañcaya gāthā. 〔佛說〕－【元】【明】 [8]（宋）＋西【明】 [9]〔臣〕－【宋】【元】【宮】 [10] I. Sarvakārajñatā caryā. [11]Gāthā.

亦如佛子聲聞等　說法教[1]他方便說
樂最聖行求果報　此諸如來勝威德
云何佛說此法眼　令諸弟子如佛學
自證教他及方便　此亦佛力非自力
最上般若不可知　非心可知非菩提
如是聞已不驚怖　彼菩薩行知佛智
色受想行識皆無　不著纖塵無處所
彼若不住一切法　行無受想得菩提
菩薩若求出家智　照見五蘊無實相
知此不求於寂靜　彼是菩薩之行智
復次云何智所得　照見一切法皆空
不著不驚照見時　自覺覺他諸菩薩
色受想行及識蘊　是蘊見行而不知
菩薩照見蘊皆空　行無相化不著句
無色受想行識等　不行是名無相行
若行不得最上智　無相寂靜三摩地
若菩薩行自寂靜　過去諸佛咸授記
身苦樂等皆不及　由知因果法本性
若行於法不可得　行如是行乃佛智
行無所行了知[2]已　是行最上般若行
彼無所[3]有不可得　愚癡著相謂有無
有無二法皆非實　出此了知乃菩薩
菩薩若知諸幻化　色受想行識亦然
寂靜行離種種相　此名最上般若行
善友方便令知覺　使聞佛母不驚怖
惡友同行及化他　坏器盛水非堅牢
云何得名爲菩薩　一切樂行皆無著
求佛菩提無所著　是故得名爲菩薩
云何得名摩訶薩　得第一義衆生中
斷衆生界諸邪見　是故得名摩訶薩
大施大慧大威德　佛乘最上而得乘
發菩提心度衆生　是故得名摩訶薩
幻化四足俱胝數　多人衆前悉截首
一切世界皆幻化　菩薩知已得無怖
色受想行識纏縛　知不實已不求解
行菩提心無所著　此名最上諸菩薩
云何得名爲菩薩　乘大乘行度衆生
大乘體相如虛空　菩薩由得安隱樂
大乘之乘不可得　乘[4]涅盤往諸方所
行已不見如火滅　是故名爲入涅盤
菩薩所行不可得　初後現在三清淨
清淨無畏無戲論　是行最上般若行
大智菩薩行行時　發大慈悲爲衆生
爲已不起衆生相　是行最上般若行
菩薩起念爲衆生　修諸[5]苦行有苦相
是有我相衆生相　此非最上般若行
知自及諸衆生等　乃至諸法亦復然
生滅無二無分別　是行最上般若行
乃至所說世界等　名離一切生滅法
最上無比甘露智　是故得名爲般若
菩薩如是所行行　了知方便無所求
知此法本性非實　是行最上般若行
若不住色亦無受　亦不住想亦無行
復不住識住正法　是名最上般若行

[6]佛母寶德藏般若伽陀帝釋品第二

歡喜地攝布施波羅蜜伽陀

常與無常苦樂等　我及無我悉皆空
不住有爲及無爲　住無相行佛亦然
若求聲聞緣覺等　乃至佛果亦復然
不住此忍不可得　如渡大河不見岸
若聞此法彼定得　成等正覺證涅盤
見於一切如自身　是大智者如來說

佛子常住四補特伽羅。是行大智行。一眞實善法。二不退心。三應供離垢無煩惱無求。四善友同等

大智菩薩如是行　不學聲聞及緣覺
樂學如來一切智　是學非學名爲學
學不受色不增減　亦復不學種種法
攝受樂學一切智　若此功德出離者
色非有智非無智　受想行識亦復爾
色性自性如虛空　平等無二無分別
妄想本性無彼岸　衆生之界亦復然
虛空自性亦同然　智慧世間解亦爾
智慧無色佛所說　離一切想到彼岸
若人得離諸想已　是人語意住眞如
彼人住世恒沙劫　不聞佛說衆生聲
衆生不生本清淨　是行最上般若行
佛說種種之語言　皆具最上般若義
過去佛爲我[7]受記　於未來世證菩提

*佛母寶德藏般若伽陀[8]持無量功德建塔品第三

無垢地攝持戒波羅蜜伽陀

若人常受持般若　所作上應諸佛行
乃劍毒藥水火等　乃至諸魔不能爲
若人於佛滅度後　建七寶塔以供養
如是圓滿千俱胝　佛剎恒沙等佛塔
衆生無邊千俱胝　以妙香華塗香等

[1]他＝化〔明〕　[2]已＝己〔宮〕　[3]有＝行〔三〕　[4]涅盤＝涅槃〔三〕〔宮〕下同　[5]苦＝若〔宋〕　[6] II. Śakra（佛母…陀）—〔明〕*　[7]受＝授〔明〕　[8] III. Aprameyaguṇadhāraṇa pāramitāstūpa satkāra.

供養三世無邊劫　所有功德之數量
不及書寫於佛母　諸佛由此而得生
若受持讀誦供養　功德倍勝於佛塔
大明般若諸佛母　能除苦惱徧世界
所有三世十方佛　學此明得無上師
行般若行利有情　使學大智證菩提
有爲無爲諸快樂　一切樂從般若生
譬如大地植諸種　得和合生種種色
五波羅蜜及菩提　皆從般若所生出
又如輪王出行時　七寶四兵爲導從
若依佛母最上行　一切功德法集聚

*佛母寶德藏般若伽陀[1]功德品第四

發光地攝忍辱波羅蜜伽陀

帝釋有疑問佛曰　恒河沙數等佛刹
佛界圓滿如芥子　能受佛刹般若力
如是了知般若已　此界云何不供養
譬如人王人所重　住般若者合亦爾
佛界般若摩尼寶　具一切德價無比
經函安處經有無　供養悉獲寶功德
佛滅供養於舍利　不及供養於般若
若樂受持供養者　是人速得證解脫
首行布施波羅蜜　次戒忍進及禪定
受持善法不可壞　彼一一生一切法
如閻浮提種種樹　百千俱胝無數色
雖一一樹影皆別　無量影同一名攝
五波羅蜜五名異　般若波羅復一名
一切迴施爲菩提　一味同歸菩提名

*佛母寶德藏般若伽陀[2]福量品第五

焰慧地攝精進波羅蜜伽陀

彼色受想行識等　菩薩觀照悉無常
各各現行而不知　非法非生智者見
無色無受想行識　是法無得復無生
了知一切法皆空　是名最上般若行
如化恒沙等佛刹　諸衆生證羅漢果
若能書寫此般若　令他受持功德勝
如佛修行云何學　信重般若諸法空
速證聲聞及緣覺　乃至無上正覺尊
世間無種不生樹　枝葉華果悉無有
無佛誰指菩提心　亦無釋梵聲聞果
如日舒光照諸天　普使成就種種業
佛智菩提心亦然　從智生諸功德法
如無熱池無龍[3]主　卽無河流閻浮提
無河華果悉不生　亦無大海種種寶
世間無佛無大智　無智功德不增長
亦無佛法諸莊嚴　無菩提海等等寶
譬如世間螢有光　一切螢光集一處
比日一光照世間　微塵數分不及一

*佛母寶德藏般若伽陀[4]隨喜功德品第六

難勝地[5]攝定波羅蜜伽陀

所有聲聞衆功德　布施持戒觀照行
不及菩薩發一心　隨喜福蘊之少分
所有俱胝那由他　無邊佛刹千俱胝
過去現在佛說此　法寶爲斷一切苦
先發最上菩提心　至成正覺及入滅
彼量所有佛功德　咸成方便波羅蜜
及彼聲聞學無學　有漏無漏諸善法
菩薩等一普迴施　當爲世間證菩提
菩薩施已不住心　住心卽名衆生相
有見有念名著相　非是菩薩之迴施
如是施非無相施　是法當知有滅盡
若作非法非施心　乃可得名爲迴施
作有相施非眞施　無相迴施證菩提
如上妙食雜毒藥　自法著相亦如是
是故迴施應當學　如佛衆善悉當知
若生若相若威力　悉皆隨喜而迴施
以功德施佛菩提　菩薩之施皆無相
此施佛許而印可　如是得名勇猛施

*佛母寶德藏般若伽陀[6]地獄品第七

現前地攝智慧波羅蜜伽陀

無量盲人不見道　無一得入於城郭
修六度行闕般若　無力不能成菩提
譬如畫像不畫眼　因無眼界無功德
若有受行於智慧　得名有眼及有力
有爲無爲黑白法　如微塵等不可得
智慧觀照如虛空　故名般若出世間
菩薩諦信行佛行　度那由他苦衆生
如是若著衆生相　此非般若最上行
菩薩若行最上行　過去未曾求大智
今聞般若如佛想　速證寂靜佛菩提
過去信佛那由他　不信般若波羅蜜
或生瞋恨或誹謗　是人少智墮阿鼻
若人樂證諸佛智　不能信重諸佛母
如商入海欲求寶　返失於本而復還

*佛母寶德藏般若伽陀[7]清淨品第八(此品攝第九[9]讚品)

遠行地攝方便波羅蜜伽陀

色清淨故果清淨　果色二同一切智
若一切智清淨時　如虛空界不斷壞

[1] IV. Guṇaparikīrtana.　[2] V. Puṇyaparyāya.　[3] 主＝王明　[4] VI. Anumodana.　[5] 攝十(譯)明　[6] VII. Niraya.　[7] VIII. Viśuddhi.
[9] IX. Stuti.

菩薩出過於三界　斷盡煩惱而現生
無老病死現滅度　斯即是行般若行
世間欲色之淤泥　愚人處中如風旋
亦如鹿在屋中轉　智者如禽飛虛空
若不著色無受想　亦無行識乃清淨
如是離諸煩惱垢　解脫名佛大智行
菩薩如是行大智　得離諸相脫輪迴
如日解脫羅睺障　光明普徧照世間
火燒草木及樹林　如一切法性清淨
作如是觀亦非觀　如是最上般若行

*佛母寶德藏般若伽陀[1]稱讚功德品第十

不動地攝願波羅蜜。善慧地攝力波羅蜜伽陀

帝釋天主問佛言　云何菩薩行智慧
佛答[2]微塵數編界　無此蘊界之菩薩
菩薩久行應可知　於俱胝佛作勝緣
新學聞此生邪疑　或不樂求而不學
又如人行深惡道　忽見邊界牧牛人
心得安隱無賊怖　知去城郭而非遙
若聞最上般若已　復得樂求佛菩提
如[3]獲安隱得無怖　心超羅漢緣覺地
譬如人[4]住觀大海　先見大山大樹林
見此所愛祥瑞境　必達大海知非遠
菩薩若發最上心　聞此般若波羅蜜
雖未授記於佛前　此證菩提亦非遠
如見春生諸草木　知有華實而非遙
若人手得此般若　得證菩提亦非遠
亦如女人懷其妊　十月滿足必誕生
菩薩若聞寶德藏　速成正覺之祥瑞
若行般若波羅蜜　見色非增亦非減
見法非法如法界　不求寂靜即般若
行者若不思佛法　不思力足及寂靜
離思非思無相行　是行最上般若行

*佛母寶德藏般若伽陀[5]魔品第十一

法雲地攝智慧彼岸伽陀

佛告善現汝諦聽　凡夫聲聞緣覺地
斯即名為如來地　一切如一彼無疑
所有稱讚離言說　從彼徧照如來時
乃至成所之作智　住持大金剛佛地
觀察無相住虛空　應知不斷佛種故
善現白佛言世尊　云何菩薩之魔事
佛言菩薩魔事多　我今為汝略宣說
有無數魔種種變　當書最上般若時
速離天宮如電滅　來於世間作魔事
或有示現樂欲說　或不聽受返瞋恨
不說名姓及氏族　如是魔事咸應知
愚癡無智無方便　無根寧有枝葉等
聞般若已別求經　如棄全象返求足
如人先得百味食　或得稻飯為上味
菩薩先得般若已　棄捨樂求羅漢果
或為樂求於利養　心著族姓留種跡
捨彼正法行非法　是魔引入於邪道
若人聞此最上法　當於法師深信重
法師知魔不應著　身適悅及不適悅
復有無數種種魔　嬈亂無數苾芻衆
欲求持誦此般若　不能獲得無價寶
佛母般若實難得　初心菩薩欲樂求
若十方佛而攝受　一切惡魔不能為[6]

佛母寶德藏般若伽陀卷上

[7]佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師*臣法賢奉　詔譯

[8]般若伽陀現世品第[9]十二

如母愛子子疾病　當[10]令父母心憂惱
十方諸佛般若生　般若攝受亦復爾
過現未來三世佛　遍十方界亦復然
皆從佛母般若生　衆生心行無不攝
如是世間諸如來　乃[11]至緣覺及羅漢
迨及般若波羅蜜　皆一味法離分別
過現大智諸菩薩　各各住此法空行
彼諸菩薩如實已　是故如來名作佛
般若園林華菓盛　佛依止故甚適悅
十[12]力諸根等淨衆　乃至聲聞衆圍繞
般若波羅蜜高山　十力諸佛而依止
三塗衆生悉救度　度已不起衆生相
師子依山而大吼　諸獸聞已皆恐懼
人師子依般若吼　外道邪魔悉驚怖
如日千光住虛空　普照大地諸相現
法王住般若亦然　說度愛河之妙法
色無相以受無相　乃至想行亦復然
識亦如是五法同　是法無相佛佛說
起虛空見衆生相　虛空無相不可得
佛說法法非相應　不說非有非無相

[1] X. Dhāraṇā, [2]徵＝微㊪ [3]獲＝是㊪ [4]住＝往㊂㊪ [5] XI. Mārakarma, ◎ [6] [7]不分卷,〔佛母…譯〕－㊞(佛說)＋佛㊪㊥ [8]〔般若伽陀〕－㊞, XII. Lokasaṃ darśana, [9]〔十〕－㊞ [10]令＝今㊪㊪ [11]至＝到㊥㊞ [12]力諸根＝方諸根㊥㊞

*佛母寶德藏般若伽陀[1]不思議品第十三

若如是見一切法　一切我見悉皆捨
佛行法及聲聞等　皆從般若而成就
如王不行於國邑　所有王務而自辦
菩薩離相依般若　自然獲佛功德法

*佛母寶德藏般若伽陀[2]譬喩品第十四

若菩薩發堅固心　修行最上般若行
[3]超過聲聞緣覺地　速能證得佛菩提
如人欲渡於大海　所乘船舫忽破壞
不依草木命不全　若得依附達彼岸
若人不發堅信心　依於般若求解脫
溺輪迴海無出期　處生老死常苦惱
若有信心持般若　解有無性見眞如
是人獲福智有財　速證最上佛菩提
如人擔水用坏器　知不堅牢速破壞
若用堅牢器盛水　而[4]無破壞無憂怖
不見具信諸菩薩　遠般若行求退墮
能發信心持般若　證大菩提超二地
未有商人欲入海　不造堅固大船舫
依堅固船無怖畏　獲多珍寶到彼岸
信心菩薩亦如是　離般若行遠菩提
若修最上大智行　當得無上菩提果
如百歲人復病患　是人不能自行立
若得左右扶[5]侍者　隨意行往無所怖
菩薩般若力微劣　往菩提岸不能到
兼行最上方便行　得佛菩提無罣礙

*佛母寶德藏般若伽陀[6]天品第十五

所有菩薩住初地　發信心行般若行
爲求無上菩提故　親近善友及智者
大智功德云何獲　當從般若波羅蜜
如是一切諸佛法　功德皆從善友得
修行六度般若行　一一迴施於菩提
佛蘊非有不可求　勿爲初地如是說
菩薩修行功德海　救度世間無度者
求菩提意離顚倒　說最上法如電光
發於最上菩提心　不求名稱不瞋恚
離蘊識界及三乘　不退不動不可取
於如是法得無礙　達甚深理離妄想
聞般若信及化他　知此菩薩住不退
彼甚深法佛難知　無有人得不可得
爲利益故證菩提　此非初心衆生知
衆生愚癡復盲冥　樂住世間求境界
法無所住無取得　從無所住生世間

*佛母寶德藏般若伽陀[7]如實品第十六

東方虛空界無邊　南西北方亦如是
乃至上下及四維　無種種相無分別
過去未來及現在　一切佛法及聲聞
一切如實不可得　不可得故無分別
菩薩樂求如是法　應行方便般若行
離種種相卽菩提　菩薩離此無由證
如鳥能飛百由旬　折翅翼故飛無半
忉利天及閻浮人　忘失般若故自墜
[8]難修前五波羅蜜　經多俱胝那由劫
復以廣大願資持　離方便墮聲聞位
樂行佛智心平等　猶如父母觀一切
當行利益及慈悲　常宣善軟妙言教[9]

[10]*佛母寶德藏般若伽陀[11]不退地祥瑞品第十七

此品攝普遍光明佛地

時須菩提瞻仰問　不退菩薩何殊勝
離言聲相云何說　願佛說彼功德藏
不住沙門婆羅門　及行十善離三塗
大智離於種種相　如山谷響聲相應
若欲法無礙行化　一向善說諸言敎
行住坐臥四威儀　一念觀心悉通達
三業清淨如白衣　不爲利養故樂法
降魔境界及化他　觀四禪定而不住
不求名譽無瞋恚　乃至在家塵不染
或爲富貴及脫命　不染纖毫之欲塵
本來寂靜無所有　[12]更互相相業所緣
若求清淨不退時　當行最上般若行
求正遍知心柔[13]順　不求二地離邊地
爲法捨命如須彌　是名不退之菩薩

*佛母寶德藏般若伽陀[14]空品第十八

色受想行識甚深　本來寂靜而無相
如海之深杖莫測　得般若蘊亦如是
菩薩知此甚深法　住眞如乘不可染
六塵十二界體空　無蘊寧有所得福
如人思彼染欲境　心著女色如目見
乃至日日心所行　菩薩思覺亦如是
若多俱胝劫布施　羅漢緣覺持戒者
不如說行般若法　百千萬分不及一
若菩薩觀般若理　安住說法而無相
迴施一切證菩提　彼三界師無有等
所說成就而無相　非空非實不可得
若如是行名覺智　得受成就義無邊
於一念知一切法　信佛所說及他說

[1] XIII. Acintya. [2] XIV. Aupamya [3] 超＝起㊂㊄ [4] 無＝不㊄ [5] 侍＝持㊄ [6] XV. Deva. [7] XVI. Tathatā. [8] 難＝雜㊂ ＊ [9] 卷上終㊄ ◎ [10] 卷下首㊄ [11] XVII. Avinivartinīyaliṅgakāra. [12] 更互相＝男女互㊂㊄ [13] 順＝願㊂ [14] XVIII. Śūnyatā.

演說俱胝那由劫　法界不增亦不減
此得名佛波羅蜜　菩薩於中而說法
如名施已心不著　[1]亦不言證無上覺

*佛母寶德藏般若伽陀[2]殑誐天姊品第十九

譬如燈光從衆緣　假以膏油芯火等
光非芯火及膏油　非火非芯光不有
或有菩薩初發心　不求無上菩提果
豈唯不得證菩提　亦復不得寂靜故
從種生樹及華菓　無種華菓悉皆無
發心不爲佛菩提　修行終遠菩提果
從種子生麥穀等　彼果非有亦非無
佛菩提果亦如幻　離彼有性及無性
譬如消滴水細微　漸次必能盈大器
初心爲求無上果　久修白法終能證
行空無相無願行　不求寂靜無行相
亦如船師善濟渡　不著兩岸非中流
菩薩修行無所著　乃得受佛菩提記
若了菩提非所有　此卽是行佛般若
譬如疾疫[3]飢饉道　菩薩中行無怖畏
[4]小人知已悉往來　得無苦惱如微塵

*佛母寶德藏般若伽陀[5]善解方便品第二十

菩薩奉行佛般若　了知本來蘊不生
佛法衆生界悉空　以空三昧起悲智
如人有德力最勝　善解一切幻化法
乃至器仗及工巧　而能一向爲世間
彼人父母妻及子　遊行遠路多冤中
是人勇猛衆所知　安樂還家無怖畏
大智菩薩爲衆生　安住第一三摩地
降伏四魔離二乘　亦復不求佛菩提
譬如虛空無所有　風水[6]火地皆依住
世間衆生得快樂　虛空無意住非住
菩薩住空亦如是　現於世間種種相
以衆生智及願力　非彼寂靜非空故
若菩薩行大智時　住空寂靜三摩地
此中不見一切相　亦復不見彼非相
菩薩行此解脫門　非求寂靜非行相
如鳥飛空而往來　非住虛空非住地
亦如有人習射法　習之不住經多歲
射法久習得盡妙　一一箭發無不中
最上般若行亦爾　修習智慧及方便
直至衆善悉圓滿　方獲最上神通力
若苾芻證神通力　現神變化住虛空
行住坐臥四威儀　經俱胝劫不退惓
住空菩薩亦如是　修無相行到彼岸
行種種行見世間　經俱胝劫子退惓
如人經險遇大風　二手持蓋心專注
是人怖險不能行　直至無風乃前進
大智菩薩住大悲　智慧方便爲二手
執空無相願法蓋　見法不住於寂靜
如人求寶往寶洲　獲寶安隱而還家
是人心足而快樂　豈有眷屬心苦惱
諳空寶洲亦如是　獲得根力禪定寶
菩薩不住歡喜心　令諸衆生離苦惱
商人爲利悉所經　聚落國城諸里巷
雖達寶所亦非住　大智善道而復還
大智菩薩悉了知　聲聞緣覺解脫智
乃至佛智亦非住　何況行彼有爲道
大智菩薩爲世間　住空無相願三昧
若得寂靜無所著　乃可得知於無爲
譬如人生人未識　稱其名故衆乃知
菩薩若行解脫門　於解脫門衆知識
菩薩聞彼甚深法　而於諸根悉照明
住[7]空無相無願法　無退無思無授記
觀於三界如夢幻　不求聲聞緣覺地
如佛說法爲世間　名不退地應授記
知諸衆生墮三塗　發願剎那滅惡道
以眞實力滅火蘊　名不退地應授記
諸惡宿曜及鬼神　作種種疫惱世間
眞實願力悉滅除　無我能作應授記

*佛母寶德藏般若伽陀[8]魔業品第二十一

我得授記非能所　是實願力得增長
若見授記及能所　是名執著及少智
菩薩有執魔卽知　現親友相來嬈惱
或作父母七代人　言汝名此佛可證
魔所現作無數相　皆云愍汝作利樂
菩薩聞已有所忻　是名少智魔所著
或住城隍及聚落　山林曠野寂靜處
自稱已德毀他人　應知少智爲魔作
雖住城隍聚落中　不求聲聞緣覺證
此心爲度衆生故　我說是名爲菩薩
五百由旬山險深　共諸惡獸多年住
若見逼迫著我慢　若無分別知菩薩
菩薩住彼爲世間　得力解脫三魔地
彼著山野寂靜行　此亦知彼魔所作
雖住城隍及山野　樂佛菩提離二乘
修如是行利世間　一念如[9]秤名菩薩

*佛母寶德藏般若伽陀[10]善友品第二十二

[1]亦＝六【宮】　[2]XIX. Gaṅgadevābhaginī.　[3]飢＝饑【元】【明】　[4]小＝後【三】【宮】　[5]XX. Upāyakauśalya mīmāṃsā.　[6]火＝大【三】　[7]空＝於【宋】【元】，于【宮】　[8]XXI. Mārakarma.　[9]秤＝稱【明】　[10]XXII. Kalyāṇamitra.

有大智者依師學　速疾得證無上覺
亦如良醫除衆患　學從善友心無疑
菩薩行佛菩提行　依彼善友波羅蜜
此最上地能調伏　爲二種事證菩提
過去未來十方佛　行此正道無異路
行佛菩提最上行　說波羅蜜如電光
如彼般若空無相　知諸法相亦如是
了知一切法皆空　此卽名行佛般若
繫著色欲及飮食　常在輪迴不休息
此愚迷人所見倒　於不實法生實想
譬如得食疑有毒　以虛妄見而不食
愚人[1]妄心生我想　以我想故有生死
亦如恒說諸煩惱　於諸煩惱不著相
煩惱清淨俱無有　如是菩薩知般若
如閻浮提諸衆生　皆發無上菩提心
多千俱胝劫布施　迴施一切證菩提
若復有人於一日　奉行最上般若行
千俱胝施不及一　行般若功無爲故
菩薩大悲行般若　度衆生故不起想
恒行乞食於國城　是得一切名大智
菩薩欲度於人天　乃至三塗極苦衆
皆令速到於彼岸　晝夜勤行於般若
如人欲求無價寶　必過大海諸險難
無心忽爾而獲得　憂惱皆除喜無量
求菩提寶亦如是　勤行般若諸功德
得無取捨無上寶　菩薩速證於菩提[2]◎

佛母寶德藏般若經伽陀卷中

佛母寶德藏般若波羅蜜經

卷下

西天譯經三藏朝散大夫[3]試光祿卿
明教大師*臣法賢奉　詔譯

◎[4]法王品第二十三

日出光明照世間　雲幻焰散黑闇滅
所有螢光及衆星　乃至滿月皆映蔽
菩薩住空無相願　行於最上大智行
羅漢緣覺[5]證皆超　一切邪見俱能破
譬如王子施財寶　自在能利諸衆生
衆生歡喜悉隨順　無疑當得嗣王位
菩薩勤行大智行　施甘露法利群生
一切人天悉愛樂　決定當證法王位

*佛母寶德藏般若伽陀[6]我品第二十四

魔恐菩薩證法王　雖處天宮常憂惱
放火掣電現諸相　欲令菩薩生退懼
大智菩薩心不動　晝夜常觀般若義
如鳥飛空心泰然　一切魔事無能爲
菩薩若起瞋怒心　於晝夜分或鬪諍
時魔歡喜而精勤　菩薩是遠於佛智
菩薩或諍或瞋怒　毘舍左鬼得其便
入彼菩薩身心中　令退菩提魔所作
菩薩[7]授記未*授記　或起瞋怒或鬪諍
乃至心念皆過失　知已倍更勤修行
菩薩思念於諸佛　皆從忍辱證菩提
懺悔如說持正行　是如佛法而修學

*佛母寶德藏般若伽陀[8]戒品第二十五

若學戒法有作相　而於戒法不善學
知戒非戒無二相　如是乃名學佛法
若有菩薩住無相　受持不離名持戒
於佛法學樂承事　是名善學而無著
是大智者如是學　心永不生不善法
如日虛空而往來　放百千光破黑闇
若學般若住無爲　能攝一切波羅蜜
六十二見身見攝　般若攝受亦復爾
譬如有人具諸根　命根滅故諸根滅
若諸菩薩行大智　亦行一切波羅蜜
聲聞緣覺諸功德　大智菩薩悉皆學
雖學非住亦非求　所學之學此爲義

*佛母寶德藏般若伽陀[9]幻化品第二十六

若發志心而隨喜　最上菩提不退行
三千須彌重無量　隨喜善法重過彼
衆生爲求解脫法　一切隨喜作福蘊
作佛功德法迴施　當爲世間盡諸苦
菩薩不著諸法空　了知無相無罣礙
內心亦不求覺智　是行最上波羅蜜
如虛空界無障礙　無所得故亦不有
大智菩薩亦復然　住寂靜行如虛空
如有幻師作幻人　衆人見幻而皆喜
幻人雖現種種相　名字身心俱不實
行般若行亦復然　爲世間說證菩提
乃至種種所作事　如幻師現悉無著
佛佛化現諸佛事　所作皆無彼我相
菩薩大智行亦然　一切現行如幻化
如木匠人心善巧　一木造作種種相
菩薩大智亦復然　無著智行一切行

[1]妄＝忘㊂　[2]◎[2]不分卷，〔佛母…譯〕－㊪，[3]〔試〕－㊪㊄　[4] XXIII. Śakra.　[5]證＝正㊊　[6] XXIV. Abhimāna.　[7]授＝受㊊*
[8] XXV. Śikṣā.　[9] XXVI. Māyopama.

*佛母寶德藏般若伽陀❶妙義品第二十七

大智菩薩行如是　天人合掌恭敬禮
乃至十方佛剎中　亦得功德齎供養
假使恒河沙佛剎　所有衆生皆作魔
一一毛變無邊相　不能嬈動於菩薩
大智菩薩有四力　而彼四魔不能動
空行亦不捨衆生　菩薩慈悲處利樂
佛母般若波羅蜜　菩薩了知深信重
內心眞實而奉行　應知是行一切智
法界如實不可得　❷由如虛空無處所
如天宮殿應念生　亦如飛禽思棄樹
大智菩薩如是行　住彼寂靜之功德
法不可見亦無說　菩提非得非不得
所有聲聞及緣覺　修行寂靜三摩地
愛樂寂靜得解脫　唯佛超出於一切
菩薩依禪到彼岸　不住寂靜行如空
如禽飛翔不墮地　如魚水中行自在
菩薩若爲諸衆生　當求未曾有佛智
施與最上第一法　此名最上行行者

*佛母寶德藏般若伽陀❸散華品第二十八

如來說戒波羅蜜　一切戒中爲第一
智者欲奉一切戒　當學佛戒波羅蜜
今此法藏諸佛母　爲最第一快樂所
過現未來十方佛　生此法界而無盡
一切樹林華菓等　皆從大地而生長
大地不厭亦不著　不減不增復不倦
佛及聲聞緣覺等　天及世間安隱法
皆從般若之所生　般若無增亦無減
世間上中下衆生　一切皆從無明生
因緣和合轉苦身　無明無增亦無減
乃至方便諸法門　皆從般若所生出
彼方便法隨緣轉　般若無增亦無減
菩薩了知十二緣　乃至般若無增減
如日雲中放光明　破無明障證菩提

*佛母寶德藏般若伽陀❹聚集品第二十九

大菩薩修四禪定　如所愛樂而無住
或復不住於四禪　當得最上之菩提
得最般若住禪定　四無色等三摩地
爲得最上大禪定　而復不學諸漏盡
此功德藏未曾有　行三摩地而無相
住彼不破於我見　有心所思生欲界
譬如南閻浮提人　未生諸天生北洲
見彼境界而求生　作彼住已而復還
菩薩所修之功德　三摩地行而相應
雖同凡夫住欲界　❺由如蓮華不著水
菩薩度脫於衆生　圓滿淨土波羅蜜
不求生於無色界　而求菩提波羅蜜
譬如天人獲寶藏　雖得不生愛樂心
或言天人而起心　欲收彼寶不可得
大智菩薩不樂住　四禪寂靜三摩地
出彼寂靜三摩地　而入欲界爲世間
若菩薩行三摩地　不樂羅漢及緣覺
乃至散亂兇惡心　無知迷亂無功德
色聲香味觸五欲　及彼緣覺聲聞等
如是之法悉遠離　等引不離菩提心
菩薩一向爲衆生　修行精進波羅蜜
*由如奴僕事其主　利於衆生亦如是
如僕事主心專注　雖被瞋辱而無對
凡所動止常在心　唯恐彼主責其過
菩薩爲求佛菩提　如奴事主利衆生
證得無上菩提已　利生如火燒草木
晝夜勤行利他行　利已內心無我相
如母愛子常衞護　寒暑雖苦心無倦

*佛母寶德藏般若伽陀❻常歡喜品第三十

菩薩愛樂爲衆生　修治佛剎淸淨行
恒行精進波羅蜜　無如微塵心退倦
大智菩薩俱胝劫　久修苦行爲菩提
不離精進波羅蜜　無懈怠心終得證
從初發心爲菩提　乃至得獲寂靜證
恒於晝夜行精進　大智菩薩應如是
有言能破於須彌　方證無上菩提果
聞已懈怠而退心　是彼菩薩之過失
大智菩薩聞是言　謂須彌盧甚微小
於一念間可破壞　亦不住證佛菩提
於身心語行精進　度脫世間作大利
或著我相起懈怠　而不能證佛菩提
無身心相無衆生　離諸相住不二法
爲求無上佛菩提　是行精進波羅蜜
大智菩薩行利樂　令人聞言悉歡喜
說法無說無聽人　名最上忍波羅蜜
譬如寶滿三千界　施佛緣覺及羅漢
不如知法忍功德　百千萬分不及一
持忍菩薩得淸淨　三十二相到彼岸
一切衆生悉愛樂　聞法信受而調伏
或有衆生以❼栴檀　塗菩薩身爲供養
或有持火遍燒然　行平等心無瞋喜
大智菩薩持是忍　或爲緣覺及聲聞

❶ XXVII. Sāra.　❷由＝猶㊂㊃*　❸ XXVIII. Avakīrṇakusuma.　❹ XXIX. Anugama.　❺由＝猶㊂　❻ XXX. Sadāprarudita.　❼栴＝旃㊂

乃至世間諸衆生　悉皆迴向佛菩提
譬如世間貪五欲　甘忍三塗無邊苦
菩薩爲求佛菩提　今何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻　禁縛搥拷諸楚毒
如是苦惱悉能忍　是住忍辱波羅蜜

*佛母寶德藏般若伽陀[1]出法品第三十一

持戒當得高名稱　亦復證得三摩地
持戒爲利諸衆生　後當證於佛菩提
心重緣覺及聲聞　及見破戒說他過
雖實持戒爲菩提　是名持戒行五欲
欲證菩提功德法　持戒具足行利樂
若行毀破於尸羅　是則滅壞於菩提
菩薩雖樂受五欲　歸命佛法及聖衆
念我當證一切智　是住尸羅波羅蜜
菩薩經歷俱胝劫　奉行十善無間斷
心樂緣覺及羅漢　是犯波羅夷重罪
持戒迴向佛菩提　而不作念求自益
但念利他諸衆生　是則持戒波羅蜜
菩薩若行諸佛道　於衆生離種種相
不見破戒諸過患　此爲最上善持戒
菩薩要離於諸相　無我無人及壽者
不著戒相及行相　是則持戒之殊勝
如是具足而持戒　一切無礙無分別
頭目手足施無[2]悋　一切所愛皆無著
了知法本空無我　乃於此身無戀著
況外財物而不捨　及彼非處而嫉妬
於內外施生我慢　是菩薩病非爲施
或起嫉妬生鬼趣　或得爲人處貧賤
知彼衆生貧賤因　菩薩發心恒布施
施如四洲草木數　如是廣大亦無相
大智菩薩行施已　復念三有諸衆生
菩薩亦爲彼衆生　悉皆迴向於菩提
如是行施無所著　亦復不求於果報
名大智者爲一切　施因雖少果無量
乃至三有諸衆生　一切皆以尊重施
如供養佛及菩薩　緣覺聲聞之功德
大智菩薩以方便　用彼施福行迴向
當令一切衆生類　皆悉證得無上覺
如[3]假[4]琉璃寶大聚　不及一眞*琉璃寶
迴施世間一切衆　不及迴施無上覺
菩薩行施於世間　不作我慢無所愛
修行而得大增長　如月離障出雲中

*佛母寶德藏般若伽陀[5]善護品第三十二

菩薩布施濟貧乏　令得富盛度苦惱
果報永滅餓鬼趣　及得斷除諸煩惱
持戒遠離畜生趣　捨八非念得正念
忍辱當得最上色　如金世間悉愛樂
精進善法獲無邊　所有功德不可盡
修行禪定離五欲　從等持得神通明
智獲無邊佛法藏　慧了諸法本來因
佛知三界諸過咎　爲轉法輪滅諸苦
菩薩此法得圓滿　佛剎清淨衆生淨
受持佛種幷法種　聖衆種及一切法
醫世間病最上師　以智慧說菩提方
寶德藏有種種藥　[6]令衆生服悉證道

佛母寶德藏般若波羅蜜[7]經[8]卷下

No. 230

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名眞實圓義陀羅尼經

[9]西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師[10]賜紫臣施護等奉　詔譯

歸命最勝諸佛母　般若波羅蜜多法
過去未來及現在　一切諸佛從是生
善生諸佛爲佛母　無性自性我清淨
佛爲須菩提廣說　如其所說今畧集

般若波羅蜜多有一百八名。一者最勝般若波羅蜜多二一切智。三一切相智四實際。五眞如六無壞眞如。七無異眞如八實性。九如實生十不顚倒。十一空無相無願十二無性。十三自性十四無性自性。十五法性十六法界。十七法定十八法住。十九法無我二十法相。二十一非衆生二十二非壽命。二十三非長養二十四非士夫。二十五非補特伽羅二十六非語言。二十七非語言道二十八離心意識。二十九無等三十無等等。三十一無憍三十二無我三十三無戲論三十四離戲論三十五過諸戲論三十六一切佛母。三十七出生一切菩薩三十八出生一切聲聞緣覺。三十九長養攝持一切世間四十無盡福行具足。四十一運用智慧四十二起作神通。四十三作淨天眼四十四作淨天耳。四十五作他心智四十六作宿命智。四十七作漏盡智四十八聖清淨。四十九吉祥五十安住四念

[1] XXXI. Dharmodgata.　[2]悋＝吝【宮】　[3]假＝叚【明】　[4]琉＝瑠【明】*　[5]XXXII. Parīndanā.　[6]令＝合【宋】【元】　[7]經＋(校語此經前後皆有斷簡或有全經此但鈔取偈誦)【明】　[8]〔卷下〕－【明】　[9]西天譯經＝宋西天【明】　[10]〔賜紫臣〕－【明】

處。五十一具四正斷五十二運四神足。五十三諸根清淨五十四諸力具足。五十五嚴七覺支五十六示八聖道。五十七施七聖財五十八圓滿九次第定。五十九具十自在六十安住十地。六十一圓滿十力六十二❶十遍處莊嚴。六十三運用十智六十四善作調伏十種勝怨。六十五出生諸禪定六十六超過三界。六十七妙住一切正遍知覺六十八具一切智智。六十九內空七十外空。七十一內外空七十二空空。七十三大空七十四勝義空。七十五有爲空七十六無爲空。七十七畢竟空七十八無際空。七十九散空八十無變異空。八十一共相空八十二自相空八十三不可得空八十四無性空八十五自性空八十六無性自性空。八十七無起作八十八不生。八十九不滅九十不斷。九十一不常九十二非一義。九十三非多義九十四非來。九十五非去九十六善觀緣起。九十七非尋伺九十八無攝藏。九十九無所有一百本來無所作。一百一無二一百二非無二。一百三寂靜慧無所趣一百四無繫無染與虛空等。一百五離十相語一百六諸法自性猶如幻夢。一百七如淘家輪一百八一切法同一味。如是般若波羅蜜多一百八名。若常持誦者銷滅一切罪。一切諸佛所共稱讚。一切菩薩及諸賢聖。於長時中常所衛護。即說般若波羅蜜多眞實圓義陀羅尼曰

怛𧃂❷切身他❸引句一唵引鉢囉二合倪引鉢嚩二合倪二引摩賀引鉢囉二合倪也引二合娑引西三引鉢嚩二合倪也引二合路引葛葛哩四阿倪也引二合那尾馱摩泥五悉提引六蘇悉提引七悉覓覩彌引婆誐嚩底八薩哩嚩二合三鉢怛野九薩哩納二合誐孫栓哩十薄訖底二合嚩蹉梨引十一鉢囉二合薩引哩多訶薩底二合引十二摩引說引薩那葛哩十三底瑟姹二合底瑟姹二合十四紺波紺波十五左羅左羅十六誐嚩誐嚩十七誐哩惹二合誐哩惹二合十八阿引誐蹉阿引誐蹉十九婆誐嚩底摩引尾藍摩莎引賀引二十提引二十一紇凌二合引二十二室凌二合引二十三率嚕二合引底二十四三蜜哩二合底二十五尾惹曳引莎引賀引二十六

此陀羅尼祕密章句若常憶念受持讀誦者。所獲功德不可稱計

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名眞實圓義陀羅尼經

❶〔十〕－㊂ ❷切身＝寧也切 ❸〔句〕－㊊

勝天王般若波羅蜜經卷第一

陳優禪尼國王子月婆首那譯

①通達品第一

如是我聞。一時婆伽婆。在王舍大城耆闍崛山。與大比丘衆四萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏永盡所作已辦。捨諸重擔逮得己利。盡諸有結心善解脫。善得自在猶如大龍。唯阿難在學地②須陀洹果。其名曰淨命阿若憍陳如。摩訶迦葉・憍梵波提・薄拘羅・離波多・畢陵③伽婆蹉・大智舍利弗・摩訶目④乾連・須菩提・富樓那彌多羅尼子・阿尼樓陀・摩訶迦栴延・優波離・羅睺羅・如是等四萬二千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千人俱。悉已通達甚深法性。調順易化善行平等。一切衆生眞善知識。得無礙陀羅尼。能轉不退法輪已。曾供養無量諸佛。從他佛土爲法來集一生補處。護持法藏不斷三寶種法王眞子。紹佛轉法輪。通達如來甚深境界。雖現世間世法不染。其名曰寶相菩薩・寶掌菩薩・寶印菩薩・寶冠菩薩・寶髻菩薩・寶積菩薩・寶海菩薩・寶焰菩薩・寶幢菩薩・金剛藏菩薩・⑤金藏菩薩・寶藏菩薩・德藏菩薩・淨藏菩薩。如來藏菩薩・智藏菩薩・日藏菩薩・定藏菩薩・蓮華藏菩薩・解脫月菩薩・普賢菩薩・觀世音菩薩・觀月菩薩・普音菩薩・普眼菩薩・蓮華眼菩薩・廣眼菩薩・普行菩薩・普戒菩薩・智意菩薩・蓮花意菩薩・勝意菩薩・上意菩薩・金剛意菩薩・師子遊戲菩薩・師子吼菩薩・大音王菩薩・妙音菩薩・無染菩薩・月光菩薩・日光菩薩・智光菩薩・智德菩薩。賢德菩薩・華德菩薩・文殊師利菩薩。十六賢士跋陀婆羅菩薩爲上首。賢劫菩薩彌勒菩薩爲上首。四天王天四王爲上首。三十三天帝釋爲上首。夜摩諸天須夜摩王爲上首。兜率陀天刪兜率陀王爲上首。化樂天善化王爲上首。他化自在天自在王爲上首。諸梵天大梵王爲上首。首陀婆娑天摩醯首羅爲上首。復有諸阿修羅王。⑥娑利阿修羅王・羅睺阿修羅王。如是等無量百千諸大阿修羅王。復有諸龍王。阿耨大池龍王・摩那斯龍王・⑦娑伽羅龍王・婆修吉龍王・德叉⑧迦龍王。各將眷屬無量百千。耆闍崛山縱廣四十由旬地。及虛空靡有間隙。天・龍・夜叉・乾闥婆・阿修羅・迦樓羅・緊那羅・摩睺羅伽・人・非人等。一心合掌恭敬如來。爾時世尊百千大衆前後圍遶。供養恭敬尊重讚歎。如來面門放大光明。遍照十方無量世界。還至佛所右遶三匝從面門入。東方去此過十恒河沙佛世界。有佛國土名曰莊嚴。佛號普光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在世爲諸菩薩摩訶薩說一乘正法。彼佛國土尙無聲聞辟支佛名。況復修其法者。諸菩薩衆皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其土衆生不因飮食但資禪定。日月星光皆悉不現。唯佛光明照曜其國。無諸山陵。地平如掌。有一菩薩名曰離障。與百千菩薩至其佛所。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。而白佛言。世尊。以何因緣有斯光明照此國土。時普光如來告離障菩薩摩訶薩言。善男子。西方去此過十恒河沙世界。有佛國土名曰娑婆。佛號釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今欲爲諸菩薩說摩訶般若波羅蜜。以是因緣放此光明。時離障菩薩白彼佛言。我今欲往娑婆世界禮敬供養釋迦如來聽受正法。彼佛告言。善男子。今正是時。爾時離障菩薩蒙佛聽許。卽與無量菩薩眷屬來娑婆世界。至耆闍崛山頂。禮佛足右遶三匝退坐一面。南方去此過十恒河沙世界。有佛國土名清淨華。佛名日光十號具足。菩薩名日藏。西方去此過十恒河沙世界國名寶華。佛名功德光明十號具足。菩薩名功德藏。北方去此過十恒河沙世界國名清淨。佛號自在王。菩薩名廣聞。東南方去此過十恒河沙世界國名火焰。佛號甘露王。菩薩名不退轉。西南方去此過十恒河沙世界。國名功德清淨。佛號智炬。菩薩名大慧。西北方去此過十恒河沙世界國名悅意。佛號妙音王。菩薩名功德聚。東北方去此過十恒河沙世界。國名慧莊嚴佛名智上。菩薩名常喜。上方去此過十恒河沙世界國名不動。佛號金剛相。菩薩名寶幢。下方去此過十恒河沙世界。國名月光明。佛號金剛寶莊嚴王。菩薩名寶信。皆亦如是。爾時衆中有一天王名鉢婆羅。卽從座起偏袒

①(勝天王般若波羅蜜經)＋品名【宋】【元】【明】 ②(得)＋須【元】【明】 ③伽婆蹉＝婆伽蹉【宮】 ④乾＝揵【三】【宮】 ⑤金＋(寶)【三】【聖】 ⑥娑＝婆【三】 ⑦娑＝婆【宋】【宮】 ⑧迦＝加【三】

右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮而白佛言。世尊。我今欲問。若蒙佛許乃敢陳疑。爾時佛告勝天王言。大王。如來應供正遍知隨所疑問當爲解說。爾時勝天王歡喜踊躍得未曾有。卽白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修學一法通達一切法。佛告勝天王言。大王。善哉善哉。快[1]問諦聽諦聽善思念之。如王所問當分別釋。善哉世尊。唯然願聞。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩修學一法通達一切法者。所謂般若波羅蜜。菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜。則能通達檀[2]那波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪那波羅蜜。般若波羅蜜。優波憍舍羅波羅蜜。尼坻波羅蜜。婆羅波羅蜜。闍那波羅蜜。大王。云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行檀波羅蜜。菩薩摩訶薩以清淨心無所希望。爲他說法不求名利但令滅苦。不見我說不見聽者。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行法檀波羅蜜。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無畏檀波羅蜜。觀諸衆生猶如父母兄弟親戚令一切衆咸親附我。何以故。無始世來流轉六道皆爲親戚。若有衆生在怖畏難。菩薩摩訶薩尙以身命而救拔之。況應加惱。不見我施無畏。不見受者。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行資生檀波羅蜜。隨諸衆生資養之物種種布施令受十善。不見我施善及他受施。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行不望報檀波羅蜜。凡行施時不望果報。菩薩法爾自應布施。不見我行不見施報。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行大悲檀波羅蜜。見諸衆生貧窮老[3]疾無救濟者。起大悲心而發誓願。我得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生作歸依處。以少善根迴向菩提爲衆生故亦不分別。我能救濟及受救者。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行恭敬檀波羅蜜。隨他所須。菩薩摩訶薩身自取物。不令彼勸敬心授與。不見我能敬不見彼受敬。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尊重檀波羅蜜。於諸衆生悉起師僧及父母想。以尊重心合掌恭敬。若無財物惠以善言。不見我能尊重他可重者。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行供養檀波羅蜜。若見寺塔則應香華燈油掃灑供養。若見尊像毀壞正法缺損則應治葺。若見衆僧四事供養。不見我能供養彼可供者。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無依止檀波羅蜜。不作是念。以此布施願得生天或求天王。願得生人若求人王。乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不希取無所得故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達檀那波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尸羅波羅蜜。作是思惟。佛阿含教及毘尼中。說波羅提木叉。菩薩摩訶薩應學不見戒相。及我能持不著戒。不著見不著我。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。作是思惟。阿耨多羅三藐三菩提不止以持戒得。應當遍學菩薩戒行。戒性淸[4]涼寂靜不生。自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。作是思惟。云何持戒能斷煩惱。[5]煩惱三種貪恚愚癡。又各三品謂上中下。須知對治。貪欲重者修不淨觀。具足觀身三十六物。瞋恚多者修慈悲觀。多愚癡者修因緣觀。不見能觀及所觀法。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。復作是念。云何菩薩摩訶薩離不正思惟。菩薩摩訶薩不生是心。我行寂靜行離行空。諸餘沙門婆羅門在喧撓中不樂空行。見不二別知自性離卽滅邪念。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。雖知諸法離而深畏罪業。如佛所說應持淨戒。修習功德乃至般若波羅蜜。少不善法不與共居。世尊所說。譬如毒藥多少皆害。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。常生怖畏信行相應。菩薩摩訶薩於空曠處獨行無侶。或有沙門婆羅門等。齎持金銀[6]琉璃眞珠瑪瑙虎珀珊瑚車磲白玉。以寄菩薩。不起貪著無有取心。作是思惟。世尊所說寧自割身取肉而食。於他之財不與弗取。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜持戒堅固。若魔及魔眷屬以妙色形遍試菩薩。心不動搖作是思惟。世尊所說一切諸法如夢幻化。無二無別自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜。雖斅持戒不求生人若作人王。不求生天若作天王。身離三失。無口四過。意免三[7]愆。如此持戒不見我能持不見戒相。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達尸羅波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩於其內心常能生忍。憂

[1]問＋（是事）〔元〕〔明〕　[2]〔那〕－〔明〕　[3]疾＝病〔三〕〔宮〕＊　[4]涼＝靜〔元〕〔明〕　[5]〔煩惱〕－〔三〕〔宮〕　[6]琉＝瑠〔三〕　[7]愆＝諐〔明〕

悲苦惱皆悉不隨。亦學外忍。若他打罵終不生瞋。亦學法忍。如世尊說甚深實性無人無法。不生寂靜即是涅槃。聞如此說心不驚怖。作是思惟。不學是法云何能得阿耨多羅三藐三菩提。深觀三毒如是貪瞋於何處起。何因緣生何因緣滅。作是觀察不見有生及可生法。不見能滅及所滅法。如是忍心相續不斷。於六時中無有間隙不擇境界。父母國王我則須忍。餘可以威即便加惡。菩薩行忍不為報恩。名利仁義慚恥怖畏。菩薩摩訶薩法應行忍。若人加害撾打罵辱心不傾動。菩薩摩訶薩若作國王王等。有貧賤人罵詈恥辱。不示威❶刑云我是王法應治❷剪。即作是念。我於往昔諸世尊前發大誓願。一切衆生我皆濟拔。令得阿耨多羅三藐三菩提。今若起瞋則違本誓。譬如良醫發如是誓。世間盲❸瞎我悉治愈。若自失明豈療他疾。如是菩薩為除衆生無明黑闇。自起瞋恚安能救彼。不見我能忍不見可忍。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達羼提波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行毘梨耶波羅蜜。未滅令滅未度令度。未脫令脫未安令安未❹學令*學。菩薩如是行精進時。有諸惡魔為作留難。謂菩薩言。善男子。莫修此法。空受勤苦。何以故。我往昔時曾修此法。未滅令滅未度令度。未脫令脫未安令安未*學令*學。空受勤苦都無實利。我從昔來多見菩薩。修學此行並皆退轉。汝可迴心以取聲聞辟支佛乘而自滅度。菩薩摩訶薩即便覺知告言。惡魔。汝復道去我心如金剛非汝能壞。汝若作障礙自得長夜苦魔即不現。若餘菩薩修五波羅蜜。未得般若波羅蜜者。菩薩摩訶薩如是精進。設百千劫亦能超過。況復聲聞辟支佛乘。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。成就佛法衆惡悉離。雖行精進不疾不遲而發大願。使我得身與世尊等。眉間白毫頂上肉髻。佛轉法輪我亦如是。譬如真金衆寶瑩飾則為嚴淨。菩薩精進亦復如是遠離垢穢。所謂嬾惰懈怠疲極。不自覺知不正思惟。離此垢穢即獲清淨智慧功德而共❺莊嚴。身不疲勞心無厭怠。障道惡法一切不善皆悉滅除。其有助道向涅槃法悉令增長。少惡不起何況其多。假使十方恒沙世界滿中大火如阿鼻獄。此世界外有一衆生可度脫者。菩薩摩訶薩能從中過況多衆生❻可作是念。無上菩提不易可得。菩薩修行如救頭燃。百千萬劫如此重擔難可荷負。作是思惟。過現諸佛皆修此行。成阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是正應修習。寧百千劫處地獄中使衆生度。終不棄捨速取涅槃。如是精進心不自高於他不下。不見我能行及所行法。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達毘梨耶波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行禪波羅蜜深種善根。於大乘中世世生生多習妙行近善知識不生貧賤。常在婆羅門剎利大姓。正信三寶增長善法。因宿善根作如是念。衆生長夜流轉六道。苦輪不息皆由貪愛。菩薩摩訶薩起厭離心。知從虛妄分別而有。修多羅中方便種種說欲過患。如槊如❼穳如刀如蛇如泡。臭穢不淨無常。云何智人貪著此法。即剃鬚髮出家修道。未見令見未得令得未證令證。聞說受持若世諦第一義諦。如實修行如法觀察。所謂正見❽正分別正精進正語正業正命正念正定。遠離喧雜不求名聞。供養恭敬身心精進常無休息。思惟此心多行何境。若善若惡無記境界。若行善境則勤精進增長善根。三十七品以治諸惡不善之法。惡不善者貪恚愚癡。貪欲三品謂上中下。其上品者若聞。欲名遍身戰動。心踊歡悅不觀欲過厭離不生。無慚無愧。何謂無慚。經遊獨行恒思欲境心心相續。唯見妙好不知過患。若其父母及餘尊長呵彼所欲。於所尊前不覺起諍是名無慚。此人命終當生惡趣。中品欲者。若離境界不恒生心。下品欲者。但共言笑欲情即歇。瞋亦三品。上品瞋者憤恚若發心悟目亂。或造五逆若謗正法。及大重罪五逆之惡。於百分中不及其一中品瞋者。以瞋恚故❾而造諸惡即生悔心。下品瞋者。心無嫌恨。但口呵毀隨生悔過。癡亦如是。雖作是觀。知一切法如幻夢響乾闥婆城。虛妄不實顛倒故見。滅外境界內心寂靜。不見我能行及所行法。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達禪波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜。正智觀色受想行識。不見色生不見色集。不見色滅。受想行識亦復如是。何以故。自性皆空無有真實但

❶刑＝形【三】【宮】　❷剪＝翦【明】　❸瞎＝瞑【三】【宮】　❹學＝覺【三】【宮】*　❺莊嚴＝嚴莊【宮】　❻可＝不【三】【宮】　❼穳＝種【宋】，鑹【元】【明】，矟【宮】　❽〔正〕－【宮】
❾而＝若【元】【明】

虛名字。而行般若波羅蜜。化諸衆生終不為說無業果報。一切諸法如夢如幻。無我無人無衆生無壽者無養育。而說有業果報。菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜。惡魔不能得便。何以故。近善知識成助菩提離世間法。於諸如來甚深正法歡喜讚歎。若天若魔沙門婆羅門。除佛正智無及菩薩。不見我能行及所行法。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達般若波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行優波憍舍羅波羅蜜。菩薩摩訶薩善巧迴向阿耨多羅三藐三菩提。若見華果日夜六時供養諸佛及菩薩衆。以此善根迴向菩提華樹果樹亦復如是。若聞如來修多羅中說甚深義。信樂受持為衆生說以此善根迴向菩提。若見如來塔廟形像香華供養。令諸衆生離破戒香獲得如來清淨戒香。掃灑塗地令諸衆生威儀齊整華蓋覆罩。令諸衆生皆離惱熱。入僧伽藍願諸衆生。悉入涅槃。若出伽藍願諸衆生出魔境界。開伽藍門作如是願。以出世智為諸衆生啟未開門。若見關閉。願為衆生關閉惡趣及以三有。坐時念言。願諸衆生坐菩提座。若右脇臥願諸衆生皆得涅槃。起時念言。願諸衆生起離諸惑。若洗脚足願諸衆生遠離塵垢。禮佛旋塔願諸衆生成天人師。若有外道邪見難化。即自念言。我為彼師必不肯信。且作同學或為弟子。雖處彼衆戒行多聞勝諸外道。因爾降伏尊❶重為師言必信受。毀其邪法為說涅槃。令人正教精修梵行。禪定三昧得諸神通。見多欲者化為女人第一端正。令彼愛著倏忽之頃示現無常。色變❷膖脹爛壞臭處。使其❸增惡起厭離心。即復本形為菩薩像而為說法。令發阿耨多羅三藐三菩提心成無上果。見大乘人離善知識。學二乘道不得其果唐失大乘。觀彼根性即為說法入無上道。未發心者化令發心。已發心者敦使堅固。見持戒人犯少輕罪。不解懺悔懈退憂愁不復修道。即為說法對治懺除令道勝進。菩薩摩訶薩少欲知足唯求法利。為衆生說供養。如來。成就六波羅蜜說法供養。是為檀波羅蜜行不違言。是尸波羅蜜若天若魔不能壞亂。是羼提波羅蜜心心相續不覺疲倦。是毘梨耶波羅蜜尊心一念不緣異境。是禪波羅蜜說法供養不見我我所。是般若波羅蜜不見我能行及所行法。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達方便波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尼泜波羅蜜。菩薩發願不為有樂出離三界求二乘道。作大願言。一切衆生衆生所攝皆入涅槃。然後我身乃成正覺。未發心者即令發心。已發心者令其修行。已修行者令得菩提。得菩提者請轉法輪。乃至分身舍利起塔供養。復作願言。若有世界諸佛成道悉無天魔。願自智慧發無上心不由外緣。又願我身常在世間。一切衆生悉令成就。願新發意諸菩薩等。若聞如來說甚深法心不驚怖。無邊佛道。無邊佛境。無邊大悲。願諸衆生皆悉通達。又願我身常生穢國不生淨土。何以故。譬如病人乃須醫藥無※疾不須。不見我能行及所行法。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達願波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行婆羅波羅蜜。菩薩摩訶薩能伏天魔摧諸外道。具足功德智慧力故。一切佛法無不修行無不證見。以神通力用一毛髮。能舉閻浮提乃至四天下三千大千世界。乃至無量百千世界。能於空中取種種寶施諸衆生。十方無量無邊世界諸佛說法無不聞持。不見我能行及所行法。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達力波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行闍那波羅蜜。菩薩摩訶薩觀五陰。生不見實生滅非實滅。作是思惟。此五陰空無我無人無衆生無壽者無養育。凡夫衆生虛妄著我。五陰非我陰中無我。我非五陰我中無陰。凡夫愚惑不如實知流轉生死如旋火輪。一切諸法自性本空無生無滅。緣合謂生緣散為滅。自性非無是故不生。自性非有是故無滅。菩薩摩訶薩一切境界無有一法不通達者。修行如是智波羅蜜。二乘外道不能掩蔽。以智觀察從初發心至入涅槃皆悉明了。能以一法知一切法。一切境界即是一法。何以故。如如一故。不見我能修及所修法。無二無別自性離故。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達智波羅蜜

❹勝天王般若波羅蜜經顯相品第二

爾時勝天王。即從座起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮而白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。何者是般若波羅蜜相。佛告勝天王言。如地水火❺風相。般若波羅蜜相亦復

❶重＝事【宋】【元】【明】 ❷膖＝胮【宋】【元】【明】 ❸增＝憎【宋】【元】【明】 ❹〔勝天…經〕－【明】* ❺風＝空【宋】【元】【明】

如是。世尊云何地相。佛言。普遍廣大難可度量是爲地相。般若波羅蜜相亦復如是。何以故。如如普遍廣大難思量故。大王。一切藥草皆依地生。一切善法皆依般若波羅蜜生。又如土地增之不喜減之不瞋。離我我所無二相故。般若波羅蜜亦復如是。讚歎不增毀皆不減。離我我所無二相故。世間行來擧足下足悉依於地。若求善道趣向涅槃。應當依是般若波羅蜜。又如大地出種種寶。般若波羅蜜亦復如是。生出世間種種功德。又如大地蟲蟻蚊虻種種諸苦不能傾動。般若波羅蜜亦復如是。離我我所不可傾動。又如大地若聞師子龍象之聲終無驚怖。般若波羅蜜亦復如是。天魔外道不能恐懼。何以故。不見有人不見有法自❶性空故。又如水大從高赴下。一切善法皆向般若波羅蜜。又如水大能潤草木得生華果。般若波羅蜜亦復如是。潤諸三昧生助道法。成一切智樹得佛法果利益衆生。又如水大❷漬草木根。能使傾拔隨流而去。般若波羅蜜亦復如是。一切諸見煩惱習氣。根本悉滅永不復生。又如水大性本清淨無垢不濁。般若波羅蜜亦復如是。體無煩惱故名清淨。離諸惑故名爲無垢。一相非異故名不濁。如人夏熱遇水清涼。熱惱衆生聞般若波羅蜜亦卽清涼。如人患渴得水乃止。求出世法得般若波羅蜜思願亦止。又如水❸泉甚深難入。般若波羅蜜亦復如是。諸佛境界甚深難入。又如坑坎之處水悉平等。般若波羅蜜亦復如是。一切聲聞辟支佛及諸凡夫皆悉平等。又如水能洗地悉得清淨。菩薩摩訶薩通達般若波羅蜜。離諸煩惱卽得清淨。何以故。自性清淨離諸惑故。又如火大能燒一切樹木藥草。不作是念我能燒物。般若波羅蜜亦復如是。能滅一切煩惱習氣。亦不作念我能除滅。又譬如火悉能成熟一切諸物。般若波羅蜜亦能成❹就一切佛法。又譬如火悉能乾竭一切濕物。般若波羅蜜亦復如是。竭諸漏流永不復起。假使火聚在雪山頂。若一由旬至十由旬皆悉能照。而無是念我能照遠。般若波羅蜜亦復如是。皆悉能照聲聞緣覺及以菩薩。亦不作念我能照彼。又如禽獸夜見火光恐怖遠避。薄福凡夫及以二乘。若聞般若波羅蜜恐懼捨離。般若波羅蜜聞名尙難況復修學。如夜遠行迷失道路。若見火光卽生歡喜。知有聚落疾往投趣。至則安隱永無怖畏。生死曠野有福德人。若聞般若波羅蜜。生大歡喜歸趣受持。永離煩惱心得安樂。如世間火貴賤共同。般若波羅蜜亦復如是凡聖等有。又如婆羅門刹利咸供養火。諸佛菩薩咸皆供養般若波羅蜜。又如小火能燒三千大千世界。般若波羅蜜亦復如是。若聞一句則能焚燒無量煩惱。大王。般若波羅蜜離垢無著寂靜無邊。無邊智慧等達法性。猶如虛空性無所住。離相境界過諸覺觀。心心數法無有分別。無生無滅自性離故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。世間希有利益衆生。猶如日月一切受用。又譬如月能除熱惱。般若波羅蜜亦復如是。能除一切煩惱熱毒。又譬如月世間樂見。般若波羅蜜亦復如是。一切聖人之所樂見。又如初月日日增長。菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜。從初發心乃至菩提漸次增長。如黑分月日日漸盡。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜。煩惱結使次第滅盡。如世間月婆羅門刹利咸所讚歎。若善男子善女人親近般若波羅蜜。一切世間天人阿修羅皆所讚歎。如月遊行遍四天下。般若波羅蜜亦復如是。若色若心無處不遍。如世間月常自莊嚴。般若波羅蜜亦復如是❺性自莊嚴。何以故。不生不滅性本清淨。遍一切法自性離故。如世間日破一切闇。而不作念我能破闇。般若波羅蜜亦復如是。能破無始一切煩惱。亦不作念我破煩惱。又譬如日開敷蓮華。而不作念我開蓮花。般若波羅蜜亦復如是。能開菩薩亦無是念。又譬如日遍照十方。不作是念我能遍照。般若波羅蜜亦復如是。能照無邊而無照相。又如見東方赤則知日出不久。若聞般若波羅蜜。當知去佛不遠。如閻浮提人若見日出生大歡喜。若世間中有般若波羅蜜名字。一切聖人皆大歡喜。又如日出月及星宿光悉不現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。二乘外道德亦不現。又如日出方見*坑坎高下之處。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。世間乃知邪正之道。何以故。般若波羅蜜自相平等不生不滅性是離故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。多修空行無所住著修道離障。遠惡知識親近諸佛。心心相續念佛不斷。通達平等隨順法界。神通

❶性＝怖〔元〕　❷漬＝潰〔宋〕〔元〕　❸泉＝衆〔宮〕　❹就＝熟〔宮〕〔聖〕　❺性自＝自性〔三〕〔宮〕

遊戲十方國土。於其本處都不動搖。見諸佛法猶如現前。雖處世間世法不染。猶如蓮花生在淤泥菩薩摩訶薩雖處生死以般若波羅蜜方便力故而不染著。何以故。般若波羅蜜不生不滅自相平等。不見不著性是離故。又如蓮華不停水❶滴。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。一不善法不得暫住。又如蓮華所在悉香。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 若在城邑聚落。人間天上悉具戒香。又如蓮華體性清淨。婆羅門刹利長者居士之所愛重。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等菩薩諸佛咸所愛敬。又如蓮華始欲敷啓能悅衆心。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。面門❷常笑曾無嚬蹙能悅衆生。又如世人夢見蓮花亦是吉相。一切人天乃至夢中。聞見菩薩行般若波羅蜜。亦是吉祥況當眞見。又如蓮華初始生時。若人非人之所愛護。菩薩摩訶薩始學般若波羅蜜。諸佛菩薩釋梵諸天之所衞護。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。興如是心如理通達諸波羅蜜。滿足佛法敎化衆生坐菩提樹。成就阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪。世間沙門婆羅門。天魔釋梵所不能轉。化度十方無邊世界一切衆生。平等濟拔於生死海。皆悉安置般若波羅蜜中。無歸無依無救護者爲作救護。欲見佛者卽爲示之作師子吼。神通遊戲歎佛功德令衆渴仰。其心淸淨而不轉移。意無諂曲遠離邪念。所謂不念聲聞辟支佛法。盡諸垢穢無復煩惱。身無僞行離邪威儀。口無巧言如實而說。受恩常感輕恩重報。心不懷憾口恒軟語。如是修習淸淨之心。不見能汚不見可染。無二無別自性離故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能信如來三種淸淨。作是思惟。修多羅說如來法身。寂靜身。無等等身。無量身。不共身。金剛身。於此決定心無疑惑。是名能信如來身淨。復次思惟。修多羅說如來口淨如❸爲凡夫❹受作佛記。亦爲菩薩授記成佛。信如是言不相違背。何以故。如來永離一切過失無諸垢穢。無有煩惱寂靜淸淨。若天若魔沙門婆羅門若梵。能得如來口業失者無有是處。是名能信如來口淨。復次修多羅說如來意淨。諸佛世尊心所思事。若聲聞辟支佛菩薩一切天人無能知者。何以故。如來之心甚深難入。非諸覺觀離思量境。無有邊量同虛空界。如是信知心不疑惑。是名能信如來意淨。復次菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。作是思惟。如佛所說菩薩摩訶薩爲諸衆生不怖不疲。荷負重擔其心堅固曾無退轉。次第修習諸波羅蜜。成就佛法無有障礙。無邊無等不共之法。所言決定其性勇猛。成就如來廣大之事。菩薩摩訶薩於是事中。不疑不惑深心信受。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。坐道場時能得無礙淸淨天眼天耳他心智宿命智漏盡智。於一念中通達三世平等智。如實觀察一切世間。如是衆生具身惡行口惡行意惡行。毀謗聖人邪見造邪業。身壞命終當墮惡道。如是衆生具身善行口善行意善行。不謗聖人正見正業。身壞命終當生善道。如實觀察衆生界已作如是念。我昔發願行菩薩道。自覺覺他此願應滿。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於如是事不疑不惑如實信受。大王。菩薩成佛所名爲覺處。自覺名正覺。成就衆生名正遍覺。大王。如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。信知知來出興於世。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。聞說一乘卽便信受。何以故。諸佛所說眞實不虛。種種餘乘皆佛乘出。如閻浮提種種城邑聚落。別名並屬此洲。如是諸乘種種名說皆屬佛乘。復作是念。如來世尊善巧方便。種種說法皆實不虛。何以故。世尊說法隨衆❺根性。是故分別說有三乘其實一道。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念。如來說法深遠音聲眞實不虛。何以故。釋梵天等以少功德。尙復能有深遠音聲。何況如來無量億劫積習功德。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作如是念。如來說法不違衆根。若上中下皆使成就。衆生各謂獨爲我說。諸佛本來無說無示。菩薩摩訶薩於如此事不疑信解。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。得心微細作是思惟。世間熾然大火之聚。所謂貪欲火。瞋恚烟。愚癡暗。云何當令一切衆生皆得出離。若能通達諸法平等名爲出離。如實知法猶如幻相。善觀因緣而不分別。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟。諸法無本而有業報。諸佛菩薩凡所發言我知其意。既知意已卽思量義。思量義已卽見眞實。見眞實已濟度衆生。大

❶滴＝渧【三】【宮】　❷常＝歡【三】【宮】　❸〔爲〕－【宮】　❹受＝授【三】【明】　❺根＝生【三】【宮】

王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善巧方便爲衆說法。所謂一切諸法皆悉無我。無衆生。無養育。無人。無作者。無覺者。無生者。無見者。空無所有非自在性虛妄分別因和合生。大王。若說諸法皆悉無我乃至無見者。爲稱理說空無所有。乃至生緣亦復如是。大王。夫其說法隨順法相是名稱理。不違法[1]相與法相應得入平等。顯現義理名巧說法。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得無礙辯才。所謂無著辯才。無盡辯才。相續辯才。不斷辯才。不怯弱辯才。不驚怖辯才。不共辯才。天人所重辯才。無邊辯才。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得清淨辯才。所謂不斷喝辯才。不迷亂辯才。不怖畏辯才。不高慢辯才。義具足辯才。味具足辯才。不拙澁辯才。應時節辯才。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。離大衆威德畏故不斷喝。堅住不怯智故不迷亂。菩薩處衆如師子王故無怖畏。離諸煩惱故不高慢。不說無義通達法相故義具足。善解書論文字世智故味具足。無量劫來習巧[2]便語故不拙澁。如是說法隨順四時。春如春說秋冬亦爾。應前說者不中後說。應後說者不前中說。應中說者不前後說。善知時故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。所得辯才令衆歡喜。所謂愛語面門常笑不曾嚬蹙。發[3]辭有義。能稱如實所說決定不欺侮人。種種樂說以柔軟言令衆歡喜。顏色寬和使他親附。隨義而說聞者悟解。稱法相說爲利益故。平等爲說心無偏黨。作決定說無虛妄言。種種樂說隨衆根性令得歡喜。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成大威德。何以故。非器不聞故。爾時勝天王卽白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜其心平等。云何不爲非器者說。佛告勝天王言。大王。般若波羅蜜性自平等。不見器不見非器。不見能說及以所說。衆生虛妄見說不說。何以故。般若波羅蜜不生不滅無相分別。猶如虛空一切遍滿。衆生亦爾不生不滅。聲聞辟支佛菩薩及佛亦復如是。無名字法假立名字。云是衆生云是般若。云有能說云有所說云有聽者。第一義中同是一相。所謂無相。菩薩摩訶薩行是甚深般若波羅蜜。威德重故非器不聞。大王。般若波羅蜜不爲非器衆生說。不爲外道說。不爲不尊重者說。不爲不正信者說。不爲求法貿易者說。不爲貪利養者說。不爲嫉妬者說。不爲盲聾瘂[4]者說。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。心無慳悋不祕深法。非於衆生無大慈悲不捨衆生。衆生宿世善根。得見如來及聞正法。諸佛如來本無說心爲此爲彼。但障重者雖復在近而不見聞。爾時勝天王白佛言。世尊。何等衆生堪聞諸佛菩薩說法。佛告勝天王言。大王。具正信者諸佛菩薩卽爲說法。根性純熟堪爲法器。於過去佛曾種善根。心無諂曲威儀齊整。不求名利親近善友。利根性人說文知義。爲法精進不違佛旨。大王。諸佛菩薩爲如是等衆生說法大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能作法師善巧說法。云何巧說說法。爲利益佛法而說佛法竟不可見。雖說波羅蜜而波羅蜜竟不可得。雖說菩提而說菩提竟不可得。雖斷煩惱而說煩惱竟不可得。雖爲涅槃而說涅槃竟不可得。雖爲須陀洹向須陀洹果乃至阿羅漢向阿羅漢果。而四果向竟不可得。雖爲辟支佛果。而辟支佛果竟不可得。斷除我見而說我見竟不可得。說有業報而說業報竟不可得。何以故。名字所得非是實法。法非名字非言境界。法非可議非心所量。名字非法法非名字。但以世諦虛妄假名有說。無名字法說爲名字。名字是空空無所有。無所有者非第一義。非第一義卽是虛妄凡夫之法。大王。是名菩薩摩訶薩善巧說法。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力得無礙辯才。隨衆生根性說是甚深般若波羅蜜

勝天王般若波羅蜜經卷第一

[5]勝天王般若波羅蜜經卷第二

陳優禪尼國王子月婆首那譯

[6]法界品第三

爾時勝天王卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮而白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達甚深法界。爾時佛讚勝天王言。善哉大王。諦聽諦聽。善思念之。勝天王白佛言。世尊。唯然願聞。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩有般若故近善知識勤修精進。離諸障惑心得清淨恭敬尊

[1]相＝理【宮】　[2]（方）＋便【三】【宮】　[3]辭＝詞【三】【宮】　[4]〔者〕－【三】【宮】　[5]〔勝天…譯〕－【宮】　[6]（勝天王般若波羅蜜經）十品名【宋】【元】【明】【宮】*

重。樂習空行遠離諸見。修如實道能達法界。大王。菩薩摩訶薩有般若故近善知識。歡喜恭敬猶如佛想。以親近故不得懈怠。滅一切惡諸不善法生長善根。既滅煩惱遠離障法。卽得身口意業清淨。由清淨故卽生敬重。以敬重心修習空行。修空行故遠離諸見。離諸見故修行正道。修正道故能見法界。勝天王白佛。世尊。何等爲法界。佛告勝天王言。大王。卽是如實。世尊。云何如實。大王。卽不變異。世尊。云何不異。大王。所謂如如。世尊。云何如如。大王。此可智知非言能說。何以故。過諸文字離語境界口境界故。無諸戲論無此無彼。離相無相遠離思量。過覺觀境無想無相。過二境界過諸凡夫離凡境界過諸魔事。能離障惑非識所知。住無處所寂靜聖智。後無分別智慧境界。無我我所求不可得。無取無捨無染❶無穢淸淨離垢。最勝第一性常不變。若佛出世及不出世性相常❷住。大王。是爲法界。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修此法界百種苦行。令諸衆生皆悉通達。大王。是名般若波羅蜜如❸如實際。無分別相不可思議界眞空。一切智一切種智不二界。爾時勝天王白佛言。世尊。云何能證至此法界。佛告勝天王言。大王。以出世般若波羅蜜證後無分別智至。勝天王白佛言。世尊。證與至有何差別。佛告勝天王言。大王。以般若波羅蜜如實見名爲證。以智通達名爲至。勝天王白佛言。世尊。如佛所說聞思修慧通達般若波羅蜜。非是出世後無分別智。佛告勝天王言。不爾大王。何以故。般若波羅蜜甚深微妙聞慧能淺不能得見第一義故思不能量。出世法故修不能行。大王。般若波羅蜜如是甚深。凡夫二乘所不能見。何以故。譬如生盲不見衆色。七日嬰兒不見日輪。尚不能見況復修行。大王。譬如夏熱有人西行在於曠野。復有一人從西往東。問前人言。我今熱渴何處有水清涼樹蔭。彼人答言。善男子。從此東行則有二路。一左一右當從右路。有清泉水及樹蔭涼。大王。於意云何。雖聞此名思惟往趣。能除熱渴得水味不。不也世尊。此人至彼❹入池洗浴飲水息樹。方離熱渴得知水味。佛言。如是如是。大王。不可以三慧通達眞實般若波羅蜜。大王。所言曠野卽是生死人謂衆生。熱名煩惱渴是貪愛。東來人者卽是菩薩。其右路者薩婆若道。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善知生死及出世路。清冷水者所謂般若波羅蜜。樹蔭涼者卽是大悲。菩薩摩訶薩行二法故。遠離凡夫及二乘道。大王。如是甚深般若波羅蜜無形無相。種種巧說令諸衆生得入其中。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如實知力空。無畏空。不共法空。戒聚空。定聚慧聚解脫聚解脫知見聚空。空空。第一義空。而空相不可得。不取空相不起空見。不執空相不依止空。如是不取著故於空不墮。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遠離諸相。不見內外相。離戲論相。離分別相。離求覓相。離貪著相。離境界相。離攀緣相。離能知所知相。勝天王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜如是觀無相。諸佛世尊。復云何觀。佛告勝天王言。大王。諸佛境界不可思議。何以故。離境界故。一切衆生思量佛境。心則狂亂不知此彼。何以故。同虛空性不可思量求不可得離覺觀境。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。尚不見有凡夫境界可得思量。況佛境界亦❺不依止一切諸願。雖行布施不著施報持戒忍辱精進定慧亦復如是一切功德乃至涅槃亦不依著。何以故。離我我所無二無別自性離故。說是般若波羅蜜法門時。三千大千世界六種震動。須彌山王。目眞隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山。寶山。黑山。大黑山。皆悉震動。無量百千億諸菩薩摩訶薩脫上分衣爲佛敷座高如須彌。無量百千釋梵護世諸天王等。合掌恭敬散諸妙華曼陀羅華摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。白蓮華赤蓮華。紅蓮華青蓮華。耆闍崛山縱廣四十由旬。積華遍滿至于佛膝。無量天子作諸天樂不鼓自鳴。空中歎言。再覩佛與世再見轉法輪。善哉閻浮提一切衆生。勸修功德多種善根。得聞如是甚深般若波羅蜜。況復來世有能信者。如是衆生悉行諸佛如來境界。復有無量百千諸大龍王。卽以神力普興大雲。降注香雨灑耆闍崛山及三千大千世界。諸聽法者唯覺香潤不見霑濡。無量龍女悉於佛前合掌讚歎。無量乾闥婆以妙音樂而供養佛。其夜叉衆散諸妙華。十方無量無邊國土諸佛世尊。皆放眉間白毫光明。照此娑婆世界耆闍崛山。其三千大千

❶〔無穢〕－㊂【宮】　❷〔住〕－【聖】　❸〔如〕－【聖】　❹入＝人【聖】　❺不＝得【聖】

世界幽暗之處。日月不照悉蒙光明。照世界已還至佛所。右遶三匝從佛頂入。無量百千婆羅門刹利居士長者。以塗香末香幡華幢蓋而供養佛。爾時衆中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍。無量百千萬億衆生得[1]遠塵垢法眼淨。無量百千萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時勝天王白佛言。世尊。般若波羅蜜離文字無語言。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲衆生說法。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是說法爲修習佛法故。而說佛法畢竟不可得。爲成熟諸波羅蜜。而波羅蜜畢竟不可得。爲淸淨菩提而菩提畢竟不可得。爲涅槃離欲滅而涅槃離欲滅畢竟不可得。爲須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。而須陀洹乃至阿羅[2]漢畢竟不可得。爲辟支佛而辟支佛畢竟不可得。菩薩摩訶薩爲斷除我取而我及取畢竟不可得。菩薩摩訶薩如是行甚深般若波羅蜜。心不分別一切諸相。我能分別及所分別悉不可得。隨順般若波羅蜜不違生死。雖在生死不逆般若波羅蜜隨順法相。勝天王白佛言。世尊菩薩摩訶薩云何隨順法相不違世諦。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩隨順甚深般若波羅蜜。不遠離色受想行識。不遠離欲界色界無色界。不遠離法。而不著般若波羅蜜。不遠離道。何以故。具巧方便故。勝天王白佛言。世尊。何者是菩薩摩訶薩善巧方便。佛告勝天王言。大王。所謂無量菩薩摩訶薩具慈悲喜捨不捨衆生常能利益。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具無邊慈。無分別慈。法慈。不息慈。不惱慈。利益慈。平等慈。遍益慈。出世慈。成就如是等大慈。世尊。云何大悲。佛言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。衆生苦惱無[3]跡依處。即爲濟拔發菩提心勤求正法。既自得已爲衆生說其慳貪者敎行布施。無戒破戒敎令持戒。惡性之人敎行忍辱。[4]懶惰懈怠敎令精進。散亂之人敎行禪定。愚癡之人敎行般若。爲度衆生雖遭苦惱。終不捨離菩提之心。是名大悲。世尊。云何大喜。佛言。大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟。三界熾然我已出離故生歡喜。久相繫著生死之繩。我已割斷故生歡喜。種種覺觀及諸取相。於生死海我已得出故生歡喜。無始堅立我慢之幢。我今已摧故生歡喜。以金剛智壞煩惱山永不復立故生歡喜。我自安隱又令他安。愚癡黑暗貪愛繫縛久寐世間。今始得覺故生歡喜。我今已離一切惡趣。又拔衆生令出惡道。衆生久於生死迷亂不知出道。我今濟拔開示正路。悉令得至薩婆若城故生歡喜。是名大喜。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。眼所見色不著不離而起捨心。耳聲鼻香舌味身觸意法亦爾。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成就如是四無量心。爾時勝天王白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲度衆生示現諸相。佛告勝天王言大王。般若波羅蜜相不可得。菩薩摩訶薩相亦不可得。但方便力敎化衆生。示現處胎乃至涅槃。何以故。諸天計常謂無墮落。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力破此執故示現處胎。因令彼天起無常[5]念。世間最勝最高無等不著五欲。欲不能污尙有墮落。況復餘天。是故咸應勿復放逸。勤加精進一心[6]修道。譬如見日尙有隱沒。則知[7]螢火不得久住。大王。復有放逸諸天貪著樂故不修正法。雖與菩薩同在天宮。不往禮拜不諮受法。而作是意。今且遊戲[8]朋諧菩薩。各相謂言菩薩與我常共在此修行何晚。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。勤修精進如救頭然。破彼放逸示現墮落。如是示現有二因緣。一令諸天離放逸故。二令衆生咸得見故。大王。世間復有下劣衆生。不堪見佛成無上道及轉法輪。菩薩摩訶薩爲此衆生。是故示現嬰兒童子後宮遊戲。菩薩若作餘像說法。後宮女人則不信樂。是故示現嬰兒童子。大王。有高行者常能離俗。菩薩摩訶薩。爲化彼故示現出家。大王。復有天人作如是念。若以端坐受人天樂[9]而得聖道。菩薩摩訶薩。爲化此故示現苦行。亦爲降伏諸外道故示現苦行。大王。復有天人長夜發願。菩薩摩訶薩行詣道場。我等諸天常獻供養。菩薩爲化此衆生故示詣道場。一切人衆皆悉獲得菩提因緣。大王。復有天人作如是念。惡魔外道障礙正法。願得菩薩坐於道場。降伏惡魔及諸外道。正信之人悉令見法。菩薩摩訶薩既成道已。三千大千世界於虛空中。種種音聲而讚歎曰。佛日出世螢火隱沒。此等天人悉發是言。願我來世皆得阿耨多羅三藐三菩提。如今菩薩摩訶薩。爲是衆生現

[1] 遠＋(離)【宮】　[2] 漢＋(果)【元】【明】　[3] (無)＋依【宮】　[4] 懶＝嬾【宮】*　[5] 念＝令【宮】　[6] 修＝脩【宮】　[7] 螢＝熒【宮】　[8] 朋諧＝時諧【三】，明諧【宮】　[9] 而＝不【三】【宮】

坐道場。大王。又有天人作如是言。願見大師成就一切智無師智自然智。不求出離根性純熟是深法器。爲是衆生示現三轉十二種法輪。大王。復有天人樂聞涅槃。菩薩爲化彼衆生故示現涅槃。大王。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜。能現如是種種之相。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不生難處。何以故。無福德人不聞般若波羅蜜名字故。又復常離一切惡業。佛所說戒悉不毀犯心無嫉妬。已於過去無數佛所。多種善根具足功德。智慧方便成就大願。心樂寂靜勤行精進。大王。菩薩摩訶薩。無有惡業牽墮地獄。性行十善故。菩薩摩訶薩。無有破戒牽墮畜生。性持戒故。菩薩摩訶薩。無有嫉妬❶不❷牽墮餓鬼。不生邪見家常値善知識。何以故。已於過去無數佛所深種善根。是故生處皆悉正見。菩薩受生諸根不缺成佛法器。何以故。於過去世供養諸佛聽聞正法禮敬大衆。是故根具❸相貌端圓成佛法器。大王。菩薩不生邊地。鈍根愚癡不知善惡。語言義趣非佛法器。不識沙門婆羅門。何以故。菩薩受生必在中國。利根智慧言辭辯了。善知語義。是佛法器。善知沙門及婆羅門。何以故。菩薩摩訶薩。宿世智慧力故。大王。菩薩不生長壽天。❹不見諸佛不利衆生故。菩薩所以生在欲界。示現出世利益衆生。何以故。善方便故。大王。菩薩不生空世界中。此處無佛不聞正法不供養僧。何以故。菩薩生處必具三寶宿願強故。菩薩若聞惡世界名卽生厭離。修行寂靜心不懈怠。以一切善滅諸惡法。大王。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜。以是因緣不生難處。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至夢中尚不忘失菩提之心。況復覺時。何以故。一切❺菩薩生於此❻心卽是阿耨多羅三藐三菩提心。若無此心則無有佛。無佛無法❼無法無僧。由此心故得有三寶及以天人。菩薩摩訶薩常離諂曲質直柔和。其心淸淨不❽疑佛法。欲聽受者不祕深義。離法嫉妬遠三盜業。於初中後無有異相。行不違言護持大乘。見同學者則生恭敬。勸他修習讃歎大乘。於說法師常生佛想。近善知識遠❾離惡友。大王。菩薩摩訶薩。修般若波羅蜜。如是成就菩提之心。因由此心得宿命智。何以故。已曾供養無量諸佛。護持正法修淸淨戒。遠離惡業障礙永無。心常歡喜心勤修學。心不散亂❿心智不失。何以故。大王。若菩薩摩訶薩。已曾供養無量諸佛則尊重正法。由重法故廣爲人說。爲護正法不惜身命。身口意業三種淸淨。業淸淨已得離障礙。離障礙故心常歡喜。心歡喜故則勤精進。心性正直念智具足。由念智故知過去生。一十百千乃至無數。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是⓫了知過去生處既*了宿命。近善知識由善知識。於諸佛所不失三事。謂見聞念常聽正法。供養僧寶無空過時。諸佛菩薩所恒恭敬禮拜尊重。行住坐臥不離多聞。大王。持淨戒者耳根常聞般若波羅蜜名字。恒勤修習助道之法。曾不遠離三解脫門。修四無量。常聞薩婆若名。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以是因緣近善知識。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。乃至夢中不近惡友。何況覺時。何以故。菩薩摩訶薩。不與破戒人共住。邪見人。無威儀人。邪命人無義語人。*懶惰人。樂住生死人。背菩提人。樂俗務人。不與共住。大王。菩薩摩訶薩行如是法離惡知識。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能得如來淸淨之身。所謂平等身。淸淨身。無盡身。善修得身。法身。不可覺知身。不思議身。寂靜身。虛空等身。智身。勝天王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩在何位中。能得如來十種之身。佛告勝天王言。菩薩初地⓬得平等身。何以故。離諸邪曲通達法性見平等故。於第二地得淸淨身。何以故。淸淨戒故。住第三地得無盡身。何以故。離瞋恚故。第四地中得善修身。何以故。常勤精進修佛法故。住第五地則得法身。何以故。見諸諦理故。住第六地得離覺觀身。何以故。觀因緣理非覺觀所知故。住第七地得不思議身。何以故。具足方便故。於第八地得寂靜身。何以故。離一切戲論無煩惱故。住第九地得等虛空身。何以故。身相不可⓭量遍一切處故。住第十地則得智身。何以故成就一切種智故。勝天王白佛言。如來之身與菩薩身無差別乎。佛告勝天王言。身無差別但功德異。勝天王言。其義云何。大王。佛菩薩身無有差別。何以故。一切諸法同一⓮性相。功德差別。世尊。云何功德而有差別。佛言大王。今當爲王譬喩顯了。譬如寶珠若有⓯裝飾或不

❶〔不〕－【三】　❷〔牽〕－【宮】【聖】　❸相＝類【聖】　❹不＝天【聖】　❺菩薩＝善法【三】【宮】【聖】　❻心＋（此心）【聖】　❼〔無法〕－【三】【宮】　❽疑＝從【聖】　❾〔離〕－【聖】
❿心智＝智心【聖】　⓫了＝子【聖】＊　⓬〔得〕－【聖】　⓭量＝遍【聖】　⓮性＝生【聖】　⓯裝＝莊【三】【宮】

*裝飾其珠何異。佛與菩薩功德有差[1]法身無別。何以故。如來功德一切圓滿。譬于十方遍衆生界。清淨離垢障礙永無。菩薩之身功德未滿有餘障故。譬如初月十五日。月虧盈有異月性無差。此等諸身皆悉堅固。猶如金剛不可破壞。何以故。三毒不破[2]世法不染。惡趣人間苦不能逼。悉已遠離生老病死。能伏外道過魔境界。不向聲聞辟支佛乘。以是因緣不可破壞。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善能將導一切世間天人阿修羅。譬如有人善爲將導。若國[3]王等長者居士意咸用之。菩薩亦爾。聲聞緣覺菩薩諸佛。咸同用爲將導。又如善將導[4]者。世間國王婆羅門長者居士咸共尊重。菩薩亦爾。天龍夜叉有學無學之所供養。又如曠野險難怖畏行人疲倦。遇善將導能令安隱。菩薩亦爾。以方便力於彼生死煩惱賊難。將導衆生安隱得出。又如貧人依富長者方出險難。梵志尼[5]乾及餘外道。於生死中依行般若波羅蜜菩薩。爾乃出離又如大富長者無量[6]貨財爲一切人之所受用。行般若波羅蜜菩薩亦復如是。於生死中六道衆生之所受用。又如大富長者欲過險難必要多伴。飲食資糧皆悉具足爾乃得過。菩薩亦爾。欲出世間以功德智慧。攝一切衆生度生死難至薩婆若。又如人遠行多齎寶物。爲得利故。菩薩亦爾。從生死海至薩婆若。廣修功德智慧。爲得一切智故。又如世人求財無厭。菩薩樂法亦無厭心。又如將導。四事勝他。所謂財富最勝。位高語用。菩薩亦爾。富功德位最勝法自在無異言。又如人善導至於大城。菩薩亦爾。善能將導至薩婆若城。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善知行路不可行路邪正安善。有水無水相貌曲直。出離之道皆悉通達。大王。菩薩摩訶薩知不倒路。凡所示[7]道不違衆根。爲大乘人示無上道。不說聲聞辟支佛路。爲小乘人示聲聞道不說大乘。辟支佛根示緣覺路。不說薩婆若道。爲著我見說無我道。著法衆生爲說空道。著二邊者爲說中道。爲散亂者說[8]奢摩他毘婆舍那不說散亂。戲論衆生示如如道不說言語。著生死者示涅槃道不說世間。爲迷[9]塗者而說正道。大王。是名菩薩知邪正路

勝天王般若波羅蜜經念處品第四

爾時勝天王。即從座起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。而白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是知路非路者心緣何住。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心正不亂。何以故。善念身念受念心念法。菩薩摩訶薩。凡所遊行城邑聚落聞利[10]養名。如佛戒說煩惱繫縛善自憶念。大王。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念身。與身相應惡不善法。以如實智悉遠離之觀身過失。始自足底乃至頭頂。此身無我無[11]常敗壞。但以筋脈共相連持。腥臊臭穢色惡可惡所不喜見。如是觀己身中貪欲悉不復生不起身我。以是因緣相應善法皆悉隨順。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念受。作是思惟。諸受皆苦。顚倒衆生妄起樂相。凡夫愚癡以苦爲樂。聖人但說一切皆苦。勤修精進爲斷滅故。亦教餘人修學此法。作是觀已恒自念受。不隨受行修行斷受亦令他學。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念心。作是思惟。此心無常而謂常住。於苦謂樂。無我謂我不淨謂淨。數動不住速疾轉易。結使根本諸惡趣門。煩惱因緣壞滅善道。是不可信貪瞋癡主。一切法中心爲上首。若善知心悉解衆法。種種世間皆由心造。心不自見。若善若惡悉由心起。心性迴轉如旋火輪。易轉如馬能燒如火暴起如水。作如是觀於念不動。不隨心行。[12]令心隨己。若能伏心則伏衆法。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念法。惡不善法能如實知。所謂貪欲瞋恚愚癡及餘煩惱而修對治。貪欲對治。瞋恚對治。愚癡對治如是知已。即迴起念不行彼法亦令他離。云何菩薩摩訶薩 行般若波羅蜜於境起念。若見色聲香味觸作是思惟。云何於彼不眞實法而生貪愛。此乃凡夫愚癡所著即是不善。如世尊說愛即生著著即迷惑。迷故不知善法惡法。以是因緣生於惡趣。菩薩摩訶薩。自不漏失不著境界令他亦爾。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜阿蘭若念。作是思惟。阿蘭若者。是無諍人之所住處寂靜住處。於此處中。天龍夜叉他心智人。悉能知我心[13]心數法。不應於此起邪思惟。即得捨離於法正憶勤修行之。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟。城邑聚落非出家人所可行處則

[1]法＝別(宋)(元)(宮)　[2]世法＝法世(聖)　[3]王＋(王)(三)(宮)(聖)　[4]者＝諸(三)　[5]乾＋(撻)(聖)　[6]貨＝資(三)(宮)(聖)　[7]道＝導(三)(宮)　[8]奢＝賒(聖)*　[9]塗＝途(三)　[10]養＝益(宮)　[11]〔常〕－(宮)　[12]令＝念(聖)　[13]〔心〕－(聖)

不應往。所謂酤酒婬女。王城博弈歌舞之處悉遠離之。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。聞利養名起正憶念作是思惟。爲生施福故受此財。不由貪愛受。不出內生長子息。不言我財。一切貧窮普皆❶周給。如是行者人所讚歎。終不計我及以我所。復作是念。人皆稱我惠施名聞。世間無常須臾磨滅。云何智人無常無實不恒無主。隨彼而行起我我所大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於佛世尊所說❷念戒作是思惟。過去諸佛皆學此戒。成無上道得至涅槃。當來諸佛現在亦爾。如是知已精進勤修。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲化衆生及以自身。少欲知足著糞掃衣。心常淸潔信力堅固。寧失身命於戒不犯。心離高慢遊行城邑不恥弊衣。遠離懈怠常修精進。所作未辦終不中息。於糞掃衣不見過患。朽故弊壞終無輕鄙但取其德。夫離欲者乃服此衣。如來所讚息慳貪著。亦不自讚我能服此。於他不服終❸無毀言。如此行人諸天禮敬。佛所讚歎菩薩護持。婆羅門剎利皆悉禮敬。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是修淸淨行。爾時勝天王白佛言。世尊。高行菩薩能行般若波羅蜜。何用著糞掃衣。佛告勝天王言。諸大菩薩將護世人。何以故。世間衆生樂見不同。大王。於意云何。菩薩高行何如世尊。勝天王言。百千萬億恒河沙分算數譬喩不及其一。何以故。如來世尊。是大法王一切種智。無有一法而不照了。大王。於意云何。諸佛如來於四天下。天龍夜叉人非人中示現苦行。及以讚歎頭陀功德此何所爲。王言世尊。爲欲教化可度衆生。及初發意諸菩薩等。未斷煩惱爲說對治。佛言。如是如是。大王。高行菩薩著糞掃衣亦復如是。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。多有方便利益衆生。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。示現世間但畜三衣。何以故。心知足故更不多求卽是少欲。不求索故無所積聚。旣不積聚則無喪失。無喪失故則不生苦。苦不生故卽離諸❹惱。離諸惱故則無所著。無所著故是爲漏盡。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。利益衆生故。入城邑聚落持鉢乞食。何以故。菩薩摩訶薩大悲熏心。如實觀察貧苦衆生。令得富樂受彼供養。若入邑聚威儀齊整心正不亂。善攝諸根前視六尺。雙𨄔❺輒地如法乞食。次第而往不越貧家。以是受食終不長取。於所得中更開一分擬施供養。何以故。信施難❻銷爲生福故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。但一坐食而不移動。何以故。一坐道場魔來❼惱亂亦不移動。出世禪定般若闍那。空一切法如實聖道。實際如如一切種智。於此諸法悉不移動。何以故。薩婆若法是一坐得。是故行一坐食。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力如是示現乞食。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。學阿蘭若行。所謂常修梵行。於諸根中不起過失。深樂多聞力堪修行離我怖畏。不計著身常行寂靜。菩薩摩訶薩。正法中出家。持三輪淨戒善知法相。如來所說爲少❽壯老。三種人戒悉能了達。不隨外緣自心思量。訶毀世法讚歎出❾世。調伏諸根不緣惡境。於阿蘭若居無❿難處。聚落乞食⓫不遠不近。有淸泉水⓬盥洗便易林木華果。無惡禽獸巖穴寂靜。空閑罕人而爲居止。所曾聞法日夜三時勤加讀誦。聲不過高亦不太下。心不緣外一念誦持常在胸臆。若婆羅門剎利來至阿蘭若處當喚令坐。彼或不肯慇懃加勸。觀此衆生隨其根性卽爲說法。令得歡喜信受修行。如是具足善巧方便卽離我心。以無我故於阿蘭若不生怖畏。離怖畏故樂行寂靜。菩薩摩訶薩。如是以方便力示阿蘭若行。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善能觀行作是思惟。世間之中一切飮食淸淨香潔。身火所觸卽成不淨爛壞臭處。一切凡夫愚癡無智。愛著此身及以飮食。若依聖智如實觀察。卽生穢惡不可樂著。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。作是思惟。多行瞋恚⓭則起惡業。我今當離直心趣道。眞實思惟非⓮徒口說。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜⓯作是思惟。若法有生卽是因緣。法之因緣又從緣起。云何智人於此處妄因緣生法而作罪失。菩薩身中有障善法卽自斷除。若不能斷他障善法。心卽生捨不起無明。云何名障善法。不恭敬佛法僧淨戒不敬同學。老少幼小自高降彼。趣向五欲背捨涅槃。而起我見衆生見命見人見。執空起斷見執有起常見。遠離賢聖親近凡夫。捨持戒人依破禁者。親附惡友遠善知識。聞甚深法卽生毀謗。威儀不整口無⓰辯說。煩惱覆心具足諂

❶周＝賙【三】【宮】　❷念＋(我)【宮】　❸無＝不【三】【宮】　❹(煩)＋惱【宮】　❺輒＝扼【宮】　❻銷＝消【宮】　❼惱亂＝撓亂【三】【宮】　❽壯＝杜【宮】　❾世＝家【三】【宮】
❿難＝定【聖】　⓫不遠不近＝不近不遠【三】【宮】　⓬盥＝與【宮】　⓭則＝卽【三】【宮】　⓮徒＝從【元】【明】【宮】　⓯作＝非【宮】　⓰辯＝辨【宮】

曲。貪著利養生五種慢。一姓貴。二種族。三見勝。四國土。五徒衆。見惡則助遇善而捨。讃歎女人童稚外道。不樂阿蘭若行。不解節食不親近師。雖復讀誦不知時節。若見善法亦復不生少尊重心。見惡不怖如象無鉤馬無轡勒放逸不制。喜起瞋恚不生慈心。見苦不悲遇病不視於死不怖。在火聚中不求免出。應作不作不能量忖。難思而禁非望而求。不出謂出非路謂路。未得謂得違大善法。毀呰大乘讃歎小道。毀大乘人讃彼小學。多樂鬪亂惡口麤言。心無慈悲令他怖畏。出言麤鄙語無一實。樂著戲論而不捨離。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是等事名障善法。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。滅諸戲論修習空行。作是思惟。所觀境界皆悉空無。能觀之心亦復如是。無能所觀二種之異。諸法一相所謂無相。如是思惟遣內外相。不見身不見心不見法。次第相續修*奢摩他毘婆舍那。毘婆舍那如實見法。*奢摩他者一心不亂。菩薩如是修觀行已卽得淨戒。戒清淨故行亦如是。是名❶菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀行清淨。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。護持如來正法之藏聽受正法。爲守護故不爲利養。爲三寶種不斷故不爲恭敬。爲擁護大乘行故不爲名聞。爲無歸依衆生令得濟拔與安樂故。無慧眼者令得慧眼。修小乘人示聲聞道。欲行大乘示現大道。如是聽法爲無上智。終不爲得下劣之乘。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善知毘尼。所謂毘尼及毘尼行。毘尼甚深毘尼❷微細。淨與不淨有失無失波羅提木叉。聲聞毘尼菩薩毘尼。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是等毘尼皆悉善知。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善知一切威儀戒行。善學聲聞戒辟支佛戒菩薩戒。既修戒行。若見威儀不稱衆者。卽應遠離非處不行。若有沙門戒行威儀則應親近。若婆羅門異學餘行勸修毘尼。如是戒行修之❸眞實。心無巧僞嫉妬卽滅。自行布施亦勸他行讃歎布施。見他布施心生隨喜。不作是念。唯當施我勿與他人。但應思惟。一切衆生多有所乏飢寒困苦。願其得財現世安樂。以聞法故後世安樂。❹我今應當精進修道。與諸衆生同得出世。是名菩薩無嫉妬心。於諸衆生皆得平等。若行布施普爲衆生。戒忍精進禪定般若。乃至一切種智。無二心修。何以故。所修之法與衆生共念爲境界令速成道。於生死火自既出離亦使他出。譬如長者而有六子。❺並皆幼稚愛念無偏。長者在外其宅火起。大王。於意云何。長者作念於此六子先後救不。不也世尊。何以故。其父於子心平等故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。凡夫貪著處在六道。生死火宅不知出離。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以平等心種種方便。❻誘化令出皆悉安置寂靜界中。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於法亦等。所謂以法供養如來。種種供具供養如來。如實修行供養如來。利益安樂一切衆生。守護一切衆生善法。隨順衆生善能教化。行菩薩道行不違言。心無疲倦求阿耨多羅三藐三菩提。若能如是乃得名爲供養諸佛。不以資生而爲供養。何以故。大王。法是佛身。若供養法卽供養佛。大王。諸佛世尊。皆從如實修行而來。悉爲利益安樂衆生。護其善法隨順衆生。若不爾者違本誓願。懈怠*懶惰不能成就菩提之心。何以故。菩薩摩訶薩。阿耨多羅三藐三菩提與衆生共。若無衆生菩薩云何能得菩提。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以法供養如來名眞供養如是供養拔除我慢。遠離俗務剃落鬚髮於其父母兄弟親戚。不復相關猶如已死。形狀衣服相貌異常。執持鉢器遊入城郭。至其親里若旃陀羅家。下意乞食作是思念。我命屬他由彼食❼活。以是因緣能除我慢。復作念言。我今應取師僧尊長。及同學意令彼歡喜。昔未聞法爲得聞故。若見他人瞋恚鬪諍。卽應忍辱下意避之。大王。菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜生❽堅正信。何以故。多諸功德宿世所種。善根力強具足善因。正見成就不信外道。內心清淨不依餘師。心行調❾直遠離諂曲。諸根聰利具足般若。離諸❿蓋障其心清淨。遠惡知識親近善友。尋求善言不生懈怠。所聞說法知佛功德。勝天王白佛言。世尊。唯願大慈。哀愍爲說如來功德大威神力。佛告勝天王言。大王。諦聽諦聽。善思念之。我當爲王宣說如來神德少分。善哉世尊。唯然願聞。佛言大王。如來具足無邊大慈遍照衆生。衆生所

❶（喜）＋菩【宮】，（王）＋菩【聖】 ❷微細＝微妙【宮】 ❸眞實＝眞定【宮】 ❹我今＝今我【宋】【明】【宮】，令我【元】 ❺並＝并【聖】 ❻誘化＝誘他【三】 ❼活＝活【聖】 ❽堅正＝堅固【聖】 ❾直＝眞【聖】 ❿蓋＝蓋【聖】

攝乃至十方盡虛空界。亦皆遍照不可測量。如來大悲聲聞緣覺菩薩所無。何以故。不共法故。十方世界無一衆生大悲不照。復次如來說法無盡。普爲十方一切衆生。一劫百劫千劫若無量劫。種種因緣說法無盡。若衆生界種種言辭。一切句義諸問如來。一彈指頃一一衆生。各爲分別無能壞者。復次如來卽是無礙禪定境界。假使一切世界衆生。皆住十地入諸三昧百千億劫。觀如來定不能測量。復次如來身無邊量。何以故。隨所樂見能於一念示現種種如來。又有清淨天眼。一切世界無量衆生。一一衆生一一世界。如是一切世界中事。如來悉見如觀掌中阿摩勒果。諸天人眼所不能見。如來復有清淨天耳。一切衆生隨其種類音聲不同。如來悉聞解了其義。如來復有淨他心智。一切世界有諸衆生。作業思想若所得報。如來世尊行立坐臥。於一念頃皆悉了知。何以故。如來常定無散亂故。大王。諸佛如來無有失念。心不散亂根無異緣。何以故。離煩惱習最爲清淨寂靜無垢。有煩惱者其心散亂則異攀緣。如來世尊無漏離垢。得一切法自在平等。常在三昧三摩跋提故。大王。如來以一威儀三昧遊行乃至涅槃。無有天人能得知者。況復如來於無量劫修習無量無邊萬億三昧。何以故。如來不可量不可思不可觀故。爾時勝天王白佛言。世尊。我聞如來三阿僧祇劫修行成佛。云何而說無量劫修。佛言。不也大王。何以故。菩薩摩訶薩。修阿耨多羅三藐三菩提。無量功力之所能辦。非爾許劫時。❶始得入法平等理稱爲成佛。勝天王白佛言。世尊。善哉善哉。一切衆生常行諸善遠離障業。喜樂佛果修菩薩行。世尊。若有衆生得聞如來大神通力。心生歡喜信受讚歎。當知是人不久得成此神通器。況復有人受持讀誦書寫宣說。如是人等不可思量。佛言。如是大王。此等衆生如來擁護已種善根。過去供養無數諸佛。乃能得聞如來世尊大神通力。是善男女心不疑惑。於七日中澡浴清淨著新潔衣。香華供養一心正憶。爾時如來卽爲現身便得見佛。其供養具或有闕少但一心念。於❷命將盡見佛在前。勝天王白佛言。世尊。頗有衆生聞說如來神通功德。不起信心而謗毀不。佛言。有是衆生。若聞如來神通法門。卽起瞋毒不善之心。於說法師惡知識想。此人捨壽生泥梨中。若聞如來大神通力能生信受。於說法師善知識想。卽得人天乃至成佛。爾時世尊。出廣長舌相自覆面門。次至頭頂次覆遍身次覆師子座。次覆菩薩衆次覆聲聞衆。然後乃覆釋梵護世一切大衆還收舌相。告大衆言。如來世尊有是舌相豈當妄語。汝等大衆皆應信受長夜安樂。說是法時衆中八萬四千菩薩得無生法忍。無量百千衆生。得遠塵離垢法眼淨。無量無邊衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心

勝天王般若波羅蜜經卷第二

*勝天王般若波羅蜜經卷第三

*陳優禪尼國王子月婆首那譯

*法性品第五

爾時勝天王。卽從坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。而白佛言。希有世尊。如來應供正遍知。快說微妙大神通力。諸佛如來因何得此。唯願世尊分別解說。佛告勝天王言。大王。諸佛如來所行甚深不可思議。得果亦爾。勝天王白佛言。世尊。諸佛如來行何等法。名爲甚深不可思議。佛告勝天王言。大王。諸佛如來法性因果不可思議。功德及法利益衆生亦復如是。勝天王白佛言。世尊。云何法性不可思議。佛言大王。在諸衆生陰界入中無始相續。所不能染法性體淨。一切心識不能緣起。諸餘覺觀不能分別。邪念思惟亦不能緣。法離邪念無明不起。是故不從十二緣生。名爲無相。則非作法。無生無滅無邊無盡自相常住。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能知法性清淨。如是無染無著遠離垢穢。從諸煩惱超得解脫。此性卽是諸佛法本。功德智慧因之而生。體性明淨不可❸思量。大王。我今喻說汝善諦聽。王言世尊。唯然願聞。佛告勝天王❹言。譬如無價如意寶珠。❺裝飾瑩治皎潔可愛。體❻圓極淨無有垢濁。墮在淤泥已經多時有人❼撿得取而守護不令墮落。法性亦爾。雖在煩惱不爲所染後復顯現。大王。諸佛如來悉知衆生自性

❶始＝如㊂㊪　❷命＝念㊂　❸思量＝思議㊂㊪　❹〔言〕－㊂㊪　❺裝飾＝莊嚴㊂㊪　❻圓＋(然)㊂　❼撿＝拾㊄㊂

淸淨。客塵煩惱之所覆蔽不入自性。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應作是念。我當勇猛勤修精進。爲諸衆生說是甚深般若波羅蜜除其煩惱。一切衆生皆有性淨。是故於彼勿生下劣應當尊重。彼卽我師如法恭敬。菩薩摩訶薩作如是心卽生般若❶闍那大悲。大王。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。能入阿鞞跋致地。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念。此諸煩惱無力無能。自體虛妄與淨相違。何以故。菩薩婆若故。淸淨法性爲諸法本。自性無本虛妄煩惱皆從邪念顚倒而生。大王。譬如四大依虛空立空更無依。煩惱亦爾。依此法性法性無依。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如實觀知不起違逆。以隨順故煩惱不生。大王。菩薩摩訶薩。觀察煩惱不生染著。若自染著云何說法令他出離。是故菩薩斷滅著心。如實說教解衆生縛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念。若生死中有一煩惱。利益衆生我則攝受。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念。如昔諸佛行般若波羅蜜應如是行。何以故。諸佛如來昔在因地亦如是學。成菩提故以此❷二緣。是故菩薩種種方便知此法性。大王。如是法性無量無邊。爲諸煩惱之所隱覆。隨生死流沈沒六道長夜❸輪轉隨衆生故名衆生性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。起厭離心除五塵欲修無上道。是時此性名爲出離。過一切苦故名寂靜爲究竟法。一切世間之所樂求。一切種智當住微妙。因此法性能得自在受法王位。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。初中上位觀察法性。一切平等本來寂靜悉無罣礙。猶如衆色不能滿空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如實而知諸佛所說一切衆行如是修行。法性功德不可具說。無有二相過一異境。平等一相覺觀不行。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。能除二相人相法相一切凡夫爲執所縛。不識不見不得法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。則能通達如此法性。若在衆生無二無別。何以故。如如不異故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。依此法性修諸善根。來入三有利益衆生。雖現無常而非眞實。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如實見法性故。具足方便大悲願力不捨衆生。二乘凡夫無有如此大悲本願。是故不見圓淨法性。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀法性一切聲人無能修者無所修法。無能行者無所行法。無心無心法無業無果報無苦無樂。如是觀者名得平等。不異遠離隨順廣大。無我我所無高無下。眞實無盡常住明淨。何以故。一切聖法由此成就。因是性故顯現聖人。大王。諸佛如來無邊功德不共之法。從此性生由是性出。大王。一切聖人戒定慧品從此性生。諸佛菩薩般若波羅蜜從此性出。是性寂靜過諸名相。性是眞實則離顚倒。性不變異故稱爲如聖智境界名第一義。非有非無非常非斷。非生死非涅槃非染非淨。離一離異無名無相。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。復作是念。法性離相一切法離相無二無別。何以故。一切法離相卽法性離相。法性離相一切衆生離相同法界離相。法界離相一切法離相。如是離相求不可得。法性如如衆生如如同一無二。衆生如如法性如如同一無二。法性如如一切法如如無二無別。一切法如如諸佛如如無二無別。法性如如過去未來現在如如不相違逆。過去如如未來如如亦不相違。過去未來現在如如卽是陰界入如如。陰界入如如卽是染淨如如。染淨如如卽是生死涅槃如如。生死涅槃如如卽是一切法如如。大王。所言如者名爲不異。無變不生無諍眞實。以無諍故說名如如。如實知見諸法不生。諸法雖生如如不動。如如雖生一切諸法如如不生。是名法身清淨不變猶如虛空無等等。一切三界無有一法所能及者。遍衆生身無與❹似者。淸淨離垢本來不染。自性明淨自性不生自性不起。在心意識非心意識性。卽❺是空無相無願。遍虛空界諸衆生處。一切平等無邊無量❻不異不別。非色不離色。非受想行識不離受想行識。非地大水火風大。不離地大水火風大。無生離生。雖逆生死不順涅槃。眼不能見耳不能聞。鼻不能嗅舌不能嘗。身不能覺意不能知。不在心意識不離心意識。大王。是名法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。通達此法修行淸淨。三千大千世界若閻浮提城邑聚落。菩薩悉能示現色身。所現身者。非色非相而現色相非六❼根境。而化衆生常無休息。爲說此身無常無我苦不淨法。了知衆生有寂靜性。能爲示現

❶闍＝波㊂　❷二＝三㊂　❸〔輪〕－㊂　❹似＝以㊂　❺是＝見㊂　❻不＝無㊂㊆　❼根＝相㊂

無量種身。善巧方便令彼受化知一切身。無有作者亦無受者猶如木石。而爲衆生說清淨行。大王。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。通達法性卽得自在。無有移動而起智業。遊戲神通種種示現安住自在。而能示現種種威儀。自在能[1]趣一切種智。皆悉通達一切諸法。大王。般若波羅蜜如是自在。是無盡相遍一切處。無色現色自在遍觀諸衆生心。見如實[2]心性自在憶念。無邊數劫相續不斷。自在變化住解脫相。自在盡漏爲衆生故不證漏盡自在出世。是聖智境自在甚深。聲聞緣覺所不能測。自在堅牢魔不能壞。能至道場成就佛法最爲第一。自在隨順轉大法輪。自在調化一切衆生。自在受位得法自在。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如實通達甚深法性得是自在。菩薩摩訶薩。修是自在卽得諸禪解脫三昧三摩跋提。不繫欲界色無色界。何以故。遠離一切虛妄分別。煩惱繫縛。顚倒執相。若其受生於生自在無有繫縛。若欲現滅亦復自在。隨其生處恒攝大乘成就佛法。而於十方推求佛法竟不可得。一切諸法同一佛法非常非斷。何以故。推求此法不可得故。以如實理求不可得。是法不可說有說無[3]說[4]亦無名相。過此境界若離名相卽是平等。若法平等卽無執著。無可著者是法眞實。若著眞實卽是虛妄。以不著故卽[5]非虛妄。無所滯著心卽無礙。無礙卽無障無障卽無諍無諍卽同虛空。是法不繫欲界不繫色界不繫無色界。若一切處無所繫屬。是法無色無相無形。若法無色無相無形。是法應如是知。隨彼境界而離能知亦離所知。何以故 是中無有少法可覺少法能覺。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等。大[6]王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。觀大慈大悲大喜大捨。不見我不見衆生。不見命不見人。雖行布施而調伏心離戒相心而淨持戒。以無盡心修行忍辱。離心精進。以寂靜心修習禪定。心無所緣修行般若心念四處。以平等心修習正勤。離戲論心修諸神足。分別衆生觀察諸根。離[7]愆失心修諸根力。以分別心觀察覺分。無功用心修習正道。心無所著而有淨信。自然智慧憶念諸法。平等智心修諸三昧。不分別心觀般若波羅蜜。以止息心修奢摩他。無所見心修毘婆舍那。無所念心而修念佛。通達法界平等之心而修念法。無所住心而修念僧本心清淨。敎化衆生。不起分別法界之心攝一切法。如虛空心淨佛國土。無所得心得無生法忍。無進退心得阿鞞跋致。遠離相心不見有相。三界平等心莊嚴道場。心能覺知一切諸法。轉於法輪不見聽說示現涅槃而知生死本性平等。大[8]王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是觀諸法不見能觀不見所觀。卽時能得遊戲自在。何以故。[9]自心清淨能見一切衆生淨故。大王。譬如虛空遍滿一切。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心亦如是。說此法時。衆中八萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩得無生法忍。八萬四千衆生得遠塵離垢法眼淨。一萬二千比丘皆得漏盡。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。心得清淨深大如海。功德智慧不可測量。菩薩摩訶薩能現出世。諸功德寶衆生用之。乃至菩提無有盡竭。菩薩功德亦復不[10]滅。猶如大海多出衆寶。菩薩智慧甚深難入。聲聞緣覺無能涉者。亦如大海小獸不入。菩薩智慧廣大無邊。何以故。無著無住無色無相。菩薩智慧從初至後次第轉深。初菩提心後薩婆若菩薩法爾。不與煩惱及惡知識而共止住。世間智慧若入菩薩智慧之中一相一味。所謂無相薩婆若無分別味。菩薩摩訶薩觀一切法。不見法增不見法滅。何以故。通達不等深法性故。菩薩摩訶薩。大慈悲力不違本願。一切聖人之所依處。爲諸衆生永劫說法無有窮盡。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。通達如是甚深法性。大王。菩薩摩訶薩。善能通達世諦衆法。雖說諸色而非實有。推求此色終不取著。受想行識亦復如是。雖說地大而非眞實。推求地大終不取著。水火風空識亦復如是。雖說眼入而非眞實。推求眼入終不取著。耳鼻舌身意亦[11]復如是。雖復說我而非眞實。推求覓我終不取著。衆生命養育人。作者壽者。知者見者。亦復如是。雖說世間而非眞實。推求世間終不取著。雖說世法而非眞實。推求世法終不取著。雖說佛法而非眞實。推求佛法終不取著。雖說菩提而非眞實。推求菩提終不取著。大王。凡有言說名爲世諦此非眞實。若無世諦第一義諦則不可說。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。

[1]趣＝起宮聖　[2]心＋(心)三宮　[3]〔說〕－聖　[4]〔亦〕－聖　[5](是)＋非聖　[6]王＝正元　[7]愆＝㥶明　[8]王＋(等)聖　[9]自心＝自在三宮
[10]滅＝減三宮聖　[11]〔復〕－聖

通達世諦不違第一義諦。卽通達之。知法無生無滅無壞無此無彼。悉離語言文字戲論。大王。第一義者離言寂靜。聖智境界無變壞法。若佛出世若不出世性相常住。是名菩薩通達第一義諦。爾時勝天王白佛言。世尊。若一切諸法不生不滅自性空離。云何有佛出世及轉法輪。云何菩薩於無生法而見有生。佛告勝天王言。大王。法不滅故不生。何以故。性不變異故。但以世諦因緣見有生滅。皆是虛妄非眞實有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善巧方便見因緣法。卽知世諦悉空無有不見堅實。似有如影。如炎響幻。不安搖動從因緣生。菩薩摩訶薩以般若波羅蜜。觀諸法空乃至從因緣生。作是思惟。此等諸法[1]今見有生有住有滅。何因緣生何因緣滅。卽作是知。無明因緣故生諸行。依行生識。識生名色。名色生六入。六入生觸。觸生受故。凡夫起愛。渴愛生取。以取故則相續有。由有故生。生則有老。老故有死憂悲苦惱。是故修行爲斷無明。無明若斷餘十一分則亦復滅。譬如人身若斷命根餘根廢用。大王。邪見外道爲求解脫。但欲斷死不知斷生。若法不生則無有滅。譬如有人塊擲師子。師子[2]逐人而塊自息。菩薩亦爾。但斷其生[3]而死自滅。[4]犬唯*逐塊不知*逐人塊終不息。外道亦爾不知斷生終不離死。大王。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。善知因緣諸法生滅。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。知緣生法空無實有不起我慢。若生婆羅門剎利居士長者之家。不起二慢尊貴豪富。若生貧賤自知宿業不甚清淨得報下劣。心起厭離卽求出家。作是思惟。如我此身[5]雜業所得。更修淨業令自清淨使他亦爾。自既求度亦復度他。自求脫離亦解他縛。以是因緣卽生精進不墮懈怠。障道惡法皆爲斷除。助道善法悉應增長勤修精進。作是思惟我負重擔。應當自滅一切煩惱。度脫衆生不得懈怠。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。親近師僧多聞寡聞有知無知持戒破戒。但生佛想恭敬同[6]學思惟我今依師學習。修善未滿悉令滿足。煩惱未盡斷之令盡。擁護善法捨離不善。一切種智憐愍世間。大悲福田寂靜天人師。是我大師善得吉利。一切天人皆事法王以爲大師。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟。佛說淨戒。設爲身命亦不毀犯。如世尊說隨順佛教卽供養佛。若婆羅門剎利居士長者。種種飲食信心施與。如法受用不令彼人空[7]失果報。食者施者俱得利益。婆羅門剎利居士長者。以沙門名而[8]召菩薩作福田想。菩薩應當如理如量修行正法。卽令顯現沙門功德福田功德。菩薩如是自行化他不曾休廢。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是修行則能隨順一切世間。見瞋恚者生下劣心。見高慢人起無我想。見邪曲人起正直想。見妄語人起如實言。於惡口人常說愛語。見剛強者示現柔和。見[9]慘毒人則行慈忍。見邪法人則生大慈。見苦衆生則起大悲。見慳嫉人則行布施。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是隨順世智生淨佛國。何以故。持戒無缺離諸雜穢。修平等心。於衆生所具大善根不著名利。清淨之信無所望報。勤行精進不生懈怠。修諸禪定離散亂法。以微妙慧而習多聞。諸根不缺具足利智。常修大慈遠離瞋惱。以是因緣生淨佛國。爾時勝天王白佛言。世尊。如佛所說。修戒等法生佛國土。爲[10]修行一行亦生。佛告勝天王言。大王。若有菩薩摩訶薩於前所說種種法中。淨修一行卽[11]修衆[12]法。如是一行得生淨土。何以故。一一行中具衆行故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是[13]行生淨土不爲胎汚。何以故。菩薩摩訶薩。造作佛像修葺伽藍。如來塔前香泥塗地燒香供養。或以香湯[14]浴洗佛像。於伽藍內掃灑泥塗。菩薩摩訶薩。供養賸省父母之身師僧同學及諸沙門。以平等心皆悉供養。迴此善根爲一切衆生。迴向阿耨多羅三藐三菩提令得清淨。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜卽得離俗。何以故。心無取著不染朋黨背諸境界。遠離愛緣境界不染。世尊說戒如實修行。少欲知足隨宜四事。趣足過時心常怖畏樂寂靜離。大王。如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不著俗法卽得淨命。無僞威儀口意欺詐。於施主前終不詐僞現身威儀。安[15]祥徐步視前六尺。若背檀越卽便縱誕。於施主前不爲利養下聲細語軟美之言順彼意語。若背檀越則便自縱。見他行施口言不用心實欲須如是名爲內心熱惱。口現少欲心貪利養。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。悉無此僞離求利

[1]今＝令【宮】　[2]逐＝逯【聖】*　[3]而死＝死而【三】【宮】　[4]犬＝大【宋】　[5]雜＝離【宮】【聖】　[6]學＝覺【聖】　[7]失＝法【宋】，天【元】　[8]召＝名【元】【明】　[9]慘＝懆【宮】，憁【聖】　[10]（備）＋修【三】【宮】【聖】　[11]修＝備【三】【宮】【聖】　[12]法＝生【聖】　[13]行＝得【宮】【聖】　[14]浴洗＝洗浴【宮】　[15]祥＝庠【元】【明】

相。若見檀越不得發言。三❶衣弊壞鉢器闕無或須湯藥。於施主前不得發言。某甲檀越施我此物。彼人謂我持戒多聞大悲心淨。雖爾讚歎我無此德。唯當修行報施主恩。菩薩摩訶薩。不應如是自讚毀他。隨順白衣而求利養。若施餘人勿生瞋惱。不作諂曲而以取財。不詐親善害他取物。不為他人戲弄取財。檀越擬施或讚歎人。若說法者或擬大衆。或復未擬或施未決。菩薩不得入中取分。若受施財不應執著。此是我有此是我物。卽當迴施沙❷門師僧父母。及餘貧乏平等受用。若財物盡不以生惡。少日不得心無苦惱。大王。菩薩摩訶薩。受施迴與二俱清淨。行清淨故心不疲勞。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為利衆生久處生死而不厭患。若有魔事衆苦逼切心無❸退轉。若人欲行二乘之道。卽為說法不憚疲勞。菩薩自修助菩提法無有厭惓。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是精進則能隨順佛正教行。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。離諸放逸心常謹慎。善攝自身不作諸惡不善之法。口意亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 雖處現在恒懼未來一切諸惡不善之法斷之不生。言必附理常說法教。非法不言悉棄穢業。純修淨行不毀佛教。遠離煩惱不淨之法。是名擁護如來正教。一切諸惡不善之法悉斷離之。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是隨順佛清淨教。視諸衆生面門❹先笑曾無嚬蹙。所以然者。心離穢濁諸根清淨不染離垢。心不瞋恚內無恨結。菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜卽得多聞。觀察生死能如實知。欲火熾然瞋火焚燒。愚癡之火常所迷亂。亦如實知有為無常。一切行苦諸法無我。世間衆生躭著戲論。一切法中唯有涅槃乃為寂靜。若聞他說卽思惟義。傳以授人。發大慈悲起堅固意。若不聞法則無思修。是故聞慧猶如字本。一切智慧因之而生。❺既得多聞則護正法。大王。未來❻末世正法滅時。其有衆生樂勤修行。不值法炬無人為說甚深之法。爾時菩薩。卽為❼演暢甚深妙法。所謂般若波羅蜜。令諸衆生得戒定慧。又讚之言。善男子。如是末世正法滅時。汝等能發菩薩之心。求阿耨多羅三藐三菩提利益衆生。此般若波羅蜜。三世諸佛之所行者。汝若勤修。則去阿耨多羅三藐三菩提不遠。何以故。般若波羅蜜不離❽菩提。譬如有人種穀已秀。當知收穫必在不久。菩薩亦爾。求阿耨多羅三藐三菩提。得聞般若波羅蜜。當知決定去佛不遠。大王。若善男子善女人。捨離般若波羅蜜。更依餘法求阿耨多羅三藐三菩提無有是處。猶如王子捨其父王。更就餘人求為太子決不可得。菩薩亦爾。求薩❾婆若必因般若波羅蜜得。譬如犢子若欲須乳必依其母。若就餘牛則不可得。大王。菩薩摩訶薩。親近般若波羅蜜。常為法王子相莊嚴身。以好為華嚴飾身相諸根不缺。如來行處常所遊行。所行之道隨佛如來所覺而覺。救護世間苦惱衆生。善能通達佛所說教。常修梵行守護如來薩婆若城。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。為法王子。釋梵護世之所尊重。何以故。行菩薩道阿鞞跋致。一切諸魔所不能動。安住佛法通達一切空平等理不信外緣。如是安住佛法智慧。不與聲聞辟支佛共。超過世間住無生法忍。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如實知一切衆❿生心貪欲瞋癡上中下品。亦如實知善心堅固心。如實知已。各各為說諸對治法。如是則能善化衆生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。若有衆生應見佛身受化度者。菩薩摩訶薩卽現佛身而為說法。應以菩薩身化度者現菩薩身。應以辟支佛身而受化者卽現辟支佛身。應以聲聞身受教化者。卽現聲聞身。應以帝釋梵王婆羅門剎利長者居士身受教化者。皆為示現而度脫之。大王。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜教化衆生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。心性慈和正直軟善。無諸諂曲嫉妬垢穢心常清淨。言語不麤遠離惡口。多行忍辱親狎衆生。大王。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜則在處安樂。所以然者。具足正見及清淨見。清淨之行所行境界與心相應。若心相違惡不善法。如是境界及染穢處斯則不行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。見同學人心生歡喜。若⓫財若法與他共用。唯行一道。所謂佛道。唯佛為師不尊餘人。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是在處安樂。具諸攝法而攝衆生。以利益施安樂施無盡施攝取衆生。利益語有義語如法語不異語攝取衆生。以財利益平等。身利益平等。

❶衣＝依【明】　❷門＋（婆羅門）【宮】　❸退轉＝轉退【宮】　❹先＝光【宮】　❺（卽）＋既【宮】　❻末＝之【元】【明】　❼演暢＝演說【元】【明】　❽菩提＝菩薩【宮】　❾婆＝波【宮】　❿（生）－【元】【明】【宮】　⓫財＝則【宮】

命利益平等。資具利益平等。攝取衆生。大王。利益施者即是法施。安樂施者即資生施。無盡施者即示現道。利益語者令彼生善。有義語者令彼見理。❶如法語者隨順佛教。不異語者說如實法。財利益平等者。可食可噉可飲可❷嗽可舐及衣服等。身利益平等者。如以攝衞利益己身令他亦爾。命利益平等者。眞珠❸琉璃珊瑚瑪瑙多爲外命。資具利益平等者。象馬車乘一切淨財。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。自行與他皆悉共同。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。受生端正。常能修習寂靜威儀。不僞威儀。淸淨威儀。人所樂見內外溫善。觀者無厭能悅人意。一切衆生之所愛重。其有見者皆發善心。瞋恚者見心即得解。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是端正則堪依止。守護衆生令煩惱滅。能將衆生出離生死無邊曠野。能度衆生世間險難。爲無眷屬而作親友。爲煩惱❹疾而作良醫。無救護者爲之救護。無歸依者爲作歸依。無明衆生爲作❺法炬。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲諸衆生而作依止。治諸疾病如藥樹王。譬如善見大樹。根莖枝葉華果色香味觸。悉爲衆生療治衆病。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。從初發心爲諸衆生治種種疾諸煩惱病。菩薩摩訶薩功德智❻慧。行疾病者見聞皆差。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。常與功德相應。隨力所堪供養三寶。若有疾病即施湯藥若見飢渴即施食飲。若見寒凍即施衣服。師僧和上盡心承奉。同學法人合掌恭敬。造立伽藍布施田園。時時隨有捨與衆僧下使隷役如法料理。間有名德沙門婆羅門修道行者時時往詣。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能生諸善。有巧方便敎化衆生。於此佛國身不移動。而遊無量諸❼佛世界諮問正法。於此佛國身不移動。而遊無量諸佛世界聽受正法。於此佛土身不移動。示現無量諸佛國土供養如來。於此佛土身不移動。而遊無量諸佛世界。成就無上菩提資糧。於此佛土身不移動而遊無量諸佛世界。若有菩薩成佛道者供養恭敬 於此佛土身不移動。無量世界示現成道。於此佛土身不移動。無量佛國現轉法輪。於此佛土身不❽動移。無量佛國示現涅槃 於此佛土身不移動。無量佛國應得度者。爲示化身皆悉令見。亦無分別有所作意。爾時勝天王白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。作種種化無分別心。佛告勝天王言。大王。譬如日月照四天下而無分別。我照天下爲作光明。衆生業報自感日月光照天下。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。雖現化身而無分別。何以故。衆生各有宿世善業。菩薩摩訶薩。昔從因地修行發願爲度衆生。以此願力隨其所念。皆悉應現無分別心。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是方便善巧敎化。速向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。菩薩摩訶薩行檀具足持戒淸淨。無穿缺雜戒聚淸淨。過諸聲聞辟支佛境。具足忍辱精進禪定般若方便願力智。如來世尊不共功德。一切具足已過聲聞辟支佛地。大王。菩薩初地乃至十地。行般若波羅蜜。修如是行得阿耨多羅三藐三菩提。說是法門時。衆中二萬天子得遠塵離垢法眼淨。三萬菩薩摩訶薩得無生法忍。八萬四千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。無量百千億乾闥婆緊那羅皆悉合掌。讚歎如來遶耆闍崛山。無量百千億夜叉衆。雨諸蓮華遶耆闍崛山。十方無量恒河沙世界菩薩。來集讚歎如來世尊快說甚深般若波羅蜜爲諸菩薩。世尊。因此般若波羅蜜。得有人天。須陀洹向須陀洹果。乃至阿羅漢向阿羅漢果。辟支佛道。菩薩十地。十波羅蜜。如來十力。四無所畏。十八不共法。一切種智。❾皆從般若波羅蜜中出。世尊。譬如世間一切❿衆生悉依虛空而空無依。般若波羅蜜亦復如是。一切法本而自無依。願令我等於未來世。爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜如今佛說。又以種種香華散如來上。爾時耆闍崛⓫山天神及餘集著空中讚言。我等憶念過去之世。無量諸佛於此耆闍崛山中。說是般若波羅蜜法亦如今日。爾時勝天王白佛言。世尊。空中諸天云何得知。如來境界久遠⓬世。佛說是般若波羅蜜事。佛言。大王。此諸天等皆住不可思議解脫。是故能知過去遠事。大王。我昔爲菩薩時。亦經生彼天神之道。見無量佛成道說法乃至涅槃。我常讚歎合掌禮拜。何以故。彼天神道壽命長故。爾時衆中有一天子。名曰光德。即從坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。白佛言。世尊。諸佛菩薩應遊淨土。娑婆世界是不淸淨。云何世尊出現此土。爾時佛告光德天子。諸佛如來所居之處無有穢土。於是世尊。即以神力現此三千大千世界。地平

❶〔如〕－【宋】 ❷嗽＝嗽【宋】【聖】 ❸琉＝瑠【三】下同 ❹疾＋(病)【聖】 ❺〔法〕－【聖】 ❻〔慧有…若〕十七字－【聖】 ❼〔佛〕－【聖】 ❽動移＝移動【三】【宮】
❾〔皆〕－【三】【宮】 ❿衆生＝衆法【宮】 ⓫山＋(中)【元】【明】【宮】 ⓬(之)＋世【三】【宮】

如掌琉璃所成。無諸山陵[1]堆阜剌棘。處處寶聚香華軟草。流泉浴池八功德水。七寶階砌樹木華[2]果。咸說菩薩不退法輪。無有凡夫。唯見十方諸大菩薩。不聞餘音。唯聞般若波羅蜜聲。處處蓮華大如車輪青紅赤白。一一華中。皆有菩薩結[3]加趺坐。即見如來於大衆中。爲諸菩薩說甚深法。無量百千釋梵護世。前後圍遶。供養恭敬尊重讚歎。希有世尊。希有世尊。所說無虛眞實不二。如世尊說諸佛住處實無穢土。衆生薄福而見不淨。世尊。若有善男子善女人。得聞般若波羅蜜名字甚爲希有。況復書寫受持讀誦爲他演說。佛言。若善男子善女人。無量百千劫。以無礙心施他財物。若復有人以[4]淨信心。書寫此經傳[5]受與人。功德多彼。何以故。財施有竭。法施無盡。何以故。施財但能得世間果。若人若天昔已曾得。得已墮落今還復得。若以法施昔[6]來未得。今始能得所謂涅槃。若三千大千世界一切衆生。有人教化悉令安住十善道中。若善男子善女人。以[7]淨信心受持讀誦般若波羅蜜爲他人說。功德勝彼。何以故。一切善法皆從般若波羅蜜生故。若三千大千世界一切衆生。有人教化。皆得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道。若復有人信心受持讀誦書寫般若波羅蜜功德勝彼。何以故。聲聞辟支佛法。皆從般若波羅蜜中生。一切菩薩摩訶薩法。皆從般若波羅蜜中生。因此般若波羅蜜故有佛出世。般若波羅蜜所在之處。當知即是菩提道場轉法輪處。應念此處即我大師。如來應供正遍知處在此中。何以故。一切諸佛皆從般若波羅蜜生故。若人供養如來形像。不如供養般若波羅蜜。何以故。三世諸佛。皆因般若波羅蜜生故

勝天王般若波羅蜜經卷第三

---

*勝天王般若波羅蜜經卷第四

陳優禪尼國王子月婆首那譯

*平等品第六

爾時勝天王。即從坐起偏袒右肩右膝著地。向佛合掌頭面作禮而白佛言。世尊。如佛所說法性平等。何者[8]是平等。等何法故名爲平等。佛告勝天王言。大王。等觀諸法不生不滅。自性寂靜名爲平等。一切煩惱虛妄分別。不生不滅自性寂靜名爲平等。名相妄想不生不滅。自性寂靜名爲平等。滅諸顚倒不起攀緣名爲平等。能緣心滅無明有愛即皆寂靜。癡愛滅故不起我我所名爲平等。我我所滅名色寂靜名爲平等。名色滅故邊見不生名爲平等。滅斷常故身見寂靜名爲平等。大王。能取所取一切煩惱障善法者依身見生。菩薩摩訶薩能滅身見。一切諸使皆悉寂靜作願亦息。譬如大樹拔除根株枝條枯死。如人無首命根即絕。一切煩惱亦復如是。若斷身見餘使自滅。大王。若人能觀諸法無我。[9]則取可取皆悉寂靜。勝天王白佛言。世尊。云何生我見障眞實理。佛告勝天王言。大王。於五陰身妄執有我即生我見。眞實之法自性平等。無能所執我見相違是故爲障。大王。如是我見不在內不在外不在內外。若無所住名爲寂靜。即是平等。遠離我見通達平等。名眞實空觀。空無相無願自性寂靜。不生不滅不取不著。遠離我見名爲平等。大王。所言我者無來無去。無有眞實虛妄分別。法從妄有亦是虛妄。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。觀如是法遠離虛妄。是故名爲寂靜平等。大王。能取可取則名爲[10]燃。離名寂靜。惑障爲*燃。離爲寂靜。菩薩摩訶薩善巧方便行般若波羅蜜。能如實知諸煩惱滅。爲增善法斷除煩惱。不見可生不見可滅名爲平等。修波羅蜜遠離魔障。不見可修不見可離名爲平等。菩薩常緣助菩提法。不起聲聞辟支佛心。於助菩提聲聞緣覺不見異相名爲平等。緣薩婆若心不休息常修空行。以大悲力不捨衆生名爲平等。大王。菩薩摩訶薩具足方便行般若波羅蜜。即得心緣自在。心緣無相而修菩提。不見無相及菩提異名爲平等。心緣無願不捨三界。不見無願及三界異名爲平等。觀身不淨心住清淨。觀行無常心住生死而不厭離觀衆生苦住涅槃樂。觀法無我於諸衆生起大悲心。常爲衆生說不淨藥不見貪病。常說大慈不見瞋恚。常說因緣不見[11]愚癡等集病者。說無常[12]藥不見等病及無常異。如是菩薩摩訶薩。以方便力行般若波羅蜜。於一切法心緣自在。緣離欲法爲化聲聞。緣離瞋法化辟支佛。緣離癡法爲化菩薩。緣一切色願得佛色無所得故。心緣衆聲願得如來微妙

[1]堆阜＝阜堆㊂㊁，堆阜㊄　[2]果成＝草成㊄　[3]加＝跏㊂㊁　[4]淨信＝清淨㊄　[5]受＝授㊂㊁㊄　[6]來未＝未曾㊂㊁　[7]（淸）＋淨㊄　[8]〔是〕－㊄　[9]則＝能㊂㊁　[10]燃＝然㊁㊄K　[11]愚＝畏㊄　[12]藥＝樂㊂㊁

音聲。心緣衆香願得如來淸淨戒香。心緣諸味願得如來味中第一大丈夫相。心緣諸觸願得如來柔軟手掌。心緣諸法願得如來寂靜之心。心緣布施爲得成就相好之身。心緣尸羅爲得淸淨佛之國土。心緣忍辱願得如來大梵音聲淨光明身。心緣精進爲度衆生。心緣禪定爲得成就諸大神通。心緣般若爲斷一切諸見煩惱。心緣大慈平等無礙令諸衆生皆得安樂。心緣大悲爲護正法。心緣大喜爲得說法悅樂衆生。心緣大捨不見衆生煩惱結使。大王。菩薩摩訶薩。以方便力行般若波羅蜜。不見二事名平等行。心緣四攝爲教化衆生。緣嫉妬過爲捨資財。緣破戒失爲住淨戒。緣瞋恚失爲得忍辱。緣❶懶惰失爲成佛力。緣散亂失爲得如來寂靜禪定。緣癡智失爲成如來無礙智慧。心緣聲聞及辟支佛爲欲成就無上大乘。心緣惡趣爲欲濟拔一切衆生。心緣諸天知一切法悉有敗壞。緣諸衆生知無堅實。心緣念佛爲得成就禪定助道。心緣念法爲得通達諸祕密藏。心緣念僧爲得不退。心緣念捨爲無愛著。心緣念戒爲得淨戒。心緣念天爲成佛道諸天讚歎。心緣自身爲得佛身。心緣自口爲得佛口。心緣自意爲得如來平等之心。心緣有爲爲成佛智。心緣無爲爲得寂靜。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 無有一心一行空過不向薩婆若者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。遍緣諸法而能不著。名漚波憍舍羅。觀見諸法無不趣向菩提之者。大王。譬如三千大千世界大地出生諸物人無不用。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。所緣境界無不利益趣向菩提。譬如衆色無有不因四大成者。如是菩薩所緣境界。無有一法不向菩提。何以故。菩薩摩訶薩修習諸行。皆因外緣而得成立。如因慳嫉人成就菩薩檀波羅蜜。因不知恩人成就菩薩尸波羅蜜。如因惡性瞋恚衆生成就菩薩忍波羅蜜。因懶惰者成就菩薩毘梨耶波羅蜜。因散亂人成就菩薩禪波羅蜜。因諸癡鈍成就菩薩般若波羅蜜。若有衆生損惱菩薩。菩薩因此不起瞋心。菩薩若見修行善法向菩提者。生己身想猶我子心。菩薩摩訶薩若人讚歎不生歡喜毀不瞋恚。見苦衆生則起大悲。若見受樂則生大喜。若因難化佷戾衆生。菩薩則發奢摩他心。因信行者。菩薩卽得知恩智慧。若見衆生外惡緣强善因弱者。菩薩則起擁護之心。菩薩若見因力强者。種種方便令其受教。菩薩若見智慧開悟解義衆生。則爲此人說甚深法。若有智人菩薩則爲次第說法。著文字者。爲說句義。若已先學奢摩他者。菩薩爲說毘婆舍那。若有先學毘婆舍那。則應爲彼說諸三昧。若著持戒爲說地獄。持戒不著則不說之。若著聞者爲說思修。著三昧者說入般若。樂阿蘭若卽應爲說心遠離法。若有樂聞佛功德者爲說聖智。爲貪欲者說不淨法。爲瞋恚人說慈悲法。爲愚癡者說緣生法。爲等集者說種種法。或說不淨。或說慈悲。或說因緣。調化衆生爲說淨戒禪定智慧。應入佛乘而受化者。爲次第說諸波羅蜜。應以❷抑挫而受化者。先折其辭然後說法。種種語言而受化者。卽應爲說因緣譬喩令其得解。應以深法而受化者。卽應爲說般若波羅蜜及方便力。無人無我無❸諸法相。著見衆生爲說空法。多覺觀者爲說無相。樂著有爲則說無願。著陰衆生爲說如幻。著界衆生說無所有。著入衆生爲說如夢。著欲界者爲說熾然。若著色界爲說行苦。著無色界說行無常。難化衆生爲讚聖種。易化衆生說諸禪定及無量心。若聞生天而受化者則爲說樂。因聲聞法而受化者爲說諸諦。辟支佛法而受化者爲說因緣。以菩薩法而受化者。爲說淨心及大悲法。修行菩薩則應爲說功德智慧。阿鞞跋致諸菩薩等。則應爲說淸淨佛國。一生補處則應爲說莊嚴道場。應以佛說而受化者。則爲相續次第而說。大王。菩薩摩訶薩行淸淨般若波羅蜜。以方便力得諸自在。說法利益無有空過。說是菩薩自在法門時。衆中三萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心。五千菩薩得無生法忍。爾時世尊欣然微笑。諸佛法爾。若微笑時。面門卽放諸大光明。靑黃赤白紫頗梨色。遍照無量無邊世界。上至阿迦尼吒還歸佛所。右繞三匝從佛頂入。爾時大智舍利弗。卽從坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮而白佛言。世尊。諸佛如來無大因緣。則不現此希有瑞相。世尊今者放是光明。遍照十方無量世界。爲何因緣。願世尊說。爾時佛告舍利弗言。善男子。此勝天王。過去無量無邊阿

❶懶＝嬾㊂ ❷抑＝折㊂ ❸諸＝說㊂

僧祇[1]劫於諸佛所修行衆波羅蜜。爲諸菩薩護持如是般若波羅蜜。未來之世過無量百千阿僧祇劫。成就無上菩提資糧。然後得阿耨多羅三藐三菩提。佛號功德*莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名嚴淨。劫名清淨。其土豐饒人民安樂。純菩薩衆。彼國悉以七寶*莊嚴。所謂金銀[2]琉璃頗梨[3]馬瑙車渠眞珠。七寶間錯以成其地。平坦如掌。香華軟草而嚴飾之。無諸山陵[4]堆阜荊棘。幡華幢蓋種種*莊嚴。城名難伏。七寶羅網彌覆其上。角懸金鈴。日夜六時諸天空中自作天樂。散衆天香及天妙華。其土人民受樂歡喜。勝他化天。人天往來不相隔礙。無三惡道。彼土衆生[5]唯求佛智無[6]二乘名。其佛世尊爲諸高行菩薩摩訶薩說清淨法。無量無邊菩薩眷屬。無有破戒邪命著見盲瞎聾瘂[7]癃背裸形諸根缺者。皆悉具足二十八相*莊嚴其身。佛壽八小劫。人天之衆無中夭者。善男子。彼佛世尊。有如是等無量功德。若欲說法先放光明照曜國土。其諸菩薩遇斯光者。卽知世尊將欲說法。我等今者宜應往聽。爾時諸天爲彼世尊。敷師子座高百由旬。種種嚴飾無量供養。世尊坐上爲衆說法。彼[8]諸菩薩聽明利根。一聞悟解無我我所。飲食[9]資糧應念卽得。說是勝天王[10]授記法門時。衆中五萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心。皆願未來生彼國土。爾時勝天王聞佛世尊爲其*授記。心大歡喜得未曾有。[11]踊在虛空高七多羅樹。爾時三千大千世界六種震動。諸天[12]伎樂不鼓自鳴。散衆天華以供養佛及勝天王。時勝天王從空中下。頭面禮佛退坐一面

*勝天王般若波羅蜜經現相品第[13]七

爾時大智舍利弗白勝天王言　菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。通達法性卽應坐道場轉法輪。何因緣故先修苦行降伏惡魔。爾時勝天王答舍利弗言。善男子。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜實無苦行。爲伏外道故示現之。而彼天魔實不能壞。是欲界主故示降伏化諸衆生。舍利弗。外道自謂苦行第一。是故菩薩示現苦行能超過彼。舍利弗。或有衆生但見菩薩屈一膝立。或見菩薩舉兩手立。或見菩薩視日而立。或見菩薩五熱炙身。或見菩薩倒身而立。或見菩薩臥棘刺[14]床。或臥牛糞或坐方石。或復臥地或見臥板。或臥杵上或臥塵土。或著板衣或著[15]惡衣。或著草衣或樹皮衣。或復裸形或著[16]茅衣。或面向日隨日而轉。或食[17]稗子或見食麥。或食草根雜諸樹葉。食果食華或食[18]薯蕷。或見食芋或見食藕。或六日一食或見食豆。或食大豆或食[19]炒穀。或見食麻或見食米。或見飲水而以度日。或見菩薩食一[20]滴[21]蘇而以度日。或一滴蜜或一滴乳。或無所食或見眠熟。舍利弗。菩薩摩訶薩。示現如是種種苦行。六年之中一事不斷。菩薩實無如是苦行。衆生見有。以諸衆生應以苦行而得度脫。爲是等故菩薩示之。有六十那由他人安住三乘。舍利弗。復有天人宿世善根深樂大乘。則見菩薩坐七寶[22]臺身心不動。面門喜笑入三昧定。如是六年方從定起。舍利弗。復有衆生深樂大乘。欲聽聞者則見菩薩端坐說法。舍利弗。此是菩薩摩訶薩。以方便力行般若波羅蜜。大悲化度一切衆生。能降天魔伏諸外道。菩薩摩訶薩。旣經六年從定而起。隨順世法詣尼連禪河。洗浴出已於河邊立。有牧牛女[23]搆百乳牛。以飲一牛。*搆此[24]牛乳。用以作糜奉獻菩薩。復有六億天龍夜叉乾闥婆。各持飲食而來奉獻。作如是言。大士受我供養。正士受我供養。菩薩悉受。而彼牛女天龍夜叉各不相見。一一天等各見菩薩獨受其食。舍利弗。是等衆生因見受供而得悟道。是故菩薩爲示現之。而此菩薩實不洗浴及受供養。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力示現行詣道場。時有地居天子名曰妙地。與諸天神掃此大地散衆妙華。種種香水而用灑之。三千大千世界。須彌山下諸天之衆四天王天雨諸天華。三十三天及夜摩天。空中讚歎作諸伎樂。兜率陀天珊兜率陀王。以七寶網彌覆世界。四角皆懸閻浮檀金鈴。悉雨衆寶供養菩薩。化樂諸天善化王。以閻浮檀金羅網彌覆世界。作諸伎樂雨種種華供養菩薩他化自在諸天子。與諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅[25]伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。各各施設種種供養。自在天子與娑婆世界主大梵天王。既見菩薩行詣道場。卽告一切諸梵天言。善男子。汝等當知。如此菩薩摩訶薩。堅固大[26]身而自莊嚴。不違本誓心無厭

[1] (阿僧祇)+劫〔宮〕〔聖〕　[2] 琉=瑠〔聖〕　[3] 馬瑙車渠=碼碯硨磲〔聖〕　[4] 堆=𡌛〔宮〕〔聖〕　[5] 唯=惟〔三〕〔宮〕　[6] 二=三〔宮〕　[7] 癃=傴〔三〕〔宮〕　[8] 諸=諦〔宋〕
[9] 資糧=資須〔三〕〔宮〕〔聖〕　[10] 授=受〔三〕〔宮〕〔聖〕*　[11] 踊=涌〔明〕　[12] 伎=作〔聖〕　[13] 七=十〔宋〕〔元〕　[14] 床=株〔聖〕　[15] 惡=芒〔三〕〔宮〕〔聖〕　[16] 茅=芒〔聖〕
[17] 稗=𥻆〔聖〕　[18] 薯蕷=署預〔宋〕〔宮〕，署預〔聖〕　[19] 炒=草〔明〕　[20] 滴=渧〔三〕*，適〔聖〕*　[21] 蘇=酥〔明〕　[22] 臺=座〔明〕　[23] 搆=㲉〔宋〕〔元〕*，㲉〔宮〕〔明〕*　[24] (一)+牛〔三〕〔宮〕　[25] 伽=迦〔三〕〔宮〕　[26] 身=甲〔三〕〔宮〕〔聖〕

念。一切菩薩行悉滿足。通達教化無量衆生。菩薩諸地皆得自在。於諸衆生其心清淨善知根性。通達如來甚深蜜藏過諸魔事。一切善根不隨外縁。無量諸佛之所擁護。能爲衆生開解脱門。大將導師摧伏諸魔。大千世界獨爲勇猛。善施法藥爲大醫王。解脱灌頂受法王位放智慧光。世間八法所不能染如大蓮華。通達一切諸陀羅尼甚深如海。安住不動如須彌山。智慧清淨無有垢穢。如摩尼珠於一切法而得自在清淨梵行。善男子。菩薩摩訶薩修般若波羅蜜。以方便力行詣道場。欲降惡魔坐菩提樹。爲成就十力四❶無畏十八不共法。轉大法輪作師子吼。以法布施令諸衆生皆悉飽滿。爲欲清淨衆生法眼。無上正法降伏外道。欲示諸佛本願成就。於一切法而得自在。善男子。❷汝等可往供養菩薩。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力示現行詣道場。足下即現千輻輪相。微妙光明。一切地獄畜生餓鬼遇斯光明。皆悉離苦而得安樂。及照龍宮時有❸加梨※加龍王。遇此光明即告諸龍。此❹金色光來照龍宮。悉令汝等身心安樂。我於過去曾見此相有佛出興。❺今此光明如昔不異。當知必有佛出世間。可辦種種燒香塗香末香。金銀眞珠。❻車渠❼馬瑙珊瑚白玉。幡華幢蓋。作諸音樂往詣菩薩宮中。好物悉齎供養。時加梨加龍王與諸❽眷屬。普興大雲降注香雨。往詣菩薩作諸伎樂施設供養。右繞菩薩而讚歎言。金色光明令人喜悦。決定最勝佛出無疑。種種雜寶莊嚴大地。凡是因地生諸草木悉變成寶。江河皆靜無風浪聲。推如此瑞佛出無疑。釋梵日月光明不現。惡趣清淨佛出無疑。譬如有人少失父母。年既長大忽然還得心甚歡喜。一切世間❾覩佛興出亦復如是。我等已曾供養過去諸佛世尊。今値法王人中師子。則我受生爲不空過。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力取草敷坐。於菩提樹右繞七匝正念端坐。下劣衆生見如此相。舍利弗。復有高行諸大菩薩。見八萬四千天子敷八萬四千大師子座衆寶合成。七寶羅網彌覆其上。四角金鈴處處皆有。幡華幢蓋繽紛羅列。爾時菩薩遍此八萬四千座上一一皆坐。而諸天子自不相見。各謂菩薩獨坐我座成阿耨多羅三藐三菩提。以是因縁心生歡喜得未曾有。皆證阿鞞跋致。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力即放眉間白毫相光❿明照諸魔宮。三千大千世界一切魔宮皆失光明。時諸魔等各作是念。以何因縁我等諸宮光明不現。詎非菩薩坐於道場證阿耨多羅三藐三菩提乎。即共觀察。方見菩薩端坐道場菩提樹下。時諸惡魔於自宮殿聚集魔軍。無量千億種種諸色。種種衆形。種種相貌。種種頭面。持種種仗。種種幢幡。種種音聲。若有聞者耳鼻口中並皆流血。菩薩爾時以大悲力。令魔軍衆不得出聲。舍利弗。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便之力。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。以方便力。無量億劫行布施持戒忍辱精進禪定智慧。慈悲喜捨。念處正勤。神足根力覺道。奢摩他毘婆舍那。三明解脱。⓫身金色右臂。從頂自摩乃至遍身。作如是言。衆生苦惱。我欲⓬濟拔而起大悲。爾時魔王及諸眷屬。聞菩薩言即持倒仆。菩薩摩訶薩。以大悲力令諸魔衆聞空中聲言。汝等可歸依持戒力仙。能施無畏救護一切衆生。魔及眷屬聞此聲已。猶伏在地作如是言。唯願正士大士救濟我命。舍利弗。爾時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力放大光明。共有過者皆離怖畏。魔及眷屬見是神力。恐怖歡喜二事交懷。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。或有衆生見是降魔。亦復有人不見此事。或有衆生但見菩薩敷草而坐。或見菩薩處大師子寶臺而坐。或見菩薩在地而坐。或見空中自然而有師子之座菩薩安坐。或有衆生見阿說他樹爲菩提樹。或見波利質多羅樹。或見衆寶合成爲菩提樹。或有衆生見菩提樹高七多羅樹。或有衆生見菩提樹高八萬四千由旬。師子之座高四萬二千由旬。或有衆生遙見菩薩遊戲空中。或見菩薩坐菩提樹。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 以方便力示現如是種種神變化度衆生。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力現坐道場。十方恒河沙世界。無量無邊菩薩摩訶薩。皆⓭悉來集住虛空中。出是聲言。安⓮慰菩薩安樂歡喜。善哉速疾勇猛精進。大吉祥⓯勿生怖懼。心如金剛遊戲神通利益衆生。一念之頃一切智現。舍利弗。菩薩摩訶薩坐道場時。魔來爲亂亦不

❶無＋(所)【聖】 ❷〔汝〕－【聖】 ❸加＝迦【三】【宮】 ❹金＝令【聖】 ❺今＝令【聖】 ❻車渠＝硨磲【三】，硨渠【宮】 ❼馬瑙＝瑪瑙【宋】【元】【聖】，碼碯【明】 ❽眷＝伎【聖】
❾覩＝都【聖】 ❿〔明〕－【三】【宮】 ⓫身＝申【聖】 ⓬濟拔＝拔濟【三】【宮】 ⓭〔悉〕－【聖】 ⓮慰＝尉【明】 ⓯(事)＋勿【三】【宮】

生瞋。一刹那心與般若波羅蜜相應。所知見覺無不通達。舍利弗。時十方恒河沙世界諸佛如來。異口同聲讃言。善哉大士。通達自然智。無礙智。平等智。無師智。大悲莊嚴。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力能作如是種種示現。或有衆生。見此菩薩今始成道。或見菩薩久遠成道。或見一世界四天王獻鉢。或見十方恒河沙世界四天王獻鉢。舍利弗。菩薩爾時度衆生故即受衆鉢。重疊掌中合而爲一。其諸天王各不相見。皆謂世尊獨用我鉢。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力示現此事。說是法門時。衆中三萬菩薩摩訶薩得無生法忍。三萬六千菩薩皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提。八萬人天得遠塵離垢法眼淨。無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。復有六萬天子先來獻供。過去願力若菩薩成道。必願先受我等供養。爾時菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故。示現欲轉法輪。娑婆世界❶主尸棄梵王。與六十八萬梵天。來世尊所頭面作禮。右繞七匝而發是言。唯願大悲。轉無上法輪。唯願大悲。轉無上法輪。爾時即現大師子座高四萬二千由旬。種種*莊嚴堅固安隱。十方無量釋提桓因。悉爲如來敷師子座亦復如是。爾時菩薩以神通力一一諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪。菩薩摩訶薩既坐此座。十方無量無邊世界。皆悉震動放大光明。即入無邊境界三昧。十方恒河沙世界一切衆生。三惡道❷苦即得安樂悉離三毒。各各相於猶如母子無復惡心。時此三千大千世界。靡有間隙如一毛孔。天龍夜叉乾闥婆阿修羅❸伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。悉滿其中。若有衆生應以苦法而受化者聞佛說苦。應以無我空寂靜離無常皆亦如是。應以如幻法而受化者聞說如幻。應以如夢水中月如影如響皆亦如是。應以空無相無願而受化者。即聞佛說空無相無願法。或聞如來說一切法從因緣生。或聞說諸陰。或聞說諸界。或聞說諸入。或聞說苦聲。或聞說集聲。❹或聞說道聲。或聞說念處。或聞說正勤。或聞說神足。或聞說根。或聞說力。或聞說覺。或聞說道。或聞說奢摩他。或聞說毘婆舍那。或聞說辟支佛法。或聞說大乘法。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力示現種種轉法輪。令無量衆生隨其根性歡喜利益。爾時舍利弗白勝天王言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力。甚深境界難知難思量難入。爾時勝天王答舍利弗言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜功德勝事。我今所說百分不及一。百千萬億分乃至算數譬喩亦不及一。唯有如來乃能盡說。我今所說其少分者。皆承如來威神之力。何以故。諸佛境界一生補處菩薩摩訶薩尚不能盡。況餘菩薩。舍利弗。諸佛境界寂靜無說。❺後無分別智之所能了。舍利弗。菩薩摩訶薩。欲入諸佛境界。應學般若波羅蜜。首楞嚴三昧。如幻三昧。金剛喩三昧。金剛三昧。不動意三昧。遍通達三昧。不緣境界三昧。師子自在三昧。❻三昧王三昧。功德莊嚴三昧。寂靜意三昧。超出三昧。無著三昧。意*莊嚴王三昧。無等等三昧。等覺三昧。正覺三昧。悅意三昧。歡喜三昧。清淨三昧。❼火焰三昧。光明三昧。難勝三昧。常現前三昧。不相近三昧。無生三昧。通達三昧。最勝三昧。過魔界三昧。一切智意三昧。幢相三昧。大悲三昧。歡喜三昧。愛念三昧。不見法三昧。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力。通達如是等無量無邊百千億恒河沙數諸三昧已乃能得入諸佛境界。其心安隱恐怖悉無。如師子王不畏衆❽狩何以故。菩薩摩訶薩。修如是等諸三昧已。有所經遊悉無❾怖畏。不見其前有一怨敵。何以故。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力心無所緣亦無所住。譬如有人生無色界。八萬四千劫中唯是一識。無有住處亦無所緣。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。心無住處亦無所緣。何❿以故。心不行無行處。心無想無想處。心不緣無緣處。心不著無著處。心不亂無亂處。心無高下心不隨順。又不違逆不喜不憂。無分別離分別。離奢摩他毘婆舍那心不隨智。心不自住亦不住他。不依眼住不依耳鼻舌身意住。不依色住不依聲香味觸法住。心不在內亦不在外。心不緣法心不緣智。不住過去未來現在。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不取一法。於一⓫切法知見無礙。心行淨故見一切法。皆悉無垢不取見相。見不分別離諸戲論。舍利弗。菩薩摩訶薩⓬般

❶主＝王【宋】　❷苦＝若【宋】　❸伽＝迦【三】　❹（或聞說滅聲）＋或【三】【宮】　❺後＝復【宮】　❻〔三昧〕－【宮】　❼火＝大【宮】　❽狩＝獸【三】【聖】【宮】　❾怖畏＝畏怖【宮】　❿〔以〕－【宮】　⓫切法＝劫知【宮】　⓬（行）＋般【三】【宮】

若波羅蜜。不與肉眼相應。不與天眼相應。慧眼法眼佛眼悉不相應。不與天耳相應。不與他心智相應。不與宿命智相應。不與神通❶智相應。不與漏盡智相應。舍利弗。是般若波羅蜜不與一切法相應非不❷相應。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力。於一切法得平等智。能觀一切衆生心行。一切染淨皆如實❸知於十力四無畏十八不共法佛一切智咸不失念。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以無功用心通達一切法無心意識。常在寂靜三昧之中。不捨三昧敎化衆生。施作佛事無有休息。於諸佛法得無礙智心無染著。舍利弗。譬如化佛更化作佛。彼所化者無心意識。無身身業無口口業無心心業。而能施作一切佛事利益衆生。何以故。佛神力故。舍利弗。菩薩摩訶薩從般若波羅蜜所化亦復如是。無身身業無口口業無意意業。以無功用心常作佛事利益衆生。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達一切法。猶如幻相心無分別。而諸衆生恒聞說法。舍利弗。菩薩摩訶薩如是智慧。不住有爲不住無爲。不住諸陰不住界入不住內外。不住善法及不善法。不住世間及出世間。不染不淨。不住有漏不住無漏。不住過去未來現在。不住數緣滅不住非數緣滅。舍利弗。是菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜心無所住。而能通達一切諸法。以無礙智無功用力爲衆生說。常在寂靜而敎化事無有休息。舍利弗。菩薩摩訶薩宿願强故。無功用心爲人說法。舍利弗。菩薩摩訶薩。以般若波羅蜜方便力故無諸怖畏。何以故。執金剛神常守護故。若行若立若坐若臥恒不遠之。舍利弗。菩薩摩訶薩。聞說深般若波羅蜜。心不驚不怖不疑不悔。當知是人已得*授記。何以故。信受般若波羅蜜。近佛境界故。以此一心則能通達一切佛法。達佛法故利益衆生。不見衆生與佛法異。何以故。理無二故

勝天王般若波羅蜜經卷第四

*勝天王般若波羅蜜經卷第五

陳優禪尼國王子月婆首那譯

*無所得品第八

爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名須眞胝。白勝天王言。如來爲大王❹授記乎。勝天王答善思惟菩薩言。善男子。我*授記如夢相。又問。大王。如此*授記當得何法。答❺曰。善男子。佛授我記竟無所得。又問。無所得者爲是何法。答曰。不得衆生壽者人養育陰界入悉無所得。若善不善。若染若淨。若有漏若無漏若世間若出世間。若有爲若無爲。若生死若涅槃。悉無所得。又問。若無所得用受記爲。答曰。善男子。無所得故則得受記。又問若如大王。所說義者則有二智一無所得。二得受記。答曰。若有二者則無*授記。何以故。佛智無二諸佛世尊。以不二智❻受菩薩記。又問。若智不二云何而有授記得記。答曰。得記授記其際不二。又問。不二際者。云何有記。答曰。通達不二際即是受記。又問。大王。住何際中而得*授記。答曰。住我際得*授記。住衆生際壽命際人際得*授記。又問。我際當於何求。答曰。當於如來解脫際求。又問。如來解脫際復於何求。答曰。當於無明有愛際求。又問。無明有❼愛當於何求。答曰。當於畢竟不生際求。又問。畢竟不生際當於何求。答曰。當於無知際求。又問。無知者爲無所知。云何於此際求。答曰。若有所知求不可得。以無知故於此際求。又問。此際無言云何可求。答曰。以言語斷是故可求。又問。云何言語斷。答曰。諸法依義不依語。又問。云何依義。答曰。不見義相。又問。云何不見。答曰。不生分別義。是可依我爲能依。無此二事故名通達。又問。若不見義此何所求。答曰。不見不取故名爲求。又問。若法可求即是有求。答曰。不爾。夫求法者是無所求何以故。若是可求則爲非法。又問。何者是法。答曰。法無文字亦離言語。又問。離文言中何者是法。答曰。文言性離心行處滅。是名爲法。一切諸法皆不可說。其不可說亦不可說。善男子。若有所說即是虛妄。中無實法。又問。諸佛菩薩常有言說皆虛妄乎。答曰。諸佛菩薩從始至終不說一字。云何虛妄。又問。若有所說云何過咎。答曰。謂言語過。又問。言語何咎。答曰。謂思量過。又問。何法無咎。答曰。無說所說不見二相。是則無咎。又問。過何爲本。答曰。能執爲本。又問。執何爲本。答曰著心

❶〔智〕－【宮】 ❷〔相〕－【宮】 ❸知＝智【宮】 ❹授記＝受記【元】【明】【宮】下同 ❺曰＝言【元】【明】 ❻受＝授【元】【明】【宮】 ❼愛＋（際）【元】【明】

爲本。又問。著何爲本。答曰。虛妄分別。又問。虛妄分別以何爲本。答曰。攀緣爲本。又問。何所攀緣。答曰。緣色聲香味觸法。又問。云何不緣。答曰。若離愛取則無所緣。以是義故如來常說諸法平等。說此法門時。衆中五千比丘得遠塵離垢法眼淨。一萬二千菩薩得無生法忍。無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時勝天王卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。而白佛言。世尊。善男子善女人。聞是般若波羅蜜。云何未發阿耨多羅三藐三菩提心者卽能發心。皆悉成就得不退轉。行常勝進而無墮落。佛告勝天王言。大王。諦聽善思念之。當爲王說。善男子善女人聞般若波羅蜜。行得勝進無有退墮。勝天王言①善哉世尊。唯然願聞。佛告勝天王言。大王。若善男子善女人。聞般若波羅蜜。以淸淨意發阿耨多羅三藐三菩提心。具足正信親近賢聖樂聞正法。遠離嫉妬無有慳②悋。常修寂靜好行布施。心無隔礙恒離穢濁。正信業果心不疑惑知黑白報。設爲身命不應作者終不爲之。大王。善男子善女人。如是行般若波羅蜜。則遠離殺生不與取邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見。心常繫念此十善法。大王。善男子善女人行般若波羅蜜。以方便力。若見沙門婆羅門。正行精進戒品淸潔。多聞解義常起正念。心性調伏寂靜不散。口恒愛語遠離諸惡不善之法。修習衆善。不自矜高於他不下。不作惡口及無義語。不捨念處其心調直。能斷有流善拔毒箭捨離重③擔。超出有海已度後有。大王。善男子善女人。行般若波羅蜜若見如是菩薩摩訶薩④則應親近依止。是人爲善知識。菩薩摩訶薩。以方便力而爲說法。善男子。施得大富持戒生天聽法大智。又復告言。此是布施⑤此是施報。此是⑥嫉妬是嫉*妬報。此是忍辱是忍辱報。此是精進是精進報。此是禪定是禪定報。此是般若是般若報。此是愚癡是愚癡報。是身善業身善業報。是身惡業身惡業報。是口善業口善業報。是口惡業口惡業報。是意善業意善業報。是意惡業意惡業報。諸善男子善女人。此法應作此不應作。若如是修致長夜樂。不如是作得長夜苦。大王。善男子善女人。以方便力親近善知識。得聞如是次第說法。菩薩摩訶薩。若知彼人是法器者。則應爲說甚深般若波羅蜜。所謂空無相無願無作。無生無滅。無我無衆生。無命無人。而說甚深因緣法。因此⑦法彼法生。此法滅彼法滅。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力作如是說。於眞實中無有一法可生可滅。何以故。世間諸法皆因緣生。無我作者因緣和合。無一實法受生滅者。虛妄分別於三界中但有假名。隨業煩惱而受果報。若以般若波羅蜜。如實觀察一切諸法。無生無滅無作受者。若法無作是亦無行。則於諸法心無所著。謂不著色受想行識。不著眼色識。不著意法識。大王。菩薩摩訶薩作如是說。一切諸法自性空離不取不著。善男子善女人。因如是說則無退失。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。樂見諸佛樂聞正法。不墮卑賤。在所生處不離見佛。聽受正法供養衆僧。面見諸佛勇猛精進。志求正法不著有爲。妻子僕隸生生所資。悉不貪著不染諸欲。常依正教憶念諸佛。離俗出家如聞修行。⑧轉爲他說心無求望。見聽法衆常生大慈。一切衆生而起大悲。多聞廣⑨學不惜身命。少欲知足常樂遠離。但採義理不滯言辭。說法修行不爲自身。唯化衆生得無上樂。所謂佛智。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是修行。遠離放逸攝護諸根。若眼見色不著色相。如實觀察此色過患。耳聲鼻香舌味身觸意法亦爾。若縱諸根名爲放逸。若能攝護名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。調伏自心將護他意名不放逸。遠離貪欲心順善法。覺觀瞋癡不善根本。身惡口惡及以邪念。一切不善皆悉遠離名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。心常正念名不放逸。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。一切諸法信爲其首。正信之人不生惡趣。心不行惡聖人所讚。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如法修行。在在生處常得値佛。遠離二乘安住正道得大自在成就大事

①(義)+善〔宮〕　②悋＝怖〔宮〕　③擔＝檐〔宋〕〔宮〕　④則＝以〔宮〕　⑤此是施＝是布施〔明〕　⑥嫉妬＝持戒〔元〕〔明〕　⑦法＋(生)〔三〕〔宮〕　⑧轉＝傳〔三〕〔宮〕　⑨學＝覺〔宮〕

如來正智。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。欲求安樂當勤隨順薩婆若路。大王。今此大衆得聞深般若波羅蜜。已於過去無量百千萬劫。供養諸佛修習善根。是故應當勤加精進勿令退失。大王。若天若人能制諸根不著五欲。遠離世間常修出世。三業清淨習助道法名不放逸。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。正信具足心不放逸。勤修精進令得勝法名不放逸。大王。菩薩摩訶薩欲具正信心不放逸。精進正念當學般若波羅蜜。因是念智。能速成就阿耨多羅三藐三菩提法。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。具足正信心不放逸。勤修精進卽得正念。用是念智知有知無。云何有無。若修正行得正解脫。是名爲有。若修邪行得正解脫。是名爲無。眼耳鼻舌身意。世諦爲有眞實中無。菩薩摩訶薩。勤修精進能得菩提。是名爲有。❶惱惰菩薩得菩提者。是名爲無。若說五陰皆從虛妄顚倒而生。是名爲有。若❷謂世法不從因緣自然生者。是名爲無。色是無常苦敗壞法。是名爲有。若言常樂。非敗壞法。是名爲無。受想行識亦復如是。無明緣行。是名爲有。若離無明而行生者。是名爲無。行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱皆亦如是。施得大富。是名爲有。施得貧窮。是名爲無。淸淨持戒得生善道。是名爲有。若生惡趣。是名爲無。乃至般若波羅蜜能得成聖。是名爲有。修行般若波羅蜜作凡夫者。是名爲無。若修多聞能得大智。是名爲有。得愚癡者。是名爲無。若修正念能得出離。是名爲有。不得爲無。若行邪念不得出離。是名爲有。得者爲無。無我我所能得解脫。是名爲有。有我我所而得解脫。是名爲無。若言虛空遍一切處。是名爲有。五陰中我。是名爲無。如實修智能得解脫。是名爲有。若著邪智而得解脫。是名爲無。若離我見衆生見壽者見人見能得空智。是名爲有。著我衆生壽者人見能得空智。是名爲無。大王。菩薩摩訶薩❸行般若波羅蜜。如是知世有無能修平等。了知諸法因緣而生世諦故有不起常見。知因緣法本性自空不生斷見。於諸佛教如實通達。大王。諸佛如來略爲菩薩說是四法。世間沙門婆羅門及長壽天心皆著常。爲破此執說行無常。有諸天人多貪著樂。爲破此計說一切苦。外道邪見著身中我。爲破此執而說無我。又復爲破增上慢人。是故而說涅槃寂靜。說無常者令其志求究竟之法。爲說苦者令離願求。說無我者爲顯空門。說寂靜者令達無相。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是修學。於諸善法終無退墮。速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時勝天王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修何等行擁護正法。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行不違言。敬重尊長隨順正法。心行調直諸根寂靜。遠離衆惡不善之法修習善根名護正法。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修身業慈悲。口業慈悲。意業慈悲。不求名利持戒清白遠離諸見。名護正法。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不隨愛行。不隨瞋行。不隨癡行。不隨畏行。名護正法。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修習慚愧。名護正法。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。說法修行悉如所聞。名護正法。大王。三世諸佛爲護正法。是故擁護天王人王令法久住。說是陀羅尼

多姪他❹阿吼羅❺(理我反下悉同)吼羅婆❻蒱(蒲我反下悉同)底(都履反下悉同)厚羅❼挐(尋假反下悉同)莎呵❽荼(杜假反)柘柘柘柘禰(等羅反下悉同)富挐筵多(下❾䫻我反悉同)叉多❿叉延多叉也莎摩(下莽*柯反悉同)奢摩禰⓫柯羅⓬甌⓭樓⓮甌樓婆底⓯𣏌(枯履反)羅婆底金(季侵反)阿毘(彭履反)奢底⓰禰莎羅禰⓱社閑*社*社摩底阿婆⓲柂禰⓳婆柂跋多⓴跋多羯莎㉑履亶多羯悉蜜履底㉒提婆多㉓羯悉蜜履底

若龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。一切衆生皆得安隱。大王。此大神呪。三世諸佛。爲護正法。擁護天王人王。宜應誦持。怨賊惡難魔障正法皆悉㉔消滅。諸佛如來爲令正法久住世故。護天人王使其護法。說是般若波羅蜜神呪法門時。一切天宮大地諸山大海皆悉震動。衆中八萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時勝天王。以七寶網彌覆佛上。而白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修何等法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修無礙大慈無厭大悲成辦大事。勤加精進學空三昧修平等智。以方便力則能通達清淨大智。明了如實三

❶惱＝懶【宋】 ❷謂＝說【宋】 ❸〔行〕－【宋】 ❹不分句【宋】 ❺〔理我…同〕香註－【明】* ❻蒲＝蒱【宋】【元】【宮】 ❼挐＝拏【三】 ❽荼＝茶【三】 ❾䫻＝我【宋】【元】【明】*，根【宋】 ❿不分句【三】 ⓫柯＝訶【宮】 ⓬不分句【宋】 ⓭樓＝婁【三】【宮】* ⓮不分句【宋】 ⓯分句【元】，𣏌＝祀【宮】【宋】 ⓰分句【元】【明】 ⓱分句【元】【明】，社＝祉【三】【宮】【宋】* ⓲柂＝施【宮】【宋】 ⓳分句【三】 ⓴不分句【宋】 ㉑分句【元】【明】 ㉒分句【元】【明】 ㉓分句【元】【明】 ㉔消＝銷【明】【宋】

世平等無有障礙。履三世佛所行之道。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修如是法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動。勝天王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜。聞佛不思議事。不怖不畏不驚不悔。佛告勝天王言。大王。菩薩宜應具足般若具足闍那。近善知識樂聞深法。了知諸法皆悉如幻悟世❶非常。心不住著猶如虛空。知一切法生必有滅。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修如是法聞佛不思議事。不怖不畏不驚不悔。勝天王白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於一切處而得自在。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修五神通。具足無礙諸解脫門。四禪四無量心方便。般若波羅蜜於一切處而得自在。勝天王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得何等門。佛告勝天王言大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。得闍那門。能入衆生諸根利鈍。得般若門分別句義。❷得陀羅尼門總知一切語言音聲。得無礙門說法不盡。大王。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是諸門。勝天王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得何等力。佛告勝天王言。大王。得寂靜力。成就大悲故。得精進力。成就阿鞞跋致故。得多聞力。成就大智故。得信樂力。成就解脫故。得修行力。成就出離故。得忍辱力。愛護衆生故。*得菩❸提心力。斷除我見故。得大悲力。教化衆生故。得無生忍力。成就十力故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。成就如是等力。說是法門時。衆中五百菩薩得無生法忍。八千天子得阿鞞跋致。一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨。四萬人天發阿耨多羅三藐三菩提心

*勝天王般若波羅蜜經證勸品第九

爾時佛告勝天王言。過去之世阿僧祇阿僧祇劫。不可數不可思量。此時有佛。名功德寶王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名寶莊嚴。劫名善觀。時世豐樂無諸疾惱。人天往來不相隔礙。地平如掌無有山陵❹堆阜荊❺蕀生諸細草柔軟靑紺如孔雀毛。長可四寸。下足則靡擧步隨昇。種種名花。須摩那花。❻薝蔔伽花。及餘軟草皆悉周遍。不寒不熱四時調和。純靑❼琉璃以成其地。世界衆生心性柔❽和。善伏三毒不隨之行。時功德寶王佛。有聲聞衆一萬三千那由他人。菩薩摩訶薩衆❾六十二億人。時人壽命三十六億那由他歲❿無復中天。有一國土名無垢莊嚴。其城南北廣一百二十八由旬。東西八十由旬。十千園苑以爲嚴飾。十千小國周遍圍繞。轉輪聖王名曰治世。七寶具足王四天下。已曾供養無量諸佛深種善根。不退阿耨多羅三藐三菩提心。有四園苑。妙花莊嚴功德悅意。孔雀遊戲四時適樂。城壁厚十六由旬。門堞樓觀悉用七寶。有四大池皆廣半由旬。七寶爲岸閻浮檀金以成階道底布金沙。池中之水具八功德生寶蓮華。鳧鴈鵝⓫鶴鴛鴦⓬猩猩遊戲其中。岸⓭列諸樹白檀赤檀尸梨沙等。上有鸚鵡舍利。迦鳥翔集遊戲。王之⓮內宮七十千人相貌端正承事寶女。咸悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。王有千子。大力勇健能摧怨敵。具二十八大丈夫相莊嚴其身。悉已發心向阿耨多羅三藐三菩提。爾時功德寶王如來。與無量天龍夜叉⓯揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。前後圍繞入無垢莊嚴大城。治世聖王。卽與七寶千子宮人奉迎世尊。施設種種微妙供養。爾時世尊及諸大衆。受供養已還歸本處。王與七寶千子內人。出城奉送亦卽還宮。時治世王忽自歎曰。人身無常富貴如夢。諸根不缺正信甚難値佛聞法如優曇華。時彼千子知其父王戀仰世尊樂聞正法。卽爲營造牛頭栴檀七寶莊嚴妙臺。其香一兩直閻浮提。此臺東西廣十由旬。南北十三由旬。四角大柱衆寶莊嚴。⓰一千寶輪。諸子將送奉獻聖王。時王受已而讚歎曰。善哉諸子。我欲詣佛聽受正法。爾時千子於此臺中造師子座。安處聖王及諸宮人。其臺四邊懸繒幡蓋。雜七寶網角垂金鈴。種種諸華。*薝蔔⓱伽華。須摩那華。優鉢羅華。拘⓲勿頭華。⓳分陀利華。迦摩羅華。而散臺上。燒無價香。泥香塗之。末香以散。爾時千子共擡此臺人各一輪。飛騰虛空猶如鵝王。往詣佛所安⓴詳不搖。至地徐下卽到佛前。頭頂禮足。右遶世尊及諸大衆。凡七匝已退立一面。爾時聖王及諸宮人。從寶臺下。王脫寶冠各脫革屣。至世尊前頂禮佛足。右繞世尊及諸大衆。凡七匝已退坐一面。爾時

❶非＝無【三】【宮】【聖】　❷〔得〕－【聖】*　❸提＝薩【聖】　❹堆＝鎚【三】【宮】，坥【聖】　❺蕀＝棘【三】【宮】　❻薝＝占【三】【宮】，*瞻【聖】　❼琉＝瑠【聖】　❽和善＝善調【三】【宮】　❾六十＝六千【三】【宮】　❿無＝或【三】【宮】【聖】　⓫鶴＝鵠【三】【宮】　⓬猩猩＝狌狌【宋】【宮】【聖】　⓭列＝烈【宋】【宮】【聖】　⓮內宮＝宮內【聖】　⓯揵＝乾【三】【宮】　⓰一＝十【三】【宮】　⓱伽＝迦【三】【宮】　⓲勿＝物【三】【宮】　⓳分＝芬【明】　⓴詳＝庠【元】【明】

寶莊嚴王佛。卽告之言。聖王。今來聽正法乎。爾時治世聖王。卽從座起齊整衣服頭頂禮足而白佛言。世尊。所說正法何者是乎。爾時世尊讚治世王言。善哉善哉。能爲利益無量天人作是深問。如來應供正遍知。當爲大王分別解說。治世聖王[1]卽白佛言。世尊。唯然願聞。爾時佛告治世聖王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。通達一切法名爲正法。所謂四念處四正勤四如意足。五根五力七覺分八聖道分。空無相無願。通達平等名爲正法。治世聖王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。云何行般若波羅蜜。於大乘中恒得勝進而不退[2]墮。佛告治世聖王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。因正信故而得勝進。何者正信。知一切法不生不滅自性寂靜。常能親近正行之人。不應作法終不造作。心離散亂聽受正法。不見說者不見我聽。勤修精進令得神通。身心輕舉教化衆生。不見我有神通能化衆生受化。何以故。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見我不見衆生二處平等。則得勝進而不退墮。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。攝護諸根不令取著。一切資生起無常想。知法寂靜命如假借。大王。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。於大乘中心不放逸。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於其夢中尙不忘失菩提之心。教化衆生令修佛道。一切善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。見佛神力歡喜讚歎。大王。菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜。則能速成阿耨多羅三藐三菩提。是故大王。當勤精進莫生放逸。菩薩摩訶薩。欲求法者勿著五欲。大王。一切凡夫於欲無厭。得聖智者則能捨棄。人身無常壽命短促。是故大王。應離世間求出世道。大王。今者供養如來所得善根。應作如是四種迴向。自在無盡。法無盡。智無盡。辯才無盡。此四迴向與般若波羅蜜[3]同皆悉無盡。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應淨身口意戒。何以故。[4]爲聞思修故。以方便力教化衆生。以般若力降伏諸魔。願力成就行不違言。爾時治世轉輪聖王。聞佛所說甚深般若波羅蜜。心生歡喜得未曾有。卽取寶冠自解瓔珞供養如來。捨四天下皆以奉佛作如是願。常修梵行學此甚深般若波羅蜜。以決定心趣向阿耨多羅三藐三菩提。王宮女人聞佛說法。皆生歡喜發菩提心。脫上分衣及寶[5]纓絡供養如來。治世聖王。卽捨寶臺以奉上佛而求出家。爾時功德莊嚴王佛。讚治世轉輪聖王言。善哉善哉。大王。今日所行不違昔願。大王。昔修布施持戒忍辱精進禪定智慧。過去諸佛已修此法得成佛道。未來諸佛亦修此法當得成佛。爾時治世聖王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩修行布施。爲與般若波羅蜜異不。佛告治世聖王言。大王。夫布施者。若無般若波羅蜜。但名爲檀非波羅蜜。以般若波羅蜜故。乃得名爲檀波羅蜜。持戒忍辱精進禪定智慧亦復如是。何以故。般若波羅蜜性平等故。功德莊嚴[6]故。佛說是法時。治世聖王得無生法忍。佛告勝天王言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如彼王。爾時治世轉輪聖王卽然燈佛是。其王千子賢劫千佛是。爾時勝天王白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修學速成阿耨多羅三藐三菩提道。佛告勝天王言。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修習大慈。於諸衆生不起惱心。具足勤行諸波羅蜜。及以四攝四無量心助菩[7]提法。修學神通了達優波憍舍羅。一切善法無不修滿。如是行者則能速成阿耨多羅三藐三菩提。大王。菩提道者。所謂信心。清淨心。離諂曲心。行平等心。施無畏心。令諸衆生咸悉親附。勤行布施果報不護。堅持淨戒而無障礙。修行忍辱離諸瞋惱。勤加精進修行則易。以有禪定不起散亂。具足般若能善通達。有大悲故終無退轉。有大喜故能悅彼心。修行大[8]捨不起分別。無三毒故離諸棘刺。不著色聲香味觸故滅諸戲論。無煩惱故遠離怨敵。捨二乘念其心廣大。具一切智能出衆寶。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是學者速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時勝天王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。現何色貌教化衆生。佛告勝天王言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。示現色形無有定相。何以故。隨諸衆生心之所樂。卽見菩薩色貌。如是或現金色。或現銀色。或[9]頗梨色。或[10]琉璃色。或[11]馬瑙色。或[12]車渠色。或眞珠色。青色黃色赤色白色。或日月色。火色。焰色。帝釋色。梵王色。霜色。雌黃色。朱色。*薝蔔*伽色。須摩那色。婆利師[13]迦色。波頭摩色。

[1]〔卽〕－宮　[2]墮＝惰聖　[3]同＝相應三宮　[4]爲＋(得)三宮聖　[5]纓絡＝瓔珞元明　[6]故＝王宮聖　[7]提＝薩聖　[8]捨＝悲聖　[9]頗梨＝玻瓈三宮　[10]琉＝瑠三聖　[11]馬瑙＝碼碯三聖　[12]車渠＝硨磲三，硨磲聖　[13]迦＝加聖

拘勿頭色。分陀利色。功德天色。鵝色。孔雀色。珊瑚色。如意珠色。虛空色。天見是天人見是人。大王。十方恒河沙世界中。一切衆生色形相貌。菩薩摩訶薩悉現如是。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不捨[1]一衆生故遍能攝取。何以故。一切衆生心各不同。是故菩薩種種示現。何以故。菩薩摩訶薩。過去世中有大願力。隨諸衆生心所樂見而受化者。卽爲示現所欲見身。大王。如淨明鏡本無影像。隨諸外色若好若醜。種種悉現。亦不分別我體明淨能現衆[2]色。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是。無功用心隨衆生樂。種種示現悉令悅彼。而不分別我能現身。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於一座中隨諸聽衆。或見菩薩說法。或見佛說法。或見辟支佛說法。或見聲聞說法。或見帝釋。或見梵王。或見摩醯首羅。或見[3]圍紐天。或見四天王。或見轉輪聖王。或見沙門。或見婆羅門。或見剎利。或見毘舍首陀。或見居士。或見長者。或見坐寶臺中。或見坐蓮華上。或見行在地上。或見飛騰虛空。或見說法。或入三昧。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲度衆生。無一形相及一威儀不示現者。大王。般若波羅蜜。無形無相。猶如虛空遍一切處。譬如虛空無諸戲論。般若波羅蜜亦復如是過諸語言。又如虛空世所受用。般若波羅蜜亦復如是。一切凡聖之所受用。又如虛空無有分別。般若波羅蜜亦復如是無分別心。譬如虛空容受衆色。般若波羅蜜亦[4]能容受一切佛法。譬如虛空能現衆色。般若波羅蜜亦復能現一切佛法。譬如空中一切草木衆藥[5]華果依之增長。般若波羅蜜亦復如是。一切善根依之增長。譬如虛空非常無常非[6]言語法。般若波羅蜜亦復如是。非常無常悉離言語。大王。世間沙門婆羅門。若釋若梵。無能思量般若波羅蜜者。大王。般若波羅蜜無有一法可爲譬喩。若善男子善女人。信受般若波羅蜜者。所獲功德不可思量。若此功德有色形者空界不容。何以故。般若波羅蜜出生世間及出世間一切善法。若人若天若天人王。若須陀洹向須陀洹果。乃至阿羅漢向阿羅漢果。辟支佛道。菩薩十地。十波羅蜜。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。一切種智。十力四無畏。十八不共法。皆從般若波羅蜜生。說是法門時。衆中五萬菩薩摩訶薩得不退轉。一萬五千天子得無生法忍。一萬二千天人[7]得遠塵離垢[8]得法眼淨。恒河沙數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天空中作衆[9]伎樂不鼓自鳴。散衆天華供養如來般若波羅蜜。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。散種種華及諸寶物。供養世尊般若波羅蜜。異口同音一時讚曰。善哉善哉。世尊。快說般若波羅蜜

勝天王般若波羅蜜經卷第五

*勝天王般若波羅蜜經卷第六

陳優禪尼國王子月婆首那譯

*述德品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。卽從座起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮而白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。於幾劫數行般若波羅蜜。供養幾佛而能如是對揚如來。說甚深般若波羅蜜如勝天王。爾時佛告文殊師利菩薩摩訶薩。善男子。如此之事不可思量。若非無數百千億劫修習衆行種善根者。則不聞是般若波羅蜜名。善男子。十方恒河沙世界中。諸恒河沙數尙可知。是菩薩摩訶薩幾劫行般若波羅蜜。供養幾佛數不可知。文殊師利。過去無量無邊阿僧祇不可思議劫。爾時有佛。名曰多聞如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名日光。劫名增上。時多聞佛。爲諸菩薩摩訶薩說清淨法門。諸善男子。勤修精進莫顧身命。時彼會中有一菩薩摩訶薩。名曰進力。卽從座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮而白佛言。世尊。所說勤修精進莫顧身命。如我解佛所說義者。菩薩摩訶薩。應當懈怠爾乃速成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。菩薩摩訶薩若勤精進。是則不能久住生死。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。斷伏煩惱久住生死。終無自度速證涅槃不化衆生。世尊。菩薩摩訶薩。處生死中用之爲樂。不以

[1] 一＋(切)〔三〕 [2] 色＝生〔明〕 [3] 圍＝韋〔三〕〔宮〕 [4] 能＝復〔宮〕 [5] 華＝果〔宮〕 [6] 言語＝語言〔三〕〔宮〕 [7] 〔得〕－〔三〕 [8] 〔得〕－〔宋〕〔宮〕 [9] 伎＝妓〔宮〕

涅槃而爲樂也。何以故。世尊。菩薩摩訶薩。利❶衆生事以之爲樂。隨彼所樂卽用方便。說種種法令得安樂。若證漏盡不能利益一切衆生。世尊。是故菩薩觀察生死起大悲心。不捨衆生成就本願。世尊。菩薩摩訶薩。具方便力久住生死。得見無量無邊諸佛。及聞無量無邊正法。教化無量無邊衆生。是故菩薩摩訶薩。不厭生死不樂涅槃。世尊。菩薩摩訶薩若觀生死而起驚怖則墮非道。不能利益一切衆生。通達如來甚深境界。云何非道。所謂貪樂聲聞辟支佛地。於諸衆生無大悲心。何以故聲聞辟支佛道。卽非菩薩摩訶薩道。❷何以故。聲聞緣覺怖畏生死求速出離。功德智慧則不具足。以是義故。非菩薩道。爾時多聞世尊讃進力菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。如汝所說。菩薩摩訶薩。應修自行勿習非道。進力菩薩白佛言。世尊。何者是菩薩摩訶薩自所行道。爾時多聞世尊告進力菩薩摩訶薩言。善男子。菩薩摩訶薩。成就一切功德智慧。以大悲力不捨衆生。遠離聲聞辟支佛地。得無生智不捨三有。心無求望而增善根。方便修行諸波羅蜜。以智慧力無分別心。生諸善根成就盡智。無量功德。無一法生方便現生。無一衆生方便教化。知一切法皆自性離。觀諸佛國猶如虛空。而以方便嚴淨佛土。知一切佛法身無像。方便示現相好莊嚴。隨諸衆生心所須欲。卽能應與。菩薩身心常寂靜離。而爲衆生種種說法。亦以方便遠離喧❸撓。修諸禪定知自性空。悉能通達甚深智慧。而以方便爲他說法。不證聲聞辟支佛果。求佛解脫不捨菩薩一切道行。善男子。是名菩薩摩訶薩道。文殊師利。進力菩薩從多聞世尊。聞說菩薩所行境界得未曾有。卽白佛言。希有世尊。如我解佛所說義者。菩薩摩訶薩具足方便。一切諸法無非其道。世尊。譬如虛空悉能容受一切衆色。如是菩薩具足方便所行之道攝一切法。又如虛空樹木藥草果樹香樹因之增長。如是諸物不染虛空亦不能淨。不能❹令瞋亦不令喜。如是菩薩摩訶薩。有方便般若波羅蜜。緣一切法皆悉是道。若凡夫法。若學人法。辟支佛法。若菩薩法。若如來法。何以故。菩薩摩訶薩悉通達故。又譬如火若遇樹木竹草必無退還。是等草木皆利益火發其光明。諸法亦爾。悉是菩薩摩訶薩道。譬如金剛自體堅密。❺刀不能斫。火不能燒。水不能爛。毒不能害。菩薩摩訶薩方便智慧。聲聞緣覺及諸外道。一切煩惱所不能壞。世尊。如清水珠若在濁水卽爲之清。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜珠。能使一切衆生煩惱悉得清淨。世尊。譬如妙藥珠寶毒不共居能消衆毒。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便。不與一切煩惱共俱悉能斷滅。世尊。以是因緣。一切諸法皆是菩薩摩訶薩道。文殊師利。進力菩薩說是法門時。衆中八千菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。二百菩薩得無生法忍。文殊師利。過去多聞佛所進力菩薩。今勝天王是。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。得堅固力擁護正法。佛告文殊師利菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩。寧棄身命不捨正法。於他卑恭不起憍慢。無勢力人之所恥辱其心能忍。飢渴衆生卽便惠施最勝飮食。在厄難者施其無畏。於諸疾病如法療治。貧窮衆生令豐財寶。諸佛塔廟白灰泥塗。惡事則掩❻光揚善事。苦惱衆生則施安樂。文殊師利。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修如是行得堅固力擁護正法。文殊師利菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。云何能調伏心。佛告文殊師利菩薩言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不濫他事先思後行。心性調直離諂曲行。不自矜高意常柔軟。文殊師利。菩薩摩訶薩。如是行者能調伏心。文殊師利菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修是等行當生何道。佛告文殊師利菩薩言。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜者。或生天中。或生人中。若生天中則爲帝釋値佛出世。或大梵王娑婆國主値佛出世。若生人中作轉輪聖王長者居士値佛出世。文殊師利。菩薩摩訶薩。調伏心行得如是生。文殊師利菩薩白佛言。世尊。正信流出何法。佛告文殊師利菩薩。正信流出得善知識。世尊。布施流出何法。佛言。流出大富。世尊。多聞流出何法。佛言。流出般若❼波羅蜜。世尊。❽持戒流出何法。佛言。流出一切善道。世尊。忍辱流出何法。佛言。流出容受衆生。世尊。精進流出何法。佛言。能成就一切佛法。世尊。思惟流出何法。佛言。流出寂靜。世尊。般若流

❶衆生事＝益衆生㊂㊪ ❷（何以故聲聞緣覺道卽非菩薩摩訶薩道）＋（何）㊂ ❸撓＝鬧㊂ ❹令＝貪㊂ ❺刀＝力㊂ ❻光＝先㊂ ❼〔波羅蜜〕－㊂ ❽〔持〕－㊂

出何法。佛言。❶般若❷流出離一切煩惱。世尊。聽法流出何法。佛言。流出遠離疑網。世尊。如法問流出何法。佛言。❸出決定智。世尊。住寂靜流出何法。佛言。流出禪定及諸神通。世尊。正修流出何法。佛言。流出厭離道。世尊。無常聲流出何法。佛言。流出無所攝護。世尊。苦聲流出何法。佛言。流出無生。世尊。無我聲流出何法。佛言。流出滅我我所。世尊。空聲流出何法。佛言。流出寂靜。世尊。正念流出何法。佛言。流出聖正見。世尊。❹聖心離流出何法。佛言。流出三昧神通。世尊。聖道流出何法。佛言。流出聖果。世尊。信樂流出何法。佛言。流出成就諸解脫。世尊。佛生流出何法。佛言。流出一切助菩提法。爾時勝天王白佛言。世尊。云何佛生。佛告勝天王言。如發菩提心。世尊。云何發菩提心。佛言。大王。如生大悲。世尊。云何生大悲。佛言。不捨一切衆生。世尊。云何不捨一切衆生。佛言。如不捨三寶。世尊。誰不捨三寶。佛言。無煩惱者。爾時勝天王白佛言。希有世尊。希有修伽陀。諸佛世尊如是祕密甚深微妙。常說一切法空無生無滅寂靜。不破所修善惡果報遠離斷常。世尊。於世界中頗有衆生聞如是法。不起正信敬重之心生毀謗不。世尊。是等衆生過去之世。因由善業得受人身。親近惡知識故。不信如是甚深之法。則爲孤負過去善業。諸佛世尊恩德深重。假使自割身肉出血供養如來。亦不能報以佛恩故。我等今日增長善根。得大法樂住大自在。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應知佛恩。近善知識。當學佛行令得佛果。說是法時。衆中二萬五千菩薩得無生法忍。四萬五千人天發阿耨多羅三藐三菩提心。一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨

*現化品第十一

爾時善思惟菩薩摩訶薩白勝天王言。如來所造化佛更能化不。爾時勝天王答善思惟菩薩言。今對世尊以爲明證。佛所化佛更能化作恒河沙數無量化佛種種色相。神通說法利益衆生。善男子。諸佛宿世願力清淨故能如是。善思惟菩薩白勝天王言。大王。善說甚深之法。諸佛宿世願力清淨。唯願大王。請佛神力。令此般若波羅蜜久住世間無有隱沒。勝天王答善思惟菩薩言。善男子。般若波羅蜜一切諸佛之所護持。何以故。文字所說般若波羅蜜。如是文字不生不❺滅無有隱沒。字所顯義亦不生不盡無有隱沒。善男子。諸佛如來甚深般若波羅蜜亦不隱沒。何以故。法不生故。若法無生此則無滅。卽是如來祕密之教。若佛出世若佛不出性相常住。是名法界。亦曰如如。名不異❻際隨順因緣而不違逆。是爲正法。其性常住無有隱沒善思惟菩薩白勝天王言。大王。能護正法是何等人。勝天王答善思惟菩薩言。善男子。若不違逆一切法者。名護正法。何以故。無有諍論不違道理。名護正法。又問。云何不違道理。答曰。若順文字不違道理無所諍論。名護正法。何以故。世間凡夫皆著諸見。順道理者則常說空。是故世間而起諍論。如是凡夫愛重有法。順道理者於此則輕。世間說有常樂❼我淨。順道理者說無常苦不淨無我。是故世間而生諍論。善男子。一切凡夫順世間流。順道理者逆世間流。是故世間則生諍論。一切凡夫著陰界入。順道理者說一切法悉無所著。是故世間而起諍論。善男子。隨順世者不行道理。順道理者與世相違。善思惟菩薩白勝天王言。大王。今者取何等法。勝天王答善思惟菩薩言。我不取人不取法。又問。云何不取。答曰。我離衆生離法離。是離悉不可得。過去未來現在離。離不可得。諸佛離諸佛不離。佛國土離國土不離。法離法不離。善男子。如是之行名順道理無取不取。爾時善思惟菩薩讚勝天王言。善哉大士。善哉正士。能說如是甚深般若波羅蜜。無取無著無名無字。滅諸戲論。離能分別及所思惟。爾時衆中有一天子。名曰賢德。卽從坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮而白佛言。世尊。如勝天王所說❽無分別者爲是何法。佛告賢德天子言。無分別法卽是寂靜。何以故。取可取❾無。離我我所。不起不息。是名無分別法。善男子。菩薩摩訶薩。如是觀者能護正法。不見能護及以所護。說此法時。衆中十千比丘心得解脫。一千天子得遠塵離垢法眼淨。爾時善思惟菩薩白勝天王言。何等辯才能如是說甚深之法。勝天王答善思惟菩薩言。善男子。一切煩惱習性無者。所得辯才能如是說。過言語道不可名宣第一

❶〔般若〕－【宋】　❷〔流出〕－【宮】　❸〔流〕＋出【宋】【宮】　❹聖＝身【宋】【元】【明】　❺滅＝盡【宋】【元】【明】　❻際＝除【明】　❼我淨＝淨我【明】　❽無＝五【明】　❾無＝可【明】【宮】

義智。❶如是辯才能作此說。爾時善思惟菩薩問賢德天子言。善男子。云何無生法中以辯才說。爾時賢德天子答善思惟菩薩言。菩薩摩訶薩。不住無生無滅法中。則無辯才說甚深法。何以故。遠離戲論不見所緣不見能緣。心無所住是故能說 不住人法不住此彼。唯住清淨第一義諦。是故能說。爾時善思惟菩薩即白佛言。世尊。賢德天子甚爲希有。乃能通達甚深之法辯才無盡。 佛告善思惟菩薩言。善男子。此賢德天子。從妙喜世界不動佛所。而來至此娑婆世界。聽受甚深般若波羅蜜。佛復告善思惟菩薩言。賢德天子。已於過去無量百千億劫。修習陀羅尼門。窮劫說法亦無終盡。善思惟菩薩白佛言。世尊。何等陀羅尼。佛言。善男子。名衆法不入陀羅尼。善男子。此陀羅尼過諸文字。言不能入心不能量。內外衆法皆不可得。善男子。無有少法能入此者。故名衆法不入陀羅尼。何以故。此法平等無有高下亦無出入。無一文字從外來入。亦無一字從此法出。又無一字住此法中。亦無文字共相見者。亦不分別法與非法。是諸文字說亦不減不說無增。從本以來無起造者無壞滅者。善男子。如文字心亦如是。如心一切法亦如是。何以故。法離言❷語亦離思量。本無生滅故無出入。是名衆法不入陀羅尼。 若能通達此法門者辯才無盡。何以故。通達不斷無盡法故。善男子。能入虛空者則能入此陀羅尼門。善男子。菩薩摩訶薩。能通達此陀羅尼門。心得清淨身口

亦爾 所行附理般若堅固。一切衆魔無有能亂。一切外道不敢視瞻。一切煩惱莫之能壞。身力成就心離❸怯弱。所說無盡能宣甚深一切義諦。智慧多聞猶如大海。安住三昧喩須彌山。處衆無畏如師子王。世法不染猶彼蓮華。利益衆生譬之大地洗諸垢穢喩如大水。成熟世間以方大火。清涼平等能悅衆心。類之如月。能破諸暗譬其以日。摧煩惱怨名爲勇健。心性調伏猶如大龍。能震法雷大雲爲喩。普雨衆法譬之大雨。爲諸衆生除煩惱病猶彼良醫。以法治世譬如國王。能護衆生及護正法等四天王。 於人天中財富最勝猶如帝釋。心得自在譬大梵王自在❹王領娑婆世界。身得無❺礙如❻伽婁羅鳥。教示衆生如世間父。能出法寶類毘沙門王能出衆寶。功德智慧之所莊嚴。衆生見者無不利益。諸佛世尊之所稱讃。一切天衆咸擁護之。善男子。菩薩摩訶薩。得是衆法不入陀羅尼門。種種自在利益衆生。方便說法而不窮盡。心無疲惓不求名利。法施平等無有嫉妬。持戒清淨於身口意永無愆失。忍辱清淨離諸瞋惱。精進清淨所作辦立。禪定清淨善調伏心。般若清淨悉無疑滯。具四無量猶如梵王。行諸三昧三摩跋提。世間最勝修無上道。具諸功德一切智慧受灌頂位。說是陀羅尼法門時。衆中六萬四千菩薩得不退轉。 三萬菩薩得無生法忍。二萬人天得遠塵離垢法眼淨。無量無邊❼人天發阿耨多羅三藐三菩提心

*勝天王般若波羅蜜經陀羅尼品第十二

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮而白佛言。希有世尊。如來所說。菩薩摩訶薩得是衆法不入陀羅尼。所成功德無量無邊。爾時佛告文殊師利菩薩言。善男子。如是功德。假使如來百千年說亦復不盡。爾時衆中有一菩薩摩訶薩名寂靜意。白文殊師利菩薩言。菩薩摩訶薩。得是陀羅尼。爲佛世尊之所讃嘆。如此之人善得大利。自行化彼皆悉不空。爾時文殊師利菩薩答寂靜意菩薩摩訶薩言。善男子。第一義中無法可讃無色無相。無色相者有何可讃。無可讃故於何歎喜。寂靜意菩薩白文殊師利菩薩言。 如我聞佛修多羅中說。一切法無我我所。無能令喜無能令瞋。此法平等菩薩應學。譬如大地。住在水上。若鑿井池即得❽用水。其不鑿者無由致之。如是聖智境界遍一切法。 若有勤修般若方便即便得之。其不修者云何能得。是故菩薩欲求菩提。不得懈怠❾勤修精進。如是之法則在現前。善男子。 如生盲人不能見色。如是煩惱盲諸衆生不能見法。 如人有眼無外光明不能見色。行人如是。雖有智慧無善知識不能見法。如有天眼不假外明自能見色。菩薩摩訶薩入法❿流者自然勝進。如在胎⓫者日日增長而不自見。 菩薩摩訶薩勤行精進亦不自見衆行增長。而能成就一切佛法。譬如雪山有藥樹王不枯不⓬折。菩薩摩訶薩勤修精進。一切衆行不退不失。譬如轉輪聖王。出現於世則具七寶。 菩薩摩訶薩發菩提心具

❶如＝知【宮】 ❷語＝說【三】【宮】 ❸怯＝性【宮】 ❹王＝主【元】【明】 ❺礙＝閡【聖】* ❻伽婁＝迦樓【三】【宮】【聖】 ❼人天＝天人【三】 ❽用水＝水用【三】【宮】 ❾勤修＝若勤【三】【宮】【聖】 ❿流＝門【聖】 ⓫者＝中【三】【宮】 ⓬折＝折【三】【宮】【聖】

七法寶。所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力。又如轉輪聖王遊四天下。於諸衆生其心平等。菩薩摩訶薩以四攝法利益衆生亦復如是。又❶如轉輪聖王所在之處則無諍訟。菩薩摩訶薩如實說法亦無諍論。譬如三千大千世界初成。卽有須彌山王及以大海。菩薩亦爾。若發阿耨多羅三藐三菩提心。卽有般若及以大悲。譬如日出其高山者先照光明。菩薩摩訶薩得般若炬。高行菩薩善根熟者先照其光。譬如大地荷負一切。華果樹木❷草藥皆悉平等。菩薩摩訶薩得是陀羅尼門。於諸衆生其心平等。爾時世尊讚寂靜意菩薩摩訶薩言。善男子。如汝所說。善男子。菩薩摩訶薩得是陀羅尼門。凡有所說一文一字無非佛語。善男子。此所說法離色聲香味觸。何以故。非世法故。無盡無邊能入一切身心輕利。假使百千佛前說者亦不怯弱。何以故。此菩薩摩訶薩。得佛住持力故心無所著。不著我。不著衆生。不著法。卽得清淨法界。清淨如來。清淨實際。得法無盡。字無盡。說無盡。卽生歡喜。得般若故。得闍那故。無疑❸網故。說是陀羅尼法門時。衆中八千菩薩得此衆法不入陀羅尼。一萬二千菩薩得不退轉。五千菩薩得無生法忍。一萬六千天子得遠塵離垢法眼淨。無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊告寂靜意菩薩言。此陀羅尼能伏衆魔。破諸外道及憎嫉法人。滅煩惱火然般若燈。擁護法師令至涅槃。調伏自心善化外衆。美身威儀見者歡喜。爲正行人平等說法。如實觀察衆生根性不前不後。說是法時。三千大千世界諸須彌山及以大海皆悉震動。諸天雨華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。優鉢羅華。拘❹物頭華。❺分陀利華。迦摩羅華。諸天空中作衆音樂不鼓自鳴。爾時世尊告寂靜意菩薩言。善男子。過去之世無量無邊不可數不可數劫。有佛出世名曰寶月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名無毀。劫名歡喜。聲聞弟子三十二億。菩薩摩訶薩無復數量。是佛成道無有苦行及降天魔。時彼衆中有一菩薩名寶功德。辯才巧妙種種說法。爾時大衆請佛住世勿入涅槃。時寶功德菩薩告大衆言。如來世尊無生無滅。何用勸請勿入涅槃。若虛空入涅槃如來乃入涅槃。若實際眞如法界不思議界入涅槃。如來乃入涅槃。何以故。如來之法無成無壞無染無淨。非世出世有爲無爲非斷非常。假令一口而有十舌。是一一舌復生百舌。是一一舌復生千舌。亦不能說如來成壞。❻寶功德菩薩說❼此法時。八萬六千菩薩得不退轉。七千菩薩得無邊功德陀羅尼。悅意陀羅尼。無*礙陀羅尼。歡喜陀羅尼。大悲陀羅尼。月愛陀羅尼。月光陀羅尼。日愛陀羅尼。日光陀羅尼。須彌山陀羅尼。大海陀羅尼。德王陀羅尼。三萬六千人天得遠塵離垢法眼淨。佛告寂靜意菩薩言。爾時寶功德菩薩豈異人乎。卽汝身是。以此因緣汝能說是陀羅尼門。爾時文殊師利菩薩而說偈言

總持如妙藥　能療衆惑病
猶彼天甘露　得者永不死

爾時功德華王菩薩而說偈言

總持無文字　文字顯總持
般若大悲力　離言文字說

爾時❽珊兜率陀天王卽從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮而白佛言。世尊。諸佛如來不可思議。諸佛說法亦不可思議。諸大菩薩所行所說亦不可思議。我等諸天宿世之中善根深厚。得値如來聞說是法。卽以種種天諸寶華天華天香。散佛如來以爲供養。爾時世尊告*珊兜率陀天王言。大王。凡欲供養佛如來者當修三法。所謂發阿耨多羅三藐三菩提心。護持正法。如聞修行。大王。若有修行此三法者。是人名爲供養如來。大王。假使如來壽命一劫住世。說此供養福報不能窮盡。是故大王。若欲供養佛如來者。具此三法乃名供養。大王。若有護持如來一四句偈。是人則爲擁護過去現在未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故。諸佛如來皆從法生。法供養者名眞供養。一切資財所不能及。法供養者諸供養中最爲第一。爾時世尊告*珊兜率陀天王言。我念過去無量無邊阿僧祇阿僧祇劫數行菩薩道時聞虛空中諸天說偈

❾天人遠離大寶藏　王賊水火所去失
百千萬劫法難聞　得聞不持不施等
道心爲本化衆生　如實修行心寂靜

❶〔如〕－㊂　❷草藥＝藥草㊂㊆　❸〔網〕－㊂　❹物＝勿㊂　❺分＝芬㊆　❻寶＝實㊂　❼此＝是㊂㊆　❽珊＝𠼪㊂㊆㊇*　❾天＝二㊆㊇

自利利他平等心　如是修行供養佛

大王。我於往昔初聞此偈。即爲他說。有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。是故大王。以法供養最爲第一。何以故。一切諸佛從法生故

勝天王般若波羅蜜經卷第六

*勝天王般若波羅蜜經卷第七

陳優禪尼國王子月婆首那譯

*勸誡品第十三

爾時文殊師利菩薩即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮而白佛言。世尊。如來所說甚深般若波羅蜜。於未來世末代之中。頗有衆生能信受不。若善男子善女人。聞是修多羅生信不謗。如此等人成何功德。佛告文殊師利菩薩言。未來末世有善男子善女人。無量佛所修持淨戒禪定般若。是佛眞子。能信此修多羅。所致功德不可稱計。最善勝法從般若生。淨心信受。我今爲汝。略以譬說。文殊師利。閻浮提洲縱廣七千由旬。北廣南狹。其中人面亦似地形。洲內遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等。密如竹麻甘蔗荻林。中無少空及以間缺。若有善男子善女人。四事供養畢聖人壽。或復七寶遍滿此洲積至梵天。一一聖人各施爾許畢。是善男子善女人壽。日夜三十年尤多相續不斷。文殊師利。於意云何。此人以是因緣功德多不。文殊師利菩薩白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。佛告文殊師利菩薩。若善男子善女人。不謗此修多羅功德。勝彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喩所不能及。文殊師利。瞿耶尼洲縱廣八千由旬。形如❶半月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中無少空及以間缺。若有善男子善女人。四事供養畢聖人壽。至涅槃後舍利起塔。或復七寶遍滿此洲積至梵天。一一聖人各施爾許畢。是善男子善女人壽。日夜三十年尤多相續不斷。文殊師利。於意云何。此人以是因緣得福多不。文殊師利菩薩白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。佛告文殊師利菩薩。若善男子善女人。信此修多羅功德。勝彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喩所不能及。文殊師利。弗❷于逮洲縱廣九千由旬。形如❸滿月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中無少空及以間缺。若有善男子善女人。四事供養畢聖人壽。或復七寶遍滿此洲積至梵天。一一聖人各施爾許畢。是善男子善女人壽。日夜三十年尤多相續不斷。文殊師利。於意云何。此人以是因緣得福多不。文殊師利菩薩白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。文殊師利。欝單越洲辟方十千由旬。人面亦方。洲內遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中無少空及以間缺。若善男子善女人。四事供養畢聖人壽。或復七寶遍滿此洲積至梵天。一一聖人各施爾許畢。是善男子善女人壽。日夜三十年尤多相續不斷。文殊師利。於意云何。此人以是因緣得福多不。文殊師利菩薩白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。佛告文殊師利菩薩。若善男子善女人。受持讀誦此修多羅功德。勝彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喩所不能及。文殊師利。娑婆世界悉爲微塵。爾許聖人。若有善男子。善女人。四事供養畢聖人壽。爾許塵數三千大千世界滿中七寶積至阿迦尼吒天。一一聖人各施爾許畢。是善男子善女人壽。文殊師利。於意云何。功德多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。前之福德已不可思議。況此功德。佛告文殊師利菩薩。❹若善男子善女人。流通此修多羅爲他宣說。功德勝彼。百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喩所不能及。文殊師利。如此功德。若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者。爾許微塵數劫作他化自在天王。爾許劫數作化樂天王。爾許劫數作兜率陀天王。爾許❺數劫作夜摩天王。爾許*數劫作天帝釋。況復轉輪聖王。迴向薩婆若故。能得成就般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利。閻浮提中遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人。皆悉殺害爾許賢聖。文殊師利。於意云何。是人以此因緣得罪多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。殺一聖人尚於一劫墮阿鼻地獄。何況爾許。其罪甚多不可稱

❶半＝滿【三】【宮】　❷于＝乎【宮】　❸滿＝半【三】【宮】　❹若＋(有)【三】【宮】　❺數劫＝劫數【三】【宮】【聖】*

計。佛告文殊師利菩薩言。有人謗此修多羅者。其罪重彼百分不及一。千分百千萬分不及其一。乃至算數譬喩亦不能及。文殊師利。瞿耶尼中遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。密如竹蔴甘蔗荻林。若有惡人皆悉殺害。文殊師利。於意云何。此人以是因緣得罪多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。此罪不可聞不可聞。是人無有出阿鼻地獄期。佛告文殊師利菩薩言。有人不信此修多羅。其罪重彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喩所不能及。文殊師利。若四天下悉爲微塵。爾許塵數諸佛如來。若有惡人皆悉殺害奪二種財。滅法財。破世財。文殊師利。於意云何。是人得罪多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。此罪不可聞不可計不可思量。佛告文殊師利菩薩。若復有人障礙此修多羅毀謗不信。其罪重彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喩所不能及。假使三千大千世界一切衆生。悉成阿耨多羅三藐三菩提已。如此惡人猶故不出阿鼻地獄。文殊師利。如是惡人。無一世界阿鼻地獄不經入者。況餘地獄畜生餓鬼。何以故。毀壞三世諸佛母故。假使如前微塵數劫得離三塗。若生人中得阿薩闍病。又經爾許微塵數劫。得無舌報若無手報各經爾❶劫。文殊師利。我若住世一劫若❷減一劫。以佛神力說是惡人所得罪報不能究盡。文殊師利。若求現在未來世樂。勿得於此修多羅中。毀謗不信作大障礙

*勝天王般若波羅蜜經二行品第十四

爾時佛告文殊師利菩薩言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。宜應成就前後般若波羅蜜。何以故。菩薩摩訶薩有二種行。成就❸般若教化衆生。文殊師利菩薩白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩教化衆生。佛告文殊師利菩薩言。從初般若乃至後際。離功用心說法無盡中不間際。爲脫三有惡趣之報。安諸衆生令住善道得三聖果。文殊師利。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化衆生。文殊師利。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。成就無邊無爲。是名菩薩摩訶薩自行。何以故。成就一切❹德故。文殊師利菩薩白佛言。世尊。何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應。佛告文殊師利菩薩言。一切種智。眞實之法遠離思量。微妙無相道理甚深。不可得見難以通達。常住寂靜清涼遍滿。無有分別無著無礙。隨順道理不可取執。大寂極靜。一切法中最爲無上無與等者。文殊師利。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。修此等法與薩婆若相應。文殊師利菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩於何境界行般若波羅蜜。佛告文殊師利菩薩言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。甚深境界。廣大境界。功德境界。文殊師利。甚深境界者。體是無爲。不可相離不著二邊。脫離諸障自性清淨。不可思量不可數知。不與聲聞辟支佛共。文殊師利。廣大❺境者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。諸佛如來一切功德。般若波羅蜜摩訶迦樓那二法爲體。離分別相無功用心利益衆生。皆稱彼意無時暫捨。文殊師利。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。與一切功德相應。三十二相八十種好。佛威神力悉能示現種種相貌。隨諸衆生根欲性行。或昇兜率或從彼下。或現處胎。或現初生。或現童子。或園遊戲。或現出家。或現苦行。或詣菩提樹。或現成佛。或現轉法輪。或現涅槃。如是種種爲諸衆生。盡竭生死。文殊師利。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜境界。文殊師利菩薩白佛言。希有世尊。如此甚深般若波羅蜜。諸佛境界不可思議。佛告文殊師利菩薩言。如是如是。如汝所說。般若波羅蜜是不共法不可思議。何以故。一切凡夫聲聞緣覺。不能通達。非其境❻界故。除佛如來更無得者。何以故。如如之理義甚深故。自在不動無漏界攝。教化衆生利益圓滿。是以名爲諸佛境界。過諸語言第一義攝。無有覺觀分別思量絕諸譬類。一切法中最爲上品。不住生死不住涅槃。文殊師利。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。凡有五事不可思議。一者自性。二者方處。三者住。四者一異。五者利益。文殊師利。云何自性不可思議。色即是如求不可得。離色有如求不可得。受想行識亦復如是。地大即如求不可得。離地求如亦不可得。水火風大一切皆爾。眼入即如求不可得。離眼求如亦不可得。耳鼻舌身意一切皆爾。有法是如求不可得。無法是如亦不可得。若在欲界不可思議。若離欲界亦不可思議。色無色界一切皆爾。若在東方不可思議。若離東方不可思議。南西北方四維上下

❶(許)+劫㊂ ❷減=滅㊂ ❸般若+(波羅蜜)㊂㊄ ❹(功)+德㊂㊄ ❺境+(界)㊂㊄ ❻〔界〕－㊄

一切皆爾。安樂住不可思議。寂靜生不可思議。有心住不可思議。無心住不可思議。三世如來同在一處。自性清淨無漏法界。若一若異不可思議。智慧神力同一法界。般若方便二相平等。能爲衆生無量利益。不可宣說過言語境。而能隨順衆生根性。作種種說種種示現。三十二相八十種好。隨衆生意如是現之。文殊師利菩薩白佛言。世尊。何等名爲三十二相八十種好。佛告文殊師利菩薩言。如來相好無窮無邊說不可盡。隨順世法。是以略說三十二相八十種好。一足下平滿。二行步平正　三足下輪相悉具轂輞千輻莊嚴。四手指纖長軟直節骨不現。五身大方正。六手足指網縵合猶如鵝王。七手掌如紅蓮華。八踝骨不現。九哩尼鹿王[1]腨。十身軟直。十一[2]陰馬藏。十二身分滿足如尼拘盧陀樹。十三身毛右旋。十四一孔一毛皮膚細滑不受塵垢。十五身金色。十六圓光一丈。十七七處滿。十八師子臆。十九兩臂平正腋下滿。二十兩臂圓直如象王鼻。立垂過膝。二十一口四十齒齊密相連白如珂雪。二十二[3]上下四牙狀如初月。二十三師子[4]額。二十四頭團圓。二十五咽喉具足千脈。二十六胸骨如那羅延。二十七頂骨自然踊起。二十八舌相廣長如蓮華葉。二十九音聲如梵王天鼓。三十眼目青色如優鉢羅華。三十一眼睫紺焰猶如牛王。三十二眉間白毫。文殊師利。是名三十二相。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。悉能成就如是功德。文殊師利。云何名爲八十種好。一無能見頂。二頂骨堅實。三額廣平正。四眉高而長形如[5]初月。紺[6]琉璃色。五目廣長。六鼻高圓直而孔不現。七耳厚廣[7]長埵輪成就。八身堅實如那羅延。九身分不可壞。十身節堅密。十一合身迴顧猶如象王。十二身有光明。十三身調直。十四常少不老。十五身恒潤澤。十六身自將衞不待他人。十七身分滿足。十八識滿足。十九容儀具足。二十威德遠震。二十一一切向不背他。二十二住處安隱不危動。二十三面門如量不大不長。二十四面廣而平。二十五面圓淨如滿月。二十六無顰容。二十七進止如象王。二十八容儀如師子王。二十九行步如鵝王。三十頭如摩陀那果。三十一身色光悅。三十二足趺厚。三十三爪如赤銅[8]葉。三十四行時印文現地。三十五指文莊嚴。三十六指文明了不暗。三十七手文明直。三十八手文長。三十九手文不斷。四十手足如意。四十一手足紅白色如蓮華。四十二孔門相具。四十三行步不減。四十四[9]行步不過。四十五行步安平。四十六臍深厚狀如盤蛇團圓右轉。四十七毛色青紅如孔雀項。四十八毛色潤[10]淨。四十九身毛右靡。五十口出無上香身毛皆爾。五十一脣色赤潤如頻婆果。五十二脣潤相稱。五十三舌形薄。五十四一切樂觀。五十五隨衆生意和悅與語。五十六於一切處無非善言。五十七若見人先與語。五十八音聲不高不下隨衆生樂。五十九說法隨衆生語言。六十說法不著。六十一等觀衆生。六十二先觀後作。六十三發一音答衆聲。六十四說法次第皆有因緣。六十五無有衆生能見相盡。六十六觀者無厭。六十七具足一切音聲。六十八顯現善色。六十九剛强之人見則調伏。恐怖者見即得安隱。七十音聲明淨。七十一身不傾動。七十二身分大。七十三身長。七十四身不染。七十五光遍身各一丈。七十六光照身而行。七十七身淸淨。七十八光色潤澤猶如青珠。七十九手足滿。八十手足德字

勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五

爾時文殊師利菩薩即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮而白佛言。世尊。如來功德希有無等不可思議。三世諸佛同一無別。若見如來或聞功德。此等衆生亦不可思議。我等今日重見世尊轉大法輪。歡喜踊躍得未曾有。爾時文殊師利菩薩。即昇虛空[11]高七多羅樹。合掌讚曰

一切衆生　唯佛[12]大尊　尚無等者
況當有勝　人法二空　理無等等
唯佛如來　等無等等　煩惱習氣
永盡無餘　所知之法　皆悉明了
若智若說　無及佛者　大千世界
唯佛獨尊　十力無畏　決定不虛
若釋若梵　所不能得　世尊大恩
於諸衆生　此事難思　無能及者
無量善巧　種種方便　以爲衆生
令得利益

爾時衆中有一天子。名蘇樓波。[13]（陳言妙色）即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作

[1] 腨＝踹(元)(明)　[2] 陰馬＝馬陰(宮)　[3] 上下＝下上(宮)　[4] 額＝頰(三)(宮)　[5] 初月＝月初(三)(宮)　[6] 琉＝瑠(三)(宮)　[7] 長＝大(宮)(聖)　[8] 葉＝鍱(三)(宮)
[9] 〔行〕－(三)(宮)　[10] 淨＝澤(明)　[11] 〔高〕－(宮)　[12] 大尊＝世尊(明)(宮)，大聖(聖)　[13] 〔陳言…色〕夾註－(明)*

禮。說偈讚云

世間或說等佛者　如是之言名口過
若說法王最極尊　此非虛妄爲實語
人天之儔正問難　無有能折我大師
善逝降魔及外道　將導世間至解脫
清淨四辯無窮說　甘露妙[1]藥施衆生
遍觀諸法智無[2]礙　一切念中不減失
大悲平等視衆生　清淨之心世不染
善能了知根欲性　隨所樂聞而應說
煩惱差別非一種　爲示無量對治門
巧說因緣無如佛　專以利益衆生故
値佛聞法不得道　是等衆生度極難
如來大名應渴仰　得見世尊無限益
佛智能令心清淨　[3]既聞正教出生死
聞佛名號大吉祥　憶念世尊恒喜樂
發心[4]詣佛生慧解　如教勤修成種智
戒品清淨故無垢　禪定第一心澄明
智[5]惠最勝故難動　法海清淨如甘露
一切衆生喜放逸　諸佛如來離世間
等慈衆生如一子　恩德深厚無能報
先說破諸結賊法　久摧天魔幻化軍
世尊已說三有過　廣示涅槃無量德

爾時衆中有一天子。名蘇那摩(*陳言善名)即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。說偈讚云

如來世尊行大悲　設可度智與他者
尚令調達最前得　況復其餘衆生類
我今不惬爲空過　修[6]治正行報佛恩
有人已證無漏滅　是於佛恩未爲報
若能修行佛正教　乃得名爲[7]眞佛子
佛久勤苦爲衆生　無上大恩孰能報
大慈開顯眞實法　令人修行兼化他
若佛如來不出世　一切衆生受大苦
無復善道唯惡趣　但聞三塗苦惱聲
六道受苦無免脫　煩惱繫縛衆生故
世尊能解他毒結　飜爲大悲之所縈
佛是世間大福田　依教正修離惡道
若違佛教不修行　是人永無生善趣
有人於佛起惡心　或復不樂聞深法
是等衆生甚可悲　決定永當處黑暗
如佛世尊自知智　其等如來乃能了
佛智非我所量測　頭面敬禮十方尊
無畏智力不共法　唯佛世尊獨圓備
相好莊嚴微妙[8]音　[9]觀者無厭超衆色
三種開敷不暫息　清淨佛華我今禮
唯佛善知無上道　出離一切諸險難
佛爲無上最第一　頭面敬禮兩足尊
佛以功德正法水　洗諸垢穢悉無餘
世尊本來內外淨　我今[10]頂禮眞淨身

爾時娑婆世界主大梵天即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮以偈讚云

功德智慧佛具足　利益衆生不暫休
常雨甘露令衆飽　我今頂禮能利他
世間最勝可敬者　此人猶故恭敬佛
諸惡斯盡衆善備　我今頂禮無等尊
靡有一行不修學　爲欲救拔衆生故
[11]今度生死得安樂　我今頂禮救世師
敬禮微妙金色身　敬禮所說甘露法
敬禮清淨無垢智　敬禮一切功德林

爾時世尊告大梵天言。善哉善哉。如大梵天所讚。世尊。此事眞實。何以故。諸佛如來於無量劫。修習種種功德智慧。是故得果無不備足。何以故。具足檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。身清淨。口清淨。意清淨。以是清淨故能通達如如實際。諸佛世尊住此實際所言不虛。爾時大梵天即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮而白佛言。唯願世尊。以住持力令此般若波羅蜜久在世間。佛告大梵天言。十方三世諸佛住持力。咸皆擁護是般若波羅蜜。世間若天若魔沙門婆羅門。無有能壞作障礙者。何以故。我念過去世。有佛名寶月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名不毀劫名讚歎。是佛衆中有二比丘。而爲法師善能說法。一名智盛。二名實與。是二比丘隨佛轉法輪。正經一劫。三千大千世界百億諸魔。悉皆受化發菩提心。爾時扇多意菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮而白佛言世尊。寶月如來爲猶在世已入涅槃。佛告扇多意菩薩言。善男子。東方去此過十百千億諸佛世界。有一世界名曰不毀。佛壽十千劫。彼佛國土說般若波羅蜜。無有天魔及諸外道能爲障礙。皆悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。智[12]盛比丘即文殊師利菩薩是。實與比丘即勝天王是。此等二人善巧方便種種擁護。令般若

[1] 藥＝樂【宮】　[2] 礙＝閡【宮】　[3] 既＝卽【元】【明】　[4] 詣＝諸【宋】　[5] 惠＝慧【三】【宮】【聖】　[6] 治＝持【宮】　[7] 眞佛＝佛眞【元】【明】　[8] 音＝香【三】【宮】　[9] 觀＝覩【宮】
[10] 頂＝敬【三】　[11] 今＝令【宮】【聖】　[12] 盛＝威【宮】

波羅蜜久久住世。十方佛土說般若波羅蜜。[1]此之二人即來聽受。猶我今日放大光明。尋光來集

勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六

爾時世尊告阿難言。汝可受持此般若波羅蜜修多羅。爾時阿難即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮[2]白佛言世尊。云何受持。佛告阿難言。受持此修多羅有十種法。何等爲十。一者書寫。二者供養。三者流[3]傳。四者諦聽。五者自讀。六者憶持。七者廣說。八者口誦。九者思惟。十者修行。阿難。此十種法能受持此修多羅阿難譬如大地一切樹林花藥皆依而生。一切善法皆依般若波羅蜜生。阿難。譬如轉輪聖王若在世間七寶常現。般若波羅蜜亦復如是。此修多羅若在世間。則三寶種常不斷絕。爾時大衆一時咸同觀如來面。異口共音俱發聲言。諸善男子。如來滅後誰能荷負。世尊。如是之大重擔。無量無邊阿僧祇劫。所可修習阿耨多羅三藐三菩提。爾時衆中有一萬二千菩薩摩訶薩。爲護持法故。即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。頭面作禮說偈讚云

我等捨身命　不求未來報
護持甚深法　世尊之所說

爾時衆中五百天子賢王爲上首。即從坐起。偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮。說偈讚云

爲度諸衆生　成就大悲願
護持甚深法　世尊之所說

爾時釋提桓因尸棄大梵毘沙門[4]天王。即從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。說偈讚云

般若微妙藥　能治一切病
我等頂戴持　世尊之所說

爾時執金剛神即從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頭面作禮。說偈讚云

法本無名字　佛以名字說
世尊大悲敎　我等頂戴持

爾時世尊告尸棄梵天言。梵天。佛有三事最爲無上。何等爲三。一者能發阿耨多羅三藐三菩提心。二者護持正法。三者如聞修行。梵天。如此三法最爲無上。若復有人能修行者。此人名爲供養如來。佛若在世一劫若滅一劫。說彼功德不能究盡。梵天。若護持如來一四句偈。是人功德尚不可量況復般若波羅蜜三世佛母。何以故。梵天。諸佛如來皆從般若波羅蜜生。以法供養。即是供養諸佛如來。不以[5]貲財而爲供養。法供養者諸供養中最爲第一。梵天。有人護持如來正法。當知此人二世安樂。是故梵天。應須護持甚深修多羅。梵天。梵天以擁護法故。得見賢劫千佛悉爲請主。梵天於此穢土護持正法須臾之間。勝在淨土過一劫[6]若一劫。是故宜應勤加精進擁護正法。爾時世尊復告釋提桓因言。憍尸迦。所在之處有此般若波羅蜜修多羅。當知即是如來得菩提處。轉法輪處。示涅槃處。何以故。憍尸迦。一切菩薩一切善法一切諸佛。皆從此修多羅生。憍尸迦。若有法師流通此修多羅處。此地即是如來所行。於彼法師當[7]生善知識心尊重之心。猶如佛心。見是法師恭敬歡喜尊重讚歎。憍尸迦。若我住世一劫若滅一劫。說是流通此修多羅法師功德不能究盡。憍尸迦。若此法師所行之處。善男子善女人。宜應刺血灑地令塵不起。如是供養未足爲多。何以故。如來法輪難受持故。爾時釋提桓因白佛言。世尊。未來世中說是修多羅處。我及眷屬擁護彼地及說法者。若見彼有修多羅處。即生前四種處心。爾時世尊讚天帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。以此修多羅付囑。憍尸迦。未來末世擁護流通。爾時釋提桓因白佛言。世尊。我等諸天得生善道。皆悉由此修多羅故。求阿耨多羅三藐三菩提。亦復由此修多羅故。我當不顧身命擁護正法。佛言。憍尸迦。如聞修行。善哉善哉。佛說是修多羅已。勝天王及十方諸大菩薩衆。一切聲聞衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說信受奉行

勝天王般若波羅蜜經卷第七

[8]經序

仁王般若經初衆相謂曰大覺世尊前已爲我二十九年說摩訶般若金剛般若天王問般若光讚般若則此經目題久傳上國有梁太清二年六月于闐沙門求那跋陁(陳言德賢)齎一部梵文凡十六品始達京師時中天竺優禪尼國王子月首那生知後朗世傳釋學無精義味兼善方言避難本邦登仕梁室被

[1](處)＋此㊣　[2](而)＋白㊂㊅　[3]傳＝通㊂　[4]天＝大㊥　[5]貲＝資㊂㊅　[6]若＋(滅)㊂㊅　[7]生＝言㊥　[8]此序依聖語藏本載之

勅捴知外國使命忽見德賢有此經典敬戀宜懷如對眞佛因從祈請畢命弘宣德賢嘉雅操雲心授與首那卽又勅求使顒表奉迎雜華經辭闕甫爾便値侯景稱丘寇亂頂戴逃亡未暇飜譯民之所欲天必從焉屬我大陳膺期誠運重光累業再清四海車書混同華夷輯睦首那資笈懷經自逵而至江洲刺史儀同黃法𣰰夙傳本洲錫珪分陝護持正法渴仰大乘以天嘉六年歲次乙酉七月辛巳朔二十三日癸卯勸請首那於洲聽事略開題序說無遮大會四衆雲集五千餘人匡山釋僧果法師及遠邇名德並學冠百家博通五部各有碩難紛綸靡不渙然水釋到其月二十九日還興業伽藍揵搥旣響僧徒咸萃首那躬執梵文譯爲陳語楊洲阿育王寺釋智昕暫遊彭蠡伏膺至教耳聽筆疏一言敢失再三脩環撰爲七卷訖其年九月十八日文句乃盡江洲僧正釋慧恭法師戒香芬郁定水澄明揩則具瞻陳梁是寄別駕豫章萬騎洲之股胡材之杞梓信慧並脩文武兼用敎委二人經始功德輒附卷餘略述時事庶將來君子或精焉

No. 232 (Nos. 220(7), 233.)

①文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上

梁扶南②國三藏曼陀羅仙譯

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘僧滿足千人。菩薩摩訶薩十千人俱。以大莊嚴而自莊嚴。皆悉已住不退轉地。其名曰彌勒菩薩。文殊師利菩薩。無礙辯菩薩。不捨擔菩薩。與如是等大菩薩俱。文殊師利童眞菩薩摩訶薩。明相現時從其住處來詣佛所。在外而立

爾時尊者舍利弗。富樓那彌多羅尼子。大目③犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶拘絺羅。如是等諸大聲聞。各從住處俱詣佛所。在外而立。佛知衆會皆悉集已。爾時如來從住處出。敷座而坐。告舍利弗。汝今何故。於晨朝時在門外立。舍利弗白佛言。世尊。文殊師利童眞菩薩。先已至此住門外立。我實於後晚來到耳。爾時世尊問文殊師利。汝實④先來到此住處。欲見如來耶。文殊師利卽白佛言。如是世尊。我實來此欲見如來。何以故。我樂正觀利益衆生。我觀如來如如相。不異相不動相不作相。無生相無滅相。不有相不無相。不在方不離方。非三世非不三世。非二相非不二相。非垢相非淨相。以如是等。正觀如來利益衆生。佛告文殊師利。若能如是見於如來。心無所取亦無不取。非積聚非不積聚。爾時舍利弗語文殊師利言。若能⑤如是如汝所說。見如來者甚爲希有。爲一切衆生故見於如來。而心不取衆生之相。化一切衆生向於涅槃。而亦不取向涅槃相。爲一切衆生發大莊嚴。而心不見莊嚴之相。爾時文殊師利童眞菩薩摩訶薩語舍利弗言。如是如是。如汝所說。雖爲一切衆生發大莊嚴心。恒不見有衆生相。爲一切衆生發大莊嚴。而衆生⑥趣亦不增不減。假使一佛住世。若一劫若過一劫。如此一佛世界。復有無量無邊恒河沙諸佛。如是一一佛若一劫若過一劫。晝夜說法心⑦無暫息。各各度於無量恒河沙衆生。皆入涅槃。而衆生界亦不增不減。乃至十方諸佛世界。亦復如是。一一諸佛說法教化。各度無量恒河沙衆生。皆入涅槃。於衆生界亦不增不減。何以故。衆生定相不可得故。是故衆生界不增不減。舍利弗復語文殊師利言。若衆生界不增不減。何故菩薩爲諸衆生。求阿耨多羅三藐三菩提。常行說法。文殊師利⑧言。若諸衆生悉空相者。亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提。亦無衆生而爲說法。何以故。我說法中。無有一法當可得故。爾時佛告文殊師利。若無衆生云何說有衆生及衆生界。文殊師利言。衆生界相如諸佛界。又問衆生界者⑨是有量耶。答曰。衆生界量如佛界量。⑩佛又問衆生界量有處所不。答曰衆生界量不可思議。又問衆生界相爲有住不。答曰。衆生無住猶如空住。佛告文殊師利。如是修般若波羅蜜時。當云何住般若波羅蜜。文殊師利言。以不住法爲住般若波羅蜜。佛復問文殊師利。⑪云何不住法。名住般若波羅蜜。文殊師利言。以無住相。卽住般若波羅蜜。佛復告文殊師利。如是住般若波羅蜜時。是諸善根。云何增長云何損減。文殊師利言。若能如是住般若波羅蜜。於諸善根無增無減。於一切法亦無增無減。是般若波羅蜜性相亦無增無減。世尊。如是修

①此經二卷作一卷【三】【宮】 ②〔國〕－【三】【宮】 ③犍＝乾【三】【宮】 ④先＝光【聖】 ⑤〔如是〕－【三】 ⑥趣＝界【三】【宮】 ⑦無＝不【三】【宮】* ⑧(白佛)十言【三】【宮】 ⑨〔是〕－【宮】 ⑩〔佛〕－【元】【明】【宮】 ⑪(昔)十云【三】【宮】

般若波羅蜜，則不捨凡夫法，亦不取賢聖法。何以故。般若波羅蜜不見有法可取可捨。如是修般若波羅蜜，亦不見涅槃可樂生死可厭。何以故。不見生死況復厭離。不見涅槃何況樂著。如是修般若波羅蜜，不見垢惱可捨，亦不見功德可取。於一切法心*無增減。何以故。不見法界有增減故。世尊。若能如是是名修般若波羅蜜。世尊。不見諸法有生有滅。是修般若波羅蜜。世尊。不見諸法有增有減。是修般若波羅蜜。世尊。心無[1]悕取不見法相有可求者。是修般若波羅蜜。世尊。不見好醜不生高下不作取捨。何以故。法無好醜離諸相故。法無高下等法性故。法無取捨住實際故。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。是諸佛法得不勝乎。文殊師利言。我不見諸法有勝如相。如來自覺一切法空。是可證知。佛告文殊師利。如是如是。如來正覺自證空法。文殊師利白佛言。世尊。是空法中。當有勝如而可得耶。佛言。善哉善哉。文殊師利。如汝所說是真法乎。[2]佛復謂文殊師利言。阿耨多羅是[3]名佛法。[4]不。文殊師利言。如佛所說。阿耨多羅是名佛法。何以故。無法可得名阿耨多羅。文殊師利言。如是修般若波羅蜜，不名法器。非化凡夫法。亦非佛法非增長法。是修般若波羅蜜。復次世尊。修般若波羅蜜時。不見有法可分別思惟。佛告文殊師利。汝於佛法不思惟耶。文殊師利言。不也世尊。如我思惟。不見佛法。亦不可分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法。如是名為無上佛法。復次修般若波羅蜜時，不見凡夫相。不見佛法相。不見諸法有決定相。是為修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見欲界不見色界不見無色界不見寂滅界。何以故。不見有法是[5]盡滅相。是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見作恩者不見報恩者。思惟二相心無分別。是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見是佛法可取。不見是凡夫法可捨。是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見凡夫法可滅。亦不見佛法而心證知。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。善哉善哉。汝能如是善說甚深般若波羅蜜相。是諸菩薩摩訶薩所學法印。乃至聲聞緣覺學無學人亦當不離是印而修道果

佛告文殊師利。若人得聞是法不驚不畏者。不從千佛所種諸善根。乃至百千萬億佛所久植德本。乃能於是甚深般若波羅蜜。不驚不怖。文殊師利白佛言。世尊。我今更說般若波羅蜜義。佛言。便說。世尊。修般若波羅蜜時。不見法是應住是不應住。亦不見境界可取捨相。何以故。如諸如來不見一切法境界相故。乃至不見諸佛境界。況取聲聞緣覺凡夫境界。不取思議相亦不取不思議相。不見諸法有若干相。自證空法不可思議。如是菩薩摩訶薩。皆已供養無量百千萬億諸佛。種諸善根。乃能於是甚深般若波羅蜜。不驚不怖。復次修般若波羅蜜時。不見縛不見解。而於凡夫乃至三乘不見差別相。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。汝已供養幾所諸佛。文殊師利言。我及諸佛如幻化相。不見供養及與受者。佛告文殊師利。汝今可不住佛乘耶。文殊師利言。如我思惟不見一法。云何當得住於佛乘。佛言。文殊師利。汝不得佛乘乎。文殊師利言。如佛乘者。但有名字非可得亦不可見。我云何得。佛言。文殊師利。汝得無礙智乎。文殊師利言。我即無礙。云何以無礙而得[6]無閡。佛言。汝坐道場乎。文殊師利言。一切如來[7]不坐道場。我今云何獨坐道場。何以故。現見諸法住實際故。佛言。云何名實際。文殊師利言。身見等是實際。佛言。云何身見是實際。文殊師利言。身見如相。非實非不實。不來不去亦身非身。是名實際

舍利弗白佛言。世尊。若於斯義諦了決定。是名菩薩摩訶薩。何以故。[8]得聞如是甚深般若波羅蜜相。心不驚不怖不沒不悔

彌勒菩薩白佛言。世尊。得聞如是般若波羅蜜具足法相。是即近於佛坐。何以故。如來現覺此法相故。文殊師利白佛言。世尊。得聞甚深般若波羅蜜。能不驚不怖不沒不悔。當知此人即是見佛

爾時復有無相優婆夷白佛言。世尊。凡夫法聲聞法辟支佛法[9]佛法。是諸法皆無相。是故於所從聞般若波羅蜜。皆不驚不怖不沒不悔。何以故。一切諸法本無相故

佛告舍利弗。善男子善女人。若聞如是甚深般若波羅蜜。心得決定不驚不怖不沒不悔。當知是人。即住不退轉地。若人聞是甚深般若波羅蜜，不驚不怖[10]信樂聽受歡喜不厭。是

[1] 悕＝希【三】【宮】 [2]〔佛復〕－【宋】【元】【宮】 [3]〔名〕－【元】【明】 [4]〔不〕－【宋】【宮】 [5] 盡滅＝滅盡【元】【明】 [6] 無閡＝無礙【三】【宮】 [7] 不＝無【宮】 [8] 得＝能【三】【宮】
[9]（菩薩法）＋佛法【元】【明】 [10]（不沒不悔）＋信【三】

即具足檀波羅蜜❶尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。亦能爲他顯示分別如說修行

佛告文殊師利。汝觀何義。爲得阿耨多羅三藐三菩提。住阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。我無得阿耨多羅三藐三菩提。我不住佛乘。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。如我所說卽菩提相。佛讚文殊師利言。善哉善哉。汝能於是甚深法中巧說斯義。汝於先佛久種善根。以無相法淨修梵行。文殊師利言。若見有相則言無相。我今不見有相。亦不見無相。云何而言以無相法淨修梵行。佛告文殊師利。汝見聲聞戒耶。答曰見。佛言汝云何見。文殊師利言。我不作凡夫見不作聖人見。不作學見不作無學見。不作大見不作小見。不作調伏見不作不調伏見。非見非不見

舍利弗語文殊師利言。汝今如是觀聲聞乘。若觀佛乘當復云何。文殊師利言。不見❷菩提法。不見修行菩提及證菩提者。舍利弗語文殊師利言。云何名佛。云何觀佛。文殊師利言。云何爲我。舍利弗言。我者但有名字。名字相空。文殊師利言。如是如是。如我但有名字。佛亦但有名字。名字相空卽是菩提。不以名字而求菩提。菩提之相無言無說。何以故。言說菩提二俱空故

復次舍利弗。汝問云何名佛。云何觀佛者。不生不滅不來不去。非名非相。是名爲佛。如自觀身實相。觀佛亦然。唯有智者乃能知耳。是名觀佛

爾時舍利弗白佛言。世尊。如文殊師利所說般若波羅蜜。非初學菩薩所能了知。文殊師利言。非但初學菩薩所不能知。及諸二乘所作已辦者亦未能了❸知。如是說法。無能知者。何以故。菩提之相。實無有法而可知故。無見無聞無得無念。無生無滅無說無聽。如是菩提。性相空寂。無證無知無形無相。云何當有得菩提者

舍利弗語文殊師利言。佛於法界。不證阿耨多羅三藐三菩提耶。文殊師利言。不也舍利弗。何以故。世尊卽是法界。若以法界證法界者卽是諍論。舍利弗。法界之相卽是菩提。何以故。是法界中無衆生相。一切法空故。一切法空卽是菩提。無二無分別故。舍利弗。無分別中則無知者。若無知者卽無言說。無言說相。卽非有非無非知非不知。一切諸法亦復如是。何以故。一切諸法不見處所。決定性故。如逆罪相不可思議。何以故。諸法實相不可壞故。如是逆罪亦無本性。不生天上不墮地獄亦不入涅槃。何以故。一切業緣皆住實際。不來不去非因非果。何以故。法界無邊無前無後故。是故舍利弗。若見犯重比丘不墮地獄。清淨行者不入*涅槃。如是比丘非應供非不應供。非盡漏非不盡漏。何以故。於諸法中住平等故

舍利弗言。云何名不退法忍。文殊師利言。不見少法有生滅相。名不退法忍。舍利弗言。云何復名不調比丘。文殊師利言。漏盡阿羅漢。是名不調。何以故。諸結已盡更無所調故名不調。若過心行名爲凡夫。何以故。凡夫衆生不順法界。是故名過。舍利弗言。善哉善哉。汝今爲我善解漏盡阿羅漢義。文殊師利言。如是如是。我卽漏盡眞阿羅漢。何以故。斷求聲聞欲及辟支佛欲。以是因緣故名漏盡得阿羅漢。佛告文殊師利。諸菩薩等坐道場時。覺悟阿耨多羅三藐三菩提不。文殊師利言。菩薩坐於道場。無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提。何以故。如菩提相。無有少法而可得者。名阿耨多羅三藐三菩提。無相菩提誰能坐者亦無起者。以是因緣不見菩薩坐於道場。亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利白佛言。世尊。菩提卽五逆五逆卽菩提。何以故。菩提五逆無二相故。❹無學*無學者。無見無見者。無知無知者。無分別無分別者。如是之相名爲菩提。見五逆相亦復如是。若言見有菩提而取證者。當知此輩卽是增上慢人

爾時世尊告文殊師利。汝言我是如來。❺謂我爲如來乎。文殊師利言。不也世尊。我❻謂不是如來爲如來耶。無有如相可名爲如。亦無如來智能知於如。何以故。如來及智無二相故。空爲如來但有名字。我當云何謂是如來。佛告文殊師利。汝疑如來耶。文殊師利言。不也世尊。我觀如來無決定性。無生無滅故無所疑

佛告文殊師利。汝今不謂如來出現於世耶。文殊師利言。若有如來出現世者。一切法界亦應出現

佛告文殊師利。汝謂恒沙諸佛入涅槃耶。文殊師利言。諸佛一相不可思議。佛語文殊師

❶尸＋(羅)㊂㊪ ❷菩提＝菩薩㊂㊪ ❸〔知〕－㊂㊪ ❹無學＝無覺㊂* ❺〔亦〕＋謂㊂㊪ ❻謂不是＝不謂㊂㊪

利。如是如是。佛是一相不思議相。文殊師利白佛言。世尊。佛今住世耶。佛語文殊師利。如是如是。文殊師利言。若佛住世。恒沙諸佛亦應住世。何以故。一切諸佛皆同一相不思議相。不思議❶相無生無滅。若未來諸佛出興於世。一切諸佛亦皆出世。何以故。不思議中無過去未來現在相。但衆生取著。謂有出世謂佛滅度。佛❷語文殊師利。此是如來。阿羅漢。❸阿鞞跋致菩薩所解。何以故。是三種人。聞甚深法。能不誹謗。亦不讃歎。文殊師利白佛言。世尊。如是不思議❹法。誰當誹謗誰當讃歎」

佛❺告文殊師利。如來不思議。凡夫亦不思議。文殊師利白佛言。世尊。凡夫亦不思議耶。佛言。亦不思議。何以故。一切心相皆不思議。文殊師利言。若如是說。如來不思議。凡夫亦不思議。今無數諸佛求於涅槃徒自疲勞。何以故。不思議法即是涅槃。等無異故。文殊師利言。如是凡夫不思議諸佛不思議。若善男子善女人。久習善根近善知識乃能了知

佛告文殊師利。汝欲使如來於衆生中為最勝耶。文殊師利言。我欲使如來於諸衆生為最第一。但衆生相亦不可得。佛言。汝欲使如來得不思議法耶。文殊師利言。欲使如來得不思議法。而於諸法無成就者。佛告文殊師利。❻汝欲使如來說法教化耶。文殊師利白佛言❼我欲使如來說法教化。而是說及聽者皆不可得。何以故。住法界故。法界衆生無差別相

佛告文殊師利。汝欲使如來為無上福田耶。文殊師利言。如來是無盡福田是無盡相。無盡相即無上福田。非福田非不福田。是名福田。無有明闇生滅等相。是名福田。若能如是解福田相。深植善種亦無增❽減

佛告文殊師利。云何植種不增不減。文殊師利言。福田之相。不可思議。若人於中如法修善亦不可思議。如是植種名無增無減。亦是無上最勝福田。爾時大地以佛神力。六種震動現無常相。一萬六千人皆得無生法忍。七百比丘三千優婆塞四萬優婆夷六十億那由他六欲諸天。遠塵離垢於諸法中得法眼淨

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上

---

❾文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷下

梁扶南國三藏曼陀羅仙譯

爾時阿難從座而起。偏袒右肩右膝著地。白佛言。世尊。何因緣故。如是大地六種震動。佛告阿難。我說福田無差別相。故現斯瑞。往昔諸佛亦於此處。作如是說福田之相。利益衆生。❿一切世界六種震動。舍利弗白佛言。世尊。文殊師利是不可思議。何以故。所說法相不可思議。佛告文殊師利。如是如是。如舍利弗言。汝之所說實不⓫可思議文殊師利白佛言。世尊。不*可思議不可說。思議亦不可說。如是思議不思議性俱不可說。一切聲相⓬非思議亦非不可思議。佛言。汝入不思議三昧耶。文殊師利言。不也世尊。我即不思議。不見有心能思議者。云何而言入不思議三昧。我初發心欲入是定。而今思惟。實無心相而入三昧。如人學射久習則巧後雖無心以久習故箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧繫心一緣。若久習成就。更無心想恒與定俱。舍利弗語文殊師利言。更有勝妙寂滅定不。文殊師利言。若有不思議定者。汝可問言。更有寂滅定不。如我意解。不可思議定尚不可得。云何問有寂滅定乎。舍利弗言。不*可思議定不可得耶

文殊師利言。思議定者是可得相。不可思議定者不可得相。一切衆生實成就不思議定。何以故。一切心相即非心故。是名不思議定。是故一切衆生相及不思議三昧相。等無分別。佛讃文殊師利言。善哉善哉。汝於諸佛久⓭殖善根淨修梵行。乃能演說甚深三昧。汝今安住如是般若波羅蜜中。文殊師利言。若我住般若波羅蜜中。能作是說。即是有想便住我想。若住有想我想中者。般若波羅蜜便有處所。般若波羅蜜若住於無。亦是我想亦名處所。離此二處住無所住。如諸佛住安處寂滅非思議境界。如是不思議。名般若波羅蜜住處。般若波羅蜜處。一切法無相。一切法無作。般若波羅蜜即不思議。不思議即法界。法界即無相。無相即不思議。不思議即般若波羅蜜。般若波羅蜜法界。無二無別。無二無別即法界。法界即無相。無相即般若波羅蜜界。般若波羅蜜界即不思議界。不思議界即無生無滅界。無生無滅界即不思議界。文殊師利言。如來界及我界即不二相。如是修般若波羅蜜者則不求菩提。何以故。菩提相離。即

❶相＋(者)【聖】　❷語＝告【三】【宮】　❸阿鞞跋致＝阿惟越致【三】【宮】　❹〔法〕－【三】【宮】　❺告＝言【三】【宮】　❻〔汝〕－【三】【宮】　❼〔我〕－【三】　❽(無)＋減【三】【宮】
❾不分卷【三】【宮】　❿一切＝十方【元】【明】　⓫〔可〕－【三】【宮】*　⓬非＋(可)【元】【明】　⓭殖＝植【三】【宮】*

[1]是般若波羅蜜故。世尊。若知我相而不可著。無知無著是佛所知。不可思議無知無著即佛所知。何以故。知體本性無所有相。云何能轉法界。若知本性無體無著者。即名無物。若無有物是無處所無依無住。無依無住即無生無滅。無生無滅即是有爲無爲功德。若如是知則無心想。無心想者云何當知。有爲無爲功德無知即不思議。不思議者是佛所知。亦無取無不取。不見三世去來等相。不取生滅及諸起作。亦不斷不常。如是知者是名正智。不思議智如虛空。無此無彼不可比類。無好惡無等等無相無貌。佛告文殊師利。若如是知名不退智。文殊師利言。無作智名不退智。猶如金[2]鋌先加[3]鎚打方知好惡。若不[4]治打無能知者。不退智相亦復如是。要行境界。不念不著無起無作。具足不動不生不滅。爾乃顯現

爾時佛告文殊師利言。如諸如來自說己智。誰當能信。文殊師利言。如是智者。非涅槃法非生死法。是寂滅行是無動行。不斷貪欲瞋恚愚癡。亦非不斷。何以故。無盡無滅不離生死亦非不離。不修道非不修道。作是解者名爲正信。佛告文殊師利言。善哉善哉。如汝所說深解斯義。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。於當來世。若說如是甚深正法。誰能信解如聞受行。佛告迦葉。今此會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此經者。如是人等於未來世若聞是法。必能信解於甚深般若波羅蜜。乃能讀誦信解受持。亦爲他人分別演說。譬如長者失摩尼寶憂愁苦惱。後若還得。心甚歡喜。如是迦葉。比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。亦復如是。有信樂心。若不聞法則生苦惱。若得聞時信解受持。常樂讀誦甚大歡喜。當知此人即是見佛。亦即親近供養諸佛。佛告迦葉。譬如忉利天上波利質多羅樹皰初出時。是中諸天見是樹已皆大歡喜。此樹不久必當開敷。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。得聞般若波羅蜜。能生信解。亦復如是。此人不久亦當開敷一切佛法。於當來世。有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞般若波羅蜜。信受讀誦心不悔沒。當知是人已從此會聽受是經。亦能爲人聚落城邑廣說流布。當知是人佛所護念。如是甚深般若波羅蜜中。有能信樂無疑惑者。是善男子善女人。於過去諸佛久已修學*殖[5]衆善根。譬如有人以手穿珠。忽遇無上眞摩尼寶。心大歡喜。當知是人必已曾見。如是迦葉。若善男子善女人修學餘法。忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜。亦復如是。當知此人已曾聞故。若有衆生得聞甚深般若波羅蜜。心能信受生大歡喜。如是人等亦曾親近無數諸佛。從聞般若波羅蜜已修學故。譬如有人。先所經見城邑聚落後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉華果林樹男女人民皆可愛樂。是人聞已即大歡喜。更勸令說是城園苑衆好嚴飾雜華池泉多諸甘果。種種珍妙一切愛樂。是人得聞重甚歡喜。如是之人皆曾見故。若善男子善女人。有聞般若波羅蜜。信心聽受能生[6]歡喜。樂聞不厭而更勸說。當知此輩已從文殊師利。曾聞如是般若波羅蜜故。迦葉白佛言。世尊。若將來世善男子善女人。得聞是甚深般若波羅蜜。信樂聽受。以是相故。當知此人亦於過去佛所曾聞修學。文殊師利白佛言。世尊。佛說諸法無作無相第一寂滅。若善男子善女人。有能如是諦了斯義。如聞[7]如說。爲諸如來之所讚歎。不違法相是即佛說。亦是熾然般若波羅蜜相。亦名熾燃具足佛法。通達實相不可思議。佛告文殊師利。我本行菩薩道時修諸善根。欲住[8]阿鞞跋致地。當學般若波羅蜜。欲成阿耨多羅三藐三菩提。當學般若波羅蜜。若善男子善女人。欲解一切法相欲知一切衆生心界皆悉同等。當學般若波羅蜜。文殊師利。欲學一切佛法具足無礙。當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀無量法式。當學般若波羅蜜。欲知一切佛[9]不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀。當學般若波羅蜜。何以故是空法中不見諸佛菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相無疑惑者。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨。是故善男子善女人。應作如是學般若波羅蜜。欲知一切法無過去未來現在等相。當學般若波羅蜜。何以故。法界性相無[10]三世故。欲知一切法同入法界心無罣礙。當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取著。當學般若波羅蜜。欲得慈心遍覆一切衆生而無限齊亦不作念有衆生相。當學般若波羅蜜。欲得於一切衆生不起諍論亦復不取無諍論相。當學般若波羅蜜。欲知是處非處十力無

[1]〔是〕－【三】【宮】　[2]鋌＝鑛【元】【明】，鐵【宮】　[3]鎚＝槌【三】【宮】　[4]治＝搥【明】　[5]衆＝諸【三】【宮】　[6]歡＝勸【宮】　[7]如＝而【三】【宮】　[8]阿鞞跋致＝阿惟越致【三】【宮】
[9]不＝得【明】　[10]三世＝去來現在【三】【宮】

長住佛智慧得無礙辯。當學般若波羅蜜。爾時文殊師利白佛言。世尊。我觀正法。無為無相無得無利。無生無滅無來無去。無知者無見者無作者。不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜境界。非證非不證。不作戲論無有分別。一切法無盡離盡。無凡夫法無聲聞法。無辟支佛法佛法。非得非不得。不捨生死不證涅槃。非思議非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何當學般若波羅蜜

爾時佛告文殊師利。若能如是知諸法相。是名[1]當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字。亦悉了達諸佛世界無有障礙。當如文殊師利所說般若波羅蜜中學。文殊師利白佛言。世尊。何[2]以故。名般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜無邊無際無名無相。非思量無歸依無洲渚。無犯無福無晦無明。[3]猶如法界無有分齊亦無限數。是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩行處。非[4]處非不行處。悉入一乘名非行處。何以故。無念無作故。文殊師利白佛言。世尊。當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。文殊師利。如般若波羅蜜所說行。能速得阿耨多羅三藐三菩提。復有一行三昧。若善男子善女人修是三昧者。亦速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。世尊。云何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界是名一行三昧。若善男子善女人。欲入一行三昧。當先聞般若波羅蜜如說修學。然後能入一行三昧。如法界緣不退不壞。不思議無礙無相。善男子善女人欲入一行三昧。應處空閑捨諸亂意。不取相貌繫心一佛專稱名字。隨佛方所端身正向。能於一佛念念相續。即是念中能見過去未來現在諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸佛功德無二。不思議佛法等無分別。皆乘一如成最正覺。悉具無量功德無量辯才。如是入一行三昧者。盡知恒沙諸佛法界無差別相。阿難所聞佛法。得念總持辯才智慧。於聲聞中雖為最勝。猶住量數則有限礙。若得一行三昧。諸經法門一一分別。皆悉了知決定無礙。晝夜常說智慧辯才終不斷絕。若比阿難多聞辯才百千等分不及其一。菩薩摩訶薩應作是念。我當云何逮得一行三昧不可思議功德無量名稱。佛言。菩薩摩訶薩當念一行三昧常勤精進而不懈怠。如是次第漸漸修學。則能得入一行三昧。不可思議功德作證。除謗正法不信惡業重罪障者。所不能入。復次文殊師利。譬如有人得摩尼珠示其珠師。珠師答言。此是無價真摩尼寶。即求師言。為我治磨勿失光色。珠師治已隨其磨時。珠色光明映徹表裏。文殊師利。若有善男子善女人修學一行三昧。不可思議功德無量名稱。隨修學時知諸法相。明達無礙功德增長。亦復如是。文殊師利。譬如日輪光明遍滿無有減相。若得一行三昧。悉能具足一切功德無有缺少。亦復如是。照明佛法如日輪光。文殊師利。我所說法皆是一味離味。解脫味寂滅味。若善男子善女人得是一行三昧者。其所演說亦是一味離味。解脫味寂滅味。隨順正法無錯謬相。文殊師利。若菩薩摩訶薩得是一行三昧。皆悉滿足助道之法。速得阿耨多羅三藐三菩提。復次文殊師利。菩薩摩訶薩。不見法界有分別相及以一相。速得阿耨多羅三藐三菩提相不可思議。是菩提中亦無得佛。如是知者速得阿耨多羅三藐三菩提。若信一切法悉是佛法。不生驚怖亦不疑惑。如是忍者。速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利白佛言。世尊。以如是因。速得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言。得阿耨多羅三藐三菩提。不以因得不以非因得。何以故。不思議界。不以因得不以非因得。若善男子善女人聞如是說不生懈怠。當知是人[5]已於先佛種諸善根。是故比丘比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜。不生驚怖。即是從佛出家。若優婆塞優婆夷。得聞如是甚深般若波羅蜜。心不驚怖。即是成就真歸依處。文殊師利。若善男子善女人不習甚深般若波羅蜜。即是不修佛乘。譬如大地一切藥木皆依地生長。文殊師利。菩薩摩訶薩亦復如是。一切善根皆依般若波羅蜜而得增長。於阿耨多羅三藐三菩提。不相違背。爾時文殊師利白佛言。世尊。此閻浮提城邑聚落。當於何處演說如是甚深般若波羅蜜。佛告文殊師利。今此會中若有人聞般若波羅蜜。皆發誓言。於未來世常得與般若波羅蜜相應。從是信解。未來世中能聽是經。當知此人不從餘小善根中來。所能堪受聞已歡喜。文殊師利。

[1]〔當〕－【三】【宮】　[2]〔以〕－【三】【宮】　[3]〔猶〕－【三】【宮】　[4]處＝行【三】【宮】　[5]已＝以【三】【宮】

若復有人從汝聽是般若波羅蜜。應作是言。此般若波羅蜜中。無❶聲聞辟支佛法❷佛法。亦無凡夫生滅等法。文殊師利白佛言。世尊。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。來問我言。云何如來說般若波羅蜜。我當答言。一切諸法無諍論相。云何如來當說般若波羅蜜。何以故。不見有法可與❸法諍❹論。亦無衆生心識能知。復次世尊。我當更說究竟實際。何以故。一切法相同入實際。阿羅漢無別勝法。何以故。阿羅漢法凡夫法。不一不異故。復次世尊。如是說法。無有衆生已得涅槃❺今得當得。何以故。無有決定衆生相故。文殊師利言。若人欲聞般若波羅蜜。我當作如是說。其有聽者。不念不著無聞無得。當如幻人無所分別。如是說者是眞說法。是故聽者莫作二相。不捨諸見而修佛法。不取佛法不捨凡夫法。何以故。佛及凡夫二法相空。無取捨故。若人問我。當作是說。如是安慰如是建立。善男子善女人應如是問作如是住。心不退❻不沒。當如法相隨❼順。般若波羅蜜說。

爾時世尊歎文殊師❽利。善哉善哉。如汝所說。若善男子善女人欲見諸佛。應學如是般若波羅蜜。欲親近諸佛如法供養。應學如是般若波羅蜜。若欲言如來是我世尊。應學如是般若波羅蜜。❾若言如來非我世尊。亦應學如是般若波羅蜜。若欲成阿耨多羅三藐三菩提。應學如是般若波羅蜜。若欲不成阿耨多羅三藐三菩提。亦應學如是般若波羅蜜。若欲成就一切三昧。應學如是般若波羅蜜。若欲不成就一切三昧。亦應學如是般若波羅蜜。何以故。無作三昧無異相故。一切法無生無出故。若欲知一切法假名。應學如是般若波羅蜜。若欲知一切衆生修菩提道不❿求菩提相心不退沒。應學如是般若波羅蜜。何以故。一切法皆菩提相故。若欲知一切衆生行非行相。非行卽菩提。菩提卽法界。法界卽實際。心不退沒。應學如是般若波羅蜜。若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方所。應學如是般若波羅蜜。佛告文殊師利。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲得不墮惡趣。當學般若波羅蜜一四句偈受持讀誦爲他解說隨順實相。如是善男子善女人。當知決定得阿耨多羅三藐三菩提則住佛國。若聞如是般若波羅蜜。不驚不畏心生信解。當知此輩佛所印可。是佛所行大乘法印。若善男子善女人學此法印超過惡趣。不入聲聞辟支佛道。以超過故。

爾時帝釋三十三天。以天妙華優鉢羅華拘物頭華分陀利華天曼陀羅華等天栴檀香及餘末香種種金寶作天伎樂。爲供養般若波羅蜜幷諸如來及文殊師利。以散其上。作是供養已。願我常聞般若波羅蜜法印。釋提桓因復作是願。願閻浮提善男子善女人。常使得聞是經決定佛法。皆令信解受持讀誦爲人演說。一切諸天爲作擁護。爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦。如是如是。善男子。善女人當得決定諸佛菩提。文殊師利白佛言。世尊。如是受持善男子善女人。得大利益功德無量。爾時以佛神力。一切大地六⓫種震動。佛時微笑放大光明。遍照三千大千世界。文殊師利白佛言世尊。卽是如來印般若波羅蜜相。佛言。文殊師利。如是如是。說般若波羅蜜已皆現此瑞。爲印般若波羅蜜故。使人受持令無讚毀。何以故。無相法印不可讚毀。我今以是法印。令諸天魔不能得便。佛說是已。爾時諸大菩薩及四部衆。聞說般若波羅蜜⓬歡喜⓭奉行

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷下

No.233〔Nos.220(7),232〕

文殊師利所說般若波羅蜜經

梁扶南⓮國三藏僧伽婆羅譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆一萬人俱。及諸菩薩摩訶薩十萬人俱。皆悉住於不退轉地。久已供養無量諸佛。於諸佛所深種善根。成就衆生淨佛國土。得陀羅尼。獲樂說辯⓯才。成就智慧具足功德。以自在神通遊諸佛世界。放無量光明說無盡妙法。教諸菩薩入一相門。得無所畏。善降衆魔敎化度脫外道邪見。若有衆生樂聲聞者說聲聞乘。樂緣覺者說緣覺乘。樂世間者說世間乘。以布施持戒忍辱精進禪定智慧。攝諸衆生。未度者度。未脫者脫。未安者安。未泥洹者令得泥洹。究竟菩薩所行。善入諸佛法藏。如是種種功德皆悉具足。其名曰文殊師利法王子菩薩。彌勒菩薩。普光明菩薩。不捨勇猛精進菩薩。藥王菩薩。寶掌菩薩。寶

❶聲聞＋(法)【明】　❷(菩薩法)＋佛法【明】　❸〔法〕－【宋】　❹〔論〕－【聖】　❺今＝令【元】　❻〔不〕－【宋】【宮】　❼順＝願【明】　❽利＋(菩)【明】　❾若＋(欲)【明】　❿求＝來【明】　⓫種＝反【宋】【宮】　⓬(皆大)＋歡【宋】【宮】　⓭(信受)＋奉行【宋】【明】【宮】，(頂戴)＋奉行【元】　⓮〔國〕－【宋】【宮】　⓯〔才〕－【宋】【宮】

印菩薩。月光菩薩。日淨菩薩。大力菩薩。無量力菩薩。得勤精進菩薩。力幢相菩薩。法相菩薩。自在王菩薩。如是等菩薩摩訶薩十萬人俱。幷餘天龍鬼神等一切大衆。皆悉來集。爾時世尊於中夜時放大光明。青黃赤白雜❶頗梨色。普照十方無量世界。一切衆生觸此光者。皆從臥起見此光明。皆得法喜。咸生疑惑。此光何來普遍世界。令諸衆生得安隱樂。作是念已。於一一光復出大光明。照耀殊特勝於前光。如是展轉乃至十重。一切菩薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。咸皆踊躍得未曾有。各各思念必是如來放此光明。我等應當疾至佛所禮拜親近恭敬如來。是時文殊師利。及諸菩薩摩訶薩衆遇此光者。歡喜踊躍充遍身心。各從住處到祇洹門。爾時舍利弗。大目揵連。富樓那彌多羅尼子。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。皆從住處到祇洹門。帝釋四天王上至阿迦尼吒天。亦覩光明歎未曾有。與其眷屬齎妙天花天香天樂天寶衣。一切皆悉到祇洹門。其餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部。遇光歡喜皆來到門。爾時世尊一切種智。知諸大衆悉已在門❷外。從住處起出至門外。自鋪法座結❸加趺坐。告舍利弗。汝今晨朝來門外乎。舍利弗白佛言。世尊。文殊師利等菩薩摩訶薩。皆悉先至。爾時世尊告文殊師利。汝於晨朝先至門乎。文殊師利白佛言。如是世尊。我於中夜見大光明十重照耀。得未曾有心懷歡喜踊躍無量。故來禮拜親近如來。幷欲願聞甘露妙法。爾時世尊告文殊師利。汝今眞實見如來乎。文殊師利白佛言。世尊。如來法身本不可見。我爲衆生故來見佛。佛法身者不可思議。無相無形不來不去。非有非無非見非不見。如如實際不去不來。非無非❹非無 非處非非處。非一非二。非淨非垢不生不滅。我見如來亦復如是。佛告文殊師利。汝今如是見如來乎。文殊師利白佛言。世尊。我實無見亦無見相。爾時舍利弗白文殊師利。我今不解汝之所說。云何如是見於如來。文殊師利答舍利弗。大德舍利弗。我不如是見於如來。舍利弗白文殊師利。如汝所說轉不可解。文殊師利答舍利弗。不可解者卽般若波羅蜜。般若波羅蜜非是可解非不可解。舍利弗白文殊師利。汝於衆生起慈悲心不。汝爲衆生行六波羅蜜不復爲衆生入涅槃不。文殊師利答舍利弗。如汝所說。我爲衆生起慈悲心。行六波羅蜜入於涅槃而衆生實不可得。無相無形不增不減。舍利弗汝常作是念。一一世界有恒河沙等諸佛。住世恒河沙劫。說一一法。教化度脫恒河沙衆生。一一衆生皆得滅度。汝有如是念不。舍利弗言。文殊師利。我常作是念。文殊師利答舍利弗。如虛空無數衆生亦無數。虛空不可度衆生亦不可度。何以故。一切衆生與虛空❺等。❻云何諸佛教化衆生。舍利弗言。若一切衆生與虛空等。汝何故爲衆生說法令得菩提。文殊師利答舍利弗。菩提者實不可得。我當說何法使衆生得乎。何以故。舍利弗。菩提與衆生不一不二。無異無爲無名無相實無所有。爾時世尊出大人相肉髻光明。殊特希有不可稱說。入文殊師利菩薩摩訶薩法王子頂。還從頂出普照大衆。照大衆已乃遍十方一切世界。是時大衆觸此光明。身心快樂得未曾有。皆從座起瞻仰世尊及文殊師利。咸作是念。今日如來放此奇特微妙光明。入文殊師利法王子頂。還從頂出普照大衆。照大衆已乃遍十方。非無因緣必說妙法。我等但當勤修精進樂如說行。如是念已。各白佛言。世尊。如來今日放此光明。非無因緣必說妙法。我等渴仰樂如說行。如是白已默然而住。爾時文殊師利白佛言。世尊。如來放光加我神力。此光希有非色非相。不去不來不動不靜。非見非聞非覺非知。一切衆生無所❼覩見。無喜無畏無所分別。我當承佛聖旨說此光明令諸衆生入無❽想慧。爾時佛告文殊師利。善哉。善哉汝善快說。吾助❾汝喜。文殊師利白佛言。世尊。此光明者是般若波羅蜜。般若波羅蜜者是如來。如來者是一切衆生。世尊。我如是修般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利言。善男子。汝今如是說深般若波羅蜜。我今問汝。若有人問汝有幾衆生界。汝云何答。文殊師利白佛言。世尊若人作如是問。我當答言。衆生界數如如來界。❿文殊師利。若⓫復問汝衆生界廣狹云何。汝云何答。文殊師利白佛言。世尊。若人作如是問。我當答言。如佛界廣狹。文殊師利。若復

❶頗梨＝玻瓈【三】【宮】 ❷〔外〕－【三】【宮】 ❸加＝跏【三】 ❹非無＝有【宋】【元】【宮】 ❺等＋(故)【三】【宮】 ❻(云何…言)十二字＝舍利弗白文殊師利【三】【宮】
❼覩＝觀【三】【宮】 ❽想＝相【三】【宮】 ❾汝＝爾【三】【宮】 ❿(佛告)＋文【元】【明】【宮】 ⓫復＝人【明】【元】

問汝衆生界繫在何處。當云何答。世尊。我當答言。如如來繫衆生亦爾。文殊師利。若復問汝衆生界住在何處。當云何答。世尊。我當答言。住涅槃界 佛告文殊師利。汝如是修般若波羅蜜 般若波羅蜜有住處不。文殊師利白佛言。世尊。般若波羅蜜無有住處。佛告文殊師利。若般若波羅蜜無住處者 汝云何修❶云何學。文殊師利白佛言。世尊。若般若波羅蜜有住處者。❷則無❸修學。佛告文殊師利。汝❹修般若時。有善根增減不。文殊師利白佛言。世尊。無有善根可增可減 若有增減則非修般若波羅蜜 世尊。不爲法增不爲法減。是修般若波羅蜜。不斷凡夫法不取如來法。是修般若波羅蜜。何以故。世尊般若波羅蜜。不爲得法故修。不爲不得法故修。不爲修法故修。不爲不修法故修。世尊。無得無捨。是修般若波羅蜜。何以故。不爲生死過患。不爲涅槃功德故。❺世尊。若如是❻修般若波羅蜜。不取不受不捨不放。不增不減不起不滅故。世尊。若善男子善女人。作是思惟 此法上此法中此法下。非修般若波羅蜜。何以故。無上中下法故。世尊。我如是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。一切佛法非增上耶。文殊師利白佛言。世尊。佛法菩薩法聲聞❼法緣覺法乃至凡夫法皆不可得。何以故。畢竟空故。畢竟空中。無佛法凡夫法。❽凡夫法中無畢竟空。何以故。空不空不可得故。佛告文殊師利。佛法無上不。文殊師利白佛言 世尊。無有一法如微塵許名爲無上。何以故。檀波羅蜜檀波羅蜜空。乃至般若波羅蜜般若波羅蜜空。十力十力空。四無所畏十八不共法乃至薩婆若薩婆若空。 空中無無上。無上中無空。 空不空畢竟不可得故。世尊。不可思議法是般若波羅蜜。佛告文殊師利。汝不思惟佛法耶。 文殊師利白佛言。世尊。我若思惟佛法 我則見佛法無上。何以故。無❾上無故。世尊。五陰十 入十八界畢竟不可得。一切佛法亦不可得。不可得中無可得不可得故。世尊。般若波羅蜜中凡夫乃至佛。無法無非法。我當思惟何❿法。佛言。善男子。若無思惟。汝不應說此凡夫法此緣覺法。乃至不應說此是佛法。何以故。不可得故。世尊。我實不說凡夫法乃至佛法。 何以故。不修般若波羅蜜故。佛言。 善男子。 汝亦不應作如是意。 此欲界此色界此無色界。 何以故。不可得故。世尊。 欲界欲界性空。 乃至無色界無色界性空。空中無說我亦無說。世尊。修般若波羅蜜。 不見上不見不上。 何以故。世尊。 修般若波羅蜜。 不取佛法不捨凡夫法。何以故。 畢竟空中無取捨故

佛告文殊師利。 善哉善哉。 汝能如是說深般若波羅蜜。此是菩薩摩訶薩印。文殊師利。若善男子善女人。 非於千萬佛所深種善根得聞此法。乃於無量無邊佛所 深種善根乃得聞此甚深般若波羅蜜不生怖畏。 文殊師利復白佛言。世尊。⓫我承佛威神當更說甚深般若波羅蜜。佛告文殊師利。善哉善哉。恣聽汝說。文殊師利白佛言。世尊。若不得法生是修般若波羅蜜。何以故。諸法⓬無有生故。若不得⓭法住是修般若波羅蜜。何以故。諸法如實故。若不得滅是修般若波羅蜜。何以故。諸法寂滅故。世尊。若不得色是修般若波羅蜜乃至不得識是修般若波羅蜜。何以故。一切諸法如幻如焰故。世尊。若不得眼是修般若波羅蜜。乃至不得意是修般若波羅蜜。若不得色乃至⓮法。不得眼界色界眼識界。乃至不得法界意識界。是修般若波羅蜜。若不得欲界是修般若波羅蜜。乃至無色界亦如是。世尊。若不得檀波羅蜜。是修般若波羅蜜。乃至不得般若波羅蜜。是修般若波羅蜜。若不得佛十力四無所畏乃至十八不共法。 是修般若波羅蜜。何以故。 內空故。 乃至無法有法空故。世尊。若得生住滅。非修般若波羅蜜。若得五陰十二入十八界。非修般若波羅蜜。若得欲界色界無色界。非修般若波羅蜜。若得檀乃至般若。若得佛十力乃至十八不共法。非修般若波羅蜜。何以故。以有得故。世尊。若善男子善女人。聞此甚深般若波羅蜜。不驚不疑不怖不退。 當知是人久於先佛深種善根。文殊師利復白佛言。世尊。若不見垢法⓯淨法不見生死果不見涅槃果。不見佛不見菩薩不見緣覺不見聲聞不見凡夫。是修般若波羅蜜。何以故。一切諸法無垢無淨。乃至無凡夫故。世尊。若見垢淨乃至見凡夫。非修般若波羅蜜。世尊。若見垢法差別淨法差別。乃至見佛差別。凡夫⓰法差別。非修般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜無差別故。佛

❶(汝)＋云【宋】【宮】 ❷則＝我無所修我【元】【明】 ❸修＝學【元】【明】 ❹修＋學【元】【明】 ❺〔世尊〕－【元】 ❻修＋(是修)【宋】【宮】 ❼〔法〕－【宋】【宮】 ❽(佛法)＋凡【宋】【宮】 ❾上無＝生死【宋】【宮】 ❿法＝等法乎【元】【明】 ⓫我＋(當)【元】【明】【宮】 ⓬無有生＝無有性【元】【明】，無性【聖】【宮】 ⓭〔法〕－【聖】【宮】 ⓮(不得)＋法【元】【明】 ⓯(不見)＋淨【元】【宮】 ⓰〔法〕－【宋】【宮】

告文殊師利。善哉善哉。是眞修行般若波羅蜜。文殊師利。汝云何供養佛。文殊師利白佛言。世尊。若幻人心數滅我則供養佛。佛告文殊師利。汝不住佛法耶。文殊白❶佛。佛無法可住。我云何住。佛告文殊師利。若無❷法可得。誰有佛法。文殊白佛言。世尊。無有有佛法者。佛告文殊師利。❸汝已到無所著乎。文殊❹師利白佛。無著則無到。云何世尊問已到無著。佛告文殊。汝住菩提不。文殊白佛言。世尊。佛尚不住菩提。何況我當住菩提乎。佛告文殊師利。汝何所依作如是說。文殊*師利白佛。我無所依作如是說。佛告文殊。汝若無依爲何所說。文殊白佛。如是世尊。我無所說。何以故。一切諸法無名字故。爾時長老舍利弗白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞此❺深法。不驚疑怖畏。必定得近阿耨多羅三藐三菩提不。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩聞此深法。不驚疑怖畏。得近阿耨多羅三藐三菩提不。爾時有天女名無緣。白佛言。世尊。❻若善男子善女人聞此*深法。不驚疑怖畏。當得聲聞法緣覺法菩薩法佛法不。爾時佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。若諸菩薩摩訶薩聞此*深法。不驚疑怖畏。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。是善男子善女人。當爲大施主第一施主。❼勝施主。當具足戒忍辱精進禪定智慧。當具諸功德成就相好。自不怖畏令人不怖畏。究竟般若波羅蜜。以不可得無相無爲成就第一不可思議法故。佛告文殊師利。汝何所見何所樂求阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利白佛言。世尊。我無見無樂故求菩提。佛告文殊師利。若無見無樂亦應無求。❽文殊❾白佛。❿如是世尊。我實無求。何以故。若有求者是凡夫相。佛告文殊師利。汝今眞實不求菩提耶。文殊白佛。我眞實不求菩提。何以故。⓫若求⓬菩提⓭是凡夫相。佛告文殊師利。汝爲定求爲定不求。文殊白佛。若言定求定不求。定求不求定。非求非不求。是凡夫相。何以故。菩提無住處故。佛告文殊師利。善哉善哉。汝能如是說般若波羅蜜。汝先已於無量佛所。深種善根久修梵行。諸菩薩摩訶薩⓮應如汝所說行。文殊白佛。我⓯不種善根不⓰修梵行。何以故。我若種善根則一切衆生亦種善根。我若修梵行則一切衆生亦修梵行。⓱何以故。一切衆生則梵行相。佛告文殊師利。汝何見何證說如是語。文殊白佛。我無見無證亦無所說。世尊。我不見凡夫不見學不見無學。不見非學非無學。不見故不證。爾時舍利弗白文殊師利。汝⓲見佛不⓳文殊答舍利弗。我尚不見聲聞人。何況⓴我當見佛。何以故。㉑不見諸法故謂爲菩薩。舍利弗白文殊師利。汝今決定不見諸法耶。文殊師利答舍利弗。大德大比丘。汝止不須復說。舍利弗白文殊師利。謂爲佛者是誰語言。文殊師利答舍利弗。佛非佛不可得。無有言者無有說者。舍利弗。菩提者不可以言說。何況有佛可言可說。復次大德舍利弗。汝說佛者是誰語言。此語言不合不散。不生不滅不去不來。無有一法可與相應。無字無句。大德舍利弗欲見佛者當如是學。爾時舍利弗白佛言。世尊此文殊師利所說。新發意菩薩所不能解。文殊師利答舍利弗。如是如是。大德舍利弗。菩提非可解。新發意者云何當解。舍利弗白文殊師利。諸佛如來不覺法界耶。文殊師利答舍利弗。諸佛尚不可得。云何有佛㉒覺法界。舍利弗。法界尚不可得。云何㉓法界爲諸佛所覺。舍利弗。法界者即是菩提。菩提者即是法界。何以故。諸法無界故。大德舍利弗。法界佛境界無有差別。無差別者即是無作。無作者即是無爲。無爲者即是無說。無說者即無所有。舍利弗白文殊師利。一切法界及佛境界。悉無所有耶。文殊師利答舍利弗。無有無不有。何以故。有及不有一相無相無一無二故。舍利弗白文殊師利。如是學者當得菩提耶。文殊師利答舍利弗。如是學無所學。不生善道不墮惡趣。不得菩提不入㉔涅槃。何以故。舍利弗。般若波羅蜜畢竟空故。畢竟空中無一無二無三無四。無有去來不可思議。大德舍利弗。㉕若言我得㉖菩提是增上慢說。何以故。無得謂得故。如是增上慢人不堪受人信施。有信人不應供養。舍利弗白文殊師利。汝何所依作如是說。文殊師利答舍利弗。我無所依作如是說。何以故。般若波羅蜜與諸法等故。諸法無所依以平等故。舍利弗白文殊師利。汝不以智慧除斷煩惱耶。文殊師利答舍利弗。汝是漏盡阿羅漢不。舍利弗言。不也。文殊師利言。我亦不以智慧除斷煩惱。舍利弗言

❶佛＋(言世尊)㊂㊃　❷法可得＝佛法可住㊂㊃　❸汝＋(今)㊂㊃　❹〔師利〕－㊂㊄*　❺深法＝深般若波羅蜜㊂㊃*　❻若＋(有)㊂㊃　❼勝施主＋(無等施主)㊂㊃　❽文殊＋(師利)㊂㊃　❾白佛＋(言)㊂㊃　❿〔如是〕－㊂㊃　⓫〔若〕－㊂㊃　⓬菩提＋(者)㊂㊃　⓭是＝相㊄　⓮應如汝＝樂深法者應當如所說學如㊂㊃　⓯不＋(於無量佛所深)㊂㊃　⓰(久)＋修㊂㊃　⓱〔何以故一切衆生則梵行相〕－㊂㊄　⓲(不)＋見㊅㊄　⓳文殊＋(師利)㊂㊄*　⓴〔我〕－㊂㊃　㉑(以)＋不㊂㊄　㉒(而)＋覺㊂㊄　㉓(當有)＋法㊂重　㉔涅槃＝泥洹㊂㊄　㉕若＝答㊄，若＋(人)㊂㊃　㉖菩提＋(道)㊂

汝何所依作如是說。不怖不畏。文殊師利言。我尚不可得。當有何我而生怖畏。舍利弗言。[1]善哉文殊師利。快說如是甚深般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利言。善男子。有菩薩摩訶薩住菩提心求無上菩提不。文殊師利白佛言世尊。無菩薩住菩提心求無上菩提。何以故。[2]菩提心不可得。無上菩提亦不可得。五無間罪是菩提性。無有菩薩起[3]無間心求無間罪果。云何有菩薩住菩提心求無上菩提。菩提者是一切諸法。何以故。色非色不可得故。乃至識非識亦不可得。[4]眼不可得乃至[5]意不可得[6]色不可得乃至[7]法不可得[8]眼界乃至法界[9]亦不可得[10]生不可得乃至[11]老死亦不可得。檀波羅[12]蜜不可得。乃至般若波羅[13]蜜亦不可得。[14]佛十力不可得。乃至十八不共[15]法亦不可得。菩提心無上菩提皆不可得。不可得中無可得不可得。是故世尊。無菩薩住菩提心求無上菩提者。佛告文殊師利。汝意請如來是汝師不。文殊師利白佛言。[16]我無有意謂佛是我師。何以故。世尊。我尚不可得。何況當有意謂佛是我師。佛告文殊[17]師利。汝於我有疑不。文殊白佛言。世尊。我尚無決定。何況當有疑。何以故。先定後疑故。佛告*文殊汝不定言如來生耶。文殊白佛。如來若生法界亦應生。何以故。法界如來一相無二相。二相不可得故。文殊師利。汝信諸佛如來入涅槃不。*文殊言。一切諸佛卽涅槃相。涅槃相者無入無不入。佛告文殊師利。汝言諸佛有流轉不*文殊白佛言。世尊不流轉尚不可得。何況流轉當可得。佛告文殊師利。如來無心。唯如來前可說此[18]言或漏盡阿羅漢及不退菩薩前可說此*言。若餘人聞。此語則不生[19]信起驚疑。何以故。此甚深般若波羅蜜。難信難解故。*文殊白佛言。世尊。復何等人能信此甚深法。佛告文殊師利。一切凡夫能信此法。何以故。如來無心一切凡夫亦無心故文殊師利白佛言。世尊。何故作如是說法。新發意菩薩及阿羅漢咸皆有疑。願聞解說。佛告文殊。如實相法性法住法位實際中有佛有凡夫差別不。文殊白佛言。不也世尊。佛告文殊。若無差別何故生疑　文殊白佛言。世尊無差別中有佛有凡夫不。佛言有。何以故。佛與凡夫無二無差別。一相無相故。佛告文殊。汝信如來於一切衆生中最勝不。*文殊白佛言。世尊。我信如來於一切衆生中最勝。世尊。若我信如來於一切衆生中最勝。則如來成不最勝。佛告文殊。汝信如來成就一切不可思議法不。文殊師利白佛言。世尊。我信如來成就一切不可思議法。世尊。我若信如來成就一切不可思議法。如來則成可思議。佛告文殊師利。汝信一切聲聞是如來所敎化不。世尊。我信一切聲聞是如來所敎化。世尊。我若信一切聲聞是如來所敎化。則法界成可敎化。佛告文殊師利。汝信如來是無上福田不。世尊。我信如來是無上福田。世尊。我若信如來是無上福田。如來則非福田。佛告文殊師利。汝何所依作如是答我。文殊白佛言。世尊。我無所依作如是答。世尊。無所依中無勝無不勝。無可思議無不可思議。無敎化無不敎化。無福田無非福田。是時以佛神力地六種震動。一萬六千比丘衆。以無可取心得解脫七百比丘尼衆。三千[20]優婆塞四萬優婆夷衆。遠塵離垢得法眼淨。六萬億那由他諸天。遠塵離垢得法眼淨。是時長老阿難卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。何因何緣此地大動。爾時佛告阿難。此說般若波羅蜜。往古諸佛皆於此處說此法。以是因緣故此地[21]震動。爾時長老舍利弗白佛言。世尊。此文殊師利所說不可思議。爾時世尊告文殊師利。如舍利弗所說。此文殊師利所說不可思議

爾時文殊師利白佛言。世尊。若不可思議則不可說。若可說則可思議。不可思議者無所有。彼一切聲亦不可思議。不可思議者無聲。[22]佛言。汝入不思議三昧耶。文殊師利言。不也世尊。我卽不思議。不見有心能思議者。云何而言入不思議三昧。我初發心欲入是定。而今思惟。實無心相而入三昧。如人學射久習則巧。後雖無心以久習故箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧繫心一緣。若久習成就更無心想恒與定合。舍利弗語文殊師利言。更有勝妙寂滅定不。文殊師利言。若有不思議定者。汝可問言更有寂滅定不。如我意解。不可思議定尚不可得。云何問我寂滅定乎。舍利弗言。不思議定不可得耶。文殊師利言。思議定者是可得相。不可思議定者不可得相。一切衆生實成就不可

[1] (善哉)＋善(元)(明)　[2] [菩提心…可得]十四字－(宋)(宮)　[3] 無間＋(罪)(三)(宮)　[4] 眼＋(非眼)(元)(明)　[5] 意＋(非意)(元)(明)　[6] 色＋(非色)(元)(明)
[7] 法＋(非法)(元)(明)　[8] 眼界＋(非眼界)(元)(明)　[9] 亦＋(非法界)(元)(明)　[10] 生＋(非生)(元)(明)　[11] 老死＋(非老死)(元)(明)　[12] 蜜＋(非檀波羅蜜)(元)(明)　[13] 蜜＋(非般若波羅蜜)(元)(明)　[14] 佛十力＋(非佛十力)(元)(明)　[15] 法＋(非十八不共法)(元)(明)　[16] [我無…故]十二字－(三)(宮)　[17] (師利)－(三)(宮)　[18] 言＝語(元)(明)　[19] 信＋(常)(三)(宮)　[20] 優婆塞＋(衆)(三)(宮)　[21] 震＝吼(宋)(元)(宮)　[22] (佛言…斯義)九百十一字(三)(宮)大異卷末出之

思議定。何以故。一切心相即非心故。是名不思議定。是故一切衆生相及不思議三昧相等無分別。佛讃文殊師利言。善哉善哉。汝於諸佛。久殖善根淨修梵行。乃能演説甚深三昧。汝今安住如是般若波羅蜜中。文殊師利言。若我住般若波羅蜜中。能作是説。即是有想便住我想。若住有想我想中者。般若波羅蜜便有處所。般若波羅蜜若住於無。亦是我想亦名處所。離此二處住無所住。如諸佛住安處寂滅非思議境界。如是不思議。名般若波羅蜜住處。般若波羅蜜處。一切法無相。一切法無作。般若波羅蜜即不思議。不思議即法界。法界即無相。無相即不思議。不思議即般若波羅蜜。般若波羅蜜法界無二無別無二無別即法界。法界即無相。無相即般若波羅蜜界。般若波羅蜜界即不思議界。不思議界即無生無滅界。無生無滅界即不思議界。文殊師利言。如來界及我界即不二相。如是修般若波羅蜜者。即不求菩提。何以故。菩提相離即般若波羅蜜故。世尊。若知我相而不可著。無知無著是佛所知。不可思議無知無著即佛所知。何以故。知體本性無所有相。云何能轉法界。若知本性無體無著者。即名無物。若無有物是無處所無依無住無依無住即無生無滅。無生無滅即是有爲功德若如是知則無心想。無心想者云何當知。有爲無爲功德。無知即不思議。不思議者是佛所知。亦無取無不取不見三世去來等相。不取生滅及諸起作。亦不斷不常。如是知者是名正智不思議智。如虚空無此無彼。不可比類。無好惡。無等等。無相無貌。佛告文殊師利。若如是知名不退智。文殊師利言。無作智名不退智。猶如金鋌先加搥打方知好惡。若不治打無能知者。不退智相亦復如是。要行境界。不念不著無起無作。具足不動不生不滅。爾乃顯現。爾時佛告文殊師利言。諸如來自説己智。誰當能信。文殊言。如是智者非涅槃法非生死法。是寂滅行。不斷貪欲瞋恚愚癡。亦非不斷。何以故。無盡無滅。不離生死亦非不離。不離修道非不修道。作是解者名爲正信。佛告文殊師利言。善哉善哉。如汝所説。深解斯義。爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。未來世誰能信此深法。誰樂聽此法。佛告迦葉。即今日四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於未來世能信此法。聞説此深般若波羅蜜。當知此法當求此法。迦葉譬如長者或長者子。已失一大寶珠價直億萬兩金。大生憂惱。❶今更還得生大歡喜憂惱悉滅。如是迦葉。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於未來世聞此最深般若波羅蜜經。與般若相應。聞已生喜心得安樂。無復憂惱亦復如是。當作是言。我等今日得見如來供養如來。所以者何。以得聞此甚深微妙六波羅蜜故。迦葉。譬如三十三天見波利質多羅樹初生皰時。作如是念。此皰不久必當開敷。如是迦葉。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞此般若波羅蜜經心生歡喜。亦復如是。❷我於來世必得此法。迦葉。此深般若波羅蜜如來滅後。當住不滅處處流行。迦葉。以佛力故。未來世中若善男子善女人。當得此深般若波羅蜜。迦葉。如摩尼珠師見摩尼寶心生歡喜。不假思量即知眞僞。何以故。以❸串見故。如是迦葉。若人聞此般若波羅蜜相應法。聞已歡喜生信樂心。當知此人先世已聞此般若波羅蜜從久遠劫來已曾供養諸佛。迦葉白佛言。世尊。此善男子善女人今聞此法。於未來世轉復信解。佛告摩訶迦葉。如是如是。如汝所説。爾時文殊師利白佛言。世尊。此法無行無相。説此法者亦無行無相。云何世尊。説有行相。佛告文殊師利。❹我本行。菩薩道時。修諸善根。欲住阿惟越致地。當學般若波羅蜜。欲成阿耨多羅三藐三菩提。當學般若波羅蜜。若善男子善女人欲解一切法相。欲知一切衆生心界皆悉同等。當學般若波羅蜜。文殊師利欲學一切佛法具足無礙。當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀無量法式。當學般若波羅蜜。欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜。何以故。是空法中不見諸佛菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相無疑惑者。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜。不見諸法若生若滅若垢若淨。是故善男子善女人。應作如是學般若波羅蜜。欲知一切法無過去未來現在等相。當學般若波羅蜜。何以故。法界性相無去來現在故。欲知一切法同入法界心無罣礙。當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪亦自

❶今＝後【三】【宮】　❷〔我於來世必得此法〕－【三】【宮】　❸串＝貫【三】【宮】　❹（我本行…無作故）六百四字【三】【宮】大異卷末出之

證知而不取著。當學般若波羅蜜。欲得慈心遍覆一切衆生而無限齊亦不作念有衆生相。當學般若波羅蜜。欲得於一切衆生不起諍論亦復不取無諍論相。當學般若波羅蜜欲知是處非處十力無畏住佛智慧得無礙辯。當學般若波羅蜜。爾時文殊師利白佛言。世尊。我觀正法。無爲無相無得無利。無生無滅無去無來。無知者無見者無作者。不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜境界。非證非不證不作戲論無有分別。一切法無盡離盡。無凡夫法無聲聞法無辟支佛法佛法。非得非不得。不捨生死不證涅槃。非思議非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何當學般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利。若能如是知諸法相。是名學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字。亦悉了達諸佛世界無有障礙。當如文殊所說般若波羅蜜中學。文殊白佛言。世尊。何故名般若波羅蜜。佛言般若波羅蜜無邊無際無名無相非思量。無歸依無洲渚無犯無福無晦無明。如法界無有分齊亦無限數是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩行處。非行非不行處。悉入一乘名非行處。何以故。無念無作故。卽是一切諸佛之母。一切諸佛所從生故。何以故。以無生故。是故文殊師利。若善男子善女人。欲行菩薩行具足諸波羅蜜。當修此般若波羅蜜。若欲得坐道場成無上菩提。當修此般若波羅蜜。若欲以大慈大悲遍覆一切衆生。當修此般若波羅蜜。若欲起一切定方便。當修此般若波羅蜜。若欲得一切三摩跋提。當修此般若波羅蜜。何以故。諸三摩[1]提無所爲故。一切諸法無出離無出離處。若人欲隨逐此語。當修般若波羅蜜。一切諸法如實不可得。若欲樂如是知。當修般若波羅蜜。一切衆生爲菩提故修菩提道。而實無衆生亦無菩提。若人欲信樂此法。當修般若波羅蜜。何以故。一切諸法如實與菩提等如。非衆生行不捨自[2]性彼衆生行是非行。彼非行是菩提。彼菩提是法界。若欲不著此法。當修般若波羅蜜。文殊師利。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若受持般若波羅蜜一四句偈爲他人說。我說此人得不墮法。何況如實修行。當知彼善男子善女人住佛境界。文殊師利。若善男子善女人。聞此甚深般若波羅蜜不生怖畏。當知此人受佛法印。此法印者是佛所造是佛所貴。何以故。以此法印印無著法故。若善男子善女人。爲此印所印。當知是人隨菩薩乘決定不退。不墮聲聞辟支佛地。爾時釋提桓因及諸天子。從三十三天。雨細末栴檀及細末金屑。又散欝波羅華鉢頭摩華拘物陀華分陀利華及曼陀羅華。以供養般若波羅蜜。供養已作如是言。我已供養無上無著最第一法。願我來世更聞此深般若波羅蜜。若人已爲此深般若波羅蜜印之所印。願其未來復得聽受。究竟成就薩婆若智。爾時釋提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人。聞此般若波羅蜜一經於耳。我爲增長佛法故。守護彼人。面百由旬不令非人得其便也。是善男子善女人。究竟當得阿耨多羅三藐三菩提。我當日日往到其所而設供養。爾時佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。當知彼善男子善女人具足佛法。必定得至阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利白佛言。唯願世尊。以威神力持此般若波羅蜜久住於世。爲欲饒益諸衆生故。文殊師利說此語時。以佛神力大地六種震動。爾時世尊卽便微笑放大光明。遍[3]照三千大千世界。以威神力持此般若波羅蜜令久住世。爾時文殊師利復白佛言。世尊。放此光明是持般若波羅蜜相。佛告文殊師利。如是[4]當如是。文殊師利。我放此光明是持般若波羅蜜相。文殊師利。汝今當知[5]知我已持此般若波羅蜜久住於世。若有人不輕毀此法不說其過。當知是人已爲此深般若波羅蜜印之所印。是故文殊師利。我於久遠安住此印。若人已爲此印所印。當知是人不爲魔王之所得便。佛告帝釋。汝當受持讀誦此經廣宣流布。使未來世諸善男子善女人得此法印。復告阿難。汝亦受持讀誦廣爲人說。時天帝釋及長老阿難白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛言。此經名文殊師利所說。亦名般若波羅蜜。如是受持。善男子[6]善女人於恒沙劫。以無價寶珠布施恒河沙等衆生。衆生受已悉發道心。是時施主隨其所宜示教利喜。令得須陀洹果至阿羅漢果。是人所得功德寧爲多不。阿難白佛言。甚多世尊。佛言。善

[1] (跋)＋提【宋】【明】　[2] 性＋(衆生行無所有故)【宮】　[3] 照＝滿【宮】【聖】　[4] (當)－【宮】【聖】　[5] (知)－【宮】【聖】　[6] 善女＝若【宮】【聖】

男子。若人起一念心。信此般若波羅蜜經不誹謗者。比前功德。出過百倍千倍百千萬億倍。乃至算數譬喩所不能知何況具足受持讀誦爲人解說。是人所得功德無量無邊。諸佛如來說不能盡。何以故。能生一切諸佛薩婆若故。若虛空有盡。則此經功德盡。若法性有盡。則此經功德盡。是故文殊師利。善男子善女人應懃行精進守護此經。此經能滅生死一切怖畏。能摧天魔所立勝幢。能將菩薩到涅槃果。示教訓導離於二乘。爾時帝釋長老阿難俱白佛言。世尊。如是如是誠如佛言。我等當頂戴受持廣宣流布。唯願如來不以爲慮。如是三白言。願不爲慮。我等當頂戴受持。佛說此經竟。文殊師利等諸菩薩摩訶薩。舍利弗等比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆。聞佛所說皆大歡喜。信受奉持

文殊師利所說般若波羅蜜經

❶佛告文殊師利汝入不可思議定不文殊師利白佛言不也世尊若我入不可思議定者我則成可思議世尊心無心我當云何入不可思議定復次世尊我初發菩薩意言我當入不可思議定我今無此意當入不可思議定世尊如初學射先作此意我當射堋射堋成已後作是念我當射皮射皮成已復作是念我當射木射木成已復作是念我當射鐵射鐵成已無復前念隨其箭中皆能徹過我亦如是昔初發意求入不可思議定我於今日無復此意當入不可思議定何以故此定不可思議故爾時舍利弗白佛言世尊文殊師利未應得住何以故離此不可思議定更有寂靜定是其所應得故文殊師利白舍利弗言汝云何知離此不可思議定更有寂靜定大德舍利弗若此不可思議定可得者可離此定有寂靜定若此不可思議定不可得者彼寂靜定亦不可得何以故以此不可思議定不可得故彼亦不可得復次大德舍利弗無有衆生不得此定者.一切衆生皆得此定何以故一切諸心無心故彼無心性卽是此定是故一切衆生皆得此定爾時世尊歎文殊師利善哉善哉如汝所說是最勝義汝於久遠無量佛所深種善根能作是說文殊師利汝作是念我住般若波羅蜜能說此言不文殊師利白佛言不也世尊我無此念世尊若我有此念❷住般若波羅蜜能說此言者我則住可得法世尊我若住我相則有是念是故世尊我不作此念住般若波羅蜜能說此言爾時佛告文殊師利諦當信汝所說文殊師利白佛言世尊若人不執生死及涅槃相是人信我所說又若人堅執有我若人具三毒此人不能信何以故見及煩惱無可滅故爾時世尊歎文殊師利善哉善哉汝能善說

◎❸善男子善女人行相者所謂信此法受持此法以無所得心故行亦無所得相亦無所得文殊師利若善男子善女人樂此無所得當聽此般若波羅蜜 ❹若善男子善女人欲得不退轉地當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲信一切諸法與法界等當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲知一切諸法當聽此般若波羅蜜若人得信此義當聽此般若波羅蜜 ❺若人不樂念一切諸法當聽般若波羅蜜何以故此般若波羅蜜不見一切諸法故文殊師利若善男子善女人欲知一切諸法不淨不穢當 ❻聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲得無疑當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲慈悲徧覆一切衆生不住衆生相不與世間諍當聽此般若波羅蜜爾時文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜無我無我所無起無滅無因無果無可執持云何聽受而得功德佛告文殊師利般若波羅蜜無作無滅非凡夫法非聖人法非生死法非離生死法非涅槃法非離涅槃法無得無失非可思議非不可思議若善男子善女人如是聽受則與般若波羅蜜相應是爲功德亦無功德復次文殊師利若菩薩摩訶薩欲得菩薩定欲知一切諸佛名欲見一切諸佛世界欲聞一切諸佛所說法欲行諸佛法當學此般若波羅蜜爾時文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛告文殊師利般若波羅蜜者無量無邊無方無處無去無來無作無爲卽是一切諸佛法界故名般若波羅蜜文殊師利此般若波羅蜜是菩薩摩訶薩行處菩薩於此處行故名行處何以故以無處故

❶(佛告…善說)六百十九字【三】【宮】=本文(佛言…斯義)九百十字 ❷(我)+住【元】 ◎ ❸此文(善男子…故)五百二十七字【三】【宮】=本文(我本行…故)六百四字 ❹〔若善男子…波羅蜜〕八十一字－【宮】 ❺若人不樂=人樂不【宋】 ❻聽=學【宋】

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經[1]卷上

No. 234 ［No. 220 (8)］

[2]宋沙門翔公於南海郡[3]譯

[4]一名決了[5]諸法如幻[6]化三昧[7]經

聞如是。一時世尊。遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘五百人俱。舍利弗。摩訶目揵連。摩訶迦葉。須菩提。阿難[8]揵等。率自耆年素行修[9]行。皆棄瑕[10]疵垢除清淨。宿樹衆德所作已辦。了厭身弊解識因緣。覩彼五道受有苦器。[11]漏膩諸患種種之穢。無樂三界常欲捨離。見諸流轉縮心畏[12]惡。斷滅[13]求空志畢泥洹。處往無還[14]永彼靜安。悉斷生死結網索盡。都無諸漏已離重[15]擔獲四神足致六通行。能住身命存亡從志。度於彼岸坦然爲樂

又與菩薩千人俱。悉尊菩薩摩訶薩。皆一生補處被大德鎧顯有佛稱降現菩薩班宣道化布諸佛藏。神智異達已通聖慧。等住大乘志如虛空。以立廣法過度無極具足普智明曉權要。總持所覽統攝無限。積衆辯才不可測量隨俗順導爲大橋梁。無上道德而無罣礙。敷演深邃無極微妙。悉降魔怨都伏外道。獨步十方周流往還。遊於五道而無去來。如日月殿。若夢幻化影[16]響野馬。等無進止。感動一切濟度生死。三寶之化使永不斷。道普與顯德皆具足

共諸菩薩。悉[17]皆各有。[18]名曰濡首童眞菩薩。龍首菩薩。妙首菩薩。大首菩薩。普首菩薩。慧首菩薩。明首菩薩。甘首菩薩。英首菩薩。寶首菩薩。是等菩薩千人俱也

是時坐中英首菩薩。承佛神旨而從坐起。嚴齊法服肅恭已禮。偏袒其肩右膝著地。而跪白佛唯然世尊。濡首童眞者。古今諸佛。無數如來及衆仙聖有道神通。所共稱讚。去來現在諸成大業菩薩之等。[19]導進無由爲一切師。了深覩遠。道度淵懿明踰日月智過江海。達越虛空慧辯無極。德顯無上四等普育。慈悲利安仁泰寬濟。弘雅汪洋德無[20]崖邊。如無底泓[21]憺怕曠定。如無像體。居于靜寂。儀容無量。於十方土現佛廣化。爲諸菩薩所見藏奉。一切釋梵及四天王。咸率禮敬委仰尊重。諸天龍神阿須倫衆迦留羅眞陀羅摩睺勒等莫不供事。覩世帝王所共奉遵。聖相滿具光好溢然。[22]吾瞻濡首衆德具備。諸善若。斯爲難思議。願常歌詠顯讚無極諮嗟歎美流著十方於百千劫[23]永無懈也。其時濡首謂英首曰云何族姓子。法身有[24]煩乎。曰其法身無處無像。又法身者都無煩勞。曰云何英首。仁了法身乎。曰法身者豈有處所言聲[25]迹耶。又法身者無了不了。若*響如影。寧所了[26]乎。曰知法身如幻化影。無了不了亦無言說。而仁云何舉[27]靡說耶曰向所言如*響之聲。爲諸文說著行者耳。曰如仁言。則其法身爲有[28]內外有其彼此處于中間。爲有數觀。已在二數則有處所。又曰英首於法身者都無*響應亦無影像。無心無意無念無識。無言無說無異無同。無二之趣亦無一歸。於一無一亦無所處。是者英首。本無法身。微妙印說極世所歸。無上無比道要之藏。於時佛歎濡首曰。善哉善哉。如濡首所言。乃應清淨法身說也。時座中五百比丘五百比丘尼。聞濡首所說。皆逮無所從生法樂忍又舍衛國淸信士女二千人。本不發心於大乘行。聞此要說。卽自堅固於無上正眞道意。萬二千天子意互踊躍。發菩薩心。各在虛空而歎濡首。積德過劫功成無量

是時濡首童眞菩薩。以其平旦欲入城分衛。整聖無上清淨道服。執御應器持法錫杖。粗順如佛。機檢典制度量儼然。[29]庠行安步進止端嚴。迴旋顧眄光色無量。諸根靜寂常應道定。威儀述叙禮法肅齊。衆德悉備靡不雅然。如猛師子。如大龍王。景福之祚燿出樹園。威相無量德好卓異。暉顏煒曄光曜炳然。濡首童眞方出祇門。卽自念言。今入舍衛必有十方諸士菩薩普來之衆。應承聖旨所感動者。便當如佛尋以其像不移所住。己身一一毛孔之相。出化菩薩。其諸化者。覩於十方悉現其化。一一國土化所化者。各稱言曰。濡首菩薩稽首世尊。恭問遊居。佛祚康疆景福無量乎。又諸如來所侍弟子悅目逸喜。各問其佛。斯從何方乃來現此諸士。世尊。各告侍曰。有士名忍。佛號能仁如來至眞等正覺。彼有菩薩名曰濡首。道慧難測權辯無量。悉於諸國博現佛事。今於彼土。興顯大道。故身毛相而現其化。唱此感動。進諸疑惑。普士菩薩及諸衆生見所變化。各聞佛語。儵眩菩薩悉得無所從生法樂忍。萬億之衆在生死流。聞濡首

[1]〔卷〕－【聖】*　[2]（剡）＋宋【元】【明】*，〔宋沙…譯〕－【聖】*　[3]（第二）＋譯【宋】【元】【宮】*　[4]一＝亦【明】　[5]〔諸法〕－【聖】　[6]〔化〕－【三】【聖】【宮】　[7]〔經〕－【三】【聖】【宮】　[8]揵＝健【聖】　[9]行＝潔【明】【聖】　[10]疵＝玼【宮】　[11]漏膩＝病憎【三】【宮】　[12]惡＝恐【宮】　[13]求＝永【宋】【元】【宮】　[14]永＝求【明】　[15]擔＝檐【宋】【宮】　[16]響＝嚮【聖】　*[17]〔皆〕－【三】【聖】【宮】　[18]名＋（名）【三】【聖】【宮】　[19]導＝道【聖】　[20]崖＝涯【元】【明】　[21]憺怕＝淡泊【宋】【聖】【宮】　[22]吾＝立【宋】【元】【宮】，祚【明】　[23]永＋（而）【三】【聖】【宮】　[24]煩＋（勞）【三】【宮】　[25]迹＝首【宋】　[26]乎＝耶【三】　[27]靡＝華【宮】　[28]內＝無【宋】　[29]庠＝詳【聖】【宮】

名又覩化應，皆發無上正眞道意。十方菩薩莫不樂喜。願見濡首聽稟淸異上聞之說微妙法像。得覩其佛及彼菩薩。諸士尋隨無數菩薩。各啓世尊。欲之忍界覲能仁佛禮事供養。又見濡首觀聽變說。諸佛默然。卽應受教。各承聖力。還飛彼土忽升忍界。到濡首所。諸來菩薩❶咸懷敬仰。或持天華或擎明寶或執垂珠。或直叉手或作天樂。或列虛空散華末香吹噉鳴。❷珂或復歌頌濡首童眞。道顯普祐無上之德。或欲賓導侍衞濡首。肅恭而行瞻覲無厭

是時釋梵及四鎭王日月天子。諸龍鬼神各與所輔亦尋忽至。釋與四王俱同有念。今濡首童眞。與無數菩薩諸尊天人。當入舍衞顯大威動。宜應盡化向舍衞城道。令其坦平而無高下。❸俠道兩邊列七寶樹。一樹之間有七玉女。各現半身而作❹倡伎。女容委靡婁媚面照華色目若明珠。端❺正妙異淸聲美辭。以歌濡首❻大吉祥福淸純。道品菩薩衆德。步置熏❼爐燒天蜜香。處有雜華以爲供養。登于爾時。道之左側。含毒螫蟲蝮蛇蚖蜂蝎衆類。應時咸然消縮毒氣。吉獸瑞鳥進❽集嬉翔。彼時濡首。爲無數百千菩薩衆及諸天人。而所圍衞。特獨堂堂光色無量。譬日始出高山之嶽。若月盛滿在衆星中。又若須彌異於衆山。如猛師子出于深林。暉顏灼然遂而進焉。適側城門尋足蹈閫。盡境震動。登爾之時莫不驚愕。所在伎器率自鼓鳴。咸曰此何吉祥大變瑞應之異。乃未曾有。將佛入城所感然乎。舉國大小靡不驚喜。心豫忻忻肅恭無量或上樓閣或攀垣牆。或❾窺❿窗牖或出門戶。競有悅懌。向佛冀覩神異。時王波斯匿。與宮正后美妃⓫婇女八千人俱。諸子群臣眷屬萬人閑衞從行。各懷忻悅惶喜出迎。斯須之頃濡首忽至。爲諸菩薩及尊衆天而所衞從。大人相具衆好普備。⓬金顏聖容見皆喜悅莫不前禮。諸來之衆中有散華或燒妙香或散衣寶。檢心恭向瞻覩無量。於是濡首遂前入城。諸尊菩薩有勢天神僉然恭肅。追隨所⓭旋觀見神變。又欲稟受道誨故也

爾時於是龍首菩薩。見其濡首童眞菩薩爲無數衆而所圍繞堂⓮祥儀並共入城。曰族姓子。爲所之耶。濡首菩薩答龍首曰。吾適此城欲行分衞。多所愍念廣其慧利。爲⓯拯世衆一切天人度義故。現行分衞耳。普爲⓰諸衆故大導故。龍首問曰。云何濡首。仁尊于今分衞想未斷耶。曰族姓子。吾斷矣。於有見分衞想行者。至於無見無斷不斷。斯謂菩薩淸淨分衞。所以者何。若此龍首。一切諸法無斷不斷。譬如虛空無斷不斷。以是言之爲不可斷。普悉是世盡魔梵界。一切衆⓱寂及諸梵志王與庶民。亦無能斷也。何則龍首以其諸法若如虛空本⓲無所有。無起無動無持無獲。空本無獲亦無所持亦不可得。以要言之。一切衆類及世餘法。外邪雜術悉無所有。無持無得亦無能獲。諸法如此皆不可得亦不可持。以本空故故不可斷。云何濡首。菩薩摩訶薩當與諸魔爲敵耶。答曰龍首。法本無諍。不見菩薩當與諸魔而有戰者。若其菩薩與魔爲敵。起見法想而有所諍。是菩薩便爲恐怯。何則然者。以彼菩薩自⓳興恐弱也。譬如龍首幻師現化而幻所化了無恐怯。如是龍首。此菩薩解本空法無著之行則無恐怖。若⓴有菩薩有恐怖者。是菩薩便不爲極世福田也。是菩薩不了空法故。自起恐怯之心耳。于時龍首問*濡首曰。菩薩爲可得道乎。答曰菩薩可得道也。龍首又問。云何*濡首。其誰可得至于道耶。曰其無名無㉑性亦無號字亦無處所。永無所爲亦無得者。斯可至道。曰云何菩薩當得道乎。答曰龍首。若有菩薩欲得道者。當以無發心。亦無念道不想道場不念人界。心亦無處無念無得亦無識著以無見心。是行菩薩可得至道。曰仁以何心而發道意。答曰龍首。吾無㉒數心亦無當發。又無再發無發不發。又吾亦復不至道矣。不念道場不坐佛樹。亦不得道不轉法輪。亦不化㉓過生死之類。所以者何。若此龍首。以諸法無所有故。無動無搖無出無入亦無所持。以本空故。吾以斯法可得至道　曰濡首。是爲正要無上無比之至說也。其諸於斯解如是法彼則長脫一切塵勞。其已脫于塵勞數者。乃㉔至應永脫於魔波旬。曰非可脫於魔波旬也。何則然者。以其諸魔亦道之數。所以者何。魔及魔天皆悉本無。無取無得無想無念。以故言之魔亦道也。曰何謂爲*道。濡首答曰。道乎龍首。在㉕乎一切一切亦道。道像虛空道體廣蕩。豆然恢廓普大含容。靡不周至亦無限礙。如是龍首。道至一切一切亦道斯謂無上眞本無道

❶咸＝感宮聖　❷珂＝軻聖宮　❸俠＝夾明，挾元聖　❹倡＝唱聖　❺正＝政聖　❻大吉＝無量三聖宮　❼爐＝鑪聖　❽〔集〕－聖　❾窺＝闚元明聖宮　❿窗＝牕三聖宮　⓫婇＝采三聖宮　⓬金＝今聖　⓭旋＝遊聖　⓮祥＝序三宮　⓯拯＝極元明聖宮　⓰諸衆＝衆諸三聖宮　⓱寂＝家聖　⓲無＋（無）聖　⓳興＝與三宮　⓴有＝其三聖宮　㉑性＝姓三宮　㉒數＝發三宮　㉓過＝逈三聖宮　㉔〔至〕－三聖宮　㉕乎＝于三＊聖　宮

也曰仁龍首。欲得道乎曰吾欲得不可獲道。曰欲得道寧非戲行耶。所以者何。如龍首言。欲得不可獲道。道何可得乎。若道可得道爲有處。譬如有人與[1]念此言吾使幻化坐於道樹然致正覺。如是言者豈非*響聲耶。其幻化人亦不可得。亦不與諸法有合有離。亦無所著。以本空故。若龍首。一切諸法如幻如化。而起有想念欲得道耶又如來說諸法本無無念無想無所著。其解是者斯乃得道。諸法無所入亦無能毀。法不與法有合有離。況法與法當有毀乎。法無附合亦不離散。所以者何。若此龍首。諸法無合以其本無都亦無我。又若虛空亦無所有。無像無念無動無搖亦無戲行。諸法本無寂[2]寞如空。如幻如夢無喩無比。諸法若此都無等倫亦無像也。諸來之衆聽*濡首所說微妙。踊躍欣喜各懷無倦。渴仰悚恭專心忍受。說是如化深妙法時。八萬菩薩逮得無退轉。無量天人發無上意。是時龍首答*濡首曰。善哉善哉。童眞菩薩快說是像深邃妙法。爲未曾有。如吾從仁逮聞此要。始今[3]日明爲已得道。曰族姓子。法無[4]言說亦無見聞。吾不說深又無[5]淺說。仁亦不得道無得不得。何則然者。如卿龍首。念欲得道爲想戲行處乎。*受者墮有[6]望見。使其云有深淺法耳。吾無所[7]說法無言說。亦無宣暢亦無所[8]行。亦無能說諸法本者。又龍首。譬如有人而言曰吾爲幻化廣說識法。其化無識言當說識耶。彼則緣此起勞諍想。何則然者。以化無識不可爲所說。如是龍首。諸法本無無所有亦無無處所。是族姓子。當了如此解。謂具足法行者也

爾時於是妙心菩薩神徹視聽。覩聞*濡首在異別處講上要菩薩之談。忽到其所見大會場。悉而歎曰。善哉善哉。諸上正士大士之等普衆會。此爲何談講乎。*濡首答曰族姓子於諸如來深要法中。獲無正士大士之名。又菩薩者。不自名言我是菩薩正士大士。其有想著住戲行衆自稱菩薩。復言大士。又云吾爲法之大講。又復妙心。其*響者寧有言聲出不。*響復有耳識所著不。於*響法爲有所受持不乎。龍首答曰。都無也。如是龍首。諸法若*響無名無像。其取著者則有戲行。緣戲行故便有流轉。長不解諸法。如本無*響也。則於生死而行諍想。已起諍行便墮躁動。已在躁動卽[9]無生死流於五道。便由不解其無故也。於是*濡首謂龍首曰。又族姓子如世[10]尊[11]告。諸比丘曰。是比丘。汝等無著戲樂想行。爲汝裝說寂[12]寞之行。念釋師子說法如是。專心一意聽受隨法。入要行忍當無所著。若此族姓子。其菩薩解順是說曉本空淨。於本寂*寞明了如是。此乃長脫五道之趣。時龍首曰。誰於生死而有脫者。*濡首答曰。族姓子。何謂如來所化生死爲脫者乎。寧復有去來今耶。若是龍首。導師[13]十力。以此要言。化度生死。曰如世尊常所說教。諸法如化。又仁亦說諸法無所有。以是言之。一切衆生爲當皆成無上覺道耶。答曰龍首。若一切解如是者。此乃至道要行之言。故吾不說法。法無說念無受無持。無得無失無言無語。何則然者。以諸法爲無所持。亦無所有無念無識。以無處所故。又若一切解諸法如幻如化無所有者。則衆生類皆至覺道。譬如龍首幻師所化然幻者自了化之本末。爲化化耳。於諸法亦無所化亦無住置。普悉是世天龍鬼神魔。及梵天沙門梵志。至於極世無能令幻者於其所化有堅固想。何則然者。以彼幻士自達。所化化本[14]自耳。無幻無化都無所有。而幻者明知一切爲化所惑。於無所有而起有想無常想常無我想我著有想念求無想法。[15]望念無色住無所有。由不解本不了無故。續流生死。若有明曉諸法本者。彼衆一切則於佛法卽無還轉而成正覺。所以者何。若此龍首。以彼衆生皆在覺道法之數故。故諸一切於佛法而無罣礙。是故衆生悉住佛法也。然衆生等心亦不[16]寤本空[17]清法。無名無識亦無[18]所住。無戲行無[19]倚無著寂如虛空亦不[20]巢窟無上寂定亦無所生又無身法。其有忍於深空法者。此則不離於佛法矣。所以者何。若此龍首。諸佛之法終不可以想行而至。其有想著有言有說有宣有廣。殊不可以得佛道法也

於是龍首謂*濡首曰。善哉善哉。仁乃快說無思議法。誰當信此一切衆生不離佛法。*濡首答曰。族姓子。其世尊子堅住信法。八等之地及須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。菩薩阿惟越致無動轉者。斯諸菩薩已住清淨行空法者。是等當信耳。所以者何。此龍首。其諸菩薩行如是者。便自誓願。必紹大業吾升

[1]念此＝此念【宮】　[2]寞＝莫【宮】　[3]日＝自【三】【宮】【聖】　[4]言＝信【聖】　[5]淺說＝說淺【三】【宮】【聖】　[6]望＝妄【宮】【聖】　[7]說＝論【三】【聖】　[8]行＝示【三】【聖】　[9]無＝有【聖】　[10]尊告＝界風【聖】　[11]告＝風【聖】　[12]寞＝漠【宮】＊　[13]十＝子【三】　[14]自＝空【三】【聖】　[15]望＝妄【三】【宮】【聖】　[16]寤＝悟【元】【明】＊　[17]清＝諸【三】【聖】　[18]所＝住【聖】　[19]倚＝猗【聖】　[20]巢＝櫟【宮】＊

❶趺定坐終不動轉。至于得成無上平等覺必將來一切諸天龍鬼神極世之前。成其大導當師子吼。所以者何。若是龍首。菩薩了空無想行法。什如門閫。堅喩須彌無能動者。如是龍首其菩薩住空無❷想願法。一切衆生無能動者。又是菩薩處*于佛樹。乃至道場無能動搖。問曰濡首。何謂佛樹道場之處。濡首答曰。何謂❸龍首如來化處化所依坐。何謂如來化之覺法及現神變化度說法。誰爲如來。其誰化者。龍首答曰。吾尙不見如來之❹化及法身像處。何況所化復現威神。又所說法及所變化乎。一切如化本無亦化。其化亦化亦如化耳。濡首曰。善哉善哉。龍首菩薩。爲吾發遣應❺愼之法。爲如彼諸深妙無著法忍說者。是爲無上無比之 說也

彼時龍首謂濡首曰於斯妙像要法之說。亦無起行又無入忍者。所以者何若此濡首。以諸法本淨。其相本空亦無處所。亦無*巢窟無色無像。諸法悉等如虛空。若此濡首。其有法當起法忍者。則如來化亦逮法忍。影*響夢幻野馬泡沫芭蕉之屬。亦悉當復成其法忍。所以者何。以其忍處悉空如❻空。都無起法忍之者。又忍者亦無其起。亦不已起又無當起亦無甫起。又其忍者。亦無是處亦非彼處亦無中處。此乃無上無比❼要忍。若此菩薩於是慧心不恐不怖亦無畏懼。是則菩薩摩訶薩。便應無上法忍之行。十方諸來神通菩薩其聞濡首所說深妙。咸悉踊躍皆逮此定」

是時濡首謂龍首曰。云何族姓子。其菩薩者以無著行得入法忍乎。答曰濡首。若有菩薩想念所向則爲著行。言吾解深。云我深忍明達曉了吾已至道。其語此言皆亦著行。*濡首又問。菩薩何行修應得道。答曰。於諸法都無所入。不念諸法了諸法無。其諸法者依著因緣。於本爲空獲無所有。是行菩薩便應道忍。設如此行爲無所行。譬人寢寐於夢所行。龍首又曰。然其夢者。不行方隅亦無所行。亦無去來無住無坐。其寐寤已則逮而❽信。所夢空❾身無持無捨都無執持。無像無相亦無處所。亦無所有其若虛空。如是濡首。菩薩之行當無所❿著亦無所入。如空本無亦無戲行。此則極世無上福田。斯乃應受一切供養爲無量導。是最福地。爲應最上法忍之行。普來衆會率懷喜敬。各所齎華寶以散濡首。瞻覩欣踊悅豫無量

於是龍首謂濡首曰。宜可俱進入城分衛。曰仁去矣。行分衛時無念。舉足下足踏步無念。動搖亦當無處無住無遊。無屈無申無心無念。無所發行行無所想。亦無城想遊無路想。又無城郭縣邑丘⓫聚想。亦無里巷無家居想無門戶念。無想男女無想⓬幼弱。都無心想行當無念。所以者何。以其法行當如是故。亦無所著無色無像。無起無滅都無諸想。如此行者。乃應菩薩無上分衛。清淨寂*寞要道行也」

爾時龍首菩薩摩訶薩忽然於處以如海定三昧正受。其定之德。譬如大海湛然無移⓭憺怕清澄⓮更無異味。其底深邃不可測度。⓯琦珍英寶普無不有。而海汪洋⓰包羅弘廣。含受萬物潤⓱懿博泰。無邊無⓲崖大水滄滿。諸德神龍而皆居之。衆生巨體所依長育。若此龍首。其諸菩薩以如海定正受之處。所住要旨無能動搖者。如是龍首。其斯菩薩以法身海。含容一切道寶智慧三十七品。十方依之莫不長育。應無上微妙之法。爲無動搖無言說要行。當知。是應如是者得無退轉定行之地也」

爾時於是。妙心菩薩欲動龍首大士所坐如海慧定正受之處。盡其神力永不能動。時此三千大千世界。普悉六反乃大震動。而龍首身及所坐處都不動搖。何則然者。以其龍首住無動搖。住⓳地處所。住無所有。住無想念。住無戲行。住無勞靜。住無言辭。住無所住。斯謂道住。時龍首菩薩摩訶薩尋從定寤。敬向如來無所著平等正覺。雨拘文華趣散世尊而歎讃曰。自歸於佛天中之天。乃使一切諸會菩薩十方來衆諸大士等衆尊大天及龍鬼神咸悉逮聞如是之法。無上要旨深妙慧說。爲無⓴倚著無*巢窟說。爲應本空寂㉑寞故也。是時妙心謂龍首曰。仁爲覺地六反震動乎。曰族姓子。其有動者當覺地動地。復爲之上下四震。㉒唯由其覺動不動故耳。又如十方諸佛世尊。普大菩薩不退轉等極世都動。豈能動搖此上尊處。觀諸聲聞緣覺之衆。彼雖離動。未曉本空在動之地。自謂無動了本無者。於此諸法永無動搖無念無著。如是妙心。其菩薩以空無㉓想㉔不願之行清淨法要逮無動搖。彼乃永靜安無動搖。又曰龍首。可行分衛。答曰濡首。吾今㉕已解無上最要

❶趺＋〔跡〕【三】【宮】　❷想＝相【三】*【聖】【宮】*　❸〔龍〕－【宮】　❹化＝元【三】【宮】　❺愼＝順【三】【聖】【宮】　❻空＋(空)【三】【宮】　❼要＝安【三】【聖】　❽信＝首【三】【宮】　❾身＝耳【三】【宮】　❿著＝持【三】【宮】　⓫聚＝除【三】【聖】【宮】*　⓬幼＝幻【宋】，紉【宮】　⓭憺怕＝淡泊【宋】，澹泊【元】，淡澹怕【明】，澹泊【宮】　⓮更＝淳【三】【宮】　⓯琦＝奇【三】【宮】　⓰包＝苞【三】【聖】【宮】　⓱懿＝懿【三】　⓲崖＝涯【元】【明】，堐【聖】　⓳地＝無【聖】【宮】　⑳倚＝猗【宋】【宮】　㉑寞＝莫【聖】　㉒唯＝惟【三】*　㉓想＝相【三】【宮】　㉔不＝無【明】　㉕已＝以【三】【宮】

分衛之慧。何則然者。緣其逮致如海大定正受之處。始乃自明。爲以得無上平等正眞覺道。以於生死興顯佛事。爲轉法輪以度衆生。爲濟因緣離垢根本。唯然濡首。如吾遇仁。乃爲逮値無上善友。遭蒙矜念心懷悅豫。成立大德喜自光慰。濡首。於吾爲覆載首。大無量過度之首。無垢廣普微妙吉首。亦應最上不可議首。願布五體稽首恭禮無上仙聖甘露之首。濡首答曰。善哉善哉。如仁龍首。已爲果逹野馬夢幻影*響之行。無名無像無所有法。仁今乃應無上大道不可思議來法之嗣。以得如海定正受行。其應如此。當知是輩在一生補處。斯者乃爲菩薩辯慧。其致是像深妙 ❶定法如海定等則離諸想也。曰仁可❷行從分衛。龍首答曰思齊其德當與仁行。二聖龍遊不亦宜乎。濡首曰。吾無所行亦無去來。又無進❸止亦無侶遊。不住不坐亦復不行。行無所至來無所由。住無所處。坐無所據。行無所趣。譬若龍首。如來現化。寧有去來坐起行遊臥寢寐寤不耶。曰化者都無去來坐寢之處矣。吾於諸法亦復如❹是。無住不住無起不起。亦無已起又無中起。亦無當起亦無甫起。龍首答曰。如仁所言。此爲極世難信之說。誰當信仁此盡要慧耶。答曰龍首。仁者且聽。豈爲無目設衆錠燭乎。夫然炬燎*唯爲明目耳。如此是像深妙之法。正爲向逹徹遠菩薩摩訶薩乃能信受是道要耳。其了如此至要之慧。斯則曉解本無行者。此等菩薩爲應淸淨無上久*修梵行之徒。是曹正士深住於法。信法受法持法說法之輩也。爲在鹿聚*已轉法輪。爲應賢聖亦大導師。施惠明眼。爲應無量雄猛之者。此則無上最妙法者。濡首❺童眞發說是時。普大衆中八萬菩薩悉得無所從生法樂忍也

於是正士妙心菩薩居大衆前廣然踊躍。❻掬滿手寶。以恭肅心向散世尊。又散濡首童眞菩薩。散訖❼忻喜重歎詠曰。自歸諸佛。爲慧聖達擿霧寤寐。碎散癡本解衆顚倒。釋疑除網順入道明。致無上❽覺者。自歸於法。法之最法。法治多濟療撈霧❾龍。❿拔雪生死⓫蔣⓬勛衆穢。盪除心垢通導迷惑。法爲無上*修蒙永度。其諸菩薩久履梵行、無上淸淨仙聖明類。大神通等弘顯德者、無上之徒。於此乃逮信向是像深妙法衆。今普自歸之。濡首答曰。若此妙心。其無脫者。斯當果致無上等覺。曰云何濡首。其誰無脫耶。曰其有執持。斯當求脫。如是妙心。法無執持亦無繫著。又族姓子。法都無脫亦無執持。當誰有脫。無縛無脫。諸法無持無取無捨。譬如人語⓭幻者言。善男子。爲深入人解之脫之所可執持。幻答人曰。吾亦非男亦非凡人吾無所持。當何所脫。是者妙心。道無執脫當觀其無無本空淨⓮矣

⓯佛說濡首菩薩無上淸淨分衛經*卷上

佛說濡首菩薩無上淸淨分衛經

*卷下

宋沙門⓰翔公於南海郡*譯

時龍首菩薩謂濡首曰。去矣族姓子。東行分衛。答曰龍首。其幻化野馬寧有東西南北方乎。曰吾於仁前尙不能言。況敢所說。何則然者。以其諸辯從尊所⓱問。仁卽應順如法發遣。一一解散而無罣礙。故吾無辭莫知所對。曰夫逹者都無言取。況⓲共乃復有所說乎。是者諸法之無由矣。曰何謂爲諸法之無。答曰龍首。無所無者。斯諸法無是諸法要。以此之慧。乃能通彼衆音聲耳。無所宣布乃爲要義。是豈非至要義說哉。曰此續在想行⓳者也。曰何所行應離諸想。答曰龍首。菩薩不於色痛想行識界有想。又於法本亦無所行。其本無者亦無所行。以是之行得離諸想。說是深邃微妙法時。五千菩薩逮致此慧。二千天人發菩薩心

時龍首曰。吾將退矣。以童眞非我侶故。濡首報曰。吾無去來亦非有侶亦無所俱。何則然者。以道無侶故。亦不想念與諸法侶。又亦不與欲行爲侶。於本無法。亦不見而有其侶復與所俱。又本無⓴者都不言有。吾我性有人壽命及身養育法。人物言說識覺所㉑倚著。及其所作行趣之事。諸法之本本無如此。當與其誰而爲侶俱耶。其有侶者是欲侶俱也。譬如龍首。有明逹人而念言曰。如來所化幻士所化。如是此化等一無異化。

❶定＝之（宋） ❷〔行〕－（三）（宮） ❸止＝上（宮） ❹是＝化（三）（宮）（聖） ❺童＝僮（宮） ❻掬＝握（三）（宮）（聖） ❼忻＝欣（三） ❽覺＝聖（聖） ❾龍＝[illegible] ❿拔＝[illegible] ⓫蔣＝[illegible] ⓬勛＝[illegible] ⓭（諸）＋幻（三）（宮） ⓮矣＋（光明皇后願文）（聖） ⓯〔佛說〕－（宮） ⓰翔＝朔（宮） ⓱問＝閑（三）（宮） ⓲共＝於（明） ⓳〔者〕－（三）（宮） ⓴者＝著（宋） ㉑倚＝猗（宋）（宮）

而斯❶人化各各言曰。吾與汝侶汝與我俱。於仁龍首意云何。其此人化爲有侶無。答濡首曰。化無侶也。所以者何。用化本無無所有無形像不可得故。曰如是龍首。於其生死都亦無侶亦無所俱。其有侶俱斯則有別。若起侶想是便與欲俱。明達菩薩當解侶想。何則然者。以其諸法如幻如化無侶不侶。❷欺哉諸法❸慌忽無信。若夢影❹響。所有如空。想識無安無處無持無意。無念無所有。已離諸念。於念無念應本無念。曰濡首。仁爲曾與幻士化人。對共語言行來坐起。又共談會有所思惟不。濡首答曰。不見也。龍首曰。幻士何像貌。曰其幻者似人像❺類。幻之化像亦復若此。合同像耳。所以者何。如其幻化亦不彼脫亦不此脫。幻化亦不與❻人而異。*人亦不與幻化有異。*人便幻化。如幻化者以幻化法而問幻事。諸法亦爾。又問濡首。仁爲自曾與幻化復共坐起有所言談交遊講會相對住不。曰云何龍首。幻士及化與欲有異耶。至於吾我及人壽命養育之法有異乎。吾以此幻化之說。欲試問仁。知大士於斯有異辯才。當敷何法也。曰仁如所試。爲欲試虛空之幻化法耳。仁便念幻化爲有想也。幻者本無。無想無念亦無形像。亦無所有已離衆念。濡首曰。若此龍首。法亦如幻幻化本空。其空無像亦不可見。曰濡首。諸法無像不可見乎。如仁所言。一切菩薩摩訶薩等當云何受其封拜得成無上正眞道意。爲誰知度受封拜者。濡首答曰。云何龍首。曾行山中爲聞*響聲。於山中爲有*響聲出不乎。其聲爲有所生處不。以何耳識聞其聲耶。彼聲爲有所說不。寧有受持*響聲者耶。又復❼誰共誰聞*響聲者。龍首菩薩答曰。無也。濡首曰。如此若菩薩解諸法。若如*響空者。則一切諸音聲如*響離彼衆聲。其諸菩薩以此封拜於無上正眞之道。於斯亦無受封拜者。十方諸來大菩薩衆咸聞濡首童眞所說。莫不喜踊歎歌無量

爾時龍首謂濡首曰。宜時侶行入城分衛。念其日時得無過耶。答曰龍首。諸法無過亦不有時。其處于想行之者。彼則有時不時之想耳。明達菩薩於本了無解空法者。豈❽其有時不時言哉。凡諸餘法有時不時。無時非時乃應無上如佛法律矣。其在算數計時節者 斯則有過時 之想。如諸世 尊賢聖❾弟子。常自飽足以道智慧。慧無想識於想無想行無諸作。亦無想念無念不念。以此智慧而常飽足。世尊聖衆都無食念。亦不復想有食之事。其如此食而爲食者。是謂賢聖應無雜食。若永服食如此食者。是則長演甘露法食者。彼以此食用之爲力。能住身命至於一劫復過一劫。所以者何。其如此者彼已覺了諸❿法之行故。都無想念解空清淨。曉了如此。是不復有求食之識。如其凡夫未達者也。又諸如來無上正覺及普世賢聖之等。有大慈悲喜護之心。惠施仁愛愍念衆生。使興於世耳。唯欲濟度五道勤苦故。現入郡國縣邑聚落行受分衛。而彼衆聖已離諸食不食於食。唯以慧解諸定正受爲常充足。其於⓫雜食而續食者。斯受流轉便數生死。用是之故諸佛世尊。以於諸食而悉明了。都無復雜食之想。⓬慷慨喟然安和住身。能如恒沙復過是數。從⓭始發意。永常無復諸飢渴雜想念也。至在佛樹明星出時。從始所可受食者。彼因此食。其於正士及大丈夫英雄龍猛。又至師子諸調儒夫及衆華孚正士秀異種種蓮華男子無上丈夫法御天人師。應所當得。應所明了。應所覺達。悉已了而具足。等於一像合會智慧。得成無上正眞道意也。以是龍首。一切菩薩普諸如來及賢聖等。唯以此食升致無上正眞覺道。便能住壽如恒沙劫。又能喩此復倍無數。而諸如來永無其勞。所以者何。以其應於無想食故。無念不念無合不合。亦不想⓮合賢聖之行。⓯恒便隨順出諸香氣。自然清淨無想無念無諸⓰巢窟。亦無戲行本空自淨。如是龍首。菩薩摩訶薩當作此食乃應法食。

龍首答曰。善哉善哉。濡首所說法之微妙。吾已飽足於是上食。但聞此法食之要說。便爲已甚具足矣。況其長食無雜食者。豈當復食思欲食哉。云何龍首。虛空之體寧當有雜食之食。又言飽足乎。對曰濡首。空無所有也。又曰龍首。爲能飽足幻士所化不。答曰不也。云何龍首。寧可以食飽足⓱中現像耶。答曰不也。又曰龍首。夫大海者寧復飽⓲足於衆流乎。答曰不也。濡首復曰。如是龍首。諸法無厭若如虛空。而仁向言有飽想乎。諸法如空無想無願。無起無行亦無所作無所造。永然無欲以定以脫。無色無像無堅無固。了如虛空都無所持。諸法如此。云何而起有

❶人＝仁【宋】【宮】*　❷欺＝斯【元】　❸慌忽＝恍惚【宋】　❹響＝嚮【宋】*　❺類＝貌【元】【明】【宮】　❻人＝仁【元】【明】【宮】*　❼〔誰〕－【元】【明】【宮】　❽其有＝有其【元】【宮】　❾〔弟〕－【三】【宮】　❿法＋（法）【元】【明】【宮】　⓫雜＝離【元】【宮】　⓬慷慨＝慨慷【宮】　⓭始＝如【元】【宮】　⓮合＝念【元】【宮】　⓯恒＝亘【宋】，亙【宮】　⓰巢＝摷【元】【明】【宮】　⓱（一）＋中【宮】　⓲〔足〕－【宋】

飽想耶。龍首又曰。若是濡首。有此行者一切不復食於食乎。而仁說食本空耶。濡首曰。若此龍首。則一切衆生而無食也。譬如龍首。世尊化作恒❶邊沙人以食❷食諸化人。云何族姓子。彼諸化人以何爲食。寧復有食者不乎。答曰。化者無❸想不❹識無所有亦復無食。何況言當有食者耶。若此龍首。一切諸法有見無見如幻化也。普諸衆生而不解此。以其不解便卽流轉受生死矣。於中觀之亦無所有亦無所得亦無流轉。解生死無如本無者。則一切無受亦無生死。不曉本空便有生死。其生死者亦無生死。於其生死亦無所受亦無所得。何生死法者乎。答曰濡首。斯言❺甚善。宜知其時可共行矣。還於祇樹給孤獨園。吾❻諸飢渴永爲已斷。答曰龍首。譬如幻士所可化人。而化人言吾飢渴。❼斯寧爲飢野馬法耶。如是龍首。一切若此。其諸法者皆如野馬。解此乃解。而族姓子言。吾飢渴以爲斷乎。當食斯食。如諸法食不斷無壞亦無飢渴。一切諸法本已飽足。❽以故彼諸凡夫下士不了其本。則作此言。吾飢我渴又言飽足。如諸賢衆解❾其法本。彼無飢渴亦無想足。解諸飢渴亦無生死。亦無戲行亦無想念。彼已無動亦無❿倚著。諸法已脫本無著故

龍首又曰。如仁濡首。諸所可說彼之要言。但說法界也。濡首復謂龍首曰。其法界者。亦無說不說。亦無言趣無屈無申。所以者何。如是龍首。法界無所有。言者無說亦不所說。亦無戲行無所著無合偶。彼無想念亦不有念。亦無所起亦無滅行。譬如龍首。虛空之界無想無念無起無滅。諸法亦爾同如虛空其本相空。本不可得亦不可知。其相如是亦不可得有能得其相。彼諸如來般泥洹者亦當可得。若此龍首。一切諸法都無處所。無色無像亦不可見。以是之故。恒*邊沙諸如來般泥洹者。其於法中亦復無般泥洹者。亦無地水火風界而般泥洹。亦無空界亦無識界。般泥洹者泥洹如是。於泥洹中亦無泥洹。若諸法有泥洹想者。則虛空界有泥洹想耶所以者何。以其諸法本定而空。諸法靜寂。而復寂於此凡夫下士之類起有泥洹想念者。因便有吾。言我有受。有吾我受。有壽命受。有人物受。有想識共來。解眞無法者。卽起是想想念泥洹。以此故而不得脫。便生老病死。取要言之十二因緣至於大苦衆患集會。爲彼之故言有泥洹。爲諸有二想。行者以其不解諸法本無。已不曉了不覺⓫悟故。與諸如來諸佛世尊。明解深入權行菩薩。宿樹衆善立不退轉。積累功德有大威神。爲極唱導無上大師。與如是等菩薩摩訶薩行。而違反起有諍想。又與聲聞緣覺之衆。與其相違而起忿諍。與彼諍故當受大罪。以其諍故長流生死。當歸不淨極臭處矣。一切衆聖永所不欻。諸上明達所可遠離。譬如族姓子有城郭若復聚落。去其不遠積衆臭穢。於其彼處人衆趣往晝夜不息。遂增汚穢不淨臭處不潔之物也。諸愚凡夫處⓬於五道。起滅⓭不覓衆想無。斷廣其生死如彼增臭也。以其不明又不曉了。不解其⓮元不達本無。霧籠⓯茷盛癡冥積故。廣受流轉增長生死五道之趣。或生地獄或卽餓鬼。復歸畜生。或天或人。神變無常五道勤苦。災患顚倒痛⓰痒創楚。衆惱之元諸苦所由。遂增臭穢流不淨氣。使彼明達賢聖之衆乃以爲滅所共⓱貪疾。又諸慧士所可遠離。用是雜垢長不解脫。復使斯類是趣其生。是歸有老生老苦。極憂惱萬端。是致病死殃⓲禍追之。善則榮樂⓳罪⓴則禍隨。以要言之患戀㉑猛集至㉒其痛熱衆苦合會。而彼以故不脫生死。但由未了其本無故。長受生死如其增臭也。龍首復謂濡首曰。云何濡首。得了其本。曰以無心想以寂㉓寞行。以㉔起靜定向入淸淨。其住是者則曉其本。曰云何濡首。何謂爲幻之寂寞*曰其解了如幻者。此則幻之寂寞*淸淨也」

爾時耆年須菩提至濡首所覩其大衆。卽而問曰。諸正士等普來會此。爲何講乎。答曰賢者。吾於諸言都無所說。又賢者。寧聞諸幻人有所說不。山中之*響夢影野馬。爲有言談耶。復聞有其說者不乎。又賢者。如來所化寧有耳聲。㉕其復有聞者不爲有識。若受持語言名字句說者不。答曰不也。時須菩提。攫然於所坐㉖恍惚之間。寂而滅定

時舍利弗詣濡首所。覩其普衆大會之場。率多菩薩咸聽濡首所講之說。見須菩提在于彼坐寂而滅定。問濡首曰。此賢者爲何志故居斯便滅定。曰舍利弗。是須菩提㉗離滅定不與法而有其諍。如是賢者。此以無諍行。無住無著無㉘巢

❶邊＝河〔三〕〔宮〕*　❷食＝飯〔三〕〔宮〕　❸想＝相〔聖〕　❹識＝說〔宮〕　❺甚＝其〔聖〕　❻諸＝語〔聖〕　❼斯＝斷〔三〕〔宮〕〔聖〕　❽(何)＋以〔三〕〔宮〕　❾其＝諸〔聖〕　❿倚＝猗〔三〕〔宮〕　⓫悟＝寤〔聖〕　⓬於＝于〔聖〕　⓭不＝無〔三〕〔宮〕〔聖〕　⓮元＝無〔宋〕〔元〕　⓯茷＝茂〔三〕〔宮〕〔聖〕　⓰痒創＝瘡痛〔三〕〔宮〕　⓱貪＝會〔宮〕，食〔聖〕　⓲禍＝福〔三〕〔宮〕　⓳罪＝禍祐惡〔三〕〔宮〕　⓴則禍＝祐禍〔聖〕　㉑猛＝益〔明〕　㉒其＝甚〔三〕〔宮〕〔聖〕　㉓寞＝漠〔宋〕〔元〕〔宮〕*　㉔起＝趣〔三〕〔宮〕，赴〔聖〕　㉕其＋(響)〔三〕〔宮〕〔聖〕　㉖恍＝忱〔三〕〔宮〕〔聖〕　㉗離＝離〔三〕〔宮〕　㉘巢＝橫〔三〕〔宮〕〔聖〕

無處。過諸窟法而三摩越。時須菩提作是滅定。從定寤起而向世尊。偏袒右肩。叉手跪作是言。自歸諸佛無上覺者。其有顯演如是深邃微妙法像難見之文。不可議說。已斷所著等離諸想。已得寂安。其不退轉大士等及諸初發意菩薩。逮聞如此勸發之說。豈不快哉。濡首又謂須菩提曰。不於此法有說有勸有彼所向也。何則然者。以諸法無勸無說無談無識。又此要義無言無語。無住無❶動無去無來。無坐無臥無❷倚無處亦無所有。所以者何。是諸法本空無所有。其本不可得故。曰何謂濡首其本行法。曰惟賢者。諸法無行是行之要。當作是行。曉行是行乃爲至行也。若此可共都行求食。曰濡首。吾不復入於聚落分衛。所以者何。逮聞是要已離聚落。亦離城想亦離色想。以要言之。亦離聲香味細滑法想。都離諸想而無想念。曰唯須菩提。如此離其想行者。所是云何而進止乎。云何濡首。何謂如來所化色痛想行識。以何識法。如來所現化。化以何想而有進止。有所瞻視復有屈申乎。曰善哉善哉。須菩提。如世尊所歎仁爲最曉空閑行者

濡首又曰。唯須菩提。可共詣佛禮事供養。濡首重曰。唯賢者。吾以淸淨食而請於仁。時舍利弗謂濡首曰。於❸何所與吾等食。爲當施設何等之食。曰唯賢者。其所食者亦不有食。亦不❹呑食。又❺所呑食。亦不色聲亦不香味亦不細滑。其所食處不在欲界。又不色界亦不無色。不處三界亦不離其中。是則諸佛世尊食處。❻時舍利弗謂濡首曰。善哉善哉。如仁所說吾已飽足。於時是無上食歎之名。況其已食如此食者。曰唯賢者。其食不以❼肉❽內外眼見。亦不天眼亦不慧眼處有所見。其食如此乃應等食也。爾時耆年須菩提及舍利弗幷諸衆生。聞是歎食之說。卽於其處寂而滅定。時妙心謂濡首菩薩曰。當以何食食。須菩提舍利弗等。爲以何食而三摩越。曰以無漏食。行無*倚著食。行無衆食。以此行而行。其作此食者。不復於三界食於食也

爾時賢者須菩提舍利弗。從滅定寤各行分衛。時須菩提。入大長者家分衛。其長者婦爲優婆夷。見須菩提默然而住。卽❾請賢者爲何之乎。答曰姊。來求分衛。曰賢者。仁續分衛想。❿來止了耶。曰姊。吾從本際已了分衛想。曰須菩提。其本際寧有了未了。言從本際已了分衛想乎。曰姊。如本際空末際亦空悉如本空。優婆夷曰。若此賢者。已悉空者奚爲復說了不了乎。仁便伸手當施卿分衛。須菩提卽自伸手曰賢者。是爲羅漢不了其本⓫反取滅證者⓬手非。須菩提曰姊。羅漢手無形不可見亦無屈伸。譬如幻士爲幻化人作此言。何所是幻者手乎。復言可伸幻者手耶。曰姊。幻手爲可見不。又可伸乎。答曰不也。須菩提曰。若此姊。世尊說一切諸法如幻本空。若是賢者。世尊說一切空。何爲賢者續求食。時優婆夷未尋與須菩提分衛。重曰賢者。可前鉢。適當前鉢。鉢忽然不現。時優婆夷。以手索鉢鉢而無處。手亦不近於須菩提。優婆夷曰。善哉善哉。此則無著淸淨之身。應佛所歎空閑行者。優婆夷適作是言。鉢卽自出。時須菩提便前授鉢。優婆夷取鉢盛滿飯授須菩提。便謂之言。賢者。是爲釋迦文佛所稱歎。處閑居第一者鉢非。曰姊。如佛所說空閑行者非有鉢矣。曰如賢者空閑行者非有鉢耶。曰姊無也。曰又賢者。閑居尙無鉢。豈當復有受食緣乎。曰賢者。已⓭訖閑居。亦當無羅漢⓮取滅證耶。又賢者。食此飯已。當了知食者如幻所食如化。又如化人食於幻者。亦當如以野馬飮於渴者。其食所食當了如此。明解是者乃應如來達三世本無分衛之行也。若賢者。其起施念。有想受者。便造有衆分數也。已受數者則有二見。以有二見便與凡夫流轉五道。生死同歸也

時優婆夷復謂須菩提。又如賢者。諸佛要法不但受食。及與施者。當應了如幻如化爲本無無有至於生死與泥洹法。亦當曉了如夢幻化野馬影*響⓯亦如本無。於諸法亦悉當爾。諸法淸淨都無所有。無施無受。無戒無犯。無忍無諍。無進無懈。無定無亂。無慧無愚。於一切法都無所有。是行乃應世尊如法受食。弟子行法其如此解分衛行者。則於三界無雜食之想。亦復不處泥洹之樂也。須菩提聞優婆夷所說。卽⓰惘漠不知所言。曰賢者。泥洹爲寂耶。豈無言而不對乎。曰姊。斯何言乃如此。須菩提曰姊。了幻法耶。答曰賢者。吾了諸法悉如幻化。幻者及化亦皆本無無所有。時須菩提。便於所處忽而滅定。欲知優婆夷志求何乘。以爲其證。勇辯乃爾敢師

❶動＝勳【三】【宮】【聖】　❷倚＝猗【聖】*　❸何＋(處)【三】【宮】　❹呑＝無【元】【明】　❺所＝不【元】【明】　❻［時］－【三】【宮】　❼［肉］－【聖】　❽內外眼＝眼內外【三】【宮】
❾請＝問【三】【宮】【聖】　❿來＝未【三】【宮】　⓫［反］－【聖】　⓬手＝乎【三】【宮】【聖】　⓭訖＝無【宮】【聖】　⓮取＝耶【宮】　⓯亦＝如【三】【宮】　⓰惘漠＝寂寞【三】【宮】

子吼。明解幻法所說自恣。而無罣礙。盡力觀察處。優婆夷爲阿那含。曰姊。已得阿那含乎。優婆夷曰。云何賢者。如來法本寧有阿那含行法乎。又賢者。法無形色。亦復無❶來想像之跡。無彼此識無中間行。亦無所想無取無證。亦無處所。乃爲明了道之行耳。向賢者。云何處阿那含畢。樂羅漢證法乎。又賢者。法無去來。其有去來有所趣向。有所有趣有起有滅有念有想。皆墮凡夫流轉未解數也。是時優婆夷忽於所處。於須菩提前化于高廣大人交露之座。普現感動光明相像。顯轉無上阿惟越致法輪。令普舍衛境界之內及十方土。莫不聞見此之所❷興感變也。爾時空中萬二千天。聞彼所說悉逮一生補處。舍衛國內志菩薩行者二萬八千人。承宿衆德皆得不退轉。十方之衆諸來大士其聞是說。百❸億菩薩本得無❹所從生法忍。復聞是上要說卽皆逮一生補處。於是濡首龍首菩薩。幷諸❺士普來之衆。及舍利弗須菩提等。俱從舍衛國而出城門。燿然輕擧忽升虛空。*濡首菩薩尋揚身光。威神煒煒照耀暐曄。明影❻玓瓅踰*於日月。普蔽餘光❼曇然晃昱乃徹窈冥。如金翅王飛而行焉。一切衆生莫不見者。其所經由彼衆天人。皆聞諸法如夢幻化野馬影*響泡沫芭蕉❽之。要言深邃像說。各懷歡喜慈心相向。一切天人但聞夢幻聲。而化幻法於見無見亦不可得。諸逮聞是像微妙說者。合百千衆得不退轉。時所經遊於其中間。有長者子其名善意。宿❾立德本。亦聞*濡首無上幻化之要說言。幷復覩見神❿景變化。卽發無上正眞道意。尋自誓願。吾於來世得爲如來無上平等最正覺道。時所現感動亦當如是。*濡首見彼族姓子有⓫決⓬得妙⓭岐嶷之質。欲紹佛種乃發大志心⓮在菩薩口詠誓願聲暢一切⓯如師子吼。卽請善意而告之曰。族姓子。汝解諸法如幻化者。必離⓰勞乘聲聞緣覺之地也。便當成致無上正眞道意。又當曉了諸法夢幻之妙法說悉爲無所有。時長者子跪而對曰。蒙解⓱說諸法如幻如化。*濡首重以諸法要言勸發長者子。長者子忻樂之心遂而踊躍。時彼大姓心巨曠解逮致法忍。八千天人發無上正眞道意。時五千天子在⓲於虛空。聞*濡首勸進之說。⓳燿然心解逮得無從生法樂之忍。咸悉肅然恭敬之至。已禮*濡首忽昇虛空各還本土。是時*濡首龍首菩薩。舍利弗須菩提等。還*於祇樹給孤獨園。俱詣世尊。稽首佛足却坐一面。龍首菩薩便從坐起。向佛叉手已*濡首童眞諸所講談法要之說。具啓世尊。時佛讚曰。善哉善哉。*濡首童眞。善說諸法無上微妙。如夢如幻如化野馬影*響之聲。則是諸慧深奧之至。是諸佛要。斯乃應如無形無像本無幻說。時佛顧告賢者阿難。受是*濡首諸法要文。阿難敬前長跪白佛。唯然世尊。如教受之。當何名此經。云何奉持。時佛重復敷演*濡首妙心菩薩等所說慧要。及舍衛國長者優婆夷。爲須菩提所現感動。乃⑳至轉一生補處之輪。佛復告阿難。當受是上要之慧。又是賢者。此名*濡首無上清淨分衛經。亦名決了諸法如幻如化三昧。懃念受持。當廣宣傳普布演說。又是阿難。若善男子善女人等。聞斯要專心信向。是者阿難。則應面見諸佛世尊。又爲*濡首童眞菩薩。必所感致無上正眞之㉑道。會成至佛。況其受持諷誦習讀奉行應者。德極無上。是善男子善女人等。爲逮諸佛之慧藏。爲得諸佛最上要鎭。又爲諸佛之所擁護。普爲十方諸現在佛所授封莂。諸佛爲手授其決。當成無上正眞道㉒慧。佛說是已。*濡首童眞龍首妙心及諸菩薩。舍利弗須菩提等及衆比丘。一切會者諸天龍神阿須倫人與非人。聞佛所說莫不歡喜。前爲佛作禮而㉓退

佛說濡首菩薩㉔無上清淨分衛經卷下

No. 235 [Nos. 220(9), 236－239]

㉕金剛般若波羅蜜經

姚秦㉖天竺三藏鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已。還至本處飯食訖。收衣鉢洗足已敷座而坐。時長老㉗須菩提在大衆中。卽從座起偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。世尊。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。㉘應云何住云何降伏其心。佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如

❶來＝求【三】【宮】　❷興＝與【聖】　❸億＝倍【宮】　❹〔所〕－【三】【聖】　❺士＝大士【三】【宮】　❻玓瓅＝瓅瓅【宋】，的爍【元】【明】　❼曇＝爲【三】【宮】　❽之＋（樹）【三】【宮】　❾立＝植【明】　❿景＝影【元】【明】　⓫決＝快【元】　⓬得＝淸【三】【宮】　⓭岐＝奇【元】【明】【聖】　⓮在＝存【三】【宮】　⓯〔如〕－【宮】　⓰勞＝劣【元】【明】　⓱〔說〕－【三】【宮】【聖】　⓲於＝于【聖】*　⓳燿＝炬【宋】　⓴〔至〕－【聖】　㉑道＝首【聖】　㉒慧＝意【三】【宮】【聖】　㉓退＋（光明皇后願文）【聖】　㉔〔無上淸淨分衛〕－【宋】【聖】　㉕Vajracchedikā (-prajñāpā amitā)　㉖天竺三藏＝三藏法師【宮】　㉗subhūti　㉘應云何＝云何應【明】

來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽。當爲汝說。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住如是降伏其心。唯然世尊。願樂欲聞

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心。所有一切衆生之類。若卵生若胎生若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相人相衆生相壽者相。卽非菩薩

復次須菩提。菩薩於法應無所住行於布施。所謂不住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是布施不住於相。何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空可思量不。不也世尊。須菩提。南西北方四維上下虛空可思量不。不也世尊。須菩提。菩薩無住相布施福德。亦復如是不可思量。須菩提。菩薩但應如所教住

須菩提。於意云何。可以身相見如來不。不也世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相卽非身相。佛告須菩提。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相。則見如來

須菩提白佛言。世尊。頗有衆生得聞如是言說章句生實信不。佛告須菩提。莫作是說。如來滅後後五百歲。有持戒修福者。於此章句能生信心以此爲實。當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。聞是章句乃至一念生淨信者。須菩提。如來悉知悉見。是諸衆生得如是無量福德。何以故。是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相。無法相亦無非法相。何以故。是諸衆生若心取相。則爲著我人衆生壽者。若取法相。卽著我人衆生壽者。何以故。若取非法相。卽著我人衆生壽者。是故不應取法。不應取非法。以是義故。如來常說汝等比丘。知我說法如筏喩者。法尚應捨何況非法

須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛所說義。無有定法名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。何以故。如來所說法皆不可取不可說。非法非非法。所以者何。一切賢聖皆以無爲法而有差別。須菩提。於意云何。若人滿三千大千世界七寶以用布施。是人所得福德寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。何以故。是福德卽非福德性。是故如來說福德多。若復有人於此經中受持乃至四句偈等爲他人說。其福勝彼。何以故。須菩提。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。須菩提。所謂佛法者卽非佛法

須菩提。於意云何。須陀洹能作是念我得須陀洹果不。須菩提言。不也世尊。何以故。須陀洹名爲入流而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。須菩提。於意云何。斯陀含能作是念我得斯陀含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。斯陀含名一往來而實無往來。是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含能作是念我得阿那含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。阿那含名爲不來而實無❶來。是故名阿那含。須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念我得阿羅漢道。卽爲著我人衆生壽者。世尊。佛說我得無諍三昧人中最爲第一。是第一離欲阿羅漢。我不作是念我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念我得阿羅漢道。世尊則不說須菩提是❷樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行。而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提。於意云何。如來昔在❸然燈佛所。於法有所得❹不。世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。不也世尊。何以故。莊嚴佛土者❺則非莊嚴。是名莊嚴。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩應如是生淸淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應無所住而生其心。須菩提。譬如有人身如須彌山王。於意云何。是身爲大不。須菩提言。甚大世尊。何以故。佛說非身。是名大身。須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。但諸恒河尚多無數。何況其沙。須菩提。我今實言告汝。若有善男子善女人。以

❶(不)＋來㊀　❷樂阿蘭那行者, Araṇāvihārin.　❸然燈佛 Dīpaṃkara.　❹不＋(不也)㊂㊅　❺則＝卽㊅　*

七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界。以用布施得福多不。須菩提言。甚多世尊。佛告須菩提。若善男子善女人。於此經中乃至受持四句偈等。爲他人說。而此福德勝前福德。

復次須菩提。隨說是經乃至四句偈等。當知此處一切世間天人阿修羅。皆應供養如佛塔廟。何況有人盡能受持讀誦。須菩提。當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處。則爲有佛若尊重弟子。

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。所以者何。須菩提。佛說般若波羅蜜。*則非般若波羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所說法不。須菩提白佛言。世尊。如來無所說。須菩提。於意云何。三千大千世界所有微塵是爲多不。須菩提言。甚多世尊。須菩提。諸微塵如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。須菩提。於意云何。可以三十二相見如來不。不也世尊。不可以三十二相得見如來。何以故。如來說三十二相即是非相。是名三十二相。須菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人於此經中乃至受持四句偈等。爲他人說其福甚多。

爾時須菩提聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來所得慧眼。未曾得聞如是之經。世尊。若復有人得聞是經。信心清淨則生實相。當知是人成就第一希有功德。世尊。是實相者則是非相。是故如來說名實相。世尊。我今得聞如是經典。信解受持不足爲難。若當來世後五百歲。其有衆生得聞是經信解受持。是人則爲第一希有。何以故。此人無我相人相衆生相壽者相。所以者何。我相即是非相。人相衆生相壽者相即是非相。何以故。離一切諸相則名諸佛。佛告須菩提。如是如是。若復有人得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚爲希有。何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜❶非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。須菩提。忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔爲❷歌利王割截身體。我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相。何以故。我於往昔節節支解時。若有我相人相衆生相壽者相。應生瞋恨。須菩提。又念過去於五百世作忍辱仙人。於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相。是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。若心有住則爲非住。是故佛說菩薩心不應住色布施。須菩提。菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。如來說一切諸相即是非相。又說一切衆生*則非衆生。須菩提。如來是眞語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。須菩提。如來所得法此法無實無虛。須菩提。若菩薩心住於法而行布施。如人入闇則無所見。若菩薩心不住法而行布施。如人有目日光明照見種種色。須菩提。當來之世若有善男子善女人。能於此經受持讀誦。則爲如來以佛智慧悉知是人。悉見是人。皆得成就無量無邊功德。

須菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日❸分復以恒河沙等身布施。後日分亦以恒河沙等身布施。如是無量百千萬億劫以身布施。若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼。何況書寫受持讀誦爲人解說。須菩提。以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。如來爲❹發大乘者說。爲❺發最上乘者說。若有人能受持讀誦廣爲人說。如來悉知是人。悉見是人。皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德。如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若❻樂小法者。著我見人見衆生見壽者見。則於此經不能聽受讀誦爲人解說。須菩提。在在處處若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處則爲是塔。皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處。

復次須菩提。善男子善女人受持讀誦此經。若爲人輕賤。是人先世❼罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世*罪業則爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛前。得値八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事無空

❶(卽)＋非㊞ ❷Kaliṅga. ❸分＝亦㊇ ❹發大乘者. Agrayāna samprasthita. ❺發最上乘者. Śreṣṭayāna samprasthita. ❻樂小法者. Hīnādhimuktika. ❼罪＝業㊄*

過者。若復有人於後末世。能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分乃至算數譬喩所不能及。須菩提。若善男子善女人於後末世。有受持讀誦此經。所得功德我若具說者。或有人聞心則狂亂狐疑不信。須菩提。當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住云何降伏其心。佛告須菩提。善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩[1]提者。當生如是心。我應滅度一切衆生。滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相人相衆生相壽者相。則非菩薩。所以者何。須菩提。實無有法發阿耨多羅三藐三菩[2]提者。須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。不也世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我[3]受記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我*受記作是言。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。何以故。如來者即諸法如義。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。須菩提。譬如人身長大。須菩提言。世尊。如來說人身長大。則爲非大身。是名大身。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。則不名菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩。是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者。須菩提。若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名眞是菩薩

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。如來有肉眼。須菩提。於意云何。如來有天眼不。如是世尊。如來有天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。須菩提。於意云何。如來有法眼不。如是世尊。如來有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如是世尊。如來有佛眼。須菩提。於意云何。[4]恒河中所有沙佛說是沙不。如是世尊。如來說是沙。須菩提。於意云何。如一恒河中所有沙有如是[5]等恒河。是諸恒河所有沙數佛世界。如是寧爲多不。甚多世尊。佛告須菩提。爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知。何以故。如來說諸心皆爲非心。是名爲心。所以者何。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得

須菩提。於意云何。若有人滿三千大千世界七寶以用布施。是人以是因緣得福多不。如是世尊。此人以是因緣得福甚多。須菩提。若福德有實。如來不說得福德多。以福德無故。如來說得福德多。須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。不也世尊。如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是名具足色身。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。不也世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非具足。是名諸相具足。須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。何以故。若人言如來有所說法。即爲謗佛。不能解我所說故。須菩提。說法者無法可說。是名說法

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世聞說是法生信心不。佛言。須菩提。彼非衆生非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生。須菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。爲無所得耶。[6]如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。是法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我無人無衆生無壽者。修一切善法。則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法者。如來說[7]非善法。是名善法

須菩提。若三千大千世界中所有諸須彌山

[1] 提＋(心)【三】*　[2] 提＋(心)【三】【宮】　[3] 受＝授【明】*　[4] (知)＋恒【明】　[5] (沙)＋等【元】【明】　[6] (佛言)＋如【三】【宮】　[7] (即)＋非【明】

王。如是等七寶聚有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦爲他人說。於前福德百分不及一。❶百千萬億分乃至算數譬喩所不能及

須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作是念。我當度衆生。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生如來度者。若有衆生如來度者。如來則有我人衆生壽者。須菩提。如來說有我者則非有我。而凡夫之人以爲有我。須菩提。凡夫者如來說則非凡❷夫

須菩提。於意云何。可以三十二相觀如來不。須菩提言。如是如是。以三十二相觀如來。佛言。須菩提。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王則是如來。須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

須菩提。汝若作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若作是念。發阿耨多羅三藐三菩❸提者說諸法斷滅❹相。莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。須菩提。若菩薩以滿恒河沙等世界七❺寶布施。若復有人知一切法無我得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功❻德。須菩提。以諸菩薩不受福德故。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩不受福德。須菩提。菩薩所作福德不應貪著。是故說不受福德

須菩提。若有人言如來若來若去若坐若臥。是人不解我所說義。何以故。如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界碎爲微塵。於意云何。是微塵衆寧爲多不。甚多世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛則不說是微塵衆。所以者何。佛說微塵衆則非微塵衆。是名微塵衆。世尊。如來所說三千大千世界則非世界。是名世界。何以故。若世界實有者則是一合相。如來說一合相則非一合相。是名一合相。須菩提。一合相者則是不可說。但凡夫之人貪著其事

須菩提。若人言佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。於意云何。是人解我所說義❼不。世尊。是人不解如來所說義。何以故。世尊說我見人見衆生見壽者見。卽非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法應如是知如是見如是信解不生法相。須菩提。所言法相者。如來說卽非法相。是名法相。須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子善女人發菩❽薩心者。持於此經乃至四句偈等。受持讀誦爲人演說其福勝彼。云何爲人演說。不取於相如如不動。何以故

❾一切有爲法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已。長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。一切世間天人阿修羅。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行金剛般若波羅蜜經

❿眞言

那謨婆伽跋帝　鉢喇壤　波羅弭多曳　唵
伊利底　伊室利　輸廬馱　毘舍耶　毘舍
耶　莎婆訶

No.236 〔Nos.220(a),235,237-239.〕

⓫金剛般若波羅蜜經

元魏⓬天竺三藏菩提流支譯

⓭如是我聞。一時婆伽婆。在舍婆提城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊食時著衣持鉢。入舍婆提大城乞食。於其城中次第乞食已。還至本處飯食訖。收衣鉢洗足已。如常敷座結⓮加趺坐。端身而住正念不動

⓯爾時諸比丘來詣佛所。到已頂禮佛足。右遶三匝退坐一面。爾時慧命須菩提。在大衆中卽從座起。偏袒右肩右膝著地。向佛合掌恭敬而立。白佛言。希有世尊。如來應供正遍知。善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩⓰世尊云何。菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心。應云何住。云何修行。云何降伏其心

爾時佛告須菩提。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽。當爲汝說。如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住如是修行如是降伏其心。須菩提白佛言。世尊。如是願樂

❶〔百〕－【宋】　❷夫＋（是名凡夫）【宋】【元】　❸提＋（心）【三】　❹〔相〕－【三】【宮】　❺寶＋（持用）【三】【宮】　❻德＋（何以故）【宋】【明】【宮】　❼不＋（不也）【三】【宮】
❽薩＝提【明】　❾偈 Tārakā timiraṃ dīpo māyāvaśyāya budbudaṃ, svapnaṃ ca vidyud abhraṃ ca evaṃ draṣṭavyaṃ saṃskṛtaṃ.
❿〔眞言…訶〕三十五字－【三】　⓫宋本別載卷末　⓬天…竺譯＝三藏法師菩提留支第二譯【元】三藏留師譯【明】　⓭（序分第一）＋如【明】
⓮加＝跏【明】　⓯（護念付囑分第二）＋爾【明】　⓰（住分第三）＋世【明】

欲聞。佛告須菩提。諸菩薩生如是心。所有一
切衆生衆生所攝。若卵生若胎生若濕生若
化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有
想非無想。所有衆生界衆生所攝。我皆令入
無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無邊衆
生。實無衆生得滅度者。何以故。須菩提。若
菩薩有衆生相即非菩薩。何以故。非須菩提。
若菩薩起衆生相人相壽者相。則不名菩薩。
❶復次須菩提。菩薩不住於事行於布施。無所
住行於布施。不住色布施。不住聲香味觸法
布施。須菩提。菩薩應如是布施不住於相想。
何以故。若菩薩不住相布施。其福德聚不可
思量。須菩提。於汝意云何。東方虛空可思
量不。須菩提言。不也世尊。佛言。如是須菩
提。南西北方四維上下虛空可思量不。須菩
提言。不也世尊。佛言。如是如是。須菩提。菩
薩無住相布施福德聚。亦復如是不可思量。
佛復告須菩提。菩薩但應如是行於布施
❷須菩提。於意云何可以相成就見如來不。
須菩提言。不也世尊。不可以相成就得見
如來。何以故。如來所說相即非相。佛告須
菩提。凡所有相皆是妄語。若見諸相非相則
非妄語。如是諸相非相則見如來。❸須菩
提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世末世。得
聞如是修多羅章句。生實相不。佛告須菩提。
莫作是說。頗有衆生於未來世末世。得聞
如是修多羅章句。生實相不佛復告須菩提。
有未來世末世。有菩薩摩訶薩。法欲滅時有
持戒修福德智慧者。於此修多羅章句。能生
信心以此為實。佛復告須菩提。當知彼菩薩
摩訶薩。非於一佛二佛三四五佛所修行供
養。非於一佛二佛三四五佛所而種善根。佛
復告須菩提。已於無量百千萬諸佛所修行
供養。無量百千萬諸佛所種諸善根。聞是修
多羅。乃至一念能生淨信。須菩提。如來悉知
是諸衆生。如來悉見是諸衆生。須菩提。是諸
菩薩生如是無量福德聚。取如是無量福德。
何以故。須菩提。是諸菩薩無復我相衆生相
人相壽者相。須菩提。是諸菩薩無法相亦非
無法相。無相亦非無相。何以故。須菩提。是
諸菩薩若取法相。則為著我人衆生壽者。須
菩提。若是菩薩有法相。即著我相人相衆生
相壽者相。何以故。須菩提。不應取法非不
取法。以是義故。如來常說❹栰喩法門。是法
應捨非捨法故
復次佛告慧命須菩提。須菩提。於意云何。如
來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說
法耶。須菩提言。如我解佛所說義。無有定法
如來得阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法
如來可說。何以故。如來所說法。皆不可取不
可說。非法非非法。何以故。一切聖人皆以無
為法得名。❺須菩提於意云何若滿三千大千
世界七寶以用布施。須菩提。於意云何。是善
男子善女人所得福德寧為多不。須菩提言。
甚多婆伽婆。甚多修伽陀。彼善男子善女人
得福甚多。何以故。世尊。是福德聚即非福
德聚。是故如來說福德聚福德聚。佛言須
菩提。若善男子善女人。以滿三千大千世界
七寶持用布施。若❻復於此經中受持乃至四
句偈等為他人說。其福勝彼無量不可數。何
以故。須菩提。一切諸佛阿耨多羅三藐三菩
提法。皆從此經出。一切諸佛如來皆從此
經生。須菩提。所謂佛法。佛法者即非佛❼法。
須菩提。於意云何。須陀洹能作是念我得須
陀洹果不。須菩提言。不也世尊。何以故。實
無有法名須陀洹。不入色聲香味觸法。是名
須陀洹。佛言須菩提。於意云何。斯陀含能
作是念我得斯陀含果不。須菩提言。不也世
尊。何以故。實無有法名斯陀含。是名斯陀
含。須菩提。於意云何。阿那含能作是念我
得阿那含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。
實無有法名阿那含。是名阿那含。須菩提。
於意云何。阿羅漢能作是念我得阿羅❽漢不。
須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名
阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念我得阿羅漢。
即為著我人衆生壽者。世尊。佛說我得無諍
三昧最為第一。世尊。說我是離欲阿羅漢。
世尊。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。
我若作是念我得阿羅漢。世尊。則不❾記我無
諍行第一。以須菩提實無所行。而名須菩提
無諍無諍行
佛告須菩提。於意云何。如來昔在燃燈佛所。
得阿耨多羅三藐三菩提法不。須菩提言。不
也世尊。如來在燃燈佛所。於法實無所得阿
耨多羅三藐三菩提
佛告須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛國土。
彼菩薩不實語。何以故。須菩提。如來所說

❶(如實修行分第四)＋復(明) ❷(如來非有爲分第五)＋須(明) ❸(我空法分第六)＋須(宮) ❹栰＝筏(明) ❺(具足功德校量分第七)＋須(明)
❻復＋(有人)(元) ❼法＋(是名佛法)(元),(是非佛法)(明) ❽漢＋(果)(宮) ❾記＝說(明)

莊嚴佛土者則非莊嚴。是名莊嚴佛土。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心而無所住。不住色生心。不住聲香味觸法生心。應無所住而生其心。須菩提。譬如有人身如須彌山王。須菩提。於意云何。是身爲大不。須菩提言。甚大世尊。何以故。佛說非身是名大身。彼身非身是名大身

佛言須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。但諸恒河尚多無數。何況其沙。佛言須菩提。我今實言告汝。若有善男子善女人。以七寶滿爾❶數❷恒沙數世界。以施諸佛如來。須菩提。於意云何。彼善男子善女人得福多不。須菩提言。甚多世尊。彼善男子善女人得福甚多。佛告須菩提。以七寶滿爾*數恒河沙世界。持用布施。若善男子善女人於此法門乃至受持四句偈等。爲他人說。而此福德勝前福德。無量阿僧祇

復次須菩提。隨所有處。說是法門乃至四句偈等。當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟。何況有人盡能受持讀誦此經。須菩提。當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處。則爲有佛若尊重似佛

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此法門。我等云何奉持。佛告須菩提。是法門名爲金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。何以故。須菩提。佛說般若波羅蜜。則非般若波羅蜜須菩提。於意云何。如來有所說法不。須菩提言。世尊。如來無所說法。須菩提。於意云何。三千大千世界所有微塵是爲多不。須菩提言。彼微塵甚多世尊。須菩提。是諸微塵如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。佛言須菩提。於意云何。可以三十二大人相見如來不。須菩提言。不也世尊。何以故。如來說三十二大人相卽是非相。是名三十二大人相

佛言須菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人於此法門中。乃至受持四句偈等爲他人說。其福甚多無量阿僧祇。爾時須菩提聞說是經。深解義趣涕淚悲泣。捫淚而白佛言。希有婆伽婆。希有修伽陀。佛說如是甚深法門。我從昔來所得慧眼。未曾得聞如是法門。何以故。須菩提。佛說般若波羅蜜卽非般若波羅蜜。世尊。若復有人得聞是經。信心清淨則生實相。當知是❸名成就第一希有功德。世尊。是實相者則是非相。是故如來說名實相實相。世尊。我今得聞如是法門。信解受持不足爲難。若當來世其有衆生得聞是法門。信解受持。是人則爲第一希有。何以故。此人無我相人相衆生相壽者相。何以故。我相卽是非相。人相衆生相壽者相卽是非相。何以故。離一切諸相則名諸佛。佛告須菩提。如是如是。若復有人得聞是經不驚不怖不畏。當知是人甚爲希有。何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜。如來說第一波羅蜜者。彼無量諸佛亦說波羅蜜。是名第一波羅蜜

須菩提。如來說忍辱波羅蜜卽非忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔爲歌利王割截身體。我於爾時無我相無衆生相無人相無壽者相。無相亦非無相。何以故。須菩提。我於往昔節節支解時。若有我相❹衆生相人相壽者相。應生瞋恨。須菩提。又念過去。於五百世作忍辱仙人。於爾所世。無我相❺無衆生相無人相無壽者相。是故須菩提。菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。若心有住則爲非住。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。是故佛說菩薩心不住色布施。須菩提。菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。須菩提言。世尊。一切衆生相卽是非相。何以故。如來說一切衆生卽非衆生。須菩提。如來是眞語者實語者如語者不異語者。須菩提。如來所得法所說法。無實無妄語。❻須菩提。譬如有人入闇則無所見。若菩薩心住於事而行布施。亦復如是。須菩提。譬如人有目夜分已盡日光明照見種種色。若菩薩不住於事行於布施。亦復如是。復次須菩提。若有善男子善女人。能於此法門受持讀誦修行。則爲如來以佛智慧。悉知是人悉見是人悉覺是人。皆得成就無量無邊功德聚。須菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施中。日分復以恒河沙等身布施。後日分復以恒河沙等身布施如是捨恒河沙等無量身。如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人聞此法門信心不謗。其福勝彼無量阿僧祇。何況書寫受持讀誦

❶數＝所〔明〕* ❷恒＋（河）〔元〕〔明〕 ❸名＝人〔元〕〔明〕 ❹衆生相人相＝人相衆生〔元〕 ❺無衆生相無人相＝無人相無衆生〔宋〕 ❻（眞如分第八）＋須〔明〕

修行爲人演說

❶須菩提。以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。此法門如來爲❷發大乘者說。爲發最上乘者說。若有人能受持讀誦修行此經廣爲人說。如來悉知是人悉見是人。皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚。如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。則於此經不能受持讀誦修行爲人解說。若有我見衆生見人見壽者見。於此法門能受持讀誦修行爲人解說者。無有是處。須菩提。在在處處若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處則爲是塔。皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處。復次須菩提。若善男子善女人受持讀誦此經。爲人輕賤。何以故。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫。於然燈佛前得値八十四億那由他百千萬諸佛。我皆親承供養無空過者。須菩提。如是無量諸佛。我皆親承供養無空過者。若復有人於後❸世末世。能受持讀誦修行此經所得功德。我所供養諸佛功德。於彼百分不及一。千萬億分乃至算數譬喩所不能及。須菩提。若有善男子善女人。於後世末世有受持讀誦修行此經。所得功德若我具說者。或有人聞心則狂亂疑惑不信。須菩提。當知是法門不可思議。果報亦不可思議

❹爾時須菩提白佛言。世尊。云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。云何住。云何修行。云何降伏其心。佛告須菩提。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生令入無餘涅槃界。如是滅度一切衆生已。而無一衆生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有衆生相人相壽者相。則非菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。須菩提。於意云何。如來於燃燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提白佛言。不也世尊。如我解佛所說義。佛於燃燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。實無有法如來於燃燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。燃燈佛則不與我受記。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故燃燈佛與我受記。作如是言。摩那婆。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。何以故。須菩提。言如來者卽實眞如。須菩提。若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者。是人不實語。須菩提。實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不實不妄語。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提。所言一切法。一切法者卽非一切法。是故名一切法。須菩提。譬如有人其身妙大。須菩提言。世尊。如來說人身妙大❺則非大身。是故如來說名大身

佛言須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。則非菩薩。佛言須菩提。於意云何。頗有實法名爲菩❻薩。須菩提言。不也世尊。實無有法名爲菩薩。是故佛說一切法❼無衆生無人無壽者。須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛國土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土。莊嚴佛土者卽非莊嚴。是名莊嚴佛國土。須菩提。若菩薩通達無我無我法者。如來說名眞❽是菩薩❾菩薩

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。須菩提言。如是世尊。如來有肉眼。佛言須菩提。於意云何。如來有天眼不。須菩提言。如是世尊。如來有天眼。佛言須菩提。於意云何。如來有慧眼不。須菩提言。如是世尊。如來有慧眼。佛言須菩提。於意云何。如來有法眼不。須菩提言。如是世尊。如來有法眼。佛言須菩提。於意云何。如來有佛眼不。須菩提言。如是世尊。如來有佛眼。佛言須菩提。於意云何。如恒河中所有沙佛說是沙不。須菩提言。如是世尊。如來說是沙。佛言須菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。有如是等恒河。是諸恒河所有沙數佛世界。如是世界寧爲多不。須菩提言。彼世界甚多世尊。佛❿告須菩提。爾所世界中所有衆生若干種心住。如來悉知。何以故。如來說諸心住皆爲非心住。是名爲心住。何以故。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。須菩提。於意云何。若有人以滿三千大千世界七寶。持用布施。是善男子善女人以是因緣得福多不。須菩提言。如是世尊。此人以是因緣

❶(利益分第九)+須(明) ❷發＝說(明) ❸〔世〕－(元) ❹(斷疑分第十)+爾(明) ❺則＝卽(明) ❻薩+〔不〕(明) ❼無衆生無人＝無我無人無衆生(元) ❽是＝實(明) ❾〔菩薩〕－(元)(明) ❿告＝言(明)

得福甚多。佛言。如是如是。須菩提。彼善男子善女人以是因緣得福德聚多。須菩提。若福德聚有實。如來則不說福德聚福德聚。須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。須菩提言。不也世尊。如來不應以色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是故如來說名具足色身。佛言須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。須菩提言。不也世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足即非具足。是故如來說名諸相具足。佛言須菩提。於意云何。汝謂如來作是念我當有所說法❶耶。須菩提。莫作是念。何以故。若人言如來有所說法。❷即為謗佛。不能解我所說故。何以故。須菩提。如來說法說法者。無法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世。聞說是法生信心不。佛言須菩提。彼非衆生非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生

佛言須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提言。不也世尊。世尊無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。是法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無衆生無人無壽者。得平等阿耨多羅三藐三菩提。一切善法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法善法者。如來說非善法。是名善法。須菩提。三千大千世界中所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦為他人說。於前福德百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。歌羅分不及一。數分不及一。優波尼沙陀分不及一乃至算數譬喩所不能及」

須菩提。於意云何。汝謂如來作是❸念我度衆生耶。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生如來度者。佛言須菩提。若有實衆生如來度者。如來則有我人衆生壽者相。須菩提。如來說有我者則非有我。而毛道凡夫生者以為有我。須菩提。毛道凡夫生者。如來說名非生。是故言毛道凡夫生

須菩提。於意云何。可以相成就得見如來不。須菩提言。如我解如來所說義。不以相成就得見如來。佛言如是如是。須菩提。不以相成就得見如來。佛言須菩提。若以相成就觀如來者。轉輪聖王應是如來。是故非以相成就得見如來。爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來
彼如來妙體　即法身諸佛
法體不可見　彼識不能知

須菩提。於意云何。如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩❹提。須菩提。莫作是念。如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅相。須菩提。莫作是念。❺何以故。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心❻者。不說諸法斷滅❼相

須菩提。若善男子善女人以滿恒河沙等世界七寶。持用布施。若有菩薩知一切法無我得無生法忍。此功德勝前所得福德。須菩提。以諸菩薩不取福德故。須菩提白佛言。世尊。菩薩不取福德。佛言須菩提。菩薩受福德不取福德。是故菩薩取福德。須菩提。若有人言。如來若去若來若住若坐若臥。是人不解我所說義。何以故。如來者無所至去無所從來故名如來。須菩提。若善男子善女人以三千大千世界微塵。復以爾許微塵世界。碎為微塵阿僧祇。須菩提。於意云何。是微塵衆寧為多不。須菩提言。彼微塵衆甚多世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛❽則不說是微塵衆。何以故。佛說微塵衆則非微塵衆。是故佛說微塵衆　世尊。如來所說三千大千世界則非世界。是故佛說三千大千世界。何以故。若世界實有者。則是一合相。如來說一合相則非一合相。是故佛說一合相。佛言須菩提。一合相者。*則是不可說。但凡夫之人貪著其事。何以故。須菩提。若人如是言。佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。於意云何。是人所說為正語不。須菩提言。不也世尊。何以故。世尊。如來說。我見人見衆生見壽者見。即非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。須菩提。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法。應如是知如是見如是信如是不住法相。何以故。須菩提。所言法相法相者。如來說即非

❶耶＝邪(宋)　❷即＝則(元)　❸念＝見(元)(明)　❹提＋(耶)(明)　❺〔何以故〕－(元)(明)　❻〔者不〕－(元)(宮)　❼相＋(何以故菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相故)二十八字(明)，(何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相)二十四字(元)　❽則＝即(元)*

法相是名法相。須菩提。若有菩薩摩訶薩。以滿無量阿僧祇世界七寶。持用布施。若有善男子善女人。發菩薩心者。於此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦爲他人說。其福勝彼無量阿僧祇。云何爲人演說。而不名說。是名爲❶說而說偈言

❷一切有爲法　如星翳燈幻
露泡夢電雲　應作如是觀

❸佛說是經已。長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。菩薩摩訶薩。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

金剛般若波羅蜜❹經

金剛般若前後六翻。按開元錄此第二譯。思溪經本竟失其傳。誤將陳朝眞諦三藏者重出。標作魏朝留支所譯。大有逕庭。今於留支三藏所翻論中。錄出經本刊版流通。庶期披閱知有源矣。時至元辛巳冬孟望日南山普寧經局識記

❺金剛般若波羅蜜經

元魏留支三藏奉　詔譯

如是我聞。一時佛婆伽婆。住舍衛國祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊。於日前分著衣持鉢。入舍衛大國而行乞食。於其國中次第行已。還至本處飯食事訖。於中後時收衣鉢洗足已。如常敷座跏趺安坐。端身而住正念現前。時諸比丘俱往佛所至佛所已頂禮佛足。右遶三匝却坐一面。爾時淨命須菩提。於大衆中共坐聚集。時淨命須菩提。卽從座起偏袒右肩。頂禮佛足右膝著地。向佛合掌而白佛言。希有世尊。如來應供正遍覺知。善護念諸菩薩摩訶薩。由無上利益故善付囑諸菩薩摩訶薩。由無上教故。世尊。若善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩乘。云何應住。云何修行。云何發起菩薩心。淨命須菩提作是問已。爾時世尊告須菩提。須菩提。善哉善哉。如是善男子。如來善護念諸菩薩摩訶薩無上利益故。善付囑諸菩薩摩訶薩無上教故。須菩提。是故汝今一心諦聽。恭敬善思念之。我今當爲汝說。如菩薩發菩提心行菩薩乘。如是應住。如是修行。如是發心。須菩提言。唯然世尊。佛告須菩提。須菩提。若善男子善女人。發菩提心行菩薩乘。應如是發心。所有一切衆生類攝。若卵生若胎生若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有相若非無想。乃至衆生界及假名說。如是衆生我皆安置於無餘涅槃。如是般涅槃無量衆生已。無一衆生被涅槃者。何以故。須菩提。若菩薩有衆生想。卽不應說名爲菩薩。何以故。須菩提。一切菩薩無我想衆生想壽者想受者想。復次須菩提。菩提不著己類而行布施。不著所餘行於布施。不著色聲香味觸法應行布施。須菩提。菩薩應如是行施不著相想。何以故。須菩提。若菩薩無執著心行於布施。是福德聚不可數量。須菩提。汝意云何。東方虛空可數量不。須菩提言。不可世尊。佛言。如是須菩提。南西北方四維上下十方虛空可數量不。須菩提言。不可世尊。佛言。如是須菩提。若菩薩無執著心行於布施。是福德聚亦復如是。不可數量。須菩提。汝意云何。可以身相勝德見如來不。不也世尊。何以故。如來所說身相勝德。非相勝德。何以故。須菩提。凡所有相皆是虛妄。無所有相卽是眞實。由相無相應見如來。如是說已。淨命須菩提白佛言。世尊。於今現時及未來世。頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句生實想不。佛告須菩提。莫作是說。於今現時及未來世。頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句生實想不。何以故。須菩提。於未來世實有衆生得聞此經能生實想。復次須菩提。於未來世後五十歲正法滅時。有諸菩薩摩訶薩持戒修福及有智慧。須菩提。是諸菩薩摩訶薩非事一佛。非於一佛種諸善根。已事無量百千諸佛。已於無量百千佛所而種善根。若有善男子善女人。聽聞正說如是等相此經章句。乃至一念生實信者。須菩提。如來悉知是人悉見是人。須菩提。是善男子善女人。生長無量福德之聚。何以故。須菩提。是諸菩薩無復我想衆生想壽者想受者想。是諸菩薩無法想無非法想無

❶說十（爾時世尊）㊁㊂,（而說偈言）一㊂　❷（不住道分第十一）十一㊂　❸（流通分第十二）十佛說㊂　❹經十（金剛…記）九十字㊁
❺（佛說）十金剛㊂

想非無想。何以故。須菩提。是諸菩薩若有法想。卽是我執。及衆生壽者受者執。須菩提。是故菩薩不應取法不應取非法。爲如是義故如來說。若觀行人解筏喩經。法尙應捨何況非法。佛復告淨命須菩提。須菩提。汝意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛所說義。無所有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有法如來所說。何以故。是法如來所說。不可取不可言。非法非非法。何以故。一切聖人皆以無爲眞如所顯現故。須菩提。汝意云何。以三千大千世界遍滿七寶。若人持用布施。是善男子善女人。因此布施生福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多脩伽陀。是善男子善女人。因此布施得福甚多。何以故。世尊。此福德聚卽非福德聚。是故如來說福德聚。佛言。須菩提。若善男子。善女人。以三千大千世界遍滿七寶持用布施。若復有人從此經中受四句偈。爲他正說顯示其義。此人以是因緣所生福德。最多於彼無量無數。何以故。須菩提。如來無上菩提從此福成。諸佛世尊從此福生。何以故。須菩提。所言佛法者。卽非佛法是名佛法。須菩提。汝意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言。不也世尊。何以故。世尊。實無所有能至於流。故說須陀洹。乃至色聲香味觸法亦復如是。故名須陀洹。斯陀含名一往來。實無所有能至往來。是名斯陀含。阿那含名爲不來。實無所有能至不來。是名阿那含。佛言。須菩提。汝意云何。阿羅漢能作是念我得阿羅漢果不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無所有名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢果。卽是我執衆生壽者執受者執。世尊。如來阿羅訶三藐三佛陀讃我。住無諍三昧人中最爲第一。世尊。我今已成阿羅漢離三有欲。世尊。我亦不作是念。我是阿羅漢。世尊。我若有是念。我已得阿羅漢果。如來則應不授我記住無諍三昧人中。須菩提。善男子最爲第一。實無所住住於無諍住於無諍。佛告須菩提。汝意云何。昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所。頗有一法如來所取不。須菩提言。不也世尊。實無有法昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所如來所取。佛告須菩提。若有菩薩作如是言。我當莊嚴清淨佛土。而此菩薩說虛妄言。何以故。須菩提。莊嚴佛土者。如來說非莊嚴。是故莊嚴清淨佛土。須菩提。是故菩薩應生如是無住著心。不住色聲香味觸法生心。應無所住而生其心。須菩提。譬如有人體相勝大如須彌山王。須菩提。汝意云何。如是體相爲勝大不。須菩提言。甚大世尊。何以故。如來說非有名爲有身。此非是有故說有身。佛告須菩提。汝意云何。於恒伽江所有諸沙。如其沙數所有恒伽。諸恒伽沙寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。但諸恒伽尙多無數。何況其沙。佛言。須菩提。我今覺汝我今示汝。諸恒伽中所有沙數爾許世界。若有善男子善女人。以七寶遍滿持施如來應供正遍覺知。須菩提。汝意云何。此人以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多修伽陀。此人以是因緣生福甚多。須菩提。若善男子善女人以七寶遍滿爾所恒伽沙世界。持用布施。若善男子善女人。從此經典乃至四句偈等。恭敬受持爲他正說。是人所生福德。最勝於彼無量無數。復次須菩提。隨所在處。若有人能從是經典。乃至四句偈等讀誦講說。當知此處於世間中卽成支提。一切人天及阿脩羅等皆應恭敬。何況有人盡能受持讀誦如此經典。當知是人則與無上希有之法而共相應。是土地處大師在中。或隨有一可尊重人。佛說是已。淨命須菩提白佛言。世尊。如是經典名號云何。我等云何奉持。佛告須菩提。此經名金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。何以故。須菩提。是般若波羅蜜。如來說非般若波羅蜜。須菩提。汝意云何。頗有一法一佛說不。須菩提言。不也世尊。無有一法一如來說。佛告須菩提。三千大千世界所有微塵。是爲多不。須菩提言。此世界微塵。甚多世尊。甚多修伽陀。何以故。世尊。此諸微塵。如來說非微塵故名微塵。此諸世界。如來說非世界故說世界。佛告須菩提。汝意云何。可以三十二大人相見如來不。須菩提言。不也世尊。

何以故。此三十二大人相。如來說非相故說三十二大人相。佛告須菩提。若有善男子善女人。如諸恒伽所有沙數。如是沙等身命捨以布施。若有善男子善女人。從此經典乃至四句偈等。恭敬受持爲他正說。此人以是因緣。生福多彼無量無數。爾時淨命須菩提由法利。疾即便悲泣抆淚而言。希有世尊。希有修伽陀。如此經典如來所說。我從昔來至得聖慧。未曾聞說如是經典。何以故。世尊。說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。故說般若波羅蜜。世尊。當知是人。則與無上希有之法而共相應。聞說經時能生實想。世尊。是實想者實非有想。是故如來說名實想說名實想。世尊。此事於我非爲希有。正說經時我生信解。世尊。於未來世若有衆生。恭敬受持爲他正說。當知是人。則與無上希有之法而共相應。世尊。此人無復我想衆生想壽者想受者想。何以故。我想衆生想壽者想受者想即是非想。何以故。諸佛世尊。解脫諸想盡無餘故。說是言已。佛告須菩提如是。須菩提如是。當知是人。則與無上希有之法而共相應。是人聞說此經。不驚不怖不畏。何以故。須菩提。此法如來所說。是第一波羅蜜。此波羅蜜如來所說。無量諸佛亦如是說。是故說名第一波羅蜜。復次須菩提。是如來忍辱波羅蜜。即非波羅蜜。何以故。須菩提。昔時我爲迦陵伽王。斬斫身體骨肉離碎。我於爾時。無有我想衆生想壽者想受者想無想非無想。何以故。須菩提。我於爾時。若有我想衆生想壽者想受者想。是時則應生瞋恨想。須菩提。我憶過去五百生中。作大仙人名曰說忍。於爾生中心無我想衆生想壽者想受者想。是故須菩提。菩薩摩訶薩捨離一切想。於無上菩提應發起心。不應生住色心。不應生住聲香味觸心。不應生住法心。不應生住非法心。不應生有所住心。何以故若心有住則爲非住。故如來說。菩薩無所住心應行布施。復次須菩提。菩薩應如是行施。爲利益一切衆生。此衆生想即是非想。如是一切衆生。如來說即非衆生。何以故，諸佛世尊遠離一切想故。須菩提。如來說實說諦說如說非虛妄。復次須菩提。是法如來所覺。是法如來所說。是法非實非虛。須菩提。譬如有人在於盲闇。如是當知菩薩墮相行墮相施。須菩提。如人有目夜已曉時。日光照見種種色。如是當知菩薩不墮於相行無相施。復次須菩提。於未來世若有善男子善女人。受持讀誦修行。爲他正說如是經典。如來悉知是人悉見是人。生長無量福德之聚。復次須菩提。若有善男子善女人。於日前分布施身命。如上所說諸河沙數。於日中分布施身命。於日後分布施身命。皆如上說諸河沙數。如是無量百千萬億劫以身命布施。若復有人聞此經典不起誹謗。以是因緣生福德多彼無數無量。何況有人書寫受持讀誦。敎他修行爲人廣說。復次須菩提。如是經典不可思量無能與等。如來但爲憐愍利益能行無上乘及行無等乘人說。若復有人於未來世受持讀誦。敎他修行正說是經。如來悉知是人悉見是人。與無數無量不可思議無等福聚而共相應。如是等人由我身分。則能荷負無上菩提。何以故。須菩提。如是經典若下願樂人。及我見衆生見壽者見受者見。如此等人能聽能修讀誦敎他正說。無有是處。復次須菩提。隨所在處顯說此經。一切世間天人阿脩羅等。皆應供養作禮右遶。當知此處於世間❶此即成支提。須菩提。若有善男子善女人。受持讀誦敎他修行。正說如是等經。此人現身受輕賤等。過去世中所造惡業。應感生後惡道果報。以於現身受輕苦故。先世罪業及苦果報則爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我憶往昔無數無量過於算數過去。燃燈如來阿羅訶三藐三佛陀後。八萬四千百千俱胝諸佛如來已成佛竟。我皆承事供養恭敬無空過者。若復有人於後末世五十歲時。受持讀誦敎他修行正說此經。須菩提。此人所生福德之聚。以我往昔承事供養諸佛如來所得功德。以此功德百分不及一。千萬億分不及一。窮於算數不及其一。乃至威力品類相應譬喻所不能及。須菩提。若善男子善女人。於後末世受持讀誦如此等經。所得功德我若具說。若有善男子善女人。諦聽憶

❶此二中㉓

持爾所福聚。或心迷亂及以顚狂。復次須菩提。如是經典不可思議。若人修行及得果報。亦不可思議。爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩乘。云何應住。云何修行。云何發起菩薩心。佛告須菩提。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應安置一切衆生令入無餘涅槃。如是般涅槃無量衆生已。無一衆生被涅槃者。何以故。須菩提。若菩薩有。衆生想。則不應說名爲菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲能行菩薩上乘。須菩提。汝意云何。於燃燈佛所。頗有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提言。不也世尊。於燃燈佛所。無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。佛言如是。須菩提如是。於燃燈佛所。無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。須菩提 於燃燈佛所。若有一法如來所得名阿耨多羅三藐 三菩提。燃燈佛則不授我記婆羅門汝於來世當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。須菩提。由實無有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記作如是言。婆羅門汝於來世當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。何以故。須菩提。如來者眞如別名。須菩提。若有人說如來得阿耨多羅三藐三菩提。是人不實語。何以故。須菩提。實無有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。此法如來所得無實無虛。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提。一切法者非一切法。故如來說名一切法。須菩提。譬如有人遍身大身。須菩提言。世尊。是如來所說遍身大身則爲非身。是故說名遍身大身。佛言。如是須菩提。如是須菩提。若有菩薩說如是言。我當般涅槃一切衆生。則不應說名爲菩薩。須菩提。汝意云何。頗有一法名菩薩不。須菩提言。不也世尊。佛言。須菩提。是故如來說一切法無我無衆生無壽者無受者。須菩提。若有菩薩說如是言。我當莊嚴淸淨佛土 如此菩薩說虛妄言。何以故。須菩提。莊嚴佛土者。如來說則非莊嚴。是故莊嚴淸淨佛土。須菩提。若菩薩信見諸法無我諸法無我。如來應供正遍覺說。是名菩薩是名菩薩。須菩提。汝意云何。如來有肉眼不。須菩提言。如是世尊。如來有肉眼。佛言。須菩提。汝意云何。如來有天眼不。須菩提言。如是世尊。如來有天眼。佛言。須菩提。汝意云何。如來有慧眼不。須菩提言。如是世尊。如來有慧眼。佛言。須菩提。汝意云何。如來有法眼不。須菩提言。如是世尊。如來有法眼。佛言。須菩提。汝意云何如來有佛眼不。須菩提言。如是世尊。如來有佛眼。須菩提。汝意云何。於恒伽江所有諸沙。如其沙數所有恒伽。如諸恒伽所有沙數世界。如是寧爲多不。須菩提言。如是世尊。此等世界其數甚多。佛言。須菩提。爾所世界中所有衆生。我悉見知心相續住有種種類。何以故。須菩提。心相續住。如來說非續住故說續住 何以故。須菩提。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。須菩提。汝意云何。若有人以滿三千大千世界七寶。而用布施。是善男子善女人。以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多修伽陀。佛言如是。須菩提如是。彼善男子善女人。以是因緣福聚多。佛言。須菩提。若福德聚但名爲聚。如來則不應說是福德聚是福德聚。須菩提。汝意云何。可以具足色身觀如來不。須菩提言。不也世尊。不可以具足色身觀於如來。何以故。此具足色身。如來說非具足色身。是故如來說名具足色身。佛言。須菩提。汝意云何。可以具足諸相觀如來不。須菩提言。不也世尊。不可以具足諸相觀於如來。何以故。此具足相。如來說非具足相。是故如來說具足相。佛言。須菩提。汝意云何。如來有如是意。我今實說法耶。須菩提。若有人言如來實能說法。汝應當知是人由非實有。及以邪執起誹謗我。何以故。須菩提。說法說法實無有法名爲說法。爾時須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世。聽聞正說如是等相此經章句。生實信不。佛告須菩提。彼非衆生非非衆生。何以故。須菩提。彼衆生者如來說非衆生。非非衆生故說衆生。須菩提。汝意云何。頗有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提

不。須菩提言。不也世尊。無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。佛言如是。須菩提如是。乃至無有如微塵法如來所捨如來所得。是故說名阿耨多羅三藐三菩提平等平等。復次須菩提。諸佛諸佛覺知無有差別。是故說名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。此法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。由無我無衆生無壽者無受者等。此法平等故名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。由實善法。具足圓滿得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法善法者。如來說非法故名善法。須菩提。三千大千世界所有諸須彌山王。如是等七寶聚滿此世界。有人持用布施。若人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦爲他正說所得功德。以前功德比此功德。百分不及一。千萬億分不及一。窮於算數不及其一。乃至威力品類相應譬喩所不能及。須菩提。汝意云何。如來作是念我度衆生耶。須菩提。汝今不應作如是念。何以故。實無衆生如來所度。須菩提。若有衆生如來所度。卽是我執衆生執壽者執受者執。須菩提。此我等執如來說非執。嬰兒凡夫衆生之所執故。須菩提。嬰兒凡夫衆生者如來說非衆生。故說嬰兒凡夫衆生。須菩提。汝意云何。可以具足相觀如來不。須菩提言。如我解佛所說義。不以具足相應觀如來。佛言如是。須菩提如是。不以具足相應觀如來。何以故。若以具足相觀如來者。轉輪聖王應是如來。是故不以具足相應觀如來。是時世尊而說偈言

若以色見　以音聲求我
是人行邪道　不應得見我
由法應見佛　調御法爲身
此法非識境　法如深難見

須菩提。汝意云何。如來可以具足相得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。汝今不應作如是見。如來以具足相得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。如來不由具足相得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若汝作是念。如來有是說行菩薩乘人有法可滅。須菩提。汝莫作此見。何以故。如來不說行菩薩乘。人有法可滅及以永斷。須菩提。若有善男子善女人。以滿恒伽沙等世界七寶。持用布施。若有菩薩於一切法無我無生得無生忍。以是因緣所得福德。最多於彼。須菩提。行大乘人不應執取福德之聚。須菩提言。此福德聚可攝持不。佛言。須菩提。此福德聚。可得攝持不可執取。是故說此福德之聚應可攝持。須菩提。若有人言如來行住坐臥。是人不解我所說義。何以故。須菩提。如來者無所行去無所從來。是故說名如來應供正遍覺知。須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界地大微塵。燒成灰末合爲墨丸。如微塵聚。須菩提。汝意云何。是隣虛聚寧爲多不。須菩提言。彼隣虛聚。甚多世尊。何以故。世尊。若隣虛聚是實有者。世尊則不應說名隣虛聚。何以故。世尊。所說此隣虛聚。如來說非隣虛聚。是故說名爲隣虛聚。如來所說三千大千世界。如來說非世界。故說三千大千世界。何以故。世尊。若執世界爲實有者是聚一執。此聚一執如來說非執。故說聚一執。佛世尊言。須菩提。此聚一執但世言說。須菩提。是法非可言法。嬰兒凡夫偏言所取。須菩提。若有人言如來說我見衆生見壽者見受者見。須菩提。汝意云何。是人言說爲正語不。須菩提言。不也世尊。不也修伽陀。何以故。如來所說我見衆生見壽者見受者見。卽是非見。是故說我見衆生見壽者見受者見。須菩提。若人行菩薩乘。如是應知應見應信。一切諸法如是應修。爲令法想不得生起。何以故。須菩提。是法想法想者。如來說卽非想。故說法想。須菩提。若有菩薩摩訶薩。以滿無數無量世界七寶。持用布施。若有善男子善女人。從此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦。敎他修行爲他廣說。是善男子善女人。以是因緣所生福德最多於彼無量無數。云何顯說此經。如無所顯說故言顯說。如如不動恒有正說　應觀有爲法　如闇翳燈幻　露泡夢電雲。爾時世尊說是經已大德須菩提心進歡喜。及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆人天阿脩羅等一切世間踊躍歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

No.237 〔Nos.220 (9),235,236,238,239.〕

[1]金剛般若波羅蜜經

陳天竺三[2]藏眞諦譯

如是我聞。一時佛婆伽婆住舍衛國祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊於日前分。著衣持鉢入舍衛大國而行乞食。於其國中次第行[3]乞。還至本處飯食事訖。於中後時。收衣鉢洗足已。如常敷座[4]加趺安坐。端身而住。正念現前。時諸比丘俱往佛所。至佛所已頂禮佛足。右遶三匝却坐一面

爾時淨命須菩提。於大衆中共坐聚集。時淨命須菩提。卽從座起偏袒右肩。頂禮佛足右膝著地。向佛合掌。而白佛言。希有世尊。如來應供正遍覺知。善護念諸菩薩摩訶薩。由無上利益故。善付囑諸菩薩摩訶薩。由無上教故。世尊。若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩乘。云何應住。云何修行。云何發起菩薩心。淨命須菩提作是問已。爾時世尊告須菩提。須菩提。善哉善哉。如是善男子。如來善護念諸菩薩摩訶薩。無上利益故。善付囑諸菩薩摩訶薩。無上教故。須菩提。是故汝今一心諦聽。恭敬善思念之。我今當爲汝說。如菩薩發菩提心行菩薩乘。如是應住。如是修行。如是發心。須菩提言。唯然世尊

佛告須菩提。須菩提。[5]善男子善女人發菩提心行菩薩乘。應如是發心。所有一切衆生類攝。若卵生若胎生若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想若非無想。乃至衆生界及假名說。如是衆生我皆安置於無餘涅槃。如是[6]涅槃無量衆生已。無一衆生被涅槃者。何以故。須菩提。若菩薩有衆生想。卽不應說名爲菩薩。何以故。須菩提。一切菩薩無我想衆生想壽者想受者想

復次須菩提。菩薩不著已類而行布施。不著所餘行於布施。不著色聲香味觸法應行布施。須菩提。菩薩應如是行施不著相想。何以故。須菩提。若菩薩無執著心行於布施。是福德聚不可數量。須菩提。汝意云何。東方虛空可數量不。須菩提言。不可世尊。佛言。如是須菩提。南西北方四維上下十方虛空可數量不。須菩提言。不可世尊。佛言。如是須菩提。若菩薩無執著心行於布施。是福德聚亦復如是不可數量。須菩提。汝意云何。可以身相勝德見如來不。不[7]能世尊。何以故。如來所說身相勝德非相勝德。何以故。須菩提。凡所有相皆是虛妄無所有相。卽是眞實。由相無相應見如來。如是說已

淨命須菩提白佛言。世尊。於今現時及未來世。頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句。生實想不。佛告須菩提。莫作是說。於今現時及未來世。頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句。生實想不。何以故。須菩提。於未來世實有衆生。得聞此經能生實想。復次須菩提。於未來世後五[8]百歲正法滅時。有諸菩薩摩訶薩。持戒修福及有智慧。須菩提。是諸菩薩摩訶薩非事一佛。非於一佛種諸善根。已事無量百千諸佛。已於無量百千佛所而種善根。若有善男子善女人。聽聞正說如是等相此經章句。乃至一念生實信者。須菩提。如來悉知是人悉見是人。須菩提。是善男子善女人生長無量福德之聚。何以故。須菩提。是諸菩薩無復我想衆生想壽者想受者想。是諸菩薩無法想[9]非無法想。無想[10]非無想。何以故。須菩提。是諸菩薩若有法想卽是我執[11]及衆生壽者受者執。須菩提。是故菩薩不應取法。不應取非法。爲如是義故。如來說若觀行人解筏喩經。法尙應捨何況非法

[12]復次佛告淨命須菩提。須菩提。汝意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛[13]說義。無所有法如來所得。名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有法如來所說。何以故。是法如來所說。不可取不可言。非法非非法。何以故。一切聖人皆以無爲眞如所顯現故。須菩提。汝意云何。以三千大千世界遍滿七寶。若人持用布施。是善男子善女人因此布施生福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多修伽陀。是善男子善女人因此布施得福甚多。何以故。世尊。此福德聚卽非福德聚。是故如來說福德聚。佛言。須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界遍滿七寶。持用布施。若復有人從此經

[1](佛說)＋金剛【宮】 [2]藏＋(法師)【三】【宮】 [3]乞＝已【三】【宮】 [4]加＝跏【宮】 [5](若)＋善【三】【宮】 [6]般＋(涅)【三】【宮】 [7]能＝也【三】【宮】 [8]百＝十【聖】【宮】 [9]非無＝無非【三】【宮】 [10]非無＝無非【元】【明】 [11](及)－【宮】 [12]復次佛＝佛復【三】【宮】 [13](所)＋說【宮】

中受四句偈為他正說顯示其義。此人以是因緣。所生福德最多於彼無量無數。何以故。須菩提。如來無上菩提從此福成。諸佛世尊從此福生。何以故。須菩提。所言佛法者即非佛法。是名佛法。須菩提。汝意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言。不[1]能世尊。何以故。世尊。實無所有能至於流。故說須陀洹。乃至色聲香味觸法亦復如是。故名須陀洹。斯陀含名一往來。實無所有能至往來。是名斯陀含。阿那含名為不來。實無所有能至不來。是名阿那含。佛言。須菩提。汝意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢果不。須菩提言。不*能世尊。何以故。實無所有名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢果。此念即是我執眾生執壽者執受者執。世尊如來阿羅訶三藐三佛陀。讚我住無諍三昧人中最為第一。世尊。我今已[2]得阿羅漢離三有欲。世尊。我亦不作是念。我是阿羅漢。世尊。我若有是念我已得阿羅漢果。如來則應不授我記。住無諍三昧人中須菩提善男子最為第一。實無所住住於無諍住於無諍

佛告須菩提。汝意云何。昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所。頗有一法如來所取不。須菩提言。不[3]取世尊。實無有法昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所如來所取。佛告須菩提。若有菩薩作如是言。我當莊嚴清淨佛土。而此菩薩說虛妄言。何以故。須菩提。莊嚴佛土者。如來說非莊嚴。是故莊嚴清淨佛土。須菩提。是故菩薩應生如是無生著心。不住色聲香味觸法生心。應無所住而生其心。須菩提。譬如有人體相勝大如須彌[4]山。須菩提。汝意云何。如是體相為勝大不。須菩提言。甚大世尊。何以故。如來說非有名為有身。此非是有故說有身

佛告須菩提。汝意云何。於恒[5]伽所有諸沙。如其沙數所有恒伽。諸恒伽沙寧為多不。須菩提言。甚多世尊。但諸恒伽尚多無數。何況其沙。佛言。須菩提。我今覺汝我今示汝。諸恒伽中所有沙數[6]爾許世界。若有善男子善女人。以七寶遍滿持施如來應供正遍覺知。須菩提。汝意云何。此人以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多修伽陀。有人以是因緣生福甚多。須菩提。若善男子善女人以七寶遍滿爾所恒伽沙世界。持用布施。若善男子善女人從此經典乃至四句偈等。恭敬受持為他正說。是人所生福德最勝於彼無量無數。復次須菩提。隨所在處。若有人能從是經典乃至四句偈等。讀誦講說。當知此處於世間中即成支提。一切人天阿修羅等皆應恭敬。何況有人盡能受持讀誦如此經典。當知是人則與無上希有之法而共相應。是土地處。大師在中。或隨有一可尊重人。佛說是已。淨命須菩提白佛言。世尊。如是經典名號云何。我等云何奉持。佛告須菩提。此經[7]名般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。何以故。須菩提。是般若波羅蜜如來說非般若波羅蜜。須菩提。汝意云何。頗有一法一佛說不。須菩提言。[8]無有世尊。無有一法一如來說。佛告須菩提。三千大千世界所有微塵是為多不。須菩提言。此世界微塵甚多世尊。甚多修伽陀。何以故。世尊。此諸微塵如來說非微塵。故名微塵。此諸世界如來說非世界。故說世界。佛告須菩提。汝意云何。可以三十二大人相見如來不。須菩提言。不[9]可世尊。何以故。此三十二大人相如來說非相。故說三十二大人相

佛告須菩提。若有善男子善女人。如諸恒[10]河所有沙數。如是沙等身命捨以布施。若有善男子善女人。從此經典乃至四句偈等。恭敬受持為他正說。此人以是因緣生福多彼無量無數。爾時淨命須菩提。由法利疾即便悲泣。[11]收淚而言。希有世尊。希有修伽陀。如此經典如來所說。我從昔來至得聖慧。未曾聞說如是經典。何以故。世尊。說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。故說般若波羅蜜。世尊當知。是人則與無上希有之法而共相應。聞說經時能生實想。世尊。是實想者實非有想。是故如來說名實想說名實想。世尊。此事於我非為希有。正說經時我生信解。世尊。於未來世若有眾生。恭敬受持為他正說。當知是人則與無上希有之法而共相應。世尊。此人無復我想眾生想壽者想受者想。何以故。我想眾生想壽者想受者想。即是非想。何以故。諸佛世尊。解脫諸想盡無餘故。說是言已。佛告須菩提。如是須菩提。如是當知是人則與無上希有之法而共相應。是人聞說

[1] 能＝也【三】*【宮】　[2] 得＝成【三】【宮】　[3] 取＝也【三】【宮】　[4] 山＋（王）【三】【宮】　[5] 伽＋（江）【三】【宮】　[6] 爾許＝如是沙等【宮】　[7] 名＋（為金剛）【三】【宮】　[8]〔無有〕－【三】【宮】　[9] 可＝也【宋】【宮】　[10] 河＝伽【宮】　[11] 收＝扠【三】【宮】

此經不驚不怖不畏。何以故。須菩提。此法如來所說是第一波羅蜜。此波羅蜜如來所說。無量諸佛亦如是說。是故說名第一波羅蜜

復次須菩提。[1]如來忍辱波羅蜜即非波羅蜜。何以故。須菩提。昔時我爲迦陵伽王。斬斫身體骨[2]肉[3]離碎。我於爾時無有我想衆生想壽者想受者想無想非無想。何以故。須菩提。我於爾時若有我想衆生想壽者想受者想。是時則應生瞋恨想。須菩提。我憶過去五百[4]生作大僊人名曰說忍。於爾[5]所生中心無我想衆生想壽者想受者想。是故須菩提。菩薩摩訶薩捨離一切想。於無上菩提應發起心。不應生住色心。不應生住聲香味觸心。不應生住法心。不應生住非法心。不應生有所住心。何以故。若心有住則爲非住故。如來說菩薩無所住心應行布施。復次須菩提。菩薩應如是行施。爲利益一切衆生。此衆生想即是非想。如是一切衆生 如來說即非衆生 何以故。諸佛世尊遠離一切想故。須菩提。如來說實說諦說如說非虛妄。復次須菩提。是法如來所覺。是法如來所說。是法非實非虛。須菩提。譬如有人在於盲暗。如是當知菩薩墮相行墮相施。須菩提。如人有目夜已[6]曉晝日光照見種種色。如是當知菩薩不墮於相行無相施

復次須菩提。於未來世若有善男子善女人受持讀誦[7]修行。爲他正說如是經典。如來悉知是人悉見是人。生長無量福德之聚

復次須菩提。若有善男子善女人。於日前分布施身命。如上所說諸[8]河沙數。於日中分布施身命。於日後分布施身命。皆如上說諸河*沙數。如是無量百千萬億劫以身命布施。若復有人聞此經典不起誹謗。以是因緣生福多彼[9]無數無量。何況有人書寫受持讀誦教他修行爲人廣說

復次須菩提。如是經典不可思量無能與等。如來但爲憐愍利益能行無上[10]乘及行無等乘人說。若復有人於未來世受持讀誦。教他修行正說是經。如來悉知是人悉見是人。與無數無量不可思議無等福聚而共相應。如是等人由我身分。則能荷負無上菩提。何以故。須菩提。如是經典若[11]下願樂人。及我見衆生見壽者見受者見。如此等人能聽能修讀誦教他正說無有是處。復次須菩提。隨所在處顯說此經。一切世間天人阿修羅等。皆應供養作禮右遶。當知此處於世間中即成支提。須菩提。若有善男子善女人。受持讀誦教他修行正說如是等經。此人現身受輕賤[12]等過去世中所造惡業。應感生後惡道果報。以於現身受輕苦故。先世罪業及苦果報則爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我憶往昔[13]無數無量過於算數大劫過去[14]然燈如來阿羅訶三藐三佛陀。[15]後八萬四千百千俱胝諸佛如來已成佛竟。我皆承事供養恭敬無空過者。若復有人於後末世五[16]百歲時。受持讀誦教他修行正說此經。須菩提。此人所生福德之聚。以我往昔承事供養諸佛如來所得功德。比此功德百分不及一。千萬億分不及一。窮於算數不及其一。乃至威力品類相應。譬喩所不能及。須菩提。若善男子善女人於後末世。受持讀誦如此等經。所得功德我若具說。若有善男子善女人。諦聽憶持爾所福聚。或心迷亂及以顚狂。復次須菩提。如是經典不可思議。若人修行及得果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩乘。云何應住。云何修行。云何發起菩薩心。佛告須菩提。善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應安置一切衆生令入無餘涅槃。如是般涅槃無量衆生已。無一衆生被涅槃者。何以故。須菩提。若菩薩有衆[17]生想。則不應說名爲菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲能行菩薩上乘

須菩提。汝意云何。於然燈佛所。頗有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提言。不[18]得世尊。於然燈佛所。無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是須菩提。如是於然燈佛所。無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於然燈佛所。若有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。然燈佛則不授我記。婆羅門。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。須菩提。由實無有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。作如是言。婆羅門。汝於來世當得作

[1] (是)+如來〔宮〕 [2] 肉=閔〔宮〕 [3] 離=離〔三〕〔宮〕 [4] 生+(中)〔三〕〔宮〕 [5] 〔所〕−〔三〕〔宮〕 [6] 曉+(時)〔三〕〔宮〕 [7] (教他)+修〔三〕〔宮〕 [8] 河=恒〔三〕* 〔宮〕 [9] 無數無量=無量無數〔宮〕 [10] 乘+(人)〔宮〕 [11] 下=不〔明〕 [12] 等+(苦)〔宋〕〔元〕，(若)〔明〕〔宮〕 [13] 〔無數…過去〕十二字−〔三〕〔宮〕 [14] (從)+然〔三〕〔宮〕 [15] 後+(無數無量不可算計過去大劫得值)〔三〕〔宮〕 [16] 百=十〔宮〕 [17] 生+(相)〔明〕〔宮〕 [18] 得=也〔三〕〔宮〕

佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。何以故。須菩提。如來者眞如別名。須菩提。若有人說如來得阿耨多羅三藐三菩提。是人不實語。何以故。須菩提。實無有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。

須菩提。此法如來所得無實無虛。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提。一切法者非一切法故。如來說名一切法。須菩提。譬如有人遍身大身。須菩提言。世尊。❶是如來所說遍身大身❷則爲非身。是故說名遍身大身。佛言。如是須菩提。如是須菩提。若有菩薩說如是言。我當般涅槃一切衆生則不應說名爲菩薩。須菩提。汝意云何。頗有一法名菩薩不。須菩提言。❸無有世尊。佛言。須菩提。是故如來說一切法無我無衆生無壽者無受者。須菩提。若有菩薩說如是言。我當莊嚴淸淨佛土。如此菩薩說虛妄言。何以故。須菩提。莊嚴佛土者如來說則非莊嚴。是故莊嚴淸淨佛土。須菩提。若菩薩信見諸法無我諸法無我。如來應供正遍覺說是名菩薩是名菩薩

❹須菩提。汝意云何。如來有肉眼不。須菩提言。如是世尊。如來有肉眼。佛言。須菩提。汝意云何。如來有天眼不。須菩提言。如是世尊。如來有天眼。佛言。須菩提。汝意云何。如來有慧眼不。須菩提言。如是世尊。如來有慧眼。佛言。須菩提。汝意云何。如來有法眼不。須菩提言。如是世尊。如來有法❺眼。佛言。須菩提。汝意云何。如來有佛眼不。須菩提言。如是世尊。如來有佛眼

須菩提。汝意云何。於恒伽江所有諸沙。如其沙數所有恒伽。如諸恒伽所有沙數世界。如是寧爲多不。須菩提言。如是世尊。此等世界其數甚多。佛言。須菩提。爾所世界中所有衆生。我悉見知心相續住有種種類。何以故。須菩提。心相續住如來說非續住。故說續住。何以故。須菩提。過去心不可得未來心不可得現在心不可得。須菩提。汝意云何。若有人以滿三千大千世界七寶。而用布施。是善男子善女人以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。甚多修伽陀。佛言。如是須菩提。如是彼善男子善女人以是因緣得福聚多。佛言。須菩提。若福德聚但名爲聚。如來則不應說是福德聚是福德聚

須菩提。汝意云何。可以具足色身觀如來不。須菩提言。不❻可世尊。不可以具足色身觀於如來。何以故。此具足色身如來說非具足色身。是故如來說名具足色身。佛言。須菩提。汝意云何。可以具足諸相觀如來不。須菩提言。不*可世尊。不可以具足諸相觀於如來。何以故。此具足相如來說非具足相。是故如來說具足相。佛言。須菩提。汝意云何。如來有如是意我今實說法耶。須菩提。若有人言如來實能說法。汝應當知。是人由非實有及以邪執。起誹謗我。何以故。須菩提。說法說法實無有法名爲說法。爾時須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世聽聞正說如是等相此經章句。生實信不。佛告須菩提。彼非衆生非非衆生。何以故。須菩提。彼衆生者如來說非衆生非非衆生故說衆生

須菩提。汝意云何。頗有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提言。不❼得世尊。無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是須菩提。如是乃至無有如微塵法如來所捨如來所得。是故說名阿耨多羅三藐三菩提平等平等。復次須菩提。諸佛覺知無有差別。是故說名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。此法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。由❽法無我無衆生無壽者無受者等。此法平等故。名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。由實善法具足圓滿。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提所言善法。善法者如來說非❾法故名善法。須菩提。三千大千世❿界所有諸須彌山王。如是等七寶聚滿此世界。有人持用布施。若人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦爲他正說所得功德。以前功德比此功德。百分不及一。千萬億分不及一。窮於算數不及其一。乃至威力品類相應譬喻所不能及。須菩提。汝意云何。如來作是念。我度衆生耶。須菩提。汝今不應作如是念。何以故。實無衆生如來所度。須菩提。若有衆生如來所度。即是我執衆生執壽者執受者執。須菩提。此我等執如來說非執。嬰兒凡夫衆生之所執故。須菩提。嬰兒凡夫衆生者。如來說非衆生故。說嬰兒凡夫衆生。須菩提。汝意云何。可以具足相觀如來不。須菩提言。如我解佛所說義。不以具足相應觀如來。佛言。如是須菩提。如是不以具足相應觀如

❶〔是〕－【三】【宮】　❷則＝即【三】【宮】　❸無有＝不也【三】【宮】　❹（佛言）＋須【三】【宮】　❺眼＝界【宮】　❻可＝也【三】＊【宮】　❼得＝也【三】　❽法＝有【宋】【元】，〔法〕－【明】【宮】　❾（善）＋法【元】【明】，法＝善【宮】　❿界＋（中）【三】【宮】

來。何以故。若以具足相觀如來者。轉輪聖王應是如來。是故不以具足相應觀如來。是時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不應得見我
由法應見佛　調御法爲身
此法非識境　法如深難見

須菩提。汝意云何。如來可以具足相得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。汝今不應作如是見。如來以具足相得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。如來不[1]由具足相得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若汝作是念。如來有是說行菩薩乘人有法可滅。須菩提。汝莫作此見。何以故。如來不說行菩薩乘人有法可滅及以永斷。須菩提。若有善男子善女人。以滿恒伽沙等世界七寶。持用布施。若有菩薩於一切法無我無生。得無生忍。以是因緣所得福德最多於彼。須菩提。行大乘人不應執取福德之聚。須菩提言。此福德聚可攝持不。佛言。須菩提。此福德聚可得攝持不可執取。是故說此福德之聚應可攝持

須菩提。若有人言如來行住坐臥。是人不解我所說義。何以故。須菩提。如來者無所行去[2]亦無所從來。是故[3]名如來應供正遍覺知。須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界地大微塵。燒成灰末。合爲墨[4]丸。如微塵聚。須菩提。汝意云何。是隣虛聚寧爲多不。須菩提言。彼隣虛聚。甚多世尊。何以故。世尊。若隣虛聚是實有者。世尊則不應說名隣虛聚。何以故。世尊所說此隣虛聚。如來說非隣虛聚。是故說名爲隣虛聚。如來所說三千大千世界則非世界。故說三千大千世界。何以故。世尊若執世界爲實有者。是聚一執。此聚一執如來說非執故。說聚一執。佛世尊言須菩提。此聚一執但世言說。須菩提。是法非可言法。嬰兒凡夫偏言所取

須菩提。若有人言如來說我見衆生見壽者見受者見。須菩提。汝意云何。是人言說爲正語不。須菩提言。不[5]正世尊。不*正修伽陀。何以故。如來所說我見衆生見壽者見受者見即是非見。是故說我見衆生見壽者見受者見。須菩提。若人行菩薩乘。如是應知應見應信一切諸法。如是應修。爲令法想不得生起。何以故。須菩提。是法想法想者如來說即非想。故說法想。須菩提。若有菩薩摩訶薩。以滿無數無量世界七寶。持用布施。若有善男子善女人。從此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦教他修行爲他廣說。是善男子善女人。以是因緣所生福德最多於彼無量無數。云何顯說此經。如無所顯說故言顯說

如如不動　恒有正說　應觀有爲法
如暗翳燈幻　露泡夢電雲

爾時世尊說是經已。大德須菩提心進歡喜。及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆。人天阿修羅等。一切世間踊躍歡喜。信受奉行

金剛般若波羅蜜[6]經

西天竺優禪尼國三藏法師。號拘羅那他。此云眞諦。梁武皇帝。遠遣迎接。經遊閩越。暫憩梁安。太守王方賒。乃勤心正法。性愛大乘。仍於建造伽藍。請弘玆典。法師不乖本願。受三請而默然。尋此舊經。甚有脫悞。即於壬午年五月一日。重翻天竺定文。依婆藪論釋。法師善解方言。無勞度語。矚彼玄文。宣此奧說。對偕宗法師法虔等。並共筆受。至九月二十五日。文義都竟。經本一卷。文義十卷。法虔爾[7]目。仍願造一百部。流通供養。并講之十徧。普願衆生。因此正說。速至涅槃。常流應化

No. 238 [Nos. 220(9), 235-237, 239]

金剛能斷般若波羅蜜經

隋[8]大業年中三藏笈多譯

歸命一切佛菩薩海等

如是我聞。一時世尊。聞者遊行勝林中無親[9]摶施與園中。大比丘衆共半三十比丘百。爾時世尊前分時。上裙著已。器上[10]給衣持。聞者大城*摶爲入。爾時世尊聞者大城。摶爲行已。作已食作已後食。*摶墮過器上*給衣收攝。兩足洗。坐具世尊施設如是座中。跏趺結直身。作現前念近住。爾時多比丘。若世尊彼詣到已。世尊兩足頂禮。世尊邊三右繞作已。一邊坐彼。復時命者善實。彼所如是衆聚集會坐。爾時命者善實起坐。一肩上著作已。右膝輪地著已。若世尊彼合掌。向世尊邊如是言。希有世尊。乃至所有如來應正[11]遍知。菩

[1] 由＝以【三】【宮】　[2]〔亦〕－【三】【宮】　[3]（說）＋名【三】【宮】　[4] 丸＝尤【元】　[5] 正＝也【三】【宮】*　[6] 經＋（西天…應化）【三】【宮】　[7] 目＝日【明】　[8]〔大業年中〕－【宮】　[9] 摶＝搏【明】*　[10] 給＝袷【明】*　[11] 遍＝徧【明】*

薩摩訶薩順攝。最勝順攝。乃至所有如來應正*遍知。菩薩摩訶薩付囑。最勝付囑。彼云何世尊菩薩乘發行住應。云何修行應。云何心降伏應。如是語已。世尊命者善實邊如是言。善善。善實如是如是。善實如是如是。順攝如來菩薩摩訶薩。最勝順攝。付囑如來菩薩摩訶薩。最勝付囑。彼善實聽。善善意念作。說當如菩薩乘發行住應。如修行應。如心降伏應。如是世尊。命者善實世尊邊願欲聞。世尊於此言。此善實。菩薩乘發行如是心發生應。所有善實衆生。衆生攝。攝已卵生若胎生。若濕生若化生。若色若無色。若想若無想。若非想非無想。所有衆生界施設已。彼我一切無受餘涅槃界滅度應。 如是無量雖衆生滅度。無有一衆生滅度有。彼何所因。若善實。菩薩摩訶薩。衆生想轉。不彼菩薩摩訶薩名說應。彼何所因不彼善實菩薩名說應。若衆生想轉。壽想若人想若轉。雖然復次時善實。不菩薩摩訶薩事住施與應。無所住施與應。不色住施與應。不聲香味觸法中住施與應。如是此善實菩薩摩訶薩施與應。 如不相想亦住。彼何所因。若善實。菩薩摩訶薩。不住施與彼所善實福聚不可量受取。彼何意念。善實。可前方虛空量受取。 善實言。 不如此世尊。世尊言。如是右南後西高北下上方。順不正方。普十方可虛空量受取。善實言。不如此世尊。世尊言。如是如是。善實。如是如是。若菩薩摩訶薩。不住施與。彼所善實福聚不可量受取。雖然復次時。善實。如是菩薩乘發行施與應。如不相想亦住。彼何意念。善實。相具足如來見應善實言。 不世尊相具足如來見應。彼何所因若彼如來相具足說。彼如是非相具足。如是語已。世尊。命者善實邊。如是言。所有善實相具足。所有妄。所有不相具足。所有不妄名。此相不相如來見應。如是語已。命者善實。世尊邊如是言。雖然世尊。頗有衆生。當有未來世。後時。後長時。後分五❶十。正法破壞時中。轉時中。若此中。如是色類經中說中。實想發生當有。 世尊言。莫善實汝如是語。雖然世尊。頗有衆生當有未來世。後時後長時。後分五*十。正法破壞時中。轉時中。若此中。如是色類經中說中。實想發生當有。雖然復次時。善實。當有未來世。菩薩摩訶薩。後分五*十。正法破壞時中。轉時中。戒究竟。功德究竟。智慧究竟。不復次時彼善實菩薩摩訶薩一佛親近供養當有。 不一佛種植善根。雖然復次時。善實。不一佛百千親近供養。不一佛百千種植善根。彼菩薩摩訶薩當有。若此中。 如是色類中。 經句中說中。一心淨信亦得當知。彼善實如來佛智見。彼善實如來佛眼。一切彼善實無量福聚。生當取當。彼何所因。不善實彼等菩薩摩訶薩我想轉。不衆生想。不壽想。不人想轉。不亦彼等。善實。 菩薩摩訶薩。 法想轉無法想轉不。亦彼等想無想轉不。 彼何所因。 若善實。彼等菩薩摩訶薩法想轉。彼如是彼等我取有。 衆生取壽取人取有。若無法想轉。彼如是彼等我取有。 衆生取。壽取。人取有。彼何所因。不復次時。善實。菩薩摩訶薩。法取應不非法取應。 彼故此義意如來說筏喻法本。解法如是捨應。 何❷況非法。 復次世尊。命者善實邊。如是言。彼何意念。善實。有如來應正*遍知無上正*遍知證覺。 有復法如來說。 善實言。 如我世尊。 世尊說義解。我無有一法若如來無上正*遍知證覺。無有一法若如來說。彼何所因。若彼如來法說不可取。彼不可說。不彼法非不法。彼何因。 無爲法顯明聖人。 世尊言。彼何意念。善實。若有善家子若善家女。若此三千大千世界。七寶滿作已。 如來等應等正遍知。等施與。彼何意念。 善實。 雖然彼善家子。 若善家女。若彼緣多福聚生。善實言。多世尊。 多善逝。彼善家子。 若善家女。 若彼緣多福聚生。彼何所因。若彼世尊。福聚如來。說非❸聚。彼世尊如來說福聚。福聚者。 世尊言。若復善實。善家子。若善家女。若此三千大千世界。七寶滿作已。如來等應等正遍知等施與。若此法本。乃至四句 等❹偈。受已爲他等分別廣說。此彼緣多過。福聚生無量不可數。彼何所因。此出善實如來應正遍知。無上正遍知。此生佛世尊。彼何所因。佛法。佛法者。善實非佛法。如是彼。彼故。說名佛法者。世尊言。彼何意念。善實。雖然流入如是念我流入果得到。善實言。不如此世尊。 彼何所因。 不彼世尊一人彼故。說名流入。 不色入。 不聲不香不味不觸不法入彼故。說名流入者。彼若世尊。

❶十＝百【元】【明】*　❷況＝何【宮】　❸（福）＋聚【明】　❹偈＝得【元】

流入如是念我流入果得到。彼如是彼所我取有。衆生取。壽取。人取有。世尊言。彼何意念。善實雖然。一來如是念我一來果得到。善實言。不如此。世尊。彼何所因。不一來如是念我一來果得到。彼何所因。不彼有法若一來人彼。故說名一來者。世尊言。彼何意念。善實。雖然不來如是念我不來果得到。善實言。不如此世尊。彼何所因。不彼有法若不來入彼。故說名不來者。世尊言。彼何意念。善實。雖然應如是念我應得到。善實言。不如此世尊。彼何所因。不彼世尊有法若應名彼故說名應者。彼若世尊應如是念我應得到。如是彼所我取有。衆生取。壽取。人取有。彼何所因。我此世尊如來應正遍知無諍行最勝說。我此世尊。應離欲。不我世尊如是念我此應者。若我世尊如是念。我應得到。不我如來記說無諍行最勝。善實。善家子無所行彼故。說名無諍行。無諍行者。世尊言。彼何意念。善實。有一法若如來燈作如來應正*遍知受取。善實言。不如此世尊。無一法若如來燈作如來應正*遍知受取。世尊言。若有善實菩薩摩訶薩。如是語。我國土❶莊嚴成就。我者彼不如語。彼何所因。國土*莊嚴者善實不*莊嚴。彼如來說彼故。說名國土*莊嚴者彼故。此善實菩薩摩訶薩。如是不住心發生應。不色住心發生應。不聲香味觸法住心發生應。無所住心發生應。譬如善實。丈夫有此如是色我身有。譬如善高山王。彼何意念。善實。雖然彼大我身有。善實言。大世尊大善逝。彼我身有。彼何所因。我身我身者。世尊。不有彼。如來說彼。故說名我身者。不彼世尊有彼。故說名我身者。世尊言。彼何意念。善實。所有恒伽大河沙。彼所有。如是恒伽大河有。彼中若沙。雖然彼多沙有。善實言。彼如是所有世尊多。恒伽大河有。何況若彼中沙。世尊言。欲我汝善實知我汝所有彼中恒伽大河中沙有。彼所有世界有。如是婦女若丈夫。若七寶滿作已。如來等應等正遍知。等施與。彼何意念。善實。雖然彼婦女若丈夫。若彼緣多福聚生。善實言。多世尊。多善逝。彼婦女若丈夫。若彼緣多福聚生無量不可數。世尊言。若復時。善實。善家子。若善家女。若彼所有世界七寶滿作已。如來等應等正*遍知。等施與。若此法本。乃至四句等偈。受已爲他等分別廣說。此如是彼緣多過。福聚生無量不可數。雖然復次時。善實。此中地分。此法本乃至四句等偈。爲他等說。若分別。若廣說。若彼地分支帝有天人阿脩羅世何復言。善實。若此法本。持當讀當誦當。他等及分別廣說當。最勝彼希有具足當。有此中善實地分。教師遊行別異尊重處。相似共梵行。如是語已。命者善實。世尊邊如是言。何名此世尊法本云何及如此持我。如是語已。世尊。命者善實邊如是言。智慧彼岸到名。此善實法本如是此持。彼何所因。若如是善實。智慧彼岸到。如來說彼如是。非彼岸到。彼故說名智慧彼岸到者。彼何意念。善實。雖然有法若如來說。善實言。不如此世尊。不有世尊法若如來說。世尊言。所有善實。三千大千世界地塵有多有。善實言。多世尊。多善逝。彼地塵。彼何所因。若彼世尊。地塵如來說非塵。彼如來說彼故。說名地塵者。若彼世界。如來說非界。如來說彼故。說名世界者。世尊言。彼何意念。善實。❷三十二大丈夫相。如來應正*遍知見應。善實言。不如此世尊。不*三十二大丈夫相。如來應正*遍知見應。彼何所因。所有世尊*三十二大丈夫相。如來說非相。所有如來說彼故。說名*三十二大丈夫相者。世尊言。若復時。善實。婦女若丈夫。若日日恒伽河沙等我身捨。如是捨。恒伽河沙等劫。所有我身捨。若此法本。乃至四句等偈。受已爲他等分別。此如是彼緣多過。福聚生無量不可數。爾時命者善實。法疾轉力淚出。彼淚拭已。世尊邊如是言。希有世尊。最勝希有善逝。所有此法本。如來說此我世尊智生。不我曾生來。如是色類法本聞。先最勝彼世尊希有。具足衆生有當。若此經中說中實想發生當。彼何所因。若此世尊實想彼如是非想。彼故如來說。實想實想者。不我世尊希有。若我此法本說中。信我解我。若彼世尊。衆生有當。未來世此法本。受當持當讀當誦當。他等及分別廣說當。彼最勝希有具足有當。雖然復次時。世尊。不彼等菩薩摩訶薩我想轉當。不衆生想。不壽想。不人想轉當彼何所因。若彼世尊。我想彼如是非想。若及如是衆生想。壽想。人想。彼如是非想。彼何所因。一切想遠離。此佛世尊。如是

❶莊＝庄(宋)(宮)*　❷三十二＝二三十(宋)(宮)*

語已。世尊命者善實邊如是言。如是如是善實。如是如是如言汝。最勝希有具足彼衆生有當。若此經中說中不驚當不怖當不畏當。彼何所因。最勝彼岸到此善實如來說。若及善實如來最勝彼岸到說。彼無量亦佛世尊說彼。故說名最勝彼岸到者。雖然復次時。善實。若如來忍彼岸到。彼如是非彼岸到。彼何所因。此時我善實。惡王分別分肉割斷。不時我彼中時我想。若衆生想。若壽想。若人想。若不我有想非想有。彼何所因。若我善實彼中時我想有。瞋恨想亦我彼中時有。衆生想。壽想。人想有。瞋恨想亦我彼中時有。念知我善實。過去世五百生。若我忍語❶仙人有。彼中亦我不想有。不衆生想。不壽想。不人想。不亦我有。想非想有。彼故。此善實。菩薩摩訶薩。一切想捨離。無上正遍知心發生應。不色住心發生應。不聲香味觸住心發生應。不法住非無法住心發生應。無所住心發生應。彼何所因。若無所住。彼如是住彼故。如是如來說不色住菩薩摩訶薩施與應。不聲香味觸法住施與應。雖然復次時。善實菩薩摩訶薩。如是捨施應。一切衆生爲故。彼何所因。若如是善實衆生想。彼如是非想。若如是彼一切衆生如來說。彼如是非衆生。彼何所因。眞語善實如來。實語如來。不異語如來。如語如來。非不如語如來。雖然復次時。善實。若如來法證覺說。若思惟。若不彼中實不妄。譬如善實丈夫闇舍入不一亦見。如是。事墮菩薩見應。若事墮施與。譬如善實眼者。丈夫顯明夜月出種種色見。如是菩薩摩訶薩見應。若事不墮施與。雖然復次時。善實。❷若善家子善家女。若此法本。受當持當讀當誦當。爲他等及分別廣說當。知彼善實如來佛智見。彼善實如來佛眼。一切彼善實衆生無量福聚生當取當。若復時。善實。婦女若丈夫。若前分時。恒伽河沙等我身捨。如是中分時。如是晚分時。恒伽河沙等我身捨。以此因緣。劫俱致那由多百千我身捨。若此法本。聞已不謗。此如是彼緣多過。福聚生無量不可數。何復言。若寫已。受持讀誦。爲他等及分別廣說。雖然復次時。善實。不可思。不可稱。此法本彼不可思。如是果報觀察應。此善實。法本如來說。勝乘發行衆生爲故。最勝乘發行衆生爲故。若此法本。受當持當讀當誦當。爲他等及分別廣說當。知彼善實如來佛智見。彼善實如來佛眼。一切彼善實衆生無量福聚具足有當。不可思不可稱。亦不可量福聚具足有當。一切彼善實衆生我肩菩提持當有。彼何所因。不能善實此法本小信解者。衆生聞。不我見者。不衆生見者。不壽見者。不人見者。不菩薩誓。衆生能聞受。若持若讀若誦若無是處有。雖然復次時。善實。此中地分此經廣說供養。彼地分有當。天人阿脩羅世禮右❸繞作。及彼地分有當。支帝彼地分有當。若彼善實善家子若善家女。若此如是色類經。受當持當讀當誦當。爲他等及分別廣說當。彼輕賤有當。極輕賤。彼何所因。所有彼衆生前生不善業作已。惡趣轉墮所有現。如是法中。輕賤盡當。佛菩提得當。彼何所因。念知我善實過去世不可數劫不可數過。燈作如來應*正遍知。他他過四八十佛俱致那由多百千有。若我親承供養。親承供養已。不遠離。若我善實彼佛世尊。親承供養已。不遠離。若後時。後長時。後分五❹百正法破壞時中。轉時中。此經。受當持當讀當誦當。爲他等及分別廣說當。此復時。善實。福聚邊。此前福聚。百上亦數不及。千上亦百千上。亦俱致百千上。亦俱致那由多百千上。亦僧企耶。亦迦羅。亦算。亦譬喩。亦憂波泥奢。亦乃至譬喩亦不及。若復善實。彼等善家子善家女。我福聚說。此所有彼善家子善家女。若彼中時中。福聚取當。❺猛衆生順到心亂到。雖然復次時。善實。不可思。不可稱。法本如來說。彼不可思。如是果報觀察應。爾時命者善實。世尊邊如是言。云何世尊。菩薩乘發行住應。云何修行應。云何心降伏。世尊言。此善實。菩薩乘發行如是心發生應。一切衆生❻無我受餘涅槃界滅度應。如是一切衆生滅度。無有一衆生滅度有。彼何所因。若善實。菩薩衆生想轉。❼彼不菩薩摩訶薩名說應。乃至人想轉。不彼菩薩摩訶薩名說應。彼何所由。無有善實一法菩薩乘發行名。彼何意念。善實有一法若如來燈作如來應正遍知邊無上正*遍知證覺。如是語已。命者善實世尊邊如是言。無有彼世尊一法若如來燈作如來應正遍知邊無上正*遍知證覺。如是語已世尊。命者善實如是言。如是如是。善實。如是如是。

❶仙＝遷【明】　❷若＝善【宋】【元】【宮】　❸繞＝遶【宋】【元】【宮】　❹百＝十【宋】【元】【宮】　❺猛＝狂【三】【宮】　❻無我＝我無【三】【宮】　❼彼不＝不彼【三】【宮】

無有彼一法若如來燈作 如來應正*遍知邊
無上正*遍知證覺。若復善實。一法如來證覺
有。 不我燈作如來應正遍知記說有當。 汝
行者未來世。釋迦牟尼名如來應正*遍知者。
是故。此善實。如來應正*遍知。無有一法若
無上* 正遍知證覺。彼故燈作如來應正*遍
知記說有當。 汝行者。 未來世。 釋迦牟尼
名如來應正*遍知。 彼何所因。 如來者善實
❶眞如故。此即是如來者。善實不生法故此即
是世尊者。 善實道斷此即是如來者。 善實
畢竟不生故。此即是。 彼何所因。 如是彼實
不生若最勝義。若有善實如是語。如來應正*
遍知無上正*遍知證覺。彼不如語誹謗我。彼
善實不實取。彼何所因。無有彼善實一法若
如來應正*遍知無上正*遍知證覺。 若善實。
如來法證覺說。若不彼中實不妄。彼故如來
說一切法佛法者。彼何所因。一切法。一切法
者。善實。一切彼非法。如來說彼故。說名一
切法者。譬如善實丈夫有具足身大身。命者
善實言。若彼世尊。如來丈夫說具足身大身
非身。彼世尊如來說彼故。說❷名足身大身
者。世尊言。如是如是。善實。如是如是。若菩
薩如是語有衆生般涅槃滅度。 我不彼菩薩
名說應。彼何所因。有善實有一法若菩薩名。
善實言。不如此世尊。世尊言。衆生衆生者。
善實非衆生。彼如來說彼故。說名衆生者。彼
故如來說。無我一切法。無衆生。無壽者。無長
養者。無人一切法者。若善實。 菩薩如是語。
我佛土*莊嚴成就。 彼亦如是不名說應。 彼

何所因。國土莊嚴。國土*莊嚴者。善實非
*莊嚴。彼如來說彼故。說名國土莊嚴者。若
善實。菩薩摩訶薩。無我法。無我法者。信解彼
如來應正*遍知。 菩薩摩訶薩名說。 彼何意
念。善實。有如來肉眼。善實言。如是如是世
尊有如來肉眼。世尊言。彼何意念。善實。有
如來天眼。善實言。如是如是世尊有如來天
眼。世尊言。彼何意念。善實。有如來慧眼。善
實言。如是如是世尊有如來慧眼。世尊言。彼
何意念。善實。有如來法眼。善實言。如是如是
世尊有如來法眼。世尊言彼何意念。善實。有
如來佛眼。善實言。如是如是世尊有如來佛
眼。世尊言。善善善實。彼何意念。善實。所有
恒伽大河沙。雖然彼沙彼如來說。善實言。如
是如是世尊。如是如是善逝。說彼如來彼沙。
世尊言。彼何意念。善實。所有恒伽大河沙。彼
所有恒伽大河有。所有彼中沙彼所有。及世
界有。多彼世界有。善實言。多世尊。多善逝。
彼世界有。世尊言。所有。善實。彼中世界中
衆生。彼等我種種有心流注知。彼何所因。心
流注。心流注者。善實。非流注。此如來說彼
故說名心流注者。彼何所因。過去善實心不
可得。未來心不可得。現在心不可得。彼何
意念。善實。若有善家子若善家女。若三千
大千世界七寶滿作已施與。雖然彼善家子
若善家女。若彼緣多福聚生。善實言。多世
尊。多善逝。世尊言。如是如是。善實。如是如
是多。彼善家子若善家女若彼緣多福聚生。
無量不可數福聚。福聚者。善實。非聚。彼如

來說彼故。說名福聚者。若復善實。福聚有。
不如來說福聚。福聚者。彼何意念。善實色
身成就。如來見應。善實言。不如此世尊。非
色身成就如來見應。彼何所因色身成就。色
身成就者。世尊非成就。此如來說彼故。說
名色身成就者。世尊言。彼何意念。善實。相
具足如來見應。善實言。不如此世尊。非相
具足如來見應。彼何所因。此世尊。相具足。
如來說非相具足。 如來說彼故。 說名相具
足者。世尊言。彼何意念。善實。雖然如來如
是念我法說。善實言。不如此世尊。不如來
如是念我法說。世尊言。若我善實如是語如
來法說。誹謗我。 彼善實不實取。彼何所因。
法說法說者。 善實。 無有法若法說名可得。
爾時命者善實。世尊邊如是言。雖然世尊。當
有未來。 頗有衆生。 後時。 後長時。 後分五
❸十。正法破壞時中轉時中。若此。如是色類
法說聞已信當有。世尊言。不彼善實衆生非
不衆生。彼何所因。衆生衆生者。善實一切彼
非衆生。彼如來說彼故。 說名衆生者。 彼何
意念。善實雖然有法若如來無上正*遍知證
覺。命者善實言。無有彼世尊有法若如來無
上正*遍知。世尊言。如是如是。善實。如是如
是。微小彼中法無有不可得彼。故說名無上
正*遍知者。雖然復次時。善實。平等正法。彼
不中有不平等。彼故說名無上正*遍知者。無
我故。無壽故。 無衆生故。無人故。 平等無
上正遍知。一切善法證覺。 善法善法者。 善
實非法。如是。彼如來說彼。 故說名善法者。

❶眞如＝實如【宋】【元】【明】 ❷名＝具【宋】 ❸十＝百【明】

若復善實。所有三千大千世界。須彌山王彼所有聚七寶。善逝如來應等正*遍知施與。若此智慧彼岸到。乃至四句等偈受已。爲他等分別。此善實。福聚彼前者福聚百上亦數不及。千上亦百千上。亦俱致百千上。亦俱致那由他百千上。亦僧企耶。亦迦羅。亦算。亦譬喩。亦憂波泥奢。亦乃至譬喩亦不及。彼何意念。善實。雖然如來如是念我衆生度脫不。復彼善實。如是見應。彼何所因。有無。善實無有一衆生若如來度脫。若復善實。有如是衆生。有若彼如來度脫彼。如是如來。我取有。衆生取。壽取。人取有。我取我取者。善實非取。此如來說彼小兒凡夫生取。小兒凡夫生小兒凡夫生者。善實非生。彼如來說彼。故說名小兒凡夫生者。彼何意念。善實。相具足如來見應。善實言。不如此世尊。如我世尊說義解。我不相具足如來見應。世尊言。善善善實。如是如是善實。如如語汝。不相具足如來見應。彼何所因。彼復善實。相具足如來見應。有彼王轉輪如來有彼。故不相具足如來見應。此相非相故。如來見應。爾時命者善實。世尊邊如是言。如我世尊。世尊說義解。我不相具足如來見應。爾時世尊。彼時此伽陀說

若我色見　若我聲求　邪解脫行

不我見彼[1]人

法體佛見應　法身彼如來

法體及不識　[2]彼不能知

彼何意念。善實。相具足如來無上正*遍知證覺。不復彼。善實。如是見應。彼何所因。不善實相具足如來無上正*遍知證覺。復時彼善實。有如是語。菩薩乘發行有。法破滅施設斷。不復善實如是見應。彼何所因。不菩薩乘發行有法破滅施設不斷。若復善實。善家子若善家女。若恒伽河沙等世界。七寶滿作已施與。若菩薩摩訶薩無我無生中法中忍。得此如是。彼緣多過福聚生。不復善實菩薩福聚取應。命者善實言。不世尊菩薩福聚取應。世尊言取應。善實不取應彼故說名取應。雖然復次時。善實。若有如是語如來去若不去。若住若坐。若臥若如法。不我善實說義解。彼何所因。如來者。善實。說名無所去。無所來。彼故說名如來應正*遍知者。若復善實。善家子若善家女。若所有三千大千世界地塵。彼如是色類墨作已。乃至如是不可數。譬如最小聚。彼何意念。善實。雖然彼多最小聚有。善實言。如是如是世尊。多彼最小聚有。彼何所因。彼世尊聚有。不世尊說最小聚者。彼何所因。若彼世尊。最小聚說非聚。彼如來說彼。故說名最小聚者。若及如來說三千大千世界者非界。如來說彼故。說名三千大千世界者。彼何所因。彼世尊界有。彼如是[3]摶取有。若如是如來*摶取說非取。彼如來說彼故。說名*摶取者。世尊言。*摶取如是。善實。不世俗語不可說非法非非法。彼小兒凡夫生取。彼何所因。若此有善實如是說。我見如來說衆生見。壽見。人見。如來說。雖然彼善實。正說語。善實言。不如此世尊不如此善逝。彼何所因。若彼世尊我見如來說非見。彼如來說彼故。說名我見者。世尊言。如是此善實。菩薩乘發行一切法。知應見應信解應。如信解如無法想亦住。彼何所因。法想法想者。善實非想。此如來說彼故。說名法想者。若復時善實。菩薩摩訶薩無量無數世界七寶滿中作已。如來等應等正*遍知等施與。若善家子若善家女。若如是智慧彼岸到。乃至四句等偈。受持分別。讀誦爲他等。及分別廣說。此如是彼緣多過福聚生無量不可數。云何及廣說。如不廣說。彼故說名廣說

星翳燈幻　露泡夢電　雲見如是

此有爲者

此語。世尊歡喜。上座善實。彼及比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。彼天人阿脩羅乾闥婆等。聞世尊說大歡喜。

歸命一切佛菩薩海[4]等

金剛能斷般若波羅蜜經

No. 239 [Nos.220(9),235-238]

[5]佛說能斷金剛般若波羅蜜[6]多經

[7]唐三藏[8]沙門義淨[9]譯

如是我聞。一時薄伽梵。在名稱大城戰勝林施孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。及大菩薩衆。爾時世尊於日初分時。著衣持鉢入城乞食。次第乞已還至本處。飯食訖收衣鉢洗足已。於先設座[10]加趺端坐正念而住。時諸苾芻來詣佛所。頂禮雙足右繞三匝。退坐

[1]〔人〕－明　[2]彼不＝不彼宋宮，（故）＋彼不元明　[3]摶＝搏明＊　[4]等＋（經）宮　[5]〔佛說〕－三宮　[6]〔多〕－元明　[7]〔唐〕－宋宮，唐＋（武周）元　[8]沙門＝法師三宮　[9]（奉制）＋譯三宮　[10]加＝跏明

一面。爾時具壽妙生在大衆中。承佛神力卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬白佛言。希有世尊。希有善逝。如來應正等覺。能以最勝利益。益諸菩薩。能以最勝付囑。囑諸菩薩。世尊。若有發趣菩薩乘者。云何應住。云何修行。云何攝伏其心

佛告妙生。善哉善哉。如是如是。如汝所說。如來以勝利益益諸菩薩。以勝付囑囑諸菩薩。妙生。汝應諦聽極善作意。吾當爲汝分別解說。若有發趣菩薩乘者。應如是住如是修行。如是攝伏其心。妙生言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告妙生。若有發趣菩薩乘者。當生如是心。所有一切衆生之類。若卵生胎生濕生化生。若有色[1]無色。有想無想。非有想非無想。盡諸世界所有衆生。如是一切。我皆令入無餘涅槃而滅度之。雖令如是無量衆生證圓寂已。而無有一衆生入圓寂者。何以故。妙生。若菩薩有衆生想者。則不名菩薩。所以者何。由有我想衆生想壽者想。更求趣想故

復次妙生。菩薩不住於事應行布施。不住隨處應行布施。不住色聲香味觸法應行布施。妙生。菩薩如是布施。乃至相[2]應亦不應住。何以故。由不住施福聚難量

妙生。於汝意云何。東方虛空可知量不。妙生言。不爾世尊。南西北方四維上下十方虛空可知量不。妙生言。不爾世尊。妙生。菩薩行不住施。所得福聚不可知量。亦復如是

妙生。於汝意云何。可以具足勝相觀如來不。妙生言。不爾世尊。不應以勝相觀於如來。何以故。如來說勝相卽非勝相。妙生。所有勝相皆是虛妄。若無勝相卽非虛妄。是故應以勝相無相觀於如來。妙生言。世尊。頗有衆生。於當來世後五百歲正法滅時。聞說是經生實信不

佛告妙生。莫作是說。頗有衆生。於當來世後五百歲正法滅時。聞說是經生實信不。妙生。當來之世有諸菩薩。具戒具德具慧。而彼菩薩非於一佛承事供養植諸善根。已於無量百千佛所。而行奉事植諸善根。是人乃能於此經典生一信心

妙生。如來悉知是人悉見是人。彼諸菩薩當生當攝無量福聚。何以故。由彼菩薩無我想衆生想壽者想更求趣想。彼諸菩薩非法想非非法想。非想非無想。何以故。若彼菩薩有法想。卽有我執有情執壽者執更求趣執。若有非法想。彼亦有我執有情執壽者執更求趣執。妙生。是故菩薩不應取法不應取非法。以是義故。如來密意。宣說筏喩法門。諸有智者法尙應捨何況非法

妙生。於汝意云何。如來於無上菩提有所證不。復有少法是所說不。妙生言。如我解佛所說義。如來於無上菩提實無所證亦無所說。何以故。佛所說法不可取不可說。彼非法非非法。何以故。以諸聖者皆是無爲所顯現故

妙生。於汝意云何。若善男子善女人。以滿三千大千世界七寶。持用布施得福多不。妙生言。甚多世尊。何以故。此福聚者則非是聚。是故如來說爲福聚福聚

妙生。若有善男子善女人。以滿三千大千世界七寶。持用布施。若復有人能於此經乃至一四句頌。若自受持爲他演說。以是因緣。所生福聚極多於彼無量無數。何以故。妙生。由諸如來無上等覺從此經出。諸佛世尊從此經生。是故妙生。佛法佛法者如來說非佛法是名佛法

妙生。於汝意云何。諸預流者頗作是念。我得預流果不。妙生言。不爾世尊。何以故。諸預流者無法可預故名預流。不預色聲香味觸法故名預流。世尊。若預流者作是念。我得預流果者。則有我執有情壽者更求趣執。妙生。於汝意云何。諸一來者頗作是念。我得一來果不。妙生言。不爾世尊。何以故。由彼無有少法證一來性故名一來。妙生。於汝意云何。諸不還者頗作是念。我得不還果不。妙生言。不爾世尊。何以故。由彼無有少法證不還性故名不還。妙生。於汝意云何。諸阿羅漢頗作是念。我得阿羅漢果不。妙生言。不爾世尊。由彼無有少法名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢果者。則有我執有情壽者更求趣執。世尊。如來說我得無諍住中最爲第一。世尊。我是阿羅漢離於欲染。而實未曾作如是念我是阿羅漢。世尊。若作是念我得阿羅漢者。如來卽不說我妙生得無諍住最爲第一。以都無所住。是故說我得無諍住[3]得無諍。住妙生。於汝意云何。如來昔在然燈佛所。頗有少法是可取不。妙生言。

[1](若)十無【宋】【元】【明】　[2]應＝想【宋】【明】　[3]〔得無諍住〕－【宋】

不爾世尊。如來於然燈佛所實無可取。妙生。
若有菩薩作如是語。我當成就莊嚴國土者。
此爲妄語。何以故。莊嚴佛土者如來說非
莊嚴。由此說爲國土莊嚴。是故妙生。菩薩不
住於事。不住隨處。不住色聲香味觸法。應
生其心。應生不住事心。應生不住隨處心。應
生不住色聲香味觸法心。妙生。譬如有人身
如妙高山王。於意云何。是身爲大不。妙生
言。甚大世尊。何以故。彼之大身如來說爲
非身。以彼非有說名爲身
妙生。於汝意云何。如❶殑伽河中所有沙數。
復有如是沙等*殑伽河。此諸河沙寧爲多不。
妙生言。甚多世尊。河尚無數況復其沙。妙生。
我今實言告汝。若復有人以寶滿此河沙數
量世界。奉施如來得福多不。妙生言。甚多世
尊。妙生。若復有人於此經中受持一頌并爲
他說。而此福聚勝前福聚無量無邊。妙生。若
國土中有此法門。爲他解說乃至四句伽❷他。
當知此地即是制底。一切天人阿蘇羅等。皆
應右繞而爲敬禮。何況盡能受持讀誦。當知
是人則爲最上第一希有。又此方所即爲有
佛及尊重弟子
妙生。於汝意云何。頗有少法是如來所說不。
妙生言。不爾世尊。無有少法是如來所說。妙
生。三千大千世界所有地塵是爲多不。妙生
言。甚多世尊。何以故。諸地塵佛說非塵故
名地塵。此諸世界佛說非界。故名世界。妙生。
於汝意云何。可以三十二大丈夫相觀如來
不。妙生言。不爾世尊。不應以三十二相觀
於如來。何以故。三十二相佛說非相。是故
說爲大丈夫相。妙生。若有男子女人以*殑伽
河沙等身命布施。若復有人於此經中受持
一頌并爲他說。其福勝彼無量無數。爾時妙
生聞說是經。深解義趣涕淚悲泣而白佛言。
希有世尊。我從生智❸以來。未曾得聞如是深
經。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛
告妙生。❹是經名爲般若波羅蜜多。如是應持。
何以故。佛說般若波羅蜜多則非般若波羅
蜜多。世尊。若復有人聞說是經生實想者。當
知是人最上希有。世尊。此實想者即非實想。
是故如來說名實想實想。世尊。我聞是經心
生信解未爲希有。若當來世有聞是經能受
持者。是人則爲第一希有。何以故。彼人無
我想衆生想壽者想更求趣想。所以者何世
尊。我想衆生想壽者想更求趣想即是非想。
所以者何。諸佛世尊離諸想故
妙生。如是如是。若復有人得聞是經。不驚
不怖不畏。當知是人第一希有。何以故。妙
生。此最勝波羅蜜多。是如來所說諸波羅蜜
多。如來說者即是無邊佛所宣說。是故名爲
最勝波羅蜜多。妙生。如來說忍辱波羅蜜多
即非忍辱波羅蜜多。何以故。如我昔爲羯陵
伽王割截支體時。無我想衆生想壽者想更
來趣想。我無是想亦非無想。所以者何。我
有是想者應生瞋恨。妙生。又念過去於五百
世。作忍辱仙人。我於爾時無如是等想。是
故應離諸想發❺趣無上菩提之心。不應住色
聲香味觸法。都無所住而生其心。不應住法。
不應住非法。應生其心。何以故。若有所住
即爲非住。是故佛說菩薩應無所住而行布
施
妙生。菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。此
衆生想即爲非想。彼諸衆生即非衆生。何以
故。諸佛如來離諸想故。妙生。如來是實語
者。如語者。不誑語者。不異語者
妙生。如來所證法及所說法。此即非實非妄。
妙生。若菩薩心住於事而行布施。如人入闇
則無所見。若不住事而行布施。如人有日
光明照見種種色。是故菩薩不住於事應行
其施。妙生。若有善男子善女人。能於此經
受持讀誦爲他演說。如是之人佛以智眼悉
知悉見。當生當攝無量福聚。妙生。若有善
男子善女人。初日分以*殑伽河沙等身布施。
中日分復以*殑伽河沙等身布施。後日分亦
以*殑伽河沙等身布施。如是無量百千萬億
劫以身布施。若復有人聞此經典不生毀謗。
其福勝彼。何況書寫受持讀誦爲人解說
妙生。是經有不可思議不可稱量無邊功德。
如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。若有
人能受持讀誦廣爲他說。如來悉知悉見是
人皆得成就不可量不可稱不可思議福業
之聚。當知是人則爲以肩荷負如來無上菩
提。何以故。妙生。若樂小法者則著我見衆
生見壽者見更求趣見。是人若能讀誦受持
此經。無有是處。妙生。所在之處若有此經。
當知此處則是制底。一切世間天人阿蘇羅。
所應恭敬作禮圍❻繞以諸香花供養其處

❶殑＝兢㊂㊪＊　❷他＝陀㊊　❸以＝已㊄㊊　❹是＝此㊂㊪　❺趣＝起㊪　❻繞＝遶㊖㊄㊪

妙生。若有善男子善女人。於此經典受持讀誦演說之時。或爲人輕辱。何以故。妙生當知。是人於前世中造諸惡業應墮惡道。由於現在得遭輕辱。此爲善事能盡惡業。速至菩提故。妙生。我憶過去過無數劫。在然燈佛。先得値八十四億那庾多佛。悉皆供養承事無違背者。若復有人於後五百歲正法滅時。能於此經受持讀誦解其義趣廣爲他說。所得功德。以前功德比此功德。百分不及一。千萬億分算分勢分比數分因分乃至譬喻亦不能及。妙生。我若具說受持讀誦此經功德。或有人聞心則狂亂疑惑不信妙生當知。是經不可思議。其受持者應當希望不可思議所生福聚。

復次妙生白佛言。世尊。若有發趣菩薩乘者。應云何住。云何修行。云何攝伏其心。佛告妙生。若有發趣。菩薩乘者。當生如是心。我當度脫一切衆生悉皆令入無餘涅槃。雖有如是無量衆生證於圓寂。而無有一衆生證圓寂者。何以故。妙生。若菩薩有衆生想者則不名菩薩。所以者何。妙生。實無有法可名發趣菩薩乘者

妙生。於汝意云何。如來於然燈佛所。頗有少法是所證不。妙生言。如來於然燈佛所。無法可證而得菩提。佛言。如是如是。妙生。實無有法如來於然燈佛①所有所證悟得大菩提。若證法者然燈佛則不與我授記。摩納婆。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。以無所得故。然燈佛與我授記。當得作佛號釋迦牟尼。何以故。妙生。言如來者卽是實性眞如之異名也。妙生。若言如來證得無上正等覺者。是爲妄語。何以故。實無有法如來證得無上正覺。妙生。如來所得正覺之法此卽非實非虛。是故佛說一切法者卽是佛法。妙生。一切法一切法者。如來說爲非法。是故如來說一切法者卽是佛法。妙生。譬如丈夫其身長大。妙生言。世尊。如來說爲大身者。卽說爲非身是名大身。佛告妙生。如是如是。若菩薩作是語。我當度衆生令寂滅者。則不名菩薩。妙生。頗有少法名菩薩不。答言。不爾世尊。妙生。是故如來說一切法無我無衆生無壽者無更求趣。妙生。若有菩薩言。我當成就佛土嚴勝。佛土嚴勝者如來說爲非是嚴勝。是故如來說爲嚴勝。妙生。若有信解一切法無性·一切法無性者。如來說名眞是菩薩菩薩。妙生。於汝意云何。如來有肉眼不。妙生言。如是世尊。如來有肉眼。如來有天眼不。如是世尊。如來有天眼。如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。如來有法眼不。如是世尊。如來有法眼。如來有佛眼不。如是世尊。如來有佛眼

妙生。於汝意云何。如*殑伽河中所有沙數。復有如是沙等*殑伽河隨諸河沙。有爾所世界是爲多不。妙生言。甚多世尊。妙生。此世界中所有衆生種種性行其心流轉。我悉了知。何以故。妙生。心陀羅②尼者。如來說爲無持。由無持故心遂流轉。何以故。妙生。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。妙生。於汝意云何。若人以滿三千大千世界七寶布施。是人得福多不。妙生言。甚多世尊。妙生。若此福聚是③福聚者。如來則不說爲福聚福聚

妙生。於汝意云何。可以色身圓滿觀如來不。不爾世尊。不應以色身圓滿觀於如來。何以故。色身圓滿色身圓滿者。如來說非圓滿。是故名爲色身圓滿。妙生。可以具相觀如來不。不爾世尊。不應以具相觀於如來。何以故。諸具相者如來說非具相。是故如來說名具相」

妙生。於汝意云何。如來作是念我說法耶。汝勿作是見。若言如來有所說法者。則爲謗我。何以故。言說法說法者。無法可說是名說法。

妙生白佛言。世尊。於當來世頗有衆生聞說是經生信心不。佛告妙生。有生信者彼非衆生非非衆生。何以故。衆生衆生者。如來說非衆生是名衆生

妙生。於汝意云何。佛得無上正等覺時。頗有少法所證不。妙生言。實無有法是佛所證。佛告妙生。如是如是。此中無有少法可得故。名無上正等菩提。妙生。是法平等無有高下故。名無上正等菩提。以無我無衆生無壽者無更求趣性。其性平等故。名無上正等菩提。一切善法皆正覺了故。名無上正等正覺。妙生。善法者如來說爲非法故名善法

妙生。若三千大千世界中所有諸妙高山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若復有人於此經中乃至一四句頌。若自受持及爲他說。以前福聚比此福聚。假令分此以爲百分。彼

①〔所〕－宮　②〔尼〕－元明　③〔福〕－元明

亦不能及一分。或千分億分算分勢分數分因分乃至譬喻亦不能及一

妙生。於汝意云何。如來度衆生不。汝莫作是見。如來度衆生。何以故。曾無有一衆生是如來度者。若有衆生是如來度者。如來則有我見衆生見壽者見更求趣見。妙生。我等執者如來說爲非執。而諸愚夫妄爲此執。妙生。愚夫衆生如來說爲非生。故名愚夫衆生

妙生。於汝意云何。應以具相觀如來不。不爾世尊。不應以具相觀於如來。妙生。若以具相觀如來者。轉輪聖王應是如來。是故不應以具相觀於如來。應以諸相非相觀於如來。爾時世尊而說頌曰

若以色見我　以音聲求我
是人起邪❶觀　不能當見我
應觀佛法性　即導師法身
法性非所識　故彼不能了

妙生。諸有發趣菩薩乘者。其所有法是斷滅不。汝莫作是見。何以故。趣菩薩乘者其法不失。妙生。若有男子女人。以滿殑伽河沙世界七寶布施。若復有人。於無我理不生法中得忍解者。所生福聚極多於彼無量無數

妙生。菩薩不應取其福聚。妙生言。菩薩豈不取福聚耶。佛告妙生。是應正取不應❷越取。是故說取。妙生。如有說言如來若來若去若坐若臥者。是人不解我所說義。何以故。妙生。都無去來故名如來

妙生。若有男子女人。以三千大千世界土地碎爲墨塵。妙生。於汝意云何。是極微聚寧爲多不。妙生言。甚多世尊。何以故。若衆性是實者如來不說爲極微聚極微聚。何以故。極微聚者。世尊說爲非極微聚。故名極微聚。世尊。如來所說三千大千世界。說爲非世界。故名三千大千世界。何以故。若世界實有。如來則有聚執。佛說聚執者。說爲非聚執。是故說爲聚執。妙生。此聚執者是世言論。然其體性實無可說。但是愚夫異生之所妄執。妙生。如有說云。佛說我見衆生見壽者見更求趣見者。是爲正說爲不正耶。妙生言。不爾世尊。何以故。若有我見如來說者。即是非見故名我見。妙生。諸有發趣菩薩乘者。於一切法應如是知如是見如是解。如是解者乃至法❸相亦無所住。何以故。妙生。法想法想者。如來說爲非想。故名法想法想

妙生。若有人以滿無量無數世界七寶持用布施。若復有人能於此經乃至受持讀誦四句伽❹他令其通利。廣爲他人正說其義。以是因緣所生福聚極多於彼無量無數。云何正說。無法可說是名正說。爾時世尊說伽*他曰

一切有爲法　如星翳燈幻
露泡夢電雲　應作如是觀

爾時薄伽梵說是經已。具壽妙生。及諸菩薩摩訶薩。苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。一切世間天人阿蘇羅等。皆大歡喜。信受奉行

❺佛說能斷金剛般若波羅蜜多經

❶觀＝覩（元）（明），勸（宮）　❷越＝趣（明）（宮）　❸相＝想（明）　❹他＝陀（元）（明）*　❺〔佛說〕－（宮）（聖）

實相般若波羅蜜經

No. 240. (Nos. 220(10), 241-244.)

❶唐❷天❸竺❹三藏菩提❺流志❻譯

如是我聞。一時婆伽婆。以善成就一切如來金剛正智之所建立。種種殊特超於三界灌頂寶冠。摩訶瑜伽自在無礙。獲深妙智證平等法。所作功業皆已究竟。隨衆生心悉令滿足。三世平等常無動壞。三業堅固❼猶如金剛普光明身。住欲界他化自在天王宮殿之中。其王宮殿種種嚴好。皆以大寶摩尼所成。繒蓋幢幡衆彩交映。珠瓔寶鐸風動成音。一切如來❽常所遊踐。咸共歎美吉祥第一。有菩薩摩訶薩八千萬人。前後圍繞供養恭敬。佛爲說法初中後善。其義深遠其語巧妙。純一無雜清淨圓滿

其名曰金剛手菩薩。觀自在菩薩。虛空藏菩薩。文殊師利菩薩。轉法輪菩薩。降伏一切魔菩薩。如是等菩薩摩訶薩而爲上首

爾時世尊在大衆中。爲諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門。所謂愛清淨位是菩薩位。見清淨位是菩薩位。❾深著清淨位是菩薩位。悅樂清淨位是菩薩位。藏清淨位是菩薩位。莊嚴清淨位。是菩薩位。光明清淨位是菩薩位。身清淨位是菩薩位。語清淨位是菩薩位。意清淨位是菩薩位。色清淨位是菩薩位。聲清淨位是菩薩位。香清淨位是菩薩位。味清淨位是菩薩位。觸清淨位是菩薩位。何以故一切法自性清淨故。一切法自性清淨。即般若波羅蜜清淨

爾時世尊說此法門已。告金剛手菩薩言。金剛手。若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門。一經於耳。是人所有煩惱障業障法障。極重諸罪皆自消滅。乃至菩提不生惡道。若復有人能日日中。受持讀誦思惟修習。即於現身。得一切法平等性金剛三昧。餘十六生。當於一切法門。而得自在遊戲快樂。乃至當獲諸佛如來金剛之身。爾時如來即說呪曰

哈(長呼)

爾時世尊復以一切如來普光明相。爲諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門。所謂金剛平等成正覺。大菩提堅固性如金剛故。義平等成正覺。大菩提一義性故。法平等成正覺。大菩提自性清淨故。一切平等成正覺。大菩提離一切分別故。爾時世尊說此法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手若有人。得聞此四種寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門。受持讀誦思惟修習。應知是人即得超於一切惡道。疾證阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來復說呪曰

唵(長呼)

爾時世尊復以一切如來能調伏難調衆生釋迦牟尼相。爲諸菩薩。說一切法平等實相般若波羅蜜法門。所謂貪無戲論性。瞋無戲論性。癡無戲論性。何以故一切法無戲論性故。一切法無戲論性。即般若波羅蜜無戲論性

爾時世尊說此法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手若有人。得聞此一切法平等實相般若波羅蜜法門。受持讀誦思惟修習。假令其人殺害三界一切衆生。終不因斯墮於惡道。何以故已受調伏心律儀故。當知是人疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來復說呪曰

憾(長呼)

爾時世尊復以一切如來自性清淨相。爲諸菩薩。說一切法平等性觀自在智印實相般若波羅蜜法門。所謂一切世間貪性清淨瞋性清淨。一切世間貪性清淨瞋性清淨故。一切世間垢性清淨罪性清淨。一切世間垢性清淨罪性清淨故。一切世間法性清淨衆生性清淨。一切世間法性清淨衆生性清淨故。一切世間智性清淨。一切世間智性清淨。即般若波羅蜜清淨

爾時世尊說此法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手若有人得聞此一切法平等觀自在智印實相般若波羅蜜法門。受持讀誦正念修習。是人雖在五欲塵中。不爲貪欲諸過所染。譬如蓮華雖在淤泥非泥所著。乃至疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來復說呪曰

咭❿利(紐呼)

爾時世尊復以一切如來爲三界主相。爲諸菩薩。說一切諸佛灌頂出現智藏實相般若波羅蜜法門。所謂灌頂施。令一切得三界

❶〔唐〕－【宋】【宮】，唐＋（武周）【元】　❷（南）＋天【元】【明】　❸竺＋（國）【宋】【宮】　❹三藏＝沙門【元】【明】　❺流志＝留志【宋】【宮】　❻（等奉詔）＋譯【元】【明】　❼猶＝獲【宮】　❽常＝尚【宮】　❾深＝染【宮】　❿利＝唎【元】【明】

王位故。財寶施。令一切得所願滿足故。淨法施。令一切得諸法實性故。飲食施。令一切身心獲安樂故。爾時如來復說呪曰

怛纈(呼長)

爾時世尊復以一切如來常住智印祕藏相。爲諸菩薩。說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門。所謂一切諸佛所攝持金剛身印。得一切如來眞實體性故。一切諸佛所攝持金剛語印。得一切法門自在故。一切諸佛所攝持金剛心印。得一切三昧具足故。一切諸佛所攝持金剛智印。得最上身語心如金剛故

爾時世尊說此法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手若有人。得聞此一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門。受持讀誦正念思惟。當知是人則得成就最上金剛印。於一切智及衆事業。皆得圓滿。身口意性猶如金剛。乃至當成阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來復說呪曰

阿(呼短)

爾時世尊復以一切如來永離戲論相。爲諸菩薩。說文字轉輪品實相般若波羅蜜法門。所謂一切諸法空。無自性故。一切諸法無相。離衆相故。一切諸法無願。離諸願故。一切諸法自性清淨。般若波羅蜜清淨故。爾時如來復說呪曰

阿[1](烏舸反)(短呼)

爾時世尊復以一切如來入廣大轉輪相。爲諸菩薩。說入廣大轉輪實相般若波羅蜜法門。所謂入金剛平等性。得入一切如來轉輪故。入義平等性。得入一切菩薩轉輪故。入法平等性。得入妙法轉輪故。入一切平等。性得入一切轉輪故。爾時如來復說呪曰

嚂(呼長)

爾時世尊復以一切如來大善巧方便相。爲諸菩薩。說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門。所謂發菩提心。卽爲大善巧方便廣供養一切諸佛。救護衆生。卽爲大善巧方便廣供養一切諸佛。住持正法。卽爲大善巧方便廣供養一切諸佛。爾時世尊說此法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手若有人。得聞此最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門。若自書若教人書。若自受持若教人受持。若自讀誦若教人讀誦。若自思惟若教人思惟。若自供養若教人供養。隨其所作。卽爲大善巧方便廣供養一切諸佛。爾時如來復說呪曰

唵(呼長)

爾時世尊復以一切如來能調伏相。爲諸菩薩。說能調能攝一切衆生祕密智藏實相般若波羅蜜法門。所謂一切衆生平等性。是瞋平等性。一切衆生調伏性。是瞋調伏性。一切衆生眞法性。是瞋眞法性。一切衆生金剛性。是瞋金剛性。何以故一切衆生調伏性。卽是菩提故。爾時如來復說呪曰

荷(呼長)

爾時世尊復以一切如來住平等相。爲諸菩薩。說一切法最勝平等性實相般若波羅蜜法門。所謂一切法平等性故。般若波羅蜜平等性。一切法第一義性故。般若波羅蜜第一義性。一切法法性故般若波羅蜜法性。一切法業用性故。般若波羅蜜業用性。爾時如來復說呪曰

頞喇(呼長)

爾時世尊復以一切如來爲衆生依怙相。爲諸菩薩。說一切衆生依怙實相般若波羅蜜法門。所謂一切衆生是如來藏。普賢菩薩體性遍故。一切衆生是金剛藏。金剛藏水所灌灑故。一切衆生是正法藏。是正言詞所說性故。一切衆生是妙業藏。善巧妙業所運爲故。爾時如來復說呪曰

底喇(呼長)

爾時世尊復以一切如來無量無邊際究竟盡相。爲諸菩薩。說一切法無量無邊際究竟盡平等實相般若波羅蜜法門。所謂般若波羅蜜無量故。一切諸佛亦無量。般若波羅蜜無邊故。一切諸佛亦無邊。般若波羅蜜一性故。一切諸法亦一性。般若波羅蜜究竟盡故。一切諸法亦究竟盡。爾時世尊說此法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手若有人。得聞此無量無邊際究竟盡實相般若波羅蜜法門。受持讀誦正念思惟。此人所有一切障累。皆得消滅究竟無餘。疾至菩提。獲於如來金剛之身而得自在。爾時如來復說呪曰

驃(呼長)

爾時世尊。復以一切如來離戲論祕密法性普光明相。爲諸菩薩。說大安樂金剛不空無

[1]〔烏舸反〕－(明)，（普）＋烏(宋)

礙決定入法性無初中後最第一實相般若波羅蜜法門。所謂諸菩薩能廣大承事供養故。得最上大安樂。得最上大安樂故。得諸佛無上大菩提。得諸佛無上大菩提故。能降伏一切魔軍。降伏一切魔軍故。得於三界皆自在。於三界皆自在故。能遍*饒益一切衆生。悉與究竟最上安樂。何以故頌曰

有最勝智者　常在生死中
廣度諸群生　而不入涅槃
般若波羅蜜　究竟方便智
能成清淨業　普淨於諸有
又以於貪等　調伏諸世間
乃至有頂天　清淨無違暴
在於生死世　世法不能染
如蓮華妙色　塵垢所不污
大欲清淨人　大施安樂人
於三界自在　作堅固利益

爾時世尊說此法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手若有人得聞此大安樂金剛法性實相般若波羅蜜法門。於日日中每清旦時。若聽聞若誦念相續不絕。當知是人所有罪障皆自消滅。心常調暢第一安樂。於現身中。即得成就金剛不空無礙決定入法。復當成就一切如來金剛祕密堅固之身。爾時如來復說呪曰

莎訶呼長

爾時世尊爲諸菩薩。說如上諸法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手我此經典難可得聞。若有得聞乃至極少至於一字。應知是人過去已曾供養諸佛。於諸佛所種諸善根。何況有人具足聽聞讀誦之者。當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那由他恒河沙等諸佛。若是經典所在之處。此地則爲有諸佛塔。若復有人愛重此經。常隨守護不離身者。是人應受一切世間恭敬供養。是人當得宿命智通。能知過去無量劫事。不爲一切天魔波旬之所擾亂。四天大王及餘諸天常隨衛護。一切諸佛及諸菩薩恒共攝受。十方淨土隨願往生。金剛手我今略說實相般若波羅蜜法門功德如是。若廣說者窮劫不盡。佛說此經已。金剛手等諸菩薩。天龍夜叉乾闥婆阿❶修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切衆會皆大歡喜信受奉行

實相般若波羅蜜經

No. 241. 〔Nos. 220(10), 240, 242-244〕

金剛頂瑜伽理趣般若經

唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯

如是我聞。一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德。已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠。過三界。已能善得一切如來遍金剛智摩訶瑜伽自在無礙。決定清淨一切如來妙法智。已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印所作事業皆得善巧成辦。餘一切有情種種希願。隨其無罪皆能滿足。已善安住三世平等常無斷盡廣大周遍身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞。是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中一切如來常所遊處咸共稱美大寶藏殿。其殿無價摩尼所成。種種珍奇間雜嚴飾衆生交映放大光明。寶鐸金鈴處處懸列微風吹動出和雅音。綺蓋繒幡花幢綵拂。寶珠瓔珞半滿月等。種種雜飾而用莊嚴。賢聖天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱。一切皆具陀羅尼門三摩地門無礙妙辯。如是等類無量功德。設經多劫讚不能盡。其名曰金剛手菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空庫菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。文殊師利菩薩摩訶薩。發心即轉法輪菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。降伏一切魔怨菩薩摩訶薩。如是上首有八十億大菩薩衆。前後圍遶宣說正法。初中後善文義巧妙。純一圓滿清白梵行

爾時世尊爲諸菩薩。說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門。此門即是菩薩句義。云何名爲菩薩句義。所謂極妙清淨句義是菩薩句義。諸見永寂清淨句義是菩薩句義。微妙適悅清淨句義是菩薩句義。渴愛永息清淨句義是菩薩句義。胎藏超越清淨句義是菩薩句義。衆德莊嚴清淨句義是菩薩句義。意極適悅清淨句義是菩薩句義。意清淨句義是菩薩句義。色清淨句義是菩薩句義。聲清淨句義是菩薩句義。香清淨句義是菩薩句義。味清淨句義。是菩薩句義。觸清淨句義是菩薩句義。何以故乃至

❶修＝脩㊂

一切法自性清淨故。一切法自性清淨即般若波羅蜜多最勝清淨。佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已。告金剛手菩薩等言。金剛手菩薩若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門。一經於耳。所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅。乃至菩提不生惡道。若能日日受持讀誦正念思惟。即於此生定得一切法平等性金剛三摩地。經十六大菩薩生。定得如來執金剛性。疾證無上正等菩提即說密語

吽

爾時世尊復依毘盧遮那如來之相。爲諸菩薩。說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門。所謂金剛平等成正覺大菩提堅固性如金剛故。義平等成正覺。大菩提一義性故。法平等成正覺。大菩提自性清淨故。一切業平等成正覺。大菩提離一切分別故。佛說如是法性門已。告金剛手菩薩言。金剛手若有得聞此四種寂靜性成正覺般若波羅蜜多理趣現等覺門。信解受持讀誦正念思惟。則能超越一切惡道。疾證無上正等菩提。復說密語

闇引

爾時世尊復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相。爲諸菩薩。說一切法菩勝平等般若波羅蜜多理趣法門。所謂貪無戲論性。瞋無戲論性。愛無戲論性。何以故乃至一切無戲論性故。一切無戲論性即般若波羅蜜多無戲論性。佛說如是調伏衆惡般若理趣菩勝法已。告金剛手菩薩等言。金剛手若有得聞一切法菩勝平等般若波羅蜜多理趣法門。信解受持讀誦正念思惟。假使殺害三界一切有情。終不因斯墮於惡道。何以故已受調伏心律儀故。常生善趣修菩提行。疾證無上正等菩提。復說密語

吽

爾時世尊復依一切如來自性清淨相。爲諸菩薩。說一切法平等性觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門。所謂一切貪性清淨瞋性清淨。一切貪性清淨故。一切垢性清淨罪性清淨一切垢性清淨罪性清淨故。一切法性清淨有情性清淨。一切法性清淨有情性清淨故。一切智性清淨。一切智性清淨故即般若波羅蜜多最勝清淨。佛說如是平等智印般若理趣清淨法已。告金剛手菩薩等言。金剛手若有聞此一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門。信解受持讀誦正念思惟。雖在五欲塵中。不爲客塵煩惱諸過所染。譬如蓮華雖在淤泥終不染著。乃至疾證無上正等菩提。復說密語

頡唎二合長聲

爾時世尊復依一切如來爲三界之相。爲諸菩薩。說一切如來灌頂出現智藏般若波羅蜜多理趣法門。所謂灌頂施。令得一切三界法王位故。財寶施。令得一切所願滿足故。淨法施。令得一切法實性故。飲食施。令得一切身口意獲安樂故。佛說如是灌頂般若理趣智藏已。告金剛手菩薩等言。若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門。信解受持讀誦正念思惟。速能滿足菩薩行。疾證無上正等菩提。復說密語

怛囕二合

爾時世尊復依一切如來常住智印密藏相。爲諸菩薩。宣說一切如來金剛智印甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂執持一切如來金剛身印。得一切如來眞實體性故。執持一切如來金剛語印。得一切門自在故。執持一切如來金剛心印。得一切三摩地具足故。執金剛持一切如來金剛智印。得最上身語心如金剛故。佛說如是智印法已。告金剛手等言。金剛手若有得聞此一切如來金剛智甚深般若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦正念思惟。即得成就最上金剛智印於一切智及衆事業皆得圓滿。身語心性猶若金剛不可破壞。疾證無上正等菩提。復說密語

惡

爾時世尊復依一切無戲論法如來之相。爲諸菩薩。說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門。所謂一切法空。無自性故。一切法無相。離衆相故。一切法無願。離諸願故。乃至一切法自性清淨。即般若波羅蜜多自性清淨。佛說如是離諸戲論文字法已。告金剛手菩薩等言。若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門。信解受持讀誦正念思惟。於此一切法。得無礙智。疾證無上正等菩提。復說密語

暗引上聲

爾時世尊復依一切如來入廣大轉輪相。爲

諸菩薩。說入廣大轉輪般若波羅蜜多甚深理趣平等性門。所謂入金剛平等性。得入一切如來轉輪故。入義平等性。得入一切菩薩法轉輪故。入法平等性。得入妙法轉輪故。乃至入一切法平等性。得入一切法平等性。得入一切法輪轉故。佛說如是入廣大轉輪般若理趣平等性已告金剛手菩薩等言。若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門。信解受持讀誦正念思惟。善能悟入諸平等性。疾證無上正等菩提。復說密語

吽

爾時世尊復依一切如來廣大供養種種供具。爲諸菩薩。宣說最勝第一廣大供養種種供具般若波羅蜜多甚深理趣無上法門。所謂發菩提心。卽成廣大供養一切如來。救護一切有情。卽成廣大供養一切如來。住持妙法。卽成廣大供養一切如來。乃至書寫受持讀誦。正念思惟供養般若波羅蜜多。卽成廣大供養一切如來。佛說如是眞淨供養甚深理趣無上法已。告金剛手等言。若有得聞如是供養般若理趣無上法門。信解受持讀誦正念思惟。速能圓滿諸菩薩行。疾證無上正等菩提。復說密語

唵

爾時世尊復依一切如來能調伏一切有情相。爲諸菩薩。宣說能伏一切有情祕密智藏般若波羅蜜多理趣法門。所謂一切有情平等性。卽忿怒平等性。一切有情調伏性。卽忿怒調伏性。一切有情眞法性。卽忿怒眞法性。一切有情如金剛性。卽忿怒如金剛性。何以故調伏一切有情。令得菩提故。佛說如是能善調伏甚深理趣智藏已。告金剛手菩薩等言。若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門。信解受持讀誦正念思惟。能自調伏忿怒等過。亦能調伏一切有情。常生善趣受諸妙樂。現世怨敵皆起慈心。善能修行諸菩薩行。疾證無上正等菩提。復說密語

郝

爾時世尊復依一切如來住平等相。爲諸菩薩。說一切法最勝平等性甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂一切法卽平等性故。甚深般若波羅蜜多亦卽平等性。一切法卽第一義性故。甚深般若波羅蜜多亦卽第一義性。一切法卽法性故。甚深般若波羅蜜多亦卽法性。乃至一切有業用性故 當知甚深般若波羅蜜多亦有業用性。佛說如是性不等性甚深理趣最勝法已。告金剛手菩薩等言 若有得聞如是不等甚深 般若理趣最勝法門。信解受持讀誦正念思惟。則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多。於諸有情心無罣礙。疾證無上正等菩提。復說密語

頡唎(引二合)

爾時世尊復依一切如來爲諸有情作加持相。爲諸菩薩。說一切有情加持故般若波羅蜜多理趣法門。所謂一切有情卽是如來藏。普賢菩薩性遍故。一切有情卽是金剛。灌頂圓滿性故。一切有情卽正法藏性。能轉一切正法語輪故。一切有情卽是事業藏性。能作一切事業相應故。佛說如是加持有情甚深理趣勝藏法已。告金剛手菩薩等言。若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門。信解受持讀誦正念思惟。則能通達勝藏法性。疾證無上正等菩提。復說密語

底利(引二合)

爾時世尊復依一切如來無量無邊際究竟盡相。爲諸菩薩。宣說一切法無量無邊際究竟盡平等般若波羅蜜多理趣法門。所謂甚深般若波羅蜜多無量故。一切如來亦無量。甚深般若波羅蜜多無邊故。一切如來亦無邊。甚深般若波羅蜜多一性故。一切諸法亦一性。甚深般若波羅蜜多究竟盡故。一切諸法亦究竟盡。佛說如是無邊無際究竟理趣金剛已。告金剛手菩薩等言。金剛手若有得聞如是究竟般若波羅蜜多理趣金剛法門。信解受持讀誦正念思惟。所有一切障礙。皆得消滅究竟無餘。定得如來執金剛性。疾證無上正等菩提。復說密語

毘藥(二合)

爾時世尊復依一切如來離戲論祕密法性毘盧遮那相。爲諸菩薩。宣說普賢大樂金剛不空神呪無量決定入諸法性無初中後最勝第一甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂諸菩薩能廣大承事供養故得最上大樂。能得最上大樂故。能得諸佛無上大菩提。得諸佛無上大菩提故。悉能降伏一切魔軍。降伏一切魔軍故。得於三界自在最勝成就。於三界自在最勝成就故。能遍饒益一切有情。悉與

究竟最上安樂。復說密語

薩梵

有最勝者智　常在生死中
廣度諸衆生　而不入涅槃
般若波羅蜜　究竟方便智
能成清淨業　普淨於諸有
又以於貪等　調伏諸世間
乃至有頂天　清淨無爲果
在於生死中　世法不能染
如蓮華妙色　塵垢所不污
大欲清淨人　大施安樂人
於三界自在　作堅固利益

復說密語

訶

唵娜麼薩婆沒馱(母)地薩埵喃

唵步地質多跛折嚟(合二)

唵三曼多跛陀羅(合二)者利耶

唵眞多麼抳(埵)

唵過儞嚧提(陀)

唵　若(引)底尾筏帝(空)

唵麼訶囉伽達識

唵寐(引)哩耶迦嚩制(王)

唵薩婆伽弭儞

唵跛折羅(合二)儞哩荼迦嚩折坻吽

唵薩婆怛他孽帝(藏)

唵婆嚩婆(引去聲)嚩秫提(光)

唵達麼多孃娜尾秫提(蘊)

唵羯麼尾戍(引)達(你)唵(矣)

唵儞蘇𠷓跛折哩抳吽泮

唵羯磨邏嚩(利)

唵惹吽跛折囉(因)

唵薩婆娜(引一)以儞

唵　頡㘑(合二)羯

唵　阿迦羅目契護

唵　鉢利若波羅帝(叉)郝(拏)鑁(去聲)吽(剛)

唵(堉)闍(聲)

唵薩婆怛他孽多麼(引)祇尾戍(引)達儞(語)

唵薩婆怛他孽多迦孽囉(佛)

唵薩婆怛他孽多質多跛折囉(心)

唵跛折囉薩埵微塞普(吒)耶薩婆播耶滿馱娜

儞鉢囉慕乞叉耶薩婆播耶孽底毘薩嚩薩怛

晚薩嚩怛他孽多三昧耶跛囉吽怛囉(吒)

佛說如是祕密語已。告金剛手菩薩祕密主言。若諸有情。得聞此二十五甚深般若波羅蜜多理趣祕密法門。信解受持讀誦正念思惟。現世即得一切如來金剛祕密最勝成就。不久當得一切如來大執金剛法性之身。爾時世尊謂諸菩薩。宣說如上諸法門已。復告金剛手菩薩言。金剛手我此經典難可得聞。乃至極少至於一字。應知是人過去已曾供養諸佛。於諸佛所種諸善根。何況具足聽聞。受持讀誦正念思惟。當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那庾多恒河沙等諸佛。若是經典所在之處。此地則爲有諸佛塔。若諸有情愛重此經。常隨守護不離身者。是人應受一切世間恭敬供養。是人當得宿命智通。能知過去無量劫事。不爲一切諸天魔波旬之所擾亂。四天大王及諸餘天常隨衛護。一切諸佛及諸菩薩。恒常供養攝受。十方淨土隨願往生。金剛手我今略說般若波羅蜜多理趣法門功德如是若廣說者窮劫不盡。佛說此經已。金剛手等諸菩薩。天龍夜叉乾闥婆阿素羅孽嚕拏緊那羅摩護囉伽人非人等。一切衆會皆大歡喜信受奉行

金剛頂瑜伽理趣般若經

No. 242. [Nos. 240-243, 244.]

佛說徧照般若波羅蜜經

[1]西天 [2]譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師[3]臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。得一切如來金剛三昧智。得一切如來種種具足最上寶冠。得一切如來大自在相應金剛智。受三界灌頂。一切如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種種變化大明平等智慧。此大毘盧遮那。常住三世平等一切如來金剛身語意業。稱讚一切如來

爾時世尊住欲界他化自在天宮。而此宮殿以種種妙色大摩尼寶。種種眞珠瓔珞。種種幢幡寶蓋。懸掛種種寶鈴。如是具足一切莊嚴。有菩薩摩訶薩衆。其名曰金剛手菩薩。觀自在菩薩。虛空藏菩薩。金剛拳菩薩。發同心轉法輪菩薩　誐誐曩𣫷惹菩薩。破一切魔王菩薩。文殊師利菩薩。如是等六十八俱胝菩薩摩訶薩衆。恭敬圍繞而爲說法。

[1](宋)十四字 [2]〔譯經〕－字 [3]〔臣〕－字

初善中善後善。其義深遠其語巧妙。純一無雜具足清白。宣說菩薩一切清淨法門。若諸有情於欲清淨是菩薩故。愛纏清淨是菩薩故。一切行清淨是菩薩故。見性清淨是菩薩故。愛樂清淨是菩薩故。貪清淨是菩薩故。瞋清淨是菩薩故。癡清淨是菩薩故。藏清淨是菩薩故。文字清淨是菩薩故。意樂清淨是菩薩故。觀清淨是菩薩故。身清淨是菩薩故。語清淨是菩薩故。意清淨是菩薩故。色清淨是菩薩故。聲清淨是菩薩故。香清淨是菩薩故。味清淨是菩薩故。觸清淨是菩薩故。於意云何一切法自性空自性清淨。般若波羅蜜亦自性空自性清淨

佛告金剛手菩薩。於此般若波羅蜜一切清淨法門。有祕密吽字攝盡一切法

佛告金剛手菩薩。一切清淨法門般若波羅蜜。若人於此聽受讀誦。彼人即入菩提道場。所有業障報障煩惱障地獄惡趣。及一切蓋纏皆悉不生。一切苦惱皆悉滅盡。若復有人日日受持讀誦一心思惟。彼人現生得一切法平等金剛三昧。得一切自在愛樂。安樂。入菩薩位速證佛果。是故得名持金剛佛。如是所說一切法行。攝入祕密吽字義門

爾時遍照如來告金剛手菩薩。此般若波羅蜜經。說一切如來寂法菩提。所謂金剛平等菩提。金剛堅固義平等菩提。一義法堅等菩提。一切法自性清淨菩提。皆是大菩提。能除一切妄想等。若有人聽受讀誦恭敬供養。所有一切罪障皆得消除。乃至得坐菩提道❶場。速證阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行。攝入祕密❷盎字義門

爾時釋迦如來。為調伏一切惡。說一切法平等最勝般若波羅蜜經。貪所戲論應見其貪。癡所戲論應見其癡。一切法戲論應見一切法。般若波羅蜜應如是知。如是所說一切法行。攝入祕密[舟*合]字義門

佛告金剛手菩薩。若有人於此般若波羅蜜。聽聞受持讀誦憶念。假使彼人殺盡三界一切衆生。彼所造罪無量無邊。以此持誦功德之力速得消除。❸當證阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行。攝入祕密❹吽字義門

爾時自性清淨如來。復說一切法聚集觀自在智印般若波羅蜜經。世間一切貪清淨故。一切瞋清淨一切垢清淨。一切罪清淨一切衆生清淨。一切法清淨一切智清淨。般若波羅蜜清淨

佛告金剛手菩薩。若有人於此般若波羅蜜。聽聞受持讀誦憶念。彼人雖在一切貪欲泥中。貪欲煩惱而不能染。如紅蓮華淤泥不著故。如是不久當成阿耨多羅三藐三菩提

爾時一切三界主如來。說一切如來灌頂生智藏般若波羅蜜經。若施灌頂當得三界之內一切王身。若施利行當得所欲之願一切圓滿。若以法施速證一切平等之法。若以財施於身口意一切快樂。如是所說一切法行。攝入祕密❺怛覽字義門

爾時得一切智印常持一切密法如來。說一切如來住金剛智印般若波羅蜜經。若受一切如來身印。即成就一切如來。若❻受語印即成就一切法門。若受心印即成就一切三摩地。若受金剛印即成就一切如來最上金剛身口意業。佛告金剛手菩薩。若有人於此經中。聽聞受持讀誦思惟。彼人速❼得成就具足富貴。速得成就金剛身口意密。不久證成最上阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行。攝入祕密惡字義門

爾時一切法戲論如來。說轉輪字般若波羅蜜經。一切法無性故無相。一切法無相故無作。無作故無願。無願故一切法本來清淨。般若波羅蜜清淨。如是所說一切法行。攝入祕密❽暗字義門

爾時一切內輪如來。說入大輪般若波羅蜜經。若入金剛平等故。亦得入一切如來輪。❾若利金剛平等❿入故。亦得入一切大菩薩輪。*若法平等*入故。亦得入一切法輪。若入一切平等故。亦得入一切輪。如是所說一切法行。攝入祕密⓫囕字義門

爾時一切供養儀廣大生如來。說一切如來最上供養般若波羅蜜經。發菩提心廣伸供養一切如來。救度一切衆生。令受一切如來妙法。書寫供養受持讀誦。復得一切如來廣大供養。如是所說一切法行。攝入祕密⓬唵字義門

爾時平等調伏一切如來。說金剛手調伏一切衆生正智藏般若波羅蜜經。說一切衆生平等故瞋亦平等。一切衆生調伏故瞋亦調伏。一切法平等故瞋亦平等。一切衆生平等

❶場＝瑒【宮】　❷Aṃ.　❸當＝常【宋】【宮】　❹Hūṃ.　❺怛覽, Traṃ　❻受＝諸【元】【宮】　❼〔得〕－【元】【明】　❽Aṃ.　❾若＋（入）【元】【明】＊　❿〔入〕－【元】【明】＊　⓫Raṃ.　⓬Oṃ

故金剛亦平等。以意云何爲菩提故。如是調伏一切衆生。如是所說一切法行。攝入祕密[1]憾字義門

爾時住一切法平等如來。說最上一切法平等般若波羅蜜經。說一切平等故。般若波羅蜜亦平等。一切利故般若波羅蜜亦利。一切法故般若波羅蜜亦法。一切業故般若波羅蜜亦業。如是所說一切法行。攝入祕密[2]紇凌字義門

爾時世主如來。說一切衆生住般若波羅蜜經。一切衆生如來藏。卽普賢大菩薩藏一切自性故。卽金剛藏金剛灌頂故。卽法藏轉一切語故。卽業藏作一切方便事故。如是所說一切法行。攝入祕密紇凌字義門。

爾時無量無邊究竟如來。住無邊究竟法。說一切法住平等究竟金剛般若波羅蜜經。般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊。一切如來無邊故般若波羅蜜亦無邊。乃至般若波羅蜜如一故一切法如一。般若波羅蜜究竟故一切法亦究竟。佛告金剛手菩薩。若有人於此般若波羅蜜。聽聞受持讀誦憶念。彼人得入究竟淸淨菩薩行位。一切蓋障究竟不生。卽得名爲持金剛如來。如是所說一切法行。攝入祕密[3]毘焔字義門

爾時大遍照如來。得一切如來祕密法。悟一切戲論法。說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經。最上法門本來無物無上中下。若能成就一切如來菩提法樂。降伏魔怨三界自在。乃至救度一切衆生。令得最上利樂。是卽名爲大地菩薩。如是所說一切法行。攝入祕密[4]娑鑁字義門

復次金剛手菩薩。彼大菩薩乃至住在輪迴。亦作一切利益。度諸衆生[5]一住方便智慧。所作罪業悉得淸淨。貪欲煩惱皆不能侵。如蓮在水於泥非染。自在安樂堅固不退。如是所說一切法行。攝入祕密賀字義門

復次金剛手菩薩。若人於此般若波羅蜜經。正心思惟日日讀誦。乃至隨喜聽聞。是人得一切快樂。復能成就金剛三昧不空大樂。如是所說一切法行。攝入祕密吽字義門

爾時世尊遍照如來。白金剛手大祕密主言。我今復說二十五種般若波羅蜜祕密法門。汝今諦聽。眞言曰

唵引 曩謨薩哩嚩二合 沒馱冐地薩埵喃引
唵引 冐地唧多嚩日哩二合
唵引 穌囉多娑怛*鑁三合
唵引 三滿多跋捺囉二合 左哩也二合 尾部摩儞
唵引 阿儞嚕提
唵引 惹引 底尾嚩哩帝引二合
唵引 摩賀引 囉引 誐達哩彌引二合
唵引 尾哩也二合 迦嚩喇去
唵引 薩哩嚩二合 誐引 彌
唵引 嚩日[6]羅二合 捺哩二合 荼迦嚩左喇帝引 吽引
唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐帝引
唵引 涉婆引 嚩戍提
唵引 達哩摩二合 多引 倪也二合 曩尾戍馱
唵引 迦哩摩二合 尾輸達儞吽引
唵引 儞遜婆嚩日哩二合 尼吽喚吒半音
唵引 迦引 摩囉引 儗
唵引 惹引 賀嚩日哩引二合
唵引 薩哩嚩二合 那引 曳儞
唵引 紇凌合二
唵引 阿迦引 囉目契去
唵引 鉢[7]囉二合 倪也二合 波引 囉彌帝引 惹敢[8]切
昂吽引
[9]唵盎 唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多迦引 野誐哩引二合
唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多嚩引 尾輸馱儞
唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多唧多 [10]縛日哩引二合
阿入
唵引 三尾引 誐野薩哩嚩二合 薩埵喃設叉野薩哩嚩二合 播引 野誐帝引 毘也二合 薩哩嚩二合 三摩野嚩日囉二合 吽 怛囉二合 [11]吒音引

爾時世尊說此眞言已。告金剛手菩薩言。如是印呪能破一切罪暗。能作一切吉祥。一切如來金剛祕密最上成就。若人得此持誦聽聞是卽名爲持金剛淸淨如來。若有衆生於此般若波羅蜜經。受持讀誦隨喜聽聞。是人已曾於無量佛所。種諸善根植衆德本

復次金剛手菩薩。若人聞此般若波羅蜜經一四句偈。得八萬俱胝那由他恒河沙等如來恭敬供養。何況解義爲他演說。彼人持經之處如佛塔廟。一切天人阿修羅等恒來作禮。若人流通此經展轉讀誦。獲宿命智能知過去俱胝劫事。一切衆魔諸惡患難皆不能侵。常有四大天王及諸賢聖而作衞護。彼人臨命終時心不顚倒。一切諸佛及大菩

[1] Ha. [2] 紇凌, Hrī. [3] 毘焔, Bhyo. [4] 娑鑁＝娑鑁(明)* Svāṃ. [5] 一＝合(宮) [6] 羅＝囉(宮) [7] 囉＝羅(明) [8] 切＝引(宮) [9] 唵盎＝唵引盎(元)(明) [10] 縛＝嚩(宮) [11] 吒引音＝吒引香(宮)

薩俱來迎接。十方淨土隨意往生
復次金剛手菩薩。如是般若波羅蜜經聖要法門。成就如是最上法行勝妙功德。佛說是經已。金剛手菩薩摩訶薩。及天人阿修羅乾闥婆等。皆大歡喜信受奉行

❶遍照般若波羅蜜經

No. 243 [Nos. 220(10),240,241,242,244]

大樂金剛不空眞實三麼耶❷經

❸開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

❹般若波羅蜜多理趣品

如是我聞。一時。薄伽梵。成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智。已得一切如來灌頂寶冠。爲三界主。已證一切如來一切智智瑜伽自在。能作一切如來一切印平等種種事業。於無盡無餘一切衆生界。一切意願作業。皆悉圓滿。常恒三世一切時。身語意業金剛。大毘盧遮那如來。在於欲界他化自在天王宮中。一切如來常所遊處。吉祥稱歎大摩尼殿。種種間錯鈴鐸繒幡微風搖擊。珠鬘瓔珞。半滿月等。而爲莊嚴。與八十俱胝菩薩衆俱。所謂❺金剛手菩薩摩訶薩。❻觀自在菩薩摩訶薩。❼虛空藏菩薩摩訶薩。❽金剛拳菩薩摩訶薩。❾文殊師利菩薩摩訶薩❿纔發心轉法輪菩薩摩訶薩。⓫虛空庫菩薩摩訶薩。⓬摧一切魔菩薩摩訶薩。與如是等大菩薩衆。恭敬圍遶而爲說法。初中後善。文義巧妙。純一圓滿清淨潔白。說一切法清淨句門。所謂妙適清淨句是菩薩位。欲箭清淨句是菩薩位。觸清淨句是菩薩位。愛縛清淨句是菩薩位。一切自在主清淨句是菩薩位。見清淨句是菩薩位。適悅清淨句是菩薩位。愛清淨句是菩薩位。慢清淨句是菩薩位。莊嚴清淨句是菩薩位。意滋澤清淨句是菩薩位。光明清淨句是菩薩位。身樂清淨句是菩薩位。色清淨句是菩薩位。聲清淨句是菩薩位。香清淨句是菩薩位。味清淨句是菩薩位。何以故。⓭一切法自性清淨故。般若波羅蜜多清淨。金剛手。若有聞此清淨出生句般若理趣。乃至菩提道場。一切蓋障及煩惱障法障業障。設廣積集必不墮於地獄等趣。設作重罪銷滅不難。若能受持日日讀誦作意思惟。卽於現生證一切法平等金剛三摩地。於一切法皆得自在。受於無量適悅歡喜。以十六大菩薩生。獲得如來及執金剛位。時薄伽梵一切如來大乘現證三麼耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵。於三界中。調伏無餘。一切義成就金剛手菩薩摩訶薩。爲欲重顯明此義故。熙怡微笑。左手作金剛慢印。右手⓮拗擲本初大金剛。作勇進勢。說大樂金剛不空三麼耶心吽(引)

爾時。薄伽梵⓯毘盧遮那如來。復說此一切如來寂靜法性。現等覺出生般若理趣。所謂金剛平等現等覺。以大菩提金剛堅固故。義平等現等覺。以大菩提一義利故。法平等現等覺。以大菩提自性清淨故。一切業平等現等覺。以大菩提一切分別無分別性故。金剛手。若有聞此四出生法。讀誦受持。設使現行無量重罪。必能超越一切惡趣。乃至當坐菩提道場。速能剋證無上正覺。時薄伽梵。如是說已。欲重顯明此義故。熙怡微笑。持智拳印。說一切法自性平等心

惡⓰(引重呼)

時⓱調伏難調釋迦牟尼如來。復說一切法平等最勝出生般若理趣。所謂欲無戲論性故。瞋無戲論性。瞋無戲論性故。癡無戲論性。癡無戲論性故。一切法無戲論性。一切法無戲論性故。應知般若波羅蜜多無戲論性。金剛手。若有聞此理趣受持讀誦。設害三界一切有情。不墮惡趣。爲調伏故。疾證無上正等菩提。時金剛手大菩薩。欲重顯明此義故。持降三世印。以蓮花面微笑而怒顰眉猛視。利牙出現。住降伏立相。說此金剛吽迦囉心⓲吽⓳(短)

時薄伽梵。⓴得自性清淨法性如來。復說一切法平等。觀自在智印出生。般若理趣。所謂世間一切欲清淨故。卽一切瞋清淨。世間一切垢清淨故。卽一切罪清淨。世間一切法清淨故。卽一切有情清淨。世間一切智智清淨故。卽般若波羅蜜多清淨。金剛手。若有聞此理趣。受持讀誦作意思惟。設住諸欲。猶如蓮花。不爲客塵諸垢所染。疾證無上正等菩提

時薄伽梵觀自在大菩薩。欲重顯明此義故。熙怡微笑。作開敷蓮花勢。觀欲不染。說

❶(佛說)＋偈【明】　❷(般若波羅蜜多理趣)＋經【三】【聖】, Prajñāpāramitā naya Śatapañcāśatikā or Adhyardha śatikā.　❸開府…譯＝三藏沙門大廣智不空奉詔譯【宋】【元】, 唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯【明】, 大興善寺三藏沙門不空奉詔譯【宮】　❹〔般若…品〕－【三】【宮】　❺金剛手. Vajrapāṇi.　❻觀自在. Avalokiteśvara.　❼虛空藏. Ākāśagarbha.　❽金剛拳 Vajramuṣṭi.　❾Mañjuśrī.　❿纔發心轉法輪. Sacittotpāda-dharmacakra-pravartin.　⓫虛空庫. Gaganagañja.　⓬摧一切魔 Sarvamāra-pramardin.　⓭一切法自性清淨. Sarvadharmāḥ svabhāva-viśuddhāḥ.　⓮拗＝抽【宋】【元】　⓯Vairocana.　⓰引重呼＝平聲重呼引【明】　⓱調伏難調釋迦牟尼. Sarva-duṣṭa-vinaya śākyamuni.　⓲吽. Hūṃ.　⓳短＋(聲)【明】　⓴得自性清淨法性. Svabhāva-śuddha.

一切群生種種色心

❶紇唎❷入 二合 引

時薄伽梵。❸一切三界主如來。復說一切如來灌頂智藏般若理趣。所謂以灌頂施故。能得三界法王位。義利施故。得一切意願滿足。以法施故。得圓滿一切法。資生施故。得身口意一切安樂。時虛空藏大菩薩。欲重顯明此義故。熙怡微笑。以金剛寶鬘自繫其首。說一切灌頂三麼耶寶心

❹怛覽 二合 引

時薄伽梵。❺得一切如來智印如來。復說一切如來智印加持般若理趣。所謂持一切如來身印。即爲一切如來身。持一切如來語印。即得一切如來法。持一切如來心印。即證一切如來三❻摩地。持一切如來金剛印。即成就一切如來身口意業最勝悉地。金剛手。若有聞此理趣。受持讀誦作意思惟。得一切自在。一切智智。一切事業。一切成就。得一切身口意金剛性。一切悉地。疾證無上正等菩提。時薄伽梵。爲欲重顯明此義故。熙怡微笑。持金剛拳大三麼耶印。說此一切堅固。金剛印悉地三麼耶自❼眞心

噁

時薄伽梵。❽一切無戲論如來。復說轉字輪般若理趣。所謂諸法空。與無自性相應故。諸法無相。與無相性相應故。諸法無願。與無願性相應故。諸法光明。般若波羅蜜多清淨故。時文殊師利童眞。欲重顯明此義故熙怡微笑。以自劍揮斫一切如來已。說此般若波羅蜜多最勝心

❾菴

時薄伽梵。❿一切如來入大輪如來。復說入大輪般若理趣。所謂入金剛平等。則入一切如來法輪。入義平等。則入大菩薩輪。入一切法平等。則入妙法輪。入一切業平等。則入一切事業輪。時纔發心轉法輪大菩薩。欲重顯明此義故。熙怡微笑。轉金剛輪。說一切金剛三麼耶心

吽

時薄伽梵。⓫一切如來種種供養藏廣大儀式如來。復說一切供養最勝出生般若理趣。所謂發菩提心。則爲於諸如來廣大供養。救濟一切衆生。則爲於諸如來廣大供養。受持妙典。則爲於諸如來廣大供養。於般若波羅蜜多。受持讀誦。自書教他書。思惟修習種種供養。則爲於諸如來廣大供養。時虛空庫大菩薩。欲重顯明此義故。熙怡微笑。說此一切事業不空三麼耶一切金剛心

⓬唵

時薄伽梵。⓭能調持智拳如來。復說一切調伏智藏般若理趣。所謂一切有情平等故忿怒平等。一切有情調伏故。忿怒調伏。一切有情法性故。忿怒法性。一切有情金剛性⓮故忿怒金剛性。何以故。一切有情調伏。則爲菩提。時摧一切魔大菩薩。欲重顯明此義故。熙怡微笑。以金剛藥叉形。持金剛牙。恐怖一切如來已。說金剛忿怒大笑心

郝

時薄伽梵。⓯一切平等建立如來。復說一切法三麼耶最勝出生般若理趣。所謂一切平等性故。般若波羅蜜多平等性。一切義利性故。般若波羅蜜多義利性。一切法性故。般若波羅蜜多法性。一切事業性故。般若波羅蜜多事業性。應知。時金剛手。入一切如來菩薩三麼耶加持三摩地。說一切不空三麼耶心

吽

時薄伽梵如來。復說一切有情加持般若理趣。所謂⓰一切有情如來藏。以⓱普賢菩薩一切我故。一切有情金剛藏。以金剛藏灌頂故。一切有情妙法藏。能轉一切語言故。一切有情⓲羯磨藏。能作所作性相應故。時外金剛部。欲重顯明此義故。作歡喜聲。說金剛自在自眞實心

⓳怛頓 二合

爾時七女母天。頂禮佛足。獻鉤召攝入。能殺能成三麼耶眞實心

毘欲 二合

爾時末度迦羅天三兄弟等。親禮佛足。獻自心眞言

娑嚩 二合

爾時四姊妹女天。獻自心眞言

唅

時薄伽梵。⑳無量無邊究竟如來。爲欲加持此教令究竟圓滿故。復說平等金剛出生般若理趣。所謂般若波羅蜜多無量故。一切如來無量。般若波羅蜜多無邊故。一切如

❶紇唎. Hrī. ❷〔入〕－㊂ ❸一切三界主. Sarva-traidhātukādhipati. ❹怛覽. Trāṃ. ❺得一切如來智印. Śāśvata-sarva-tathāgata-jñāna-mudrā-prāpta sarvatathāgata-muṣṭi-dhāra. ❻摩＝麼㊂ ❼眞＋(實)㊂ ❽一切無戲論. Sarvadharmāprapañca. ❾菴. Aṃ. ❿一切如來入大輪. Sarva-tathāgata cakrāntargata. ⓫一切如來種々供養藏廣大儀式. Sarva-pūjā-viddhi vistara-bhājana. ⓬唵. Oṃ. ⓭能調持智拳. Sarva-vinaya-samartha. ⓮〔故〕－㊂ ⓯一切平等建立. Sarva-dharma-samatā-pratiṣṭhita. ⓰一切有情如來藏. Sarva-sattvās tathāgata-garbhāḥ. ⓱普賢. Samantabhadra. ⓲羯磨. Karma. ⓳怛頓＝怛囒. Trī. ⑳無量無邊究竟. Anantāparyantaniṣṭha.

來無邊。一切法一性故。般若波羅蜜多一性。一切法究竟故。般若波羅蜜多究竟。金剛手。若有聞此理趣。受持讀誦思惟其義。彼於佛菩薩行皆得究竟

時薄伽梵。[1]毘盧遮那。得一切祕密法性無戲論如來。復說最勝無初中後大樂金剛不空三[2]昧耶金剛法性般若理趣。所謂菩薩摩訶薩大慾最勝成就故。得大樂最勝成就。菩薩摩訶薩大樂最勝成就故。則得一切如來大菩提最勝成就。菩薩摩訶薩得一切如來[3]大菩提最勝成就故。則得一切如來擁大力魔最勝成就。菩薩摩訶薩得一切如來擁大力魔最勝成就故。則得遍三界自在主成就。菩薩摩訶薩得遍三界自在主成就故。則得淨除無餘界一切有情住著流轉。以大精進常處生死救攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就。何以故

菩薩勝慧者　乃至盡生死
恒作衆生利　而不趣涅槃
般若及方便　智度悉加持
諸法及諸有　一切皆清淨
慾等調世間　令得淨除故
有頂及惡趣　調伏盡諸有
如蓮體本染　不為垢所染
諸慾性亦然　不染利群生
大慾得清淨　大安樂富饒
三界得自在　能作堅固利

金剛手。若有聞此本初般若理趣。日日晨朝或誦或聽。彼獲一切安樂悅意。大樂金剛不空三[4]昧耶究竟悉地。現世獲得一切法自在悅樂。以十六大菩薩生。得於如來執金剛位

吽

爾時一切如來。及持金剛菩薩摩訶薩等。皆來集會。欲令此法不空無礙速成就故。咸共稱讚金剛手言

善哉善哉大薩埵　善哉善哉大安樂
善哉善哉摩訶衍　善哉善哉大智慧
善能演說此法教　金剛修多羅加持
持此最勝教王者　一切[5]諸魔不能壞
得佛菩薩最勝位　於諸悉地當不久
一切如來及菩薩　共作如是勝說已
為令持者[6]速成就　皆大歡喜信受行

大樂金剛不空眞實三麼耶[7]經

No. 244 [Nos. 240-243]

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

[8]西天[9]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師[10]臣法賢奉　詔譯

大三昧金剛眞實理儀軌分第一

如是我聞。一時世尊大毘盧遮那佛。在他化自在天宮。而彼天宮衆寶所成。懸鈴瓔珞幢幡珠珍種種寶蓋。如是莊嚴[11]遍滿虛空。是佛世尊安住諸佛金剛三昧智衆聖之尊。戴諸佛冠受三界法王灌頂。成就諸佛一切智智。是最相應自在無礙。具諸佛平等印。善作種種事業。盡諸衆生界圓滿一切願。三界平等究竟法身。攝諸如來金剛三業諸佛稱讚。是大慈悲大毘盧遮那如來。與八俱胝大菩薩俱。其名曰金剛手菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。同心生轉法輪菩薩摩訶薩。誐誐那獻惹菩薩摩訶薩。降諸魔菩薩摩訶薩。如是諸大菩薩衆而共圍遶。宣說一切清淨法門。初中後善文義深遠。純一無雜具足圓滿。所謂妙樂清淨句是即菩提句。貪欲清淨句是即菩提句。親法清淨句是即菩提句。一切富樂清淨句是即菩提句。見清淨句是即菩提句。愛樂清淨句是即菩提句。染法清淨句是即菩提句。莊嚴清淨句是即菩提句。悅意清淨句。是即菩提句。明照清淨句是即菩提句。身清淨句是即菩提句。色清淨句是即菩提句。聲清淨句是即菩提句。香清淨句是即菩提句。味清淨句是即菩提句。觸清淨句是即菩提句。所以者何。諸法自性清淨亦復如是。諸法自性清淨故。般若波羅蜜多亦清淨。佛告金剛手菩薩。若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者。是人即得[12]銷除諸障。謂煩惱障法障業障。諸障道法悉皆銷滅。設造地獄之業亦不復受。所有苦惱於剎那頃滅盡無餘。速能至[13]於菩提道場。若人受持讀誦記念思惟。是人現世得一切法平等三摩地。得一切法自在。獲一切愛樂適悅。歷十六大菩薩生而成正覺

爾時世尊大毘盧遮那佛。欲令宣說諸佛最

[1]毘盧…戲論、Vairocana sarva-tathāgata-guhya-dharmatā-prāpta-dharmāprapañca. [2]昧＝麼(明) [3](大來)＋大(宮) [4]昧＝麼(明) [5]諸魔＝金剛(明) [6]速＝疾(明) [7](般若波羅蜜多理趣)＋經(三)(宮) [8](宋)＋西(明)* [9](譯經)－(明)* [10](臣)－(明)* [11]遍滿＝偏滿(宮) [12]銷＝消(明) [13](於)－(明)

上大乘三昧法。金剛界等一切曼拏羅最上之法。一切有情最勝法。燕無謔調伏法。一切義成就法。金剛手大三昧法。無量祕密衆妙法。如是等法。是般若波羅蜜多清淨法門

爾時大毘盧遮那佛。先現微笑。左作高舉勢。戲擲金剛杵。復以金剛杵作鉤召勢。安於本心。說大樂不空金剛本心眞理三昧明曰

吽引

說此明時。所有三界一切佛刹。一切如來及諸菩薩悉皆悅樂。鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中。住佛三昧皆悉敬愛。所有一切成就法皆令成就

爾時世尊大毘盧遮那佛。結大樂金剛印已。即入一切如來祕密金剛三摩地。從定出已。告金剛手菩薩言。汝今宜說曼拏羅法。是時金剛手菩薩受佛旨已。即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地。從定出已。說大三昧眞實之理金剛安想大曼拏羅法。即說頌曰

我今依佛旨　略說曼拏羅
三昧眞實理　金剛安想法
四方與四隅　寶裝四門樓
尾提熾盛光　曼拏羅周匝
四隅門左右　安置半月相
種種寶嚴飾　懸鈴珠瓔珞
寶蓋及幢幡　明鏡衆花鬘
安外曼拏羅　內置八輻輪
分列八尊位　中位金剛手
是名金剛輪　於此曼拏羅
依法安尊像　月色及月相
熾盛光普照　手持金剛杵
而現高舉勢　處於蓮華座
周匝金剛圍　熾盛光焰照
持本尊心明　想起曼拏羅
乃至諸賢聖　亦持本心明
依金剛出生　寶像及畫像
安本尊周匝　先於中尊前
安金剛薩埵　身相紅白色
頂❶戴諸佛冠　手執金剛杵
現❷大鉤召勢　於右邊安置
枳里枳羅尊　身色如大日
衆寶嚴身相　於後復安置
念金剛大尊　其身青白色
手持摩竭幢　於左邊安置
金剛拳大尊　身如紫金色
二手金剛拳　四隅安四尊
執持花❸幖幟　蓮鉢與佛頂
外曼拏羅隅　安爾廳建拏
四門各中間　或像或*幖幟
內曼拏羅位　安金剛手等
盡彼金剛輪　遍滿佛世尊
復外曼拏羅　安欲界天衆
前置三界主　謂釋梵自在
依如是等儀　作曼拏羅法

復入曼拏羅儀軌。當依法選擇。是大金剛阿闍梨入于道場。夫阿闍梨者。須善一切曼拏羅儀。知一切三昧法。於諸法相善能了知。於諸軌儀悉能成就。常自安想金剛手尊。備受一切灌頂法。通達一切智。了種種供養事。善知世出世間曼拏羅法已。成諸密印。結印皆成就。設誤有過。常在三昧所作現前。不經師受而自了知一切供養。如上諸相今略說之

若金剛阿闍梨心所願求。最上成就法現世皆得。乃至菩薩及一切智智皆能成就。所以者何。是大阿闍梨。觀想金剛手尊常在本心。復從於心鉤召入曼拏羅。安住三昧歡喜悅樂。自圓滿已召入曼拏羅。現身愛敬所作皆成。時阿闍梨結金剛印已。作金剛觀視。常持誦心明。作大曼拏羅成就法。後結金剛嬉戲印。持誦心明作頂禮相。阿闍梨先須潔淨。著紅色衣種種莊嚴作金剛合掌金剛舞勢。手持香花安心入曼拏羅中。又復作嬉戲相持誦心明。然後以金剛視。瞻仰於金剛手。敷座而坐。依法求金剛手成就。是時金剛手作大歡喜而現瑞相。眉間微動身遍紅色。面門出大光明。復現種種神通。現神通已。方現本身施最上成就。從是已後日日得一切法成就。是人若坐若行。諸天不能見。不受諸禁制。具足諸成就。獲一切富樂。通達無上智。如是等事。是金剛手皆令成就。然後自作供養作供養已。以金剛灌頂法自受灌頂。次當觀想求請。金剛手菩薩金剛杵。既求請已。金剛手菩薩即現本身親授與之。是阿闍梨持出金剛杵。求諸最上成就。於一刹那中皆悉

❶戴＝帶(明)　❷大＝入(元)(明)　❸幖＝標(宮)*

獲得。若自持金剛杵。持誦作最上成就者。經其六月方得成就。然後亦受如前金剛灌頂。即作供養隨意所求。當依此儀。應如是常持

此大曼拏羅成就法

又復宣說弟子入曼拏羅儀。金剛智阿闍梨。先須結妙樂金剛三昧印。引弟子入曼拏羅而作禮敬。有所願求應當思念。求金剛手成就法。當結大印而作成就見其祥瑞。諸成就法皆令得成。如是弟子入曼拏羅已。所得成就與阿闍梨等無有異。然後如前持金剛杵。是名金剛弟子。當得受印法諸佛三昧法入諸賢聖法。是時持以種種供養出生諸天食❶等。入曼拏羅中。如是隨力而獻供養。及獻戲鬘歌舞。依法晝夜絕於睡眠❷忘心專注求法成就。起平等心發大誓願。普為一切衆生令證菩提

又復宣說金剛手成就法。行人當從十五日起首。於金剛手菩薩前。結妙樂金剛印。隨意結界。以金剛語持誦一月而得精熟。從是已後所作成就法。皆得成就。如金剛手眞實之語。時行人依法造幢像。如曼拏羅儀。當畫金剛手菩薩及八大菩薩。行人於幢像前。從十五日起首。先結大印持誦精熟。滿十五晝夜不解其印。持誦相續心心不斷。至明旦時金剛手菩薩現其本身。作大笑容身如月色。住行人前施所來願

復說成就法。當於幢內畫佛世尊及金剛手菩薩與八大菩薩。周匝復畫諸佛如來。還依前法持誦。即得一切成就

又復幢內。以妙香畫金剛手菩薩。行人於幢像前。結印持誦一洛叉數。得數滿已。行人即成金剛薩埵

又復如前儀式。唯畫佛世尊持誦。即得佛成就

又復行人入曼拏羅。持誦中間。一切意願悉皆成就

又復行人依法持誦本心明。天人皆愛敬。持誦數滿一洛叉已。身得擁護。加持白芥子與他作擁護法。加持金剛杵而作旋轉。即一切人皆得擁護

又法作觀想如前曼拏羅想法。結印現金剛視。亦用芥子。令一切魔衆皆被禁縛

若不出息持誦者。諸魔迷亂皆悉制伏

若依金剛堅固法持誦者皆令鉤召

若閉目持誦一切魔衆自然除滅

若結金剛鏁印持誦。一切魔衆皆悉印之

若結金剛拏吉儞印持誦。鉤召諸魔之心

若速疾持誦。魔衆皆怖畏

若結金剛陪囉嚩印持誦。即得一切義成

若欲求大財寶者。當結金剛瑜儗儞印

若欲一切有情皆適悅者。當作微妙音聲持誦。即一切有情皆得適悅

若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者。當結金剛箭印持誦心明

若欲親愛堅固者。當作堅固拳安本心持誦

若欲解諸恚怒者。當作高舉勢結印持誦

若欲有情悅意者。當作金剛拳安心持誦

若欲去除昏闇者。當面東以金剛輪旋轉

若欲身安樂者。當加持❸己身

若欲現諸色像者。當結金剛色相印

若欲聞諸聲音者。當加持金剛琴

若欲聞諸妙香者。當想於香加持

若欲了最上味者。當加持金剛杵

若欲作入廂法者。當用加持二手。或撫掌或彈指

若欲解除諸執曜者當結金剛沒訥識囉印

若欲令諸星曜作執持者。當於頻那夜迦天像前。作忿怒相高聲持誦

若欲解諸❹虐病者。當現金剛視

若欲解諸毒者。當用孔雀拂

若欲解諸毒藥者。當用甘露印

若欲滅除諸惡魔者。當現忿怒勢。持誦相續不令間斷

若欲解除諸鬼魅者。當用金剛戲擲印

若欲破諸邪印者。當作忿怒勢

若欲召集一切拏吉儞者。當用金剛堀❺櫖誐印若欲破母鬼及曼拏羅諸邪三昧呪法者。當用金剛忿怒明王足下之塵

若欲使諸鬼神作僕從者。當於神祠中現大忿怒相持誦

若欲降諸魔軍者。當作金剛大忿怒相復現大笑相

若欲破他軍者。當加持金剛杵擲之

若欲入軍陣求勝者。當用金剛計覩印

若欲作禁縛者。當用加持衣服繫之若要解除當稱其名

若欲破吠多拏鬼城者。當用金剛畔惹軃印

❶等＝寺(元)　❷忘＝妄(元)(明)　❸己＝巳(元)(明)　❹虐＝瘧(明)　❺櫖＝排(宮)

若欲解諸枷❶鑠者。當用金剛卜羯娑印
若欲出生火者。當加持金剛日精寶
若欲枯涸處令出水者。當加持金剛月精寶
若欲求種種飮食衣服等者。當覩視虛空持誦一洛叉數
若欲見諸佛如來遍虛空者。當須憶念諸佛一心持誦
若欲空中現文字相見三世事者。當書阿字持誦一洛叉。卽見三世之事。眼得見已。意法所知亦復如是若持一洛叉加持於眼。卽能觀於三世色像。若加持於耳。卽聞三世之聲。若加持於鼻。卽能分別三世之香。若加持於舌。卽善說三世之事。若加持於意。卽能了別眞實妙理
若欲成就諸佛像及見希有事者。當加持一洛叉數
若欲見幻化事者。當用孔雀拂
若欲求一切受用之具者。當往大自在天祠中持誦一洛叉數
若欲見諸聖迹處者。當用降三界之印
若欲成就一切法者。當用金剛智印
若欲見五通仙者。當用金剛定印
若欲自身成就佛菩薩果位。及四威儀中現種種事者。當用金剛戲通印
若欲覺悟諸天者。當用金剛力印
若欲降諸龍者。當往龍潭中持誦
若欲令諸夜叉無僕從者。當用金剛旨印
若欲令諸部多調伏者。當以足蹋大自在天像。現大忿怒勢持誦心明

若欲止雷雹者。當用金剛他囀拏印
若欲息除災火者。當用顰眉菩薩印
若欲降雨者。當往龍潭中持誦
若欲止雨者。當用萎花於水中作護摩
若欲起風雲者。當畫龍形以香薰之
若欲求晴者。當用金剛虛空佛眼印
若欲令枯涸處出泉水者。當用究竟金剛龍印
若欲出現伏藏者。當用金剛揭結多印
若欲求諸伏藏者。當用金剛義印
若欲成就一切曼拏羅者。當用金剛輪印
若欲成就諸印法者。當用大樂金剛三昧印
若欲成就諸三昧法者當用妙樂金剛印
若欲成就諸持明天者當用金剛印
若欲成就金剛部菩薩者。當用最上根本金剛印
若欲成就諸菩薩者。當用金剛心印
若欲成就金剛菩薩者。當用金剛大印
若欲求成就諸佛者。當用金剛智拳印
如上諸法皆須以心明加持

一切如來眞實理金剛三昧儀軌分第二

爾時大毘盧遮那佛。復自說此般若波羅蜜多教諸佛菩提法門。所謂金剛平等菩提故。是卽菩提。金剛堅固義平等菩提故。是卽菩提。第一義平等菩提故。是卽菩提。自性清淨諸法平等菩提故。是卽菩提。諸法無分別亦復如是。此四法門若人聽聞受持讀誦。所有諸障皆悉銷滅。乃至道場證得阿耨多羅三藐三菩提。是時世尊大毘盧遮那佛。說此眞理法門已。復作智拳現大笑容。說諸法平等心明曰

阿引

說此心明中間。所有諸佛如來悉皆雲集。圍繞大毘盧遮那佛。依金剛薩埵曼拏羅位。次第而坐。復有八大菩薩。在外曼拏羅八方而坐現大笑容

爾時大毘盧遮那佛。入一切如來曼拏羅安想三摩地。從定出已。卽說諸佛如來金剛眞實理大曼拏羅法。依前金剛薩埵曼拏羅儀。當作外曼拏羅。於此曼拏羅內。畫金剛輪。於其輪內畫衆色蓮。於彼蓮上安佛世尊。於世尊周圍復安八佛。各坐日輪持金剛杵。又復外曼拏羅四方四隅。依法安置八大菩薩。於其四門各安閼伽瓶。其瓶須依法選擇滿盛香水。以妙花果❷揷於瓶內。及以五寶五穀五藥等安於瓶中。以上色繒帛蓋覆瓶上。然後結諸佛金剛印。獻於諸佛已。方以其瓶置於四門。時阿闍梨依法觀想。己身同諸佛之身。自謂我成金剛阿闍梨。從是已後於諸佛教中。得一切成就銷除諸障。然後令其弟子入曼拏羅。依法以金剛杵灌頂五處。是名金剛灌頂。卽說此三昧誓頌曰

汝受灌頂已　當智爲衆生
增長諸佛法　住於平等心

然後隨其根性與四種*幰幟。當依法而作如是。說此三昧曼拏羅已。復說成就❸幰像法。於其*幰內畫大毘盧遮那佛。光明照曜二手結諸佛智拳印。餘佛菩薩皆依前曼拏羅儀畫。

❶鑠＝銷㊂　❷揷＝插㊂　❸幰＝幢㊅*

然後於此*幔前。隨意作成就法。悉得最上成就

又說*幔像法。於其幔內唯畫大毘盧遮那佛。於此*幔前隨意持誦。然後以二手結智拳印❶謔夜持誦即得般若波羅蜜多成就。證菩薩位轉生。即成正等正覺。如上皆爲已成就曼拏羅者作如是說。若爲未成就曼拏羅者。今復說之

若欲求受佛供養者。當施一切樂

若欲如菩薩受供養者。當以妙華供養三寶。并須持誦心明

若欲求一切衆生作供養者。當以慈心持誦

若欲攝一切法者。當持誦般若波羅蜜多四句之偈

若欲降魔者。當以堅固定心持誦

若欲求諸佛灌頂者。當捨己身莊嚴之具

若欲具足諸法者。當用金剛蓮覩覩印

若欲求諸佛羯磨成就法者。當用諸金剛羯磨印

若欲求成就諸佛者。當用金剛智拳大印

如上諸法皆須持誦心明

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

西天譯經三藏朝❷奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

爾時釋迦牟尼佛。說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門。謂貪無性故。瞋亦無性。瞋無性故。癡亦無性。癡無性故。諸法亦無性。諸法無性故。般若波羅蜜多亦無性。若人於如是般若波羅蜜多法門。聽聞受持讀誦記念者。是人設造殺害三界一切衆生。所有之業亦不復受。不墮諸惡趣。速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時金剛手菩薩。聞佛說此眞實理法門已。即現顰眉利牙喜怒之相。於蓮花上立。如張弩勢。結降三界印而說心明曰

❸吽。❹引

說此心明時。三界諸天主及三界主乃至大自在天。悉皆鉤召入於曼拏羅中。以調伏法皆令調伏。與作安慰令住三昧復現大忿怒相。於是大自在天及三界天主并諸眷屬。見金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界。皆悉驚怖發聲告言。金剛手菩薩救護我等。我等歸依於佛受佛聖旨安住三昧。所有諸摩怛哩等。見菩薩現忿怒相。皆大驚怖苦惱迷悶。彼邪明邪印咸皆破壞。乃至宿曜執持及諸病苦。一切毒藥皆令銷除。是時諸摩怛哩等。亦發聲告言。金剛手菩薩救護我等。從今已後歸依於佛願賜加被

爾時金剛手菩薩現微笑相。引諸天等入曼拏羅令住三昧。以寶部法授與灌頂。復以金剛部法授其灌頂。令益衆生界作大饒益事。安外金剛部中。是時金剛手菩薩。化一明王作忿怒降三界相。具種種莊嚴作大威猛。利牙齩唇鬚髮赤豎。執金剛杵鉤劍刀杖鞀哩迦等。是大明王依金剛手曼拏羅儀法而住。彼諸天等安置於外曼拏羅。此曼拏羅外安諸宿曜

爾時金剛手菩薩。即入一切如來大悲方便金剛三摩地。從定出已。說此降三界最勝安想金剛大曼拏羅儀法頌曰

我今略說此　最勝曼拏羅
名降伏三界　能調難調者
依前說法儀　畫外曼拏羅
而於內輪中　分列八尊位
中安忿怒尊　身如青蓮色
具種種莊嚴　顰眉出利牙
作踴怒微笑　立如張弩勢
是降三界相　而於兩足下
左忿自在天　右踴於天后
熾盛光普照　內畫八輻輪
光明普照耀　依前外壇儀
畫外曼拏羅　四門各安置
大忿怒之相　弓箭與劍輪
是爲四標幟　於外曼拏羅

❶謔＝晝【明】　❷奉＝散【宋】【元】*　❸ Hūm.　❹〔引〕－【明】

安諸堀嘌嚩　種種上味食
滿鉢爲出生　安置靑色鈴
并衆色幢幡　是時阿闍梨
當著靑色衣　而現忿怒相
卽結三昧印　入於曼拏羅
阿闍梨當須　依法作佛事
從是月已後　諸天不能見
能成壞一切　得其諸最勝
所有成就法　皆令得成就
是時引弟子　入於曼拏羅
當結金剛印　授金剛灌頂
卽授金剛杵　而施與誓願
此金剛手杵　能調難調者
汝當常授持　成就最上法
施其誓願已　出於曼拏羅

說是頌已復說拏像法。當依金剛曼拏羅儀。畫金剛忿怒尊。及畫大菩薩諸天與摩怛哩衆等。是爲最上成就幢像法。然後於幢前依法供養。敷座而坐結根本印持誦百千徧。如是持誦所有世間[1]出世間一切之法皆悉成就。設復於法未得精熟。但當持誦者是人能作敬愛鉤召入㵚禁縛解除等種種之法。復說諸成就法若欲破壞諸惡者。當依金剛忿怒明王法。若欲破諸邪印者。當現忿怒顧視而持誦之

若欲滅壞諸魔者。當持金剛杵現大忿怒相持誦

若欲作禁制者。當現忿怒相持誦。復以金剛杵打其方位

若欲作諸離散者。當依微妙金剛尼提嚩尊法

若欲鉤召諸惡宿曜者。當現忿怒調伏相旋轉金剛杵

若欲令他惱患者。當以[2]鐵末作護摩法

若欲發遣諸藥叉者。當依大笑尊法持誦

若欲降諸龍者。當以金剛杵打於地面持誦

若欲調伏諸天者。當依金剛儞波多尊法持誦

若欲鉤召諸天及降伏破壞者。當依降三界尊法持誦

若欲求毘沙門天王成就法者。當以手按毘沙門天像。而作忿怒相持誦

若欲求增長天王成就法者。當依金剛補嚕沙法持誦

若欲成就欲天者。當於欲天像前作忿怒相持誦

若欲成就大梵天者。當用妙樂金剛印

若欲成就那羅延天者。當用金剛輪鑠印

若欲成就大自在天者。當用金剛戍羅鑠印

若欲成就諸魔怛哩衆者。當依金剛衆囉剎法

若欲破壞諸外道邪境呪法等者。當依金剛大忿怒畔惹那尊法

若欲摧折一切山林乃至天祠者。當現忿怒明王而顧視之。若欲令復如故者。當依金剛忿怒明王法

若欲壞滅諸魔者。當依金剛忿怒明王尊法

若欲令生諸怖畏者。當依金剛忿怒明王法現大惡相

若欲壞滅他軍者。當依金剛忿怒藥剎法

若欲破散他軍者。當依金剛忿怒囉剎法

若欲破壞諸天者。當用釘諸天像。若成就天主者亦依此法

若欲令三界驚怖者。當用金剛鉢囉羅印

若欲三界中勝者。當依金剛忿怒明王法

若欲令三界作入㵚禁[3]縛敬愛者。當用金剛忿怒明王印

若欲令三界作鉤召敬愛成就者。當依大樂金剛忿怒明王法

清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

爾時世尊釋迦牟尼佛。復說一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多法門。謂煩惱清淨故。諸垢亦清淨。一切垢清淨故。一切罪亦清淨。諸法清淨故。一切衆生亦清淨。一切智清淨故。般若波羅蜜多亦清淨。若人於此清淨法門。受持讀誦記念思惟。是人雖常處貪欲法中。離諸煩惱譬如清淨蓮花不染諸垢。當速得證阿耨多羅三藐三菩提

爾時觀自在菩薩。聞釋迦牟尼佛說此眞實理清淨法門已。卽現微笑。說此觀照諸法無染一切清淨法門衆色蓮花心明曰

[4]紇哩(引二[5]合)

說此心明時出現一切如來。皆如觀自在相手持蓮花。咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安住。是時觀自在菩薩。卽入觀照諸法智自在印三摩地。從定出已。說此調伏一切世間曼拏羅法。若人作此大曼拏羅成就法者。

[1]〔出世間〕－㊄　[2]鑯＝鐵㊂　[3]縛＝縛㊂　[4]紇哩. Hrī.　[5]〔合〕－㊄㊆

當於外曼拏羅中畫內曼拏羅。四方四隅列八尊位。依法具足。於其中間畫紅色蓮花。其花八葉。於其花上畫觀自在菩薩。於菩薩前畫大蓮色天。如天魔相其色紅赤。手持蓮花俱穌摩花幷持弓箭。右側畫大蓮忿怒自在天。色相如大自在天。於其後面畫大蓮黑天。如那羅延天色相。於左側畫大蓮娑婆主。如梵天王色相。東南隅畫大蓮持世天。如持世天色相。西南隅畫大蓮水天。如大海龍王色相。西北隅畫大蓮日天。如大日天色相。東北隅畫大蓮風天。如風天色相。又復外曼拏羅四隅。畫[1]四天像謂。紇哩二合室哩二合儗引提引如是諸天。皆以左手持蓮花。右手持本幖幟。於其四門各安幖幟。一者悉帝哩尾屹囉賀。二者薩哩嚩尾屹囉賀。三者穌葛囉尾屹囉賀。四者鉢訥摩尾屹囉賀。如是畫曼拏羅已。阿闍梨當令弟子著白衣。以淨帛覆面。即持妙花而結蓮花印。引入於曼拏羅中。令其弟子當至心鄭重以花散擲。花所墮處即是本尊。得本尊已。依蓮花部灌頂之法當作灌頂。然後誡其弟子曰。汝觀諸法當如蓮花。諸染煩惱清淨如此。即說伽陀曰

　譬如妙色蓮　處泥常清淨
　貪瞋癡本性　無染亦如是
　所有一切法　應如是觀察
　諸法本清淨　當滅諸煩惱
　常在諸三昧　成佛一切智
　證如是法已　是名觀自在

說是伽陀已又復告言。從是已後汝身清淨。所求成就皆隨意願乃至成佛。如是弟子欲成就智曼拏羅者。亦依曼像法皆得成就。復說未精熟求成就法者。若欲令悅樂一切人者。當加持蓮花八千遍

若欲滅散諸惡者。當用大忿怒王蓮花印

若欲令魔魅迷亂者。當用大蓮嚩囉賀印

若欲淨諸煩惱者。當用大蓮花觀想印

若欲降雨者。當畫龍形。行人坐其龍上持誦一洛叉數

若欲去除冥暗者。當用大蓮花日光印

若欲起風及止息者。當用蓮花摩嚕多印

一切寶灌頂大三昧儀軌分第五

爾時世尊釋迦牟尼佛。復說一切如來灌頂出生智藏般若波羅蜜多教。若施灌頂者。獲證三界法王位。若施珍財者。獲滿一切願。若施妙法者。得諸法平等。若施飲膳者。得一切身口意快樂

爾時虛空藏菩薩。聞佛說此眞理法門已。現大笑容。於自頂上結寶金剛灌頂蠱印。結是印已。說此一切灌頂三昧寶心明曰

[2]怛嚩[3]二合引

說此心明時。出現一切灌頂義句等相。如是[4]出已。依寶部曼拏羅儀。現於菩薩像各處本位

爾時虛空藏菩薩。入一切灌頂寶金剛三摩地。從定出已。說圓滿一切願大摩尼寶三昧大曼拏羅。若人成就此曼拏羅者。當依外曼拏羅法畫內曼拏羅。於其中間畫[5]八角寶柱。如八曼拏[6]羅相。寶鬘爲嚴飾寶金剛作圍。置種種莊嚴幢[7]幡傘蓋等。然後於曼拏羅中畫虛空藏菩薩。乘車駕馬現大笑容。身深紅色二手結灌頂印。於菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩。頂戴寶冠。右側安持諸寶藏菩薩。於後面復安持法寶藏菩薩。左側安持諸飲膳菩薩。於其四隅安供養菩薩。寶蓋*幡種種妙樂等。於外曼拏羅四門四隅。依法安置閼伽瓶及灌頂幖幟供養等。如是畫曼拏羅已。阿闍梨當結寶印。依法引弟子入曼拏羅。以寶灌頂法。授與灌頂及印相幖幟等。從是已[8]後所求成就皆得圓滿。如上所說引弟子入曼拏羅法儀。其寶金剛部中所作成就法亦應如是若未精熟法欲受諸灌頂者。當授寶金剛灌頂印

若欲圓滿意願者。當於日出時持誦

若欲了諸法義智者。當觀諸法清淨皆如虛空而持誦之

若欲求種種上味者。當想本身如虛空日誦千遍

若欲圓滿大願者。當執寶蓋持誦百千遍

若欲求最勝者。當用寶幢金剛印

若欲求大名稱者。日常持誦

一切拳印三昧大儀軌分第六

爾時釋迦牟尼佛。得諸佛智印持諸佛智拳。是諸佛究竟者。復說一切如來智印安想金剛般若波羅蜜多教。謂攝一切如來身印故。即是一切如來身。攝一切如來語印故。即得一切法自在。攝一切如來心印故。即得一切三摩地。攝一切如來金剛印故。即得金剛三

[1]四＝天㊂　[2]怛嚩＝怛賀㊊, Trām.　[3]（引）－㊊　[4]出＝虫㊂　[5]八＝入㊂　[6]羅＝隳㊀　[7]幡＝旛㊄㊊*　[8]後＝復㊂

業最上成就

若人於此法門。聽聞受持記念思惟。及爲他宣說者。是人得成就一切法。通達一切智。圓滿一切事。乃至金剛三業得最上成就。速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時金剛拳菩薩。聞佛說此攝大三昧金剛印眞實法已。卽現歡喜相。卽說一切堅固金剛印成就三昧心明曰

惡

說此心明時。一切如來及諸衆會。化如金剛薩埵。皆結金剛薩埵印。以諸佛如來最上成就印印之。依金剛拳菩薩金剛三業及大印三昧等。依此曼拏羅安住。爾時金剛拳菩薩。入一切如來智印三摩地。從定出已。說此一切印金[1]剛三昧大曼拏羅法。若人建此曼拏羅者。依前曼拏羅儀法。盡外曼拏羅。於此中間畫八輻輪。於其輪中分列八位。於中位安金剛拳菩薩。現歡喜相結三昧拳印。於此菩薩前。安最上金剛身菩薩。手持金剛杵。於金剛拳菩薩右。安金剛舌菩薩。於金剛拳菩薩後面。安金剛定菩薩。手持金剛杵。於金剛[2]拳菩薩左。安最上金剛菩薩。持金剛杵。復於曼拏羅東南隅。安印拳菩薩。西南隅安義拳菩薩。西北隅安智拳菩薩。東北隅安羯磨拳菩薩。如是菩薩皆結本印及持自幖幟。復於四門安金剛香等四菩薩。如是畫曼拏羅已。設復有人未成就此法者。入此中已得具一切印成就阿闍梨。從是已後決定得一切法成就。速證阿耨多羅三藐三菩提。若阿闍梨當傳[3]授弟子者。卽結金剛拳印。引弟子入曼拏羅中。以金剛灌頂法當授灌頂。授灌頂已。爲說伽陀曰

金剛身口意　當觀如影像
諸印亦如是　此名三昧誓

如上所說弟子入曼拏羅儀。所有此部印相及成就曼拏羅法。皆亦如是。復爲未精熟者說成就法。若欲成就諸印相者。當結金剛拳安心持誦

又復欲成一切印者。當結大金剛拳印
若欲得一切衆生愛敬者。當結金剛大樂拳印
若欲降諸衆生者。當結金剛大拳印
若欲成就一切三昧者。當結金剛[4]吒枳印
若欲禁縛諸惡者。當結金剛縛印
[5]若欲禁縛一切者當結金剛索印
若欲令喒婆那者。當結金剛隸波拳印
若欲令畢拏那者。當結金剛縛拳印
若欲滅壞諸惡者。當結金剛忿怒拳印
若欲跋叉那者。當結金剛藥剎拳印
若欲破壞諸魔者。當結金剛黏畢拏那拳印
若欲開通一切者。當用金剛鑠*拳印
若欲令一切入瘖者。當結金剛阿吠舍拳印
若欲令作黏哩爹者。當結金剛黏哩爹拳印
若欲令一切語言者。當結金剛語拳印
若欲禁伏一切者。當結金剛定拳印
若欲令他軍毋枳羯囉那者。當結大金剛語拳印
若欲解諸邪印者。當結金剛解脫拳印
若欲解諸拏吉儞印者。當結降三界金剛拳印
若欲破諸惡印者。亦結降三界金剛拳印
若欲禁制諸印者。當結金剛散提拳印
若欲令一切印堅固如金剛者。當結金剛拳印
若欲令印一切者。當結金剛摩怛哩拳印
若欲摧破諸魔者。當結妙金剛拳印
若欲破諸惡者。當結大惡忿怒金剛拳印
若欲入水行住者。當結金剛禁拳印
若欲現種種色像者。當結衆羯磨金剛拳印
若欲求隱身法者。當結不可見金剛拳印
若欲成一切行住所作事者。當結虛空金剛拳印
若欲騰空自在者。當結金剛縛拳印
若欲成就持明天者。當結金剛劍拳印
若欲成就諸如來供養者。當結金剛羯磨拳印
若欲通達一切智者。當結金剛智拳印
若欲成一切義者。當結金剛義拳印
若欲求成一切印主者。當結金剛拳印
若欲成就一切事者。當結諸金剛拳印
若欲成就一切曼拏羅者。當結金剛手拳印
若欲令說三世事者。當結金剛舌拳印
若欲成就金剛手者。當結金剛高擧印
若欲求成就佛者。當結諸佛金剛拳印

金剛字輪三昧大儀軌分第七

爾時釋迦牟尼佛。復說諸法無性轉字輪般若波羅蜜多教。所謂諸法空無自性故。諸法無相。以無相故生一切法。諸法無願故。從

[1]剛＝印【宋】　[2]拳＝卷【宮】　[3]授＝受【明】　[4]吒＝叱【明】　[5]〔若…印〕十三字－【明】

無願生一切法。諸法自性清淨故。般若波羅蜜多清淨

爾時妙吉祥菩薩。聞佛說此眞理法門已。卽現笑容。以智慧劍表示諸佛。說此最上般若波羅蜜多心明曰

阿

說此心明時。一切如來皆悉雲集。依前曼拏羅儀安住。爾時妙吉祥菩薩。入一切法自性無性劍三摩地。從定出已。說轉字輪三昧曼拏羅法。若建此曼拏羅者。當於外曼拏羅中。依法畫八輻輪。於此輪圍中。次第書心明。後四方四隅分列八位。於其中位安妙吉祥菩薩。如童子相。身色瑩淨猶如虛空。有其四臂。以智慧劍作表示法。光明普照。於菩薩外安諸佛如來。四隅依法安四般若波羅蜜多經。四門安四幖幟。謂劍槃吉帝寶鉢經。然後阿闍梨結劍印或經印。依法引弟子入曼拏羅中。授與智劍而作灌頂。作灌頂已。爲說法誓頌曰

汝當受智劍　等般若眞理
觀佛如虛空　所表示速成
護持於佛法　廣度諸衆生
以劍斷業障　令永盡無餘

說此頌已又復告言。由是妙法令汝成就般若波羅蜜多。速證阿耨多羅三藐三菩提

若欲成就法曼拏羅者。亦如前儀

復說成就法。若欲證空三摩地者。當觀諸法如虛空故

若欲證無相三摩地者。當觀諸法皆無相故

若欲證無願三摩地者。當觀諸法皆無願故

若欲證自性清淨智法者。當觀想般若波羅蜜多理趣故

若欲斷一切煩惱者。當觀想正法故

若欲得一切文字眞實智者。當觀想無性法故

若欲於一切處不著文字觀法身者。當依摩字等自性。觀想於空故

若欲證諸佛菩提者。當結金剛劍印

一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八

爾時釋迦牟尼佛。復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教。所謂入金剛平等故。是卽入一切如來輪。入義平等故。是卽入大菩薩輪。入法平等故。是卽入妙法輪。入一切平等故。是卽入一切輪

爾時同心生轉法輪菩薩摩訶薩。聞佛說此眞理法門已。卽現笑容。而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明曰

吽引

說此心明時。所有一切如來。及三界一切有情。皆悉雲集曼拏羅中。復從菩薩心。出生一切曼拏羅三昧。是時諸佛菩薩依法安住

爾時同心生轉法輪菩薩。入一切輪❶印三摩地。從定出已。說此入一切三昧輪大曼拏羅法。建是曼拏羅者。當於外曼拏羅中畫金剛輪。於其輪中畫同心生轉法輪菩薩。所有諸佛如來及金剛平等菩薩衆。亦依前曼拏羅儀畫。其曼拏羅四隅。畫金剛部四大菩薩。謂金剛薩埵菩薩。金剛忿怒明王菩薩。觀自在菩薩。虛空藏菩薩。於四門畫四幖幟。如是畫曼拏羅已。然後阿闍梨依法結金剛輪印。引弟子入曼拏羅。授以金剛輪令受灌頂。傳與四種曼拏羅及本部所有三昧等法。弟子儀法旣爾。金剛輪曼拏羅所作成就亦應如是」

復說成就法。欲入一切曼拏羅者。當結金剛輪印安於面門

若欲入大曼拏羅者。當結大輪印

若欲入諸印曼拏羅者。當結一切如來金剛印

若欲入三昧曼拏羅者。當結大❷三三昧輪印

若欲入羯磨曼拏羅者。當結諸金剛輪印

又復作敬愛法降伏法印法破壞法入一切處法供養法調伏諸惡法等。皆結八大菩薩印。或結輪印

衆金剛三昧大儀軌分第九

爾時釋迦牟尼佛。復說最上供養般若波羅蜜多教。所謂發生菩提心故。是卽一切如來廣大供養。救度一切衆生界故。是卽一切如來廣大供養。攝一切法故。是卽一切如來廣大供養。若人於般若波羅蜜多教。書持讀誦記念思惟者。是卽一切如來廣大供養

爾時誐誐那巘惹菩薩。聞佛說此眞實法門已。卽現微笑。說此一切羯磨不空三昧心明曰

唵引

說此心明時。所有一切供養遍滿虛空界。復從空中化菩薩相。還於誐誐那巘惹菩薩前。依曼拏羅而住

❶印＝卽[illegible]　❷〔三〕－[illegible]

爾時誐誐那轂惹菩薩。入一切供養安想三摩地。從定出已。即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅。作是法者。當於外曼拏羅中間畫八角寶柱。於此中間畫誐誐那轂惹菩薩。身如月色現微笑容手持器仗

又復依法畫諸菩薩。謂金剛手菩薩觀自在菩薩等八大菩薩。各具本相印法具足。復於四隅畫四供養菩薩。四門畫四幖幟及種種寶具。如是畫已。阿闍梨當結羯磨金剛印。依法引弟子入曼拏羅中。以衆羯磨金剛灌頂法。當授灌頂。授灌頂已作四種供養。一者身業禮拜。二者語業稱讚眞實妙理。三者意業觀想法界之內皆成供養。四者手結金剛印。是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌

復說成就法。若欲以菩提心供養者。當觀想心金剛故

若欲以三摩地供養者。當觀想諸法清淨故

若欲以灌頂供養者。當觀想衆羯磨金剛故

若欲以印供養者。當觀想衆金剛故

若欲以虛空供養者。當以阿字觀想故

若欲供養一切曼拏羅者。當以衆金剛輪觀想故

若欲以一切具供養者。當以衆金剛觀想故

若欲調伏諸惡成供養者。當現忿怒相加持。以花擲之

金剛忿怒三昧大儀軌分第十

爾時釋迦牟尼佛能調難調者。作大智拳印。復說調伏一切有情藏般若波羅蜜多教。所謂一切有情平等故。是即忿怒平等。一切有情調伏故。是即忿怒調伏。一切有情依法故。是即忿怒依法。一切有情自性堅固故。是即忿怒自性堅固。所以者何。如是一切調伏是即菩提故

爾時降諸魔金剛藥叉菩薩。聞佛說此調伏法門已。即現笑容。復現金剛藥叉相。結金剛利牙印。即說金剛忿怒大歡喜心明曰

郝

說此心明時。所[1]有諸惡皆悉調伏。一切有情從菩薩心出。依曼拏羅儀住

爾時金剛藥叉菩薩。入一切方便調伏忿怒金剛三摩地。從定出已。說此調伏諸惡安想金剛藥叉曼拏羅法。若成就此法者。當依前外曼拏羅儀畫曼拏羅。於其中間。以五色畫四方曼拏羅。四門四隅畫八寶柱。光炎熾盛。於曼拏羅中。依法畫金剛藥叉菩薩。身大靑色作大怖畏復大笑相。利牙外出光明照耀。於菩薩周匝。畫金剛藥叉衆。亦現大惡相。及畫金剛部衆幖幟。復於外曼拏羅隅。畫金剛利牙印。於其四門各畫金剛幖幟。如是畫已。阿闍梨結金剛利牙印或大笑印。依法引弟子入曼拏羅。當以金剛利牙灌頂法授其灌頂。授灌頂已阿闍梨即作金剛藥叉勢。以金剛杵打之。即時金剛藥叉畫像作大笑聲。若見此瑞相時。阿闍梨定知得成金剛手菩薩大藥叉主。阿闍梨即作成就法。依法結印持誦。獻種種供養及讀誦般若波羅蜜多教。如是依法作供養已。出於曼拏羅

復說成就法。如金剛手菩薩曼拏羅儀。所作成就法亦應如是

若欲調伏諸惡者。當結金剛利牙印

若欲調伏一切有情者。當作忿怒勢現大笑聲持誦心明

若欲印於一切者。當結金剛拳印

若欲破壞諸惡者當作彼形加持已即能破壞

若欲破諸邪壇者。當手持金剛杵入其壇中

若欲壞彼供養者。當現忿怒勢持誦

若欲驚怖諸惡者。當以陪囉嚩目顧視之

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三

西天譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

一切樂三昧大儀軌分第十一

爾時釋迦牟尼佛。復說一切法最上般若波羅蜜多教。所謂一切行平等故。是即般若波羅蜜多行平等。一切義平等故。是即般若波羅蜜多[2]義平等。一切法平等故。是即般若波羅蜜多法平等。成就一切事業故。是即般若波羅蜜多事業成就

爾時金剛手菩薩。聞佛說此眞實法門已。即入一切佛菩薩不空曼拏羅安想三摩地。從定出已。說此一切不空三昧心明曰

吽(引)

[1] 有＋（有）㊂㊪　[2]〔義〕－㊂㊪

說此心明時。所有一切如來諸曼拏羅法。從心而出依於大三昧眞實理大曼拏羅住。是時金剛手菩薩。頭面禮世尊足。復說大三昧曼拏羅法儀

若欲成就此法者。當畫大曼拏羅內分列八位。安降三界尊等諸菩薩。如是畫已。然後依法獻諸供養。此[1]名三昧曼拏羅法

金剛手菩薩。又復宣說一切三昧金剛安想大曼拏羅儀法。當畫外曼拏羅已。於此中間畫金剛輪。分列八位依法安諸尊像。復於外曼拏羅四隅。依法安金剛部諸菩薩。四門各安本部[2]幖幟。如是畫已。然後依大三昧法。獻種種供養

外金剛部儀軌分第十二

爾時釋迦牟尼佛。復說安樂一切有情般若波羅蜜多教。所謂一切有情如來藏故。是即普賢菩薩。一切有情金剛藏故。是即金剛藏灌頂。一切有情法藏故。是即轉一切語輪。一切有情事業藏故。是即成一切事

爾時[3]外金剛部衆。聞佛說此眞理法門已。俱發大聲。即說此金剛大自在心明曰

[4]訥哩(二合引)

說此心明已。復說曼拏羅法儀。當依本法畫大曼拏羅。四方四門。四隅分量圓滿。於其中間依法畫大自在天。外四方四隅畫八會主。謂東方摩賀哥羅。南方難禰計說囉。西方摩賀健吒。北方乃哩爹說囉。東南隅嚕捺囉葛波羅。西南隅賛尼說囉。西北隅揭[5]椿誐播尼。東北隅作訥囉拏。復於東門畫難提說囉。南門畫捫尼說囉。西門畫健吒葛囉拏。北門畫摩賀勞捺囉。於此外畫諸部多衆。如是畫曼拏羅已。阿闍梨當灌沐著新淨衣。入曼拏羅獻種種供養。手持三叉持誦心明。然後依法引弟子入曼拏羅。授與三叉爲說三昧法頌曰

汝持此[6]幖幟　當利益衆生
諸欲中自在　所作皆成就

說是頌已。阿闍梨即以智印及出生供養等法。授其弟子。從是已後弟子當離諸怖畏。獲本部中一切成就。得大富貴獲諸適悅安隱快樂。是時外金剛部衆。說此摩呬說[7]囉天三叉曼拏羅已。復有諸摩怛哩衆。各以頭面禮釋迦牟尼佛足。異口同音。即說鉤召一切成就三昧心明曰

毘踚(二合引)

說此心明已。復說曼拏羅法。當畫四方曼拏羅。四門四隅依法列諸分位。於其中間畫摩賀哥羅主。如作舞勢。於其像外四方四隅。畫八摩怛哩。所謂東方勞捺哩手持三叉。南方沒囉吽彌手持數珠。西方吠[8]瑟弩尼手持輪。北方憍摩哩手持鈴。東南隅哥哩手持刀。西南隅摩賀哥里手持髑哩。西北隅薩叉尼手持能瑟吒囉。東北隅囉剎細手持揭*椿誐。復於外曼拏羅四隅　畫四嚕捺囉拏吉儞。所謂東南隅室嚩。西南隅毘嚕尼。西北隅賛尼。東北隅跋煬葛哩。復於四門畫四*幖幟。謂東門鉢訥摩婆惹那。南門遏悉帝南揭羅。西門屹哩特囉。北門尾囉攞。如是畫曼拏羅已。阿闍梨當沐浴香潔著新淨衣。入曼拏羅依法獻諸供養。即結室嚩訥帝印。持誦心明。時若聞毘踚(二合)字大聲。即是諸賢聖皆已雲集。阿闍梨即解前印。復結摩賀哥羅三昧印。即令弟子手持妙花淨帛覆面。當引入曼拏羅中阿闍梨近弟子前。高呼毘踚(二合)字之聲。是時弟子即生驚悟。遂將花散擲。花所墮處即是本尊。得本尊已除其覆面之帛。令徧觀視於曼拏羅。即獻香花而伸供養。阿闍梨然後傳授。與本尊心明印相*幖幟等法。復爲說三昧[9]誓曰

當審諸衆生　勿妄傳心明
精進者成就　壞法者除滅
違是三昧者　須臾即破毀

說此頌已。然後依法以飲食伎樂等而獻供養。如是法事畢已當出曼拏羅。是時諸摩怛哩衆。說此一切成就諸印曼拏羅已。復有摩度迦[10]囉衆。即於佛前頭面禮世尊足。異口同聲說自心明曰

涉

說此心明已。復說曼拏羅法。當畫外曼拏羅。四方四門。於其中間復畫半月相曼拏羅。於此曼拏羅內。畫摩度迦囉三尊之像。各現喜怒相。身被甲冑手持器仗。復以種種莊嚴處師子座光明熾盛。於其四門畫四會主。一悉馱沒哩提。二摩賀剎怛囉。三賛拏嚕沙屹囉。四摩囉拏。於四門外依法安置鈴[11]幡閼伽瓶等。復置飲食香花伎樂種種供養。如是安布已。阿闍梨入於曼拏羅中。依法獻諸供

[1]〔名〕－【明】　[2]幖＝摽【宮】*　[3]外金剛＝金剛外【明】　[4]訥哩.Tri.　[5]椿＝椿【明】【宮】*　[6]幖＝摽【宋】【宮】*　[7]囉＝羅【明】　[8]瑟＝必【元】【明】　[9]誓＝頌【明】
[10]囉＝羅【三】【宮】　[11]幡＝旛【元】*，幢【明】*

養禮拜。復以梵音❶而伸讚曰

底哩(二合)路哥悉底哩❷(三合)婆嚩悉底哩野(四合)屹哩野(一三合)❸句悉底哩野(四合)播(引)野悉底哩野(引四合)摩㗚悉底哩(三合)❹馱*(引二句)作必都婆誐❺鑁悉勃*(句三)薩哩嚩(二合)悉提數黠爹(合)*(句四)

阿闍梨作是讚已。依法引弟子入曼拏羅中。授與三昧印法等。即為說誓頌曰

越此三昧者　如殺父母罪
當墮惡趣中　無由得解脫
常近❻善知識　遠離諸惡者
精進求成就　勿妄傳心明

說此頌已。弟子以飲食香花伎樂等而獻供養。作供養畢。從是已後所作成就。是時摩度迦囉衆。說此曼拏羅法已復有四賢聖。異口同聲說自心明曰

薩*鑁(引二合)

說此心明已。復說曼拏羅成就法。當畫曼拏羅。圓滿如月輪。分其四門列於四位。畫彼四賢聖。東位囉帝其身紅色手持弓箭。南位摩囉尼其身黑色手持利劍及契吒哥。西位嚩囉呬其身金色手持寶藏。北位悉提迦尸其身白色手持撥沙迦及刀。於其四門各畫*標幟。如是畫已。阿闍梨右手執鈴左手持揭*摘誐。入於曼拏羅持誦心明。當獻飲食香花伎樂等種種供養。即得所求成就獲如意事。受❼諸供養威大富貴。乃至所作敬愛❽成法之種。及取伏藏等皆悉獲得。其弟子入曼拏羅儀法亦應如是

般若波羅蜜多教稱讚分第十三

爾時釋迦牟尼佛。復說無量無邊不可盡如來真實之義諸法平等金剛般若波羅蜜多教。所謂般若波羅蜜多無量無邊故。一切如來亦無量無邊。般若波羅蜜多無量無邊故。一切法自性堅固亦無量無邊。般若波羅蜜多無二故。諸法亦無二。般若波羅蜜多究竟故。一切事業亦究竟。若人於此法門。聽聞受持讀誦記念者。是人所修諸佛菩薩行願。未圓滿者即得圓滿。諸業障累滅盡無餘。❾即證如來正等菩提。是時釋迦牟尼佛說是法時一切如來皆悉雲集。為欲顯發此正法不空願力作成就故。咸皆稱讚金剛手菩薩而說頌曰

善哉金剛手　善哉大樂尊
善哉大乘理　善哉大智者
常住金剛界　能說此大教
諸佛真實法　善調諸有情
最上大教王　若能受持者
諸天不能見　諸魔所稱讚
獲最上成就　乃至佛菩薩
如佛真實語　不久咸成就

諸佛稱讚已。金剛手菩薩即生大歡喜

金剛手菩薩最上祕密大曼拏羅儀軌分第十四

爾時世尊大毘盧遮那佛。復說一切法無性大樂金剛不空三昧決定般若波羅蜜多教最上根本無性法門。所謂最上大樂成就故。是即諸菩薩最上大樂成就。諸菩薩最上大樂成就故。是即一切如來最上菩提成就。一切如來最上菩提成就故。是即諸菩薩摩訶薩降伏衆魔最上成就。諸菩薩摩訶薩降魔成就故。是即三界主最上成就。三界主最上成就故。是即盡無盡衆生界清淨。如是衆生界清淨故。菩薩常處輪迴發大精進。於無盡衆生界作大救護。令得安樂最上成就。是時世尊❿大毘盧遮那佛復說頌曰

菩薩無數劫　處在輪迴中
皆為利衆生　令證寂靜地
智慧方便力　發起真實智
了諸法清淨　諸有亦清淨
貪欲使調伏　所造業無性
彼既清淨故　三有自調伏
譬如妙色蓮　清淨性無染
智者亦如是　妄想不能染
貪欲清淨故　諸法亦清淨
諸佛真實智　具聖財富樂
為三界中主　堅固利衆生

爾時世尊說此頌已。復告金剛手菩薩言。若人聞此最上根本般若波羅蜜多正法已。常於清旦時能讀誦受持思惟者。是人即獲一切適悅快樂。見世得大樂金剛三昧最上成就。又復得一切如來金剛祕密最上成就。乃至諸大菩薩法皆得成就。亦復圓證此大樂金剛不空三昧根本一切如來般若波羅蜜多法門

爾時金剛手菩薩。聞佛說此真理法門已。即現笑容作大自在相。擲金剛杵如鉤召勢安于本心。即說此大祕密最上成就大樂金剛不空三昧等一切儀軌。及滅諸障法。降伏諸

❶〔而〕－(明)　❷三＝二(宮)　❸〔句〕－(宮)(聖)*　❹馱＋(二)(明)　❺鑁＝鑁(宮)*　❻善＝義(明)　❼諸＋(受)(宋)(元)　❽成法之種＝成壞之法(宮)(聖)　❾即＝印(宮)(聖)　❿大＝入(元)(明)

魔法。敬愛成就法。最上成就大祕密法如是無性最上根本大教王。是一切法中最勝無比大自在法。是時金剛手菩薩復說頌曰

此大安樂天　是聖曼拏羅
安住若虛空　金剛寶常照
嚴淨而無垢　四方與四門
具四欄踰賀　尾提殊妙相
諸天等恭敬　微妙寶莊嚴
具足半月相　金剛普照耀
懸種種寶鈴　珠纓與明鏡
光照無窮盡　種種妙花鬘
幢*幡幷傘蓋　大樂金剛等
諸菩薩稱讚　是諸佛境界
金剛衆所居　號摩尼勝寶
於此寶宮中　大樂而安住
薩埵性清淨　是金剛大樂
即是普賢身　金剛手大主
常住三摩時　決定金剛性
如是衆方便　勤行菩薩道
爲利衆生故　號金剛薩埵
亦名降魔主　亦名一切智
是金剛賛拏　亦名金剛手
亦名如來部　亦名金剛部
蓮花及寶部　大樂羯磨部
亦名諸解脫　了三時無礙
亦號三有尊　亦爲勝三世
三界中最勝　一切處爲最
具聖財堅固　心所願所行
諸作皆如是　從初大菩薩
施根本大樂　處妙蓮花上
跏趺坐三昧　即現勇猛勢
戲擲金剛杵　衆寶聖闍邊
成就大樂故　清淨諸煩惱
調伏有情界　一切法圓滿
最上尊三昧　諸佛所護持
印法清淨故　成金剛薩埵
行諸大方便　大福所增長
攝平等智印　最上大心明
是爲大福聚　阿闍梨所行
亦復皆如是　所作諸成就
決定皆獲得　最上大樂法
金剛大祕密　堅固三昧法
能成一切事　一切義亦然
無初無後故　是名爲根本
如心之所欲　隨諸境界生
皆受而不著　歸於勝義智
即諸佛境界　圓融法性故

爾時金剛手菩薩說是頌已。即說自心明曰

吽(引)

說此心明時。所有一切諸佛及諸菩薩摩訶薩諸明王等。於剎那時皆悉雲集。徧滿三界俱發聲言。金剛手菩薩云何世間得成就法。是時金剛手菩薩即說明曰

嚩日囉(二合)特哩(二合)俱[1](一句)

此即世間得自成就。善能成壞一切事業。說此明已又說頌曰

離欲調世間　未爲清淨法
云何清淨法　謂大欲大樂
是時諸如來　及諸明王等
聞菩薩語已　俱發聲告言
汝善[2]設方便　菩薩心爲主
是究竟清淨　眞調伏之法
菩薩無數劫　常處輪迴中
爲利益衆生　令證寂靜地
若起諸分別　菩提是三有
菩薩饒益故　說金剛大樂
盡法界邊際　是大曼拏羅
初後而相應　以金剛三昧
依法作成就　由是諸如來
求成於大樂　諸欲清淨故
勸請金剛手　說大欲大樂
此大心明王　能成大妙樂
於是金剛手　復白諸如來
我今說大樂　金剛曼拏羅
阿闍梨先須　受三種三[3]昧
然結金剛印　持金剛鈴杵
入共三摩地　安想曼拏羅
三種三昧印　當用作成就
一切成就中　最勝成就法
當振金剛鈴　警發諸賢聖
設或於儀軌　悞有所違缺
不生諸過咎　皆悉得圓滿
作是曼拏羅　依法得成就
以香花伎樂　隨意而供養
此最上根本　徧無量無邊
無上無與等　盡諸虛空界
悉化微妙字　前後際究竟

[1]〔一句〕－㊂㊕　[2]設＝說㊂㊕　[3]昧＝味㊄㊕

諸佛所出生　不增亦不減
一切平等故　無中亦無邊
離相如虛空　離中邊相已
是爲作成就　❶建想曼拏羅
畫法界爲量　法線作緋界
內生衆色蓮　四方與四門
寶莊四樓閣　具四襧踰賀
尾提殊妙相　四隅并四門
四襧踰賀側　安置半月相
及安種種寶　四方表四智
四門四念處　樓閣四禪定
尾提爲定門　金剛柱總持
所有衆寶飾　表圓滿諸願
羯磨杵表示　諸佛之律儀
寶鈴幢*幡蓋　爲諸妙法藏
明鏡大圓智　妙花七覺支
珠瓔及花鬘　是成就心明
如是表諸法　大樂曼拏羅
依法而建立　最上解脫門
根本無性法　一切處平等
復外曼拏羅　內分八尊位
表其八解脫　發起菩提心
轉此最勝輪　菩施諸成就
法線緋界道　想畫金剛輪
衆色蓮花中　安想金剛手
或安本心❷明　或置本標幟
或安諸寶像　雕鏤或畫像
五色光晃耀　如是安布已
即時阿闍梨　潔淨莊嚴身
入於曼拏羅　而結跏趺坐
手執金剛杵　現大高猛勢
然以本心明　安置金剛手
而彼心明曰

唵引穌囉多薩怛*鑁三合一*句

復以四菩薩　圍遶金剛手
前大樂菩薩　身徧深紅色
持金剛器仗　金剛手之右
枳哩枳羅尊　二手結智印
金剛手之後　安念金剛尊
手持摩竭幢　金剛手之左
安欲自在尊　手作金剛拳
如是四菩薩　以心明安置
而彼心明曰

嚩嚩日囉二合嚩日囉二合涅哩二合瑟致二合一句娑引
野計引末吒❸二句
吽引嚩日囉二合枳❹里枳*里引吽引一句
*鑁嚩日哩二合尼❺三摩二合囉囉吒平一句呼引嚩日
囉二合哥引彌說哩引怛囕二合一句引

於四隅安置　四供養菩薩
妙樂與大樂　佛眼及吉祥
手持四供養　謂香花燈塗
如是四菩薩　以心明安置
而彼心明曰

呬引嚩日囉二合囉底一句
摩賀引囉多嚩日哩二合呼引一句
唵引嚩日囉二合路引左儞一句
摩賀引室哩引二合嚩日哩二合係引一句

外四隅復安　戲鬘及歌舞
如是四菩薩　以心明安置
而彼心明曰

係引囉底一句嚩日囉二合尾邏引洗儞怛囉二合吒半音
❻係引囉底一句嚩日囉二合賀引細引郝郝二句
係引囉底一句嚩日囉二合儗引帝引帝引帝引❼二句
係引囉底一句嚩日囉二合儞哩二合帝引吠引波吠引
波二句

四門安四尊　謂鉤索鏁鈴
如是四菩薩　以心明安置
而彼心明曰

嚩日朗❽引二合酤室嚩一句
嚩日囉二合播引尸引吽引❾一句
嚩日囉二合商葛梨引*鑁引*一句
嚩日囉二合❿健致引呼引一句

如是最上尊　依法而現前
由是金剛衆　獲大成就法

如是安布賢聖位已。然後阿闍梨入曼拏羅。依法以明召請金剛部諸賢聖衆。召請明曰

嚩吽引*鑁引呼引鉢囉二合嚩哩多二合煬一句

召請賢聖已。復以大明請召本尊。明曰

吽引摩賀引穌珂嚩日囉二合薩埵引野引吽引尸
竭囉二合一句摩賀引穌珂嚩日囉二合阿目伽三摩野
二句摩褥播引攞野三句鉢囉二合沒馱鉢囉二合沒馱四句
穌囉多薩怛*鑁三合五句阿褥囉訖都二合引彌引婆
嚩六句穌都輸引彌引婆嚩七句穌補輸引彌引婆嚩
八句那那引儞爾達那薩埵九句薩哩嚩二合悉提彌引
鉢囉二合野蹉捗十句薩埵摩引訖里二合設鉢囉二合吠
舍引十⓫一句三摩曳哩嚩二合特嚩引二合嚩尸引葛噜

❶建＝遶（宋）　❷明＝用（三）　❸二＝一（宮）　❹里＝哩（元）（明）　❺三＝二（宮）　❻合＝句（宋）（元）（宮）　❼〔句〕－（三）（宮）　❽〔引〕－（三）　❾〔一〕－（三）＊　❿健＝鍵（明）　⓫〔句〕－（宮）

囉(句十二) 壹味哩毋(二合) 捺囉(二合) 鉢乃(句十三) 𠺁吽(引) 鑁(引)
呼(引十四句)

此大明召請本尊降曼拏羅已。是時本尊即施歡喜。而現祥瑞及希有事。金剛阿闍梨先獻閼伽淨水。後作金剛合掌獻衆妙花。復以寶鈴及紅色幢*幡。如是獻已置於四隅。又復依法獻五閼伽瓶。盛五寶五藥五穀插妙花果。以明加持香水充滿。其瓶獻已即置四隅。唯以一瓶置本尊前。說此加持香水大樂金剛不空三昧明曰

唵(引) 摩賀(引) 蘇珂嚩日囉(一句) 阿目伽三摩瑜(引) 捺哥(*句二) 悉䭾毘詵蹉(句三) 薩哩嚩(二合) 蘇珂騷摩那寫嗚呬播(引二合) 捺野(句四) 酤嚕酤嚕(句五) 𠺁吽(引) *鑁(引) 呼(引) 阿(引句六)

以此大明。加持所獻閼伽瓶香水二十一遍。若阿闍梨以此閼伽香水灌自頂者。即得清淨一切苦。若用灑淨或飲用者。即得增長一切快樂。設復有人未成就阿闍梨法者。得入此曼拏羅已。自然獲具金剛阿闍梨法。復說阿闍梨入曼拏羅頌曰

復次阿闍梨　出於曼拏羅
沐浴而潔淨　著於新淨衣
以衆寶嚴身　依法持妙花
復入曼拏羅　獻種種供養
若或阿闍梨　入曼拏羅時
迷誤不審知　懈忘及忘失
驀越金剛界　名破於三昧
是故須至心　專注於等引
此大曼拏羅　倍復加精進
何謂破三昧　為此金剛界
皆是諸佛印　違越於境界
是墮諸佛法　如是了知已
方入曼拏羅　依法而供養
旋繞禮敬已　復還於本座
即以妙伽陀　至誠伸讚歎
讚歎伽陀曰
大欲大樂法　金剛妙聖財
大智事業主　願成金剛手

阿闍梨以此伽陀。伸讚歎已散花禮敬。復以金剛手菩薩根本百八名讚。而稱歎曰

波囉摩(引) 馳摩賀(引) 薩埵(一句) 摩賀(引) 囉多摩賀(引) 囉底(句二) 三滿多跋捺囉(二合) 薩哩嚩(二合) 怛摩(引二三合)(句) 嚩日囉(二合) 誐哩嚩(引二合) 鉢帝鉢帝(句四) 唧多薩埵 薩摩馳屹囉也(三合句五) 嚩日囉(二合) 嚩日囉(二合) 摩賀馱囉(句六) 三滿多跋捺囉(二合) 左哩野(引二合) 屹囉野(三合七句) 摩(引) 囉摩(引) 囉鉢囉(二合) 摩哩捺(二合) 哥(句八) 薩哩嚩(二合) 冐地摩賀(引) 沒馱(句九) 沒馱(引) 屹囉(二合) 惹納摩(二合) 惹(句十) 嚩日囉(二合) 吽哥(引) 囉吽哥(引) 囉(句十一) 路吉說囉 摩尼鉢囉(二合) 捺(句十二) 摩賀(引) 囉(引) 誐摩賀(引) 騷契(句十三) 哥(引) 摩目叉摩賀(引) 馱那(句十四) 帝哩(二合) 哥(引) 羅帝哩(二合) 跋嚩斯爹囉(三合) 屹囉野(❶三合十五句) 斯怛哩(三合) 路哥(引) 屹囉野(❷三合) 斯怛哩馱(引) 覩哥(句十六) 塞他(二合)(引) 嚩囉鉢囉(二合) 跋*鑁吽葛怛(二合十七句) 蘇速叉摩(二合) 厮吒(二合) ❸羅薩散擬野(句十八) 穰誐摩鉢囉(二合) 嚩囉鉢囉(引二合) 補始(二合十九句) 跋嚩散娑(引) 囉戍馱哥(句二十) 阿那(引) 禰儞馱那(引) 馳多(二十一句) 乾(引) 多鉢囉(引二合) 薩哩嚩(二合) 僧悉體多(二十二句) 屹哩(二合) 毋捺囉(引二合) 踰誐(二) 摩野(三二十三句) 多埵薩爹摩賀(引) 摩郝(二十四句) 怛他(引) 誐多摩賀(引) 悉地(二十五句) 達哩摩(二合) 葛哩摩(二合) 摩賀(引) 沒馱(二十六句) 薩達哩摩(二合) 葛哩摩(二合) 拽他(二十七句) 冐地唧多蘇冐達葛(二十八句) 嚩日囉❹骨嚕(二合) 馱摩賀(引) 骨嚕(❺一合) 馱(二十九句) 入嚩(引二合) 羅(引) 鉢囉(二合) 羅野捺(引) 摩葛(三十句) 摩賀(引) 尾那野壽瑟吒(引二合) 屹囉(❻二合三十一) 嚕捺囉(二合) 勞❼捺囉(二合) 叉煬葛囉(三十二句) 薩哩嚩(二合) 戍地摩賀(引) 鉢訥摩(二合三十三句) 鉢囉(二合) 倪瑜(二合) 播野摩賀(引) 那野(三十四) 囉(引) 誐戍地薩摩(引) 馳屹囉野(三合三十五) 尾說囉(引) 誐摩呬說羅(三十六句) 阿(引) 哥(引) 舍難多儞怛瑜(二合) 吠(三十七) 薩哩嚩(二合) 普多摩賀(引) 羅野(三十八) 尾普帝室哩(二合) 哩尾(二合) 覩囉(引) 惹(三十九) 薩哩嚩(引二合) 舍鉢哩布囉葛(四十) 那莫悉帝(二合) 窣覩(二合) 那莫悉帝(二合) 窣覩(二合四十一) 那謨那莫(四十二句) 跋骨始(二合) 欣怛網(二合) 鉢囉(二合) 鉢馳(引) 彌(四十三) 嚩日囉(二合) 薩埵(引) 馳悉馳忙(四十四句) 野伊忙窣覩(二合) 怛囉(二合) 囉(引) 惹難(四十五) 爹欣鉢囉(二合) 鉢囉(引二合) 鉢嚩(二合) 嚩哩多(二合) 野(四十六) 達哩摩(二合) 嚩(引) 在薩訖哩(二合) 捺誐(引二合) 難(四十七句) 悉地羅具多囉(引) 跋尾(引❽四十八) 阿禮溯悉馱瑜儞(引) 那(四十九句) 鉢囉(引二合) 怛哩(二合) 散達煬(二合) 禰儞禰儞(五十句) 窣覩(二合) 拽(引) 薩哩囉(引二合) 伽儞目訖多(二合五十一句) 戍馱叱怛哩(二合) 數悉馳底(二五十二句) 薩哩嚩(二合) 耨珂喝嚕儞怛煬(二合五十三) 薩訖哩(二合) 按(引) 囉鉢囉(二合) 嚩哩多(二合) 那(引五十四句) 薩哩嚩(二合) 悉地數騷婆誐煬(二合❾五十五) 室哩(二合) 三鉢捺鼻嚩哩馱(二合) 那(五十六句)

是時阿闍梨　以最上祕密
一百八名讚　如是稱讚已
然以祕密具　嬉戲歌舞等
而供養菩薩　伸此供養已

❶三＝二(宮)　❷三＝二(明)　❸羅＝囉(宮)　❹骨＝嗗(明)　❺一＝二(宮)　❻一十(句)(宮)　❼捺＝囉(明)　❽八十(句)(宮)(元)　❾五十(句)(宮)(元)

以寶灌頂法　自受其灌頂
灌頂已作禮　即持誦本明
或誦大心明　乃執金剛杵
誦灌頂明曰

唵(引)吽(引)鑁(引)呼(引)(一句)摩賀(引)穌珂嚩日囉(二合)薩埵(二句)阿鼻尸(引)計(引)拏埵(引)摩(引)鼻洗左(引三句)薩哩嚩(二合)嚩日囉(引二合)地鉢底怛尾(二合四句)捺哩(二合)除彌婆(引)悉馳(五句)那莫悉帝(二合)婆誐鑁摩賀(引)嚩日囉(二合)達囉(合六)酥囉多薩怛網(三合七句)摩賀(引)嚩日囉(二合)薩埵(八句)唵普哩普(二合)嚩莎(九句)

誦如是明已　當復作此念
我從金剛手　親受灌頂法
今成阿闍梨　所作皆成就
隨所求意願　當作最上法
金剛歌舞等　供養皆得成
從是日已後　於金剛部中
德如金剛手　如是阿闍梨
速成一切法　金剛手善成
一切印自在　一切智金剛
已❶盡諸業障　其相不可見
普於一切法　所作皆成就
三界諸有情　皆令得成壞
亦一切愛敬　正智斷諸疑
受一切妙樂　❷具聖財自在
諸天及世人　令證一切智
常見金剛手　見獲成就法
常起清淨心　信樂眞實理
本尊施歡喜　成就阿闍梨

金剛手菩薩說此入曼拏羅儀已。復說弟子入曼拏羅儀法，阿闍梨令弟子發大菩提心。發菩提心已，即當授與諸佛菩薩發菩提心明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)波❸囉摩摩賀(引)瑜誐(二句)冒地喞多母怛波(二合)捺夜(引)藐(三句)阿(引)尸(引)沙(引)那嚩尸(引)沙(四句)薩哩嚩(二合)薩埵馱(引)覩(五句)鉢哩怛囉(引二合)拏隡多(六句)穌庫多摩悉地儞彌多(七句)三參多婆(引)嚩三悉地(八句)摩哈室左哩也(引二合)地鉢滯也(二合九句)野(引)嚩薩哩俺(二合)多摩摩賀(引)悉地(句十)摩哈室左(二合)哩也(引二合)地鉢參(引)野濟多野底(句十一)

當以此大明　發大菩提心
弟子恭敬師　等同諸如來
欲入曼拏羅　令弟子依法
淨帛覆其面　即舉金剛步
入于曼拏羅　師舉金剛步
當如金剛手　登此殊勝壇
一切皆成就　弟子入壇界
若迷惑無知　懈怠或忘失
踰越金剛界　是名破三昧
當須專注心　安想金剛步
智者應精進　依大法儀軌
況復曼拏羅　萎花與壇界
是諸佛印藏　若竊越足步
是不成三昧　阿闍梨復須
結其閼伽印　入於曼拏羅
信心禮本尊　遶壇界三匝
以妙頌讚嘆

頌曰

大欲大妙樂　成就諸世間
願我於今時　成就亦如是
然後以衆具　供養大樂尊
當引其弟子　入於曼拏羅
如阿闍梨儀　隨意獻供養
依於金剛部　求受灌頂法
是時其弟子　求請本尊曰

摩賀(引)囉多穌涅哩(二合)茶(一句)穌覩舍也(二合)薩穌枯(引二句)嚩日囉(二合)薩埵(引)馳悉馳鉿(引三句)

如是求請已　即散擲妙花
隨花所墮處　是弟子本尊
是時阿闍梨　與去其面帛
依五部法中　授弟子灌頂
傳諸灌頂明　諸灌頂明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)嚩日囉(引二合)地鉢底(一句)埵(引)摩鼻詵左(引)彌(二句)摩賀(引)嚩日囉(二合)達囉(三句)啊嚩日囉(二合)那莫(四句)悉馳三摩野薩怛*鑁(三合五句)普哩普(二合)嚩莎❹(六句)

傳授此明已　復傳諸密印
具足如是法　所作皆成就
諸求成就法　皆依金剛手
及弟子本尊　成其三昧法
乃至入壇儀　并諸世間法
及於出世間　悉皆得圓滿
依如是儀軌　入此壇場者
即證不退地　具大菩薩行
成就大樂故　如是阿闍梨
及灌頂弟子　隨意作供養
及與成就法　所作速圓滿

❶盡＝盡【宋】【元】【明】　❷具＝其【明】　❸囉＝羅【三】【宮】　❹〔句〕－【明】

爾時金剛手菩薩說此曼拏羅已復說頌曰

此普遍成法　所說如虛空
無喻大樂理　根本最上輪

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四

*西天*譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿明教大師*臣法賢奉　詔譯

大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌分第十五

爾時金剛手菩薩復說成就法頌曰

今說成就法　是最勝究竟
由此最勝故　見獲究竟法
是以諸菩薩　悉遠離輪迴
得成就自在　能成一切義
修諸菩薩行　而成正等覺
廣習諸餘法　莫能越此教
世間諸有情　無福難度者
雖遇佛菩薩　而不能度脫
此教最勝故　過諸佛菩薩
見聞者獲益　廣大如虛空
清淨出三有　得大欲大樂
利益廣無邊　所作皆成就
設復諸有情　無福懈怠者
見世得圓滿　此最上成就

金剛手菩薩說此法已。復說不空最勝成就法頌曰

若欲作成就　當作金剛手
塑像及畫像　金銀諸寶等
雕鏤及彩畫　作如是像已
行人於像前　依法作成就
當於清旦時　以眾祕密具
依法獻供養　然後想❶己身
如彼金剛手　即時結大印
持誦吽字明　即成金剛手
其法欲成時　尊像現祥瑞
或聞大笑聲　放光或動搖
隨願皆成就　以此成就法
所作皆圓滿　諸持明自在
最上最無礙　具一切聖財
是大欲大樂　能調難調者
善化度有情　成就中最勝
一切印自在　是金剛成就
一切大智海　其相不可見
善攝一切法　勝出於三界
能作諸成壞　一切愛敬首
通達一切智　能施諸成就
一切世界中　以神通變化
所作皆大勝　聖財得自在
色力等堅固　無比金剛手
世間❷咸恭敬　諸菩薩稱讚
若或諸有情　得遇金剛手
脫老病死苦　成佛菩薩道
隨欲而成就　見世獲安隱
世間出世間　所作諸儀軌
自作若他作　速成一切法

金剛手菩薩說此法已。復說一切儀軌不空大明印相成就法

若依法結大根本印。安於本心而誦明曰

涅哩二合 荼素引 都引 舍❸一句 薩囉訖多二合 蘇布引 輸引 彌引 婆嚩二

此名根本印成就。誦此明者。速成就根本印故

若依法以眾香花妓樂等。隨力供養而發誓願❹志心持誦吽字大明者。速得一切成就

若復依法當結金剛手印。發大精進令作成就速得如意。是名金剛手一切印成就法

若復依法結三昧印。而誦明曰

三摩野薩怛嚩❺三合 彌底一句

此大明能成就三昧印。是名一切三昧成就法

若復以金剛歌舞等。起❻大精進而作成就。是名一切羯磨最上成就。所有一切供養事。見世得圓滿德如金剛手。乃至成就諸佛菩薩。及諸餘法皆速圓滿

金剛手菩薩說此如上法已。復說一切儀軌。及一切智成就法

若欲作敬愛法者。日日依法結大印。而作成就決定如意

若欲鉤召作成就者。當依大樂金剛視法

若欲得一切悅樂增長成就法者。當依大樂金剛法

若欲增長色力壽命者。當依根本金剛離娑

野那法
若欲求吉祥大富貴者。當依根本金剛成就法
若欲具大勢力者。當依金剛摩賀吽摩法
若欲[1]常成就一切法者。當依根本金剛尾俱吒尾多法
若欲一切文字。及形像出見。開語言等者。當依不空金剛眞實法
若欲諸根圓滿開正法者。當依根本金剛不空眞實三昧法
若欲圓滿勝義者。當依出生金剛法
若欲出見伏藏者。當依根本金剛嚩波法
若欲圓滿諸根發五神通者。當依金剛化藥剎法
若欲令穀稼豐稔雨澤不愆。令諸有情獲大饒益者。當依金剛自在法
若欲一切處行住作諸法者。當依根本金剛不空羯磨法
若欲見諸佛菩薩者。當依根本金剛高舉勢法
若欲身如金剛手菩薩現種種相。乃至騰空自在者。當依金剛羯磨法
若欲爲三界主。而作種種事業者。當依根本降三界法
若欲出見諸天調伏敬愛。令作種種事者。當依根本金剛薩埵法
若欲救護一切有情調伏敬愛。令作種種利益事者。當依根本金剛嚩鉢多法
若欲鉤召諸藥剎調伏敬愛者。當依根本金剛鉢囉婆調伏法
若欲作諸善法。入曼拏羅供養成就者。當依根本金剛薩埵法
若欲鉤召諸印法。禁縛法。堅固成就等法者。當依金剛成就法
若欲鉤召一切三昧。入曼拏羅作成就者。當依金剛最上三昧法
若欲成一切事業令破魔冤。得[2]己身堅固具大名稱者。當依根本最上金剛羯磨法
若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼拏羅。安置堅固作敬愛成就者。當依根本金剛法
若欲大金剛薩埵鉤召入曼拏羅。安置堅固敬愛作成就者。當依金剛薩埵法
若欲請召諸佛如來入曼拏羅。安住敬愛作成就者。當依根本金剛如來法
若欲召請金剛手菩薩入曼拏羅。安住敬愛作成就者。當依金剛手菩薩法
說此成就法已復說[3]頌曰

若復有行人　未入曼拏羅
設造諸罪業　志心求所作
最上不空法　一切皆成就

爾時金剛手菩薩。復說不空心明法。決定作一切事。此金剛手菩薩是大毘首羯磨。善作諸法與諸佛等。所作成就剎那圓滿
若欲廣爲救護一切衆生。息災安樂增長壽命者。當依金剛舞金剛薩埵頂法
若欲作曼拏羅結界。安住三昧堅固擁護者。當依金剛舞隨求法
若欲解除諸癰及風黃痰癊等疾者。當依金剛舞入嚩嚩法
若欲滅諸煩惱憂愁等苦者。當依金剛舞枯鉢扇參法
若欲解除諸毒令如甘露者。當依金剛舞解毒法
若欲令諸宿曜入羅及禁縛。令受三昧法作擁護者。當依金剛舞宿曜解脫法
若欲脫諸禁縛。破壞一切令起伏者。當依金剛舞金剛忿怒法
若欲破一切拏吉儞印。及脫宿曜執持。令死者還命。及救護國城者。當依金剛舞隨印法
若欲銷除一切罪業。及惡夢不祥等事者。當依金剛舞眞實法
若欲令一切有情入羅。及語言敬愛發心成就者。當用金剛舞一切入羅印
若欲令一切魔冤起伏。及成壞等事者。當依金剛舞大拏吉儞法
若欲令一切魔冤禁縛迷惑起伏者。當依金剛舞大惡囉剎[4]娑法
若欲令他軍降伏愛敬者。當依金剛舞吃哩參法
若欲息諸恚怒令作喜悅免諸怖畏。及論義戰陣皆得勝者。當依金剛舞嚩莊嚴法
若欲起雲降雨及止息雷電風雹。去除寒熱等者。當依金剛舞主法
若欲求種種色聲香味觸等者。當依金剛舞欲自在法
若欲一切處行住。令作愛敬鉤召及降伏等

[1]常＝當(三)(宮)　[2]己＝已(元),巳(明)　[3]頌＝誦(宋)(元)　[4]娑＝裟(明)(宮)

事者。當依金剛舞法

若欲作一切成就法。❶謂出見一切賢聖降伏諸龍。乃至息除一切藥剎部多摩怛哩等者。當依金剛舞最上金剛身法

若欲堅固成就一切供養。及調伏諸魔禁縛一切邪印。乃至盡無盡最上成就法者。當依金剛舞不空毘首羯磨最勝法

金剛手菩薩說此法已。復說一切印成就儀。行人當於清旦時面東而坐。依法結大印持誦本心明即成一切印。然後依法作成就所作決定。此大金剛手印能成一切印

設復有人未入曼拏羅者。結此大印亦皆成就

若復阿闍梨欲傳此大印。當觀根性而傳授之。何以故傳此印已即成菩薩。設不依法而無諸過。設作諸罪業者。結大印時諸業銷除。有所願求皆得圓滿

一切如來金剛菩提大儀軌分第十六

爾時金剛手　大祕密主尊
以大樂堅固　令有情清淨
攝諸有情界　皆令得清淨
以平等心化　令入如來部
無量無邊剎　一切諸如來
充滿如胡麻　皆度利衆生
令世間清淨　以衆生之業
有種種差別　覺不能清淨
佛爲彼衆生　自業清淨故
哀愍而不捨　金剛手菩薩
以大祕密教　轉大捨法輪
此大金剛手　最上❷大樂尊
利益諸有情　令剎那覺悟
堅固菩提心　欲轉大法輪
盡諸有情界　令菩提堅固
時諸佛如來　以金剛語言
告彼金剛手　以大悲方便
當說菩提心　是時金剛手
受諸佛勸請　即發如是言
我今說大樂　最上曼拏羅
其量等三界　是根本大輪
能清淨諸有　說如是語時
三界諸有情　諸業皆清淨
悉得成就法　即時皆雲集
亦如諸如來　勸請金剛手
宣說如來部　最上大捨輪
由是諸衆生　住金剛三業
金剛手菩薩　以自性三業
平等爲衆生　說是大明曰

唵引部引亢

說此大明時　復有諸如來
即時皆雲集　住菩提道場
爾時金剛手　即說曼拏羅
利益有情故　諸法中大樂
其大捨輪者　依外曼拏羅
畫八輻大輪　於此大輪中
當安佛尊像　用此大明曰

三摩野薩怛*鑁三合呼❸引一句　悉馳輪二引

於佛尊像前　復安佛尊像
降伏諸魔相　於佛右安置
灌頂大菩薩　佛後復安置
轉法輪菩薩　於佛左安置
成最勝菩薩　各說心明曰

嚩日囉二合薩埵*一句
嚩日囉二合囉怛那❹二合一句
嚩日囉二合達哩摩二合一句
嚩日囉二合羯哩摩二合一句

而於四隅位　安四金剛寶
用四大心明　而彼心明曰

薩埵嚩日哩二合一句
嚩日囉二合囉怛儞二合一句
❺嚩日囉二合鉢納彌二合儞一句
尾說嚩日哩二合一句

復於外四隅　安禰嚩建拏
鉤索鏁鈴等　如次安四門
畫此大輪已　先當起心業
出生及香華　志心而供養
手持衆妙華　結佛三昧印
而安于本心　頂禮本尊已
然以華散擲　次旋遶三匝
當召請賢聖　共召請明曰

唵引阿哥引嚕引目亢薩哩嚩二合達哩摩二合拏
❻引一句阿引馳阿耨怛半二合那埵二引

誦此大明已　復以華供養
依法以妙言　*志心而誦曰

惹誐那引他沒馱冐提蘇悉馱曳引一句

以此普召集　一切諸如來
以諸無生法　施一切成就
入此曼拏羅　善得諸成就

❶謂＝諸㊂㊃　❷大＝天㊅　❸〔句〕－㊊*　❹一＝二㊊　❺（偏一句）＋嚩㊂　❻〔句〕－㊊

如是法圓滿　現種種瑞應
若傳授弟子　令入此壇者
其儀亦如是　作諸供養已
然後出道場　可求成就法
復說成就法　依法造❶幢像
當書佛世尊　降伏諸魔衆
行人於像前　依法結智印
以金剛語業　誦明百千遍
其數滿足已　隨意皆成就
見諸佛菩提　無復諸疑惑

復次金剛手菩薩。說此諸三昧最上成就儀法。而說頌曰

當想金剛手　專注於本心
即誦三昧明　其三昧明曰

三摩野薩怛鑁(三合一句)

誦滿洛叉數　善獲諸成就

又復宣說一切羯磨成就法。頌曰

佛降衆魔軍　轉大妙法輪
廣利益衆生　羯磨印成就

復說一切如來金剛三業諸佛最上成就法。所謂能除諸障累憂惱病苦。惡瘡諸毒癩疾重病。復能破諸邪呪。辟除諸惡夢寐不祥魔魅等事。無其中❷夭之難。解諸宿曜執持及拏吉儞。如是災害皆悉除滅。能令具善三業。獲大威力色相圓滿。名稱吉祥人所恭敬。增長智慧精進勇猛。諸見聞法記念不忘。具修善行住三摩地。長養殊勝三業。圓滿十波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定慧方便願力智。滿足十地行入堅固出生陀羅尼門。具諸佛大樂印。通達四智十八不共法。作毘首羯磨。明了諸義性。成就諸佛金剛三業。得諸佛最上成就。以大菩提心。遍修普賢行。令諸有情獲大利益。復現童眞住出生嬉❸戲。以難勝行坐菩提場。證佛十力降伏魔軍。轉大法輪摧諸外道。勝出三界現諸神通。作大集會調伏諸惡。住柔順地淨諸惡趣。演妙法義說三密藏。示其儀軌作一切諸成就法。如是等事。皆依一切如來毘首羯磨印法所成。即說頌曰

如是羯磨印　速證菩提道
諸修菩提行　不越此法印
具足大聖財　能作諸事業
難成義能成　所作皆無礙
諸佛最上教　當授諸有情
有能信解者　爲傳此法印
設未入壇場　刹那亦成就

大金剛火❹焰日輪儀軌分第十七

金剛手菩薩　善作衆事業
降諸有情界　使令得調伏
如來部所生　常住如來定
以最上成就　寂靜於諸有
塵沙諸如來　皆起大悲願
欲廣利衆生　令居安樂地
以衆生諸行　有種種差別
不善之果報　隨業無定止
縱經無數劫　度脫難窮盡
是故諸如來　勸請金剛手
爲作調伏故　宣說最勝法

爾時金剛手菩薩。即說大明曰

烏底瑟吒(二合)三摩野骨嚕(二合引)馱❺(一句)　儞逕婆入嚩(二合)羅嚩日囉(二合)吽(二引)

金剛手菩薩　說此大明時
以金剛三業　出生大明王
住金剛手前　而結跏趺坐
光明普照曜　如劫火熾盛
現大威猛勢　手持金剛杵
亦現大光明　猛焰如火聚
戲擲金剛杵　變化於三界
猶大劫火中　出現忿怒相
以金剛語業　說金剛部明

唵(引)嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(一半音*句)怛帝哩(引二合)曩
摩賀(引)嚩日囉(二合)入嚩(引二合)攞(引)那攞(引)哩哥
二紇哩(二合)那場吽(三引)

說此❻大明時　息除諸業障
如盛火焚薪　大千皆振動
是時諸天衆　及大自在天
光明皆洞然　而不能安隱
聲聞及緣覺　皆求入涅❼槃
三界諸天衆　亦皆求救護
諸佛菩提力　不動而堅固
唯佛大慈悲　爲有情方便
是時大明王　出金剛利牙
立如張弩勢　忿怒大惡相
髮髻如螺文　頂冠半月相
風火焰交熾　內現諸事業
結印作舞勢　出生大祕密
最上曼拏羅　相應拏吉儞

❶幢＝幰(明)　❷夭＝天(宮)　❸戲具＝以戲(宮)，(戲)－(宋)　❹焰＝炎(宋)(元)　❺(句)－(明)*　❻大＝三(宮)(宋)　❼槃＝縏(宮)(宋)

安住於周匝　諸佛各依位
皆是金剛部　諸聖之軌儀
爲成毘首行　復有諸聖衆
是時皆出現　亦光明熾盛
安住如諸佛　無量無邊界
所有諸有情　悉皆令覺❶寤
利益而召集　令成最上教
時三界天主　迷悶而❷擗地
不復還本心　金剛手菩薩
最上大自在　哀愍諸天故
爲說最上法　還命大明曰

唵(引)母底瑟吒(二合)摩賀(引)禰鉢多(二合)嚩日哩(二合)尼(引一句)尸(引)蝎囉(二合)母他❸(引)鉢野吽(二引)

說此大明已　諸天即能起
皆復得本心　死者還其命
佛未調伏者　金剛手菩薩
悉令調伏之　復現忿怒相
戲擲金剛杵　即勅於諸天
令住我三昧　諸天受命已
而未能復知　告白金剛手
聖者不思議　我等咸驚懼
觀此忿怒尊　勅住於三昧
不知三昧法　云何而安住
是時金剛手　而白諸天曰
諸佛之所化　汝所不能知
故號金剛手　爲汝作依怙
汝歸命諸佛　及法與聖賢
然後歸於我　當依我三昧
是時諸天主　及彼諸天衆
聞如是言已　而白金剛手
依菩薩聖言　願垂哀愍故
爾時金剛手　復現顰眉相
作大忿怒威　以高擧威勢
而以大音聲　降伏於三界
說最勝明曰

呬(引)

說此心明時　所有三界主
及其諸天衆　皆以降伏心
而住於三昧　授本部灌頂
受灌頂法已　勸請金剛手
說心明儀軌　是大壇場法
金剛手菩薩　即當爲說之
於外曼拏羅　內畫金剛輪
具光明熾盛　中安降三界
其身大青色　而現喜怒相
出金剛利牙　當結跏趺坐
戲擲金剛杵　光焰普照曜
而復於四方　安金剛賢聖
手各持標幟　謂大金剛杵
三叉及寶藏　衆色蓮華等
於四隅安置　箭及揭樀誐
輪并衆色❹幡　金剛部賢聖
依此大輪儀　各依位安置
先安七種聖　一謂金剛印
二號金剛明　三名金剛王
并餘諸眷屬　四持明歌舞
五護門明王　六金剛訥多
七謂藥刹王　於外曼拏羅
依法安諸天　摩度等三尊
亦安置本位　四隅及四門
安諸天女衆　鉤索等明王
各安於本位　畫此曼拏羅
如是安布已　是時阿闍梨
而作忿努勢　戲擲金剛杵
入於曼拏羅　即誦吽字明
作大高擧勢　調伏忿怒者
得本尊歡喜　忿怒者成就
然後阿闍梨　手持衆妙花
結金剛鉤印　請召於本尊
及金剛賢聖　共請召明曰

唵(引)摩賀(引)嚩日囉(二合)攞(引)那攞(引)哩哥(二合)夜(引)呬[口*弱](一句)薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)酤攞(引)儞鉢囉(二合)吠(引)舍野吽(二引)薩哩嚩(二合)母捺囉(引二合)誐❺赦鑁馱那怛囉(二合)吒(三半音)薩哩嚩(二合)三摩塲(引)娑(引)達野摩吒(四半音)薩哩嚩(二合)訥瑟咯(引二合)賀那捺郝鉢左跛悉銘(二合)骨嚕(五)摩賀(引)骨嚕(二合)馱(引)吃儞(二合)嚩日哩(引二合)拏吽(引)發吒(六半音)阿阿阿阿(七)

如是召請已　明王即降臨
及金剛賢聖　施一切成就
是時曼拏羅　即現諸瑞相
或聞吽字聲　或復有❻警覺
時彼阿闍梨　結降三界印
引弟子入壇　而授諸大明
金剛鉤明曰

吽(引)吽(引)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)賀囉尾(引)摩吒(半音一句)

三叉大明曰

❶寤＝悟【三】【宮】　❷擗＝躃【元】【明】　❸〔引〕－【元】【明】　❹幡＝旛【元】，憣【明】　❺赦＝赦【宮】　❻警＝驚【三】【宮】

吽(引)嚩日囉(二合)戍還(引)屹儞(二合)頻捺摩吒(半音一句)[1]

金剛藏明曰

吽(引)嚩日囉(二合)酤(引)尸(引)親捺摩吒(半音一句)

蓮花大明曰

吽(引)嚩日囉(二合)阿摩羅鉢訥彌(引二合)摩吒(半音一句)

[2]復說密印明　而有大威力
善印諸衆生　所作成就法
決定皆成就　而說大明曰

吽(引)嚩日囉(二合)王咽也(二合)悉馱鉢囉摩瑜(引)詣(引)說哩訥彌[3](二合一句)

吽(引)嚩日囉(二合)替尼(引)說哩娛㮈誐阿悉摩賀(引)嚩日囉(二合)葛播(引)羅摩(引)邏(引)末酤致(引)嚕盧嚕梨(引)恨泥[4](二合一句)

吽(引)嚩日囉(二合)那(引)囉(引)野拏嚩[5](一句)

吽(引)嚩日囉(二合)鉢多(引)計(引)嚩(一句)

此四拏吉儞　最勝心印明
各以此本明　安置曼拏羅
說諸大明已　然以三昧誓
誠示於弟子　使之令諦聽
廣利益衆生　增長於佛法
調伏令得度　作金剛成就
說三昧誓已　當令其弟子
誦吽字大明　加持於頭指
使彼諸有情　及彼惡魔者
由是大明力　皆悉令調伏
然後當依法　授弟子灌頂
明王四種法　次第而傳授
印及印所用　壞滅幷還命
當以此印明　而爲作擁護
如是調伏已　諸惡不復生
既從是已後　諸善法增長
見成就諸法　復說成就法
行人於像前　戲擲金剛杵
誦明洛叉數　持誦其數滿
德如金剛手　忿怒大明王
離老病死苦　善調一切惡
於一切世間　無復諸怖畏
欲成就大明　於四威儀中
誦一洛叉數　所作成就法
現世得圓滿　諸成就自在
遠離諸苦惱　堪受妙供養
難調者能調　行住無所畏
若欲印成就　當結最上印
隨意[6]誦大明　行人見世中
成大忿怒王　所作皆成就
若欲成三昧　行人當面東
結彼三昧印　持誦三昧明
隨意作諸法　皆速得圓滿
若欲求成就　最上[7]羯磨法
誦明利樂故　速成諸事業

復次宣說最上成就法。所謂發遣諸魔禁伏邪法。印諸有情調伏衆惡。解脫枷鏁差諸瘧[8]病。解諸毒藥散諸宿曜。欲作此等諸法者。皆依降三界尊儀法

又復若欲作一切入藥。及動搖嬉戲歌舞書寫旋轉。乃至鉤召三界等。皆依金剛忿怒明王印

若欲鉤召一切入於曼拏羅。及破他軍見幻化事。改易時節開敷花果。或令穀稼滋茂。及解諸惡病毒藥宿曜拏吉儞。令戰陣得勝。結界擁護解脫緊縛。乃至敬愛等法。皆依金剛忿怒明王毘首羯磨印

若欲成就諸天降伏龍衆。遣諸藥叉而爲僕使。令一切囉刹生大驚怖。調伏拏吉儞衆及摩怛哩哥。宿曜執持魔魅軍衆。邪壇呪術悉令破滅。使諸勇猛皆令怖畏。及能成就四大天王帝釋大梵那羅延天大自在天等。及成就菩薩諸佛敬愛等事。鉤召有情令住三昧。如是等種種之法。皆依金剛忿怒明王最上成就法。卽說頌曰

如是最上法　若欲成就者
當持誦心明　而見忿怒相

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五

西天譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

除諸業障一切智金剛儀軌分第十八

爾時觀自在　復說三摩地
最上清淨法　是卽金剛手
調伏於諸惡　而現蓮花部
諸佛方便力　利益衆生故
忿怒大明王　清淨諸三有

[1]句＝引㊥　[2]復＝後㊥　[3]〔－－〕－㊄　[4]二合一句＝一句二合㊪㊄㊥　[5]句＋(引)㊂㊥　[6]誦＝調㊂㊥　[7]羯＝揭㊄　[8]〔病…菩〕二百二十四字－㊥

以衆生性欲 未遠離諸染
諸佛無礙力 起大悲愍心
尙未能救度 是故觀自在
說此三摩地 是三世諸佛
大三摩地王 諸法之自性
名金剛智❶明 由是三摩地
諸佛所觀照 令一切有情
皆得大自在 菩薩摩訶薩
以大智悲愍 自在度衆生
現作自在相 左手持妙蓮
右手開蓮葉 觀照於自性
住此三摩地 猶衆妙色蓮
自性無諸染 無染淸淨故
不著諸煩惱 三界貪欲生
貪欲亦淸淨 一切衆生類
當隨其所應 此三摩地門
得諸佛自在 金剛手菩薩
及與諸菩薩 皆依勝定力
起大總持敎 卽說觀想明

紇哩(引二合)

當想此心明 卽自性淸淨
所有金剛手 至於觀自在
觀想此心明 淸淨如寶山
次觀衆色蓮 出生諸賢聖
遍淸淨法界 成調伏大輪
衆業調伏已 三界皆淸淨
爲利諸有情 說曼拏羅法
爲大法儀軌 安置佛聖賢
得如上淸淨 成就無量法

時諸佛菩薩 勸請觀自在
說本蓮花部 金剛大法王
最勝自在者 卽說曼拏羅
於外曼拏羅 內畫八葉蓮
於此蓮華中 安其觀自在
左持金蓮華 作大自在相
以衆寶嚴身 頂戴五佛冠
於菩薩周迴 畫八佛世尊
妙定及大蓮 定與觀照等
復於八佛外 當畫八賢聖
大力自在天 大梵與欲天
大蓮與馬頭 鉤兼妙法語
卽說蓮華部 諸賢聖心明

薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多鉢訥摩(二合)嗡吽(引一句)
嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)係(引一句)
嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)錢(引一句)
呼(引)鉢訥摩(二合)摩尼囉(引)惹(一句)
吽(引)鉢訥摩(二合)賛尼(引)說囉吽(引)發吒(半音一句)
係(引)摩賀(引)鉢訥摩(二合)尾說布蘭拏(二合)悉馱吽
(引)發吒(半音一句)
紇哩(引二合)鉢訥摩(二合)鉢訥摩(二合)吽(引)阿(引一句)
呼(引)鉢訥摩(二合)室作(二合)訖囉(二合)摩(引)訖囉(二合)摩
吽(引)嗡❷(一句)

復於其四門 用鉤索鏁鈴
四心明如次 依大曼拏羅
議法而安置 入曼拏羅已
觀彼開敷蓮 想心而頂禮
當以此大明 安置於本尊
卽說大明曰

唵(引)尾輸(引)達野成提(引一句)薩埵馱(引)都(引)薩
哩嚩(二合)囉(引)誐(引)爾散左曳(二引)唧旦彌(引)薩哩
嚩(二合)達哩彌(引二合)數嚩日哩(二合)尼(三引)

開此大明已 觀自在歡喜
所求諸成就 皆悉得如意
然後結鉤印 誦此最上明

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)囉路吉帝(引)說
囉❸(一句)鉢捺摩(二合)賀娑多(引二合)野(二)醯尸伽囉
(二合)彌昧嚩日囉(二合)母捺囉(引二合)鉢乃(三)囉(引)訖
哩(二合)沙也(二合)鉢囉(二合)尾(引)設也(四二合)三摩曳哩
嚩(二合)馱(引)嚩尸葛嚕彌(五)嗡吽鑁呼(六)輸馱野
薩哩嚩(二合)薩達野(七)鉢捺❹捨(二合)摩賀(引)嚩日
囉(二合)達囉薩怛鑁(八三合)

如是召請已 卽時觀自在
降赴曼拏羅 所作皆成就
然後依儀法 引弟子入壇
傳授祕密敎 善施諸成就
此三昧印明 根本圓滿故
速成觀自在 行人求此法
於隨所住處 乃至四威儀
想大蓮華尊 隨時以自力
而作成就法 任意之所欲
見世皆圓滿 及大勝欲樂
遠離老病苦 當證佛菩薩
與金剛手等 皆依觀自在
卽得悉圓滿 若求印成就
當結印入定 成就三昧者
當結三昧印 求諸羯磨法
當結羯磨印 若諸成就法

有所難成者　皆依三摩地
依法得成就

若有一切業障惡夢不祥。及諸災害憂悲苦惱。散失財寶貧窮所逼。鬪諍觸嬈疾病纏綿中❶叐之難。如是等事欲遠離者。皆依大蓮華眞實三摩地法

又復欲除風黃痰癊及諸癨病。疥癩❷癰疽水腫乾❸痟。乃至宿曜拏吉儞等。令滅除銷散者。當依大蓮華印明法

若欲堅固一切者。當依被甲佛頂印

若欲擁護己身結界曼拏羅作金剛鬪等。及飮食衣服莊嚴等具者。皆依大蓮華印法

若欲擁護一切增長色力壽命。勇猛精進吉祥無❹病。求財寶豐盈有大名稱一切愛敬。通達三摩地有大智慧等者。當依大蓮華最上成就法

圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九

爾時金剛手　現大文字相
遍滿於虛空　施灌頂勝義
變化於寶部　安住三摩地
觀照淸淨故　覺寤於諸法
根本諸勝義　盡空界有情
如水見星象　入寶三摩地
觀彼虛空界　如淨琉璃色
金剛寶菩薩　從虛空藏生
是時以堅固　依本相而住
觀想三摩地　成就有情故
依諸佛軌儀　及與金剛手
欲以寶金剛　而作灌頂法
授賢聖灌頂　令滿一切願
諸賢聖灌頂　誦此灌頂明

卽說大明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)嚩日囉(二合引二)地鉢底埵(引句一)摩
毘詵左(引)彌部(引)哩部(合二)嚩莎(二)

說此大明時　本部最上法
從寶金剛尊　出生諸賢聖
依寶金剛法　灌頂諸世間
授諸灌頂已　安住曼拏羅
佛菩薩隨喜　寶金剛部主
說最上儀軌　於外曼拏羅
內畫大月輪　其色如虛空
依法畫宿曜　於其月輪中
畫虛空藏尊　淨如琉璃色
以衆光普照　左手持寶珠
安心如鉤召　右手作施願
於此尊四面　畫四親近尊
而復於四隅　當畫四菩薩
灌頂及寶藏　供養與吉祥
各持本幖幟　❺四親近明曰

嚩日囉(合二)薩埵嚩(句一)

嚩日囉(合二)囉怛那(合二)吽(引句一)

嚩日囉(合二)達哩摩(合二)鍐(❻句一)

嚩日囉(合二)羯哩摩(合二)呼(引句一)

四菩薩明曰

嚩日囉(句三)阿毘試(引)計(引)嚩(句一)

摩賀(引)嚩日囉(合二)儞馱(引)泥(引)吽(引句一)

嚩日囉(合二)摩尼囉怛那(一二句合)

特嚩(合二)惹阿屹囉(合二)計(引)喩(引)哩鍐(句一)

摩賀(引)嚩日囉(合二)履係(引)呼(引句一)

如是諸所作法。皆依大曼拏羅儀已。然後阿闍梨持衆寶花入於曼拏羅。依法獻供養敬禮本尊。而誦三昧明曰

唵(引)悉䭾部(引句一)悉䭾部嚩(二)悉䭾莎(三)悉䭾摩賀(引)嚩日囉(合二)囉怛那(二合四)嚩左吒吒怛嚕(二合引五)

誦此大明時。虛空藏菩薩施一切成就。然後阿闍梨依法結摩尼拳鉤❼曰。而作請召虛空藏菩薩請召明曰

唵(引)部(引)阿(引)夜(引)呬𡁠(句一)部嚩鉢囉(合二)尾舍吽(引二引)莎屹哩(合二)恨拏(合二)鍐(三)嚩嚩誐誐悉䭾呼(引)怛嚕(二合引四)

誦此大明時。虛空藏菩薩速降曼❽事羅。阿闍梨所求法皆悉得成就。然後令弟子持衆妙花結如前印。引入曼拏羅傳諸眞實法。弟子從是已後。得諸富樂所作皆成。乃至出世間法如佛菩薩皆速成就

復說成就法　是金剛寶印
行入作成就　欲利益世間
由此大印故　一切皆如意
寶自在印力　遠離老病苦
如世大寶聚　能隨意欲成
三昧印亦然　能成種種事
當結三昧拳　獻衆妙供養
依法作成就　所作悉圓滿
復說成就法　諸儀軌中最
難成者能成　如是❾令當說

若欲鉤召諸部多令入三昧。安住堅固敬愛

❶叐＝天【三】　❷癰＝癕【三】　❸痟＝病【三】【宮】　❹病＝痛【三】【宮】　❺四＝白【宮】　❻〔一句〕－【三】【宮】　❼曰＝印【三】【宮】　❽事＝拏【三】【宮】　❾令＝今【三】【宮】

隨所願求。淨諸惡趣成就最上法等。皆依金剛寶灌頂印明

若欲鉤召作諸吉祥。安住堅固敬愛等法。皆依金剛寶吉祥❶印明

若欲鉤召求諸富樂。安住堅固等諸成就法。皆依金剛寶富樂印明

若欲鉤召作諸供養。安住堅固乃至敬愛等法。皆依金剛寶供養印明。即說頌曰

金剛手哀愍　利益諸有情
說此成就法　行人當受持

一切儀軌中最上成就儀軌分第二十

爾時金剛手　三界最上尊
欲淨貪等法　為說此成就
滅此三毒已　世間成甘露
復為攝❷諸龍　而說曼拏羅
說此心明曰

普

當作曼拏羅　四方與四門
畫八大龍形　門各畫其二
龍首皆向門　引尾至壇隅
曼拏羅中畫　阿難陀龍王
共龍王八首　於外曼拏羅
畫八族龍王　如是安布已
即時阿闍梨　作大忿怒相
當想於己身　即為大龍王
速入曼拏羅　誦鉤召大明
鉤召諸龍王　而彼大明曰

唵引紇哩引二合阿儞羅惹嚩吠引誐句一必哩合二體尾壥囉試引沙引夜引呬普二薩哩嚩合二那引誐酤邏引馳引那野普句一三摩曳引鉢囉合二吠引舍夜引吠引誐野普句一薩哩鑁合二娑引達野普句一薩哩嚩合二那引誐補怛囉合二哥引普句一

誦召請明已　諸龍皆雲集
入於曼拏羅　阿闍梨所有
三毒諸煩惱　即時皆銷滅
當為彼諸龍　說三昧誓曰
世間貪瞋癡　為汝等三毒
安住於三昧　三毒即銷滅
爾後阿闍梨　諸惡不能害
設服諸毒藥　而亦成甘露
具大力勇猛　如和修吉龍
一切諸毒法　亦皆能銷滅
復次金剛手　為利有情故
說降諸宿曜　諸惡宿曜等
以三毒所惱　不能利眾生
為執持等害　諸罪業皆生
降伏惡曜故　即說心明曰

吽引

當畫曼拏羅　四方安四門
於曼拏羅中　依法畫宿曜
如是安布已　然後阿闍梨
入共曼拏羅　作法而鉤召
召已設供養　而作忿怒相
金剛手立勢　持誦此心明
所有諸惡曜　即時皆調伏
爾後阿闍梨　得盡一切苦
眾惡不能侵　諸善皆增長

金剛手菩薩　於法大自在
為利益有情　復說曼拏羅
先說此明曰

吽引阿引呬引紇哩引二合怛覽二合引句一

說此大明時　最上大自在
一切最勝者　以五祕密法
為作調伏故　調伏世最上
我今當宣說　是大毘首法
最上曼拏羅　諸法中自在
依法畫壇場　內畫金剛手
及金剛部眾　四邊四菩薩
各持本幖幟　前謂那羅延
手持金剛輪　右賛尼說囉
手執於三叉　左金剛蓮華
手持金色蓮　後安虛空藏
手持金剛杵　復於其四隅
當畫四賢聖　謂金剛吉祥
與金剛偶梨　及金剛多羅
虛空金剛等　各有本心明
諸賢聖明曰

唵引嚩日囉合二那引囉引野拏親捺親捺句一阿鉢囉❸合二底賀多嚩日囉合二嚩訖哩合二拏呼引二婆誐鑁嚩日囉合二怛他引誐多嚩吽引鑁呼引三嚩日囉合二怛他引誐多吽引句一嚩日囉合二骨嚕合二馱摩賀引瑜引詣引儞引誐尼引說囉二摩賀引嚩日囉合二戍邏阿屹囉合二播引尼引呼引三婆誐鑁嚩日囉合二賛尼說囉❹阿四賀賀賀賀係引五嚩日囉合二達囉紇哩二合引句一嚩日囉合二鉢訥摩

❶印明＝明印【宮】　❷諸＝說【三】【宮】　❸〔二合〕－【明】　❹阿＝訶【明】

(引二合)納婆(二合)嚩呼❶(引一)娑誐嚩鑁日囉(二合)阿嚩路(引)吉帝(引)說囉摩賀(引)沒囉(二合)吽摩(二合三)悉馳唵(引)部哩部(二合)嚩莎(四)莎悉帝(二合)那莫莎賀(引五)

嚩日囉(二合)酤穌摩(引)欲馱(句一)薩哩嚩(二合)哥(引)摩(引)彌(引)婆(引)達野呼❷(引)婆誐鑁嚩日囉(二合)阿哥(引)舍誐哩婆(二合三)嚩嚩吒吒怛嚕(引二合四)

那謨曳那薩帝也(二合)那婆誐嚩帝(引)鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉彌多(引句一)薩怖(二合)吒(引)親捺嚩日哩(二合)拏(二)帝那薩帝也(二合)那播鉢剛(三引)唵(引)地室哩(二合)輸嚕(二合)底薩蜜哩(二合)底尾惹曳(引)莎(引)賀(四引)

唵(引)嚩日囉(二合)偶哩摩賀(引)尾儞踰(二合一句)怛哩(二合)路哥尾惹曳說哩(二)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱(引)儗儞(二合)三摩曳(三)嚩日囉(二合)馱(引)哩那謨窣覩(引二合)帝(四引二合)怛馳他(五引)隸隸彌隸(六)隸(引)隸羅隸囉隸❸(七)嚩日囉(二合)哥(引)哩哥(二合)哥曳莎(引)賀(八引)

那謨曳那薩帝也(二合引)那婆誐嚩帝(引一句)沒馱冒地囉(二)耨多囉(二引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)鉢囉(二合引)踰儗❹拏帝那薩帝也(二合)那悉馳鉢(四)唵(引二合)多(引)哩覩多(引)哩(引)覩哩(引)莎(引)賀(五引)

唵(引)哥(引)摩嚩日哩(二合)尾悉馱(引)悉(句一)尾成馱(引)悉(二)誐誐怒納婆(二合)(二合)嚩踰儗那悉馳鉢(三引)鉢囉摩(引)叉哩(四引)怛馳他(五引)誐誐怒納婆(二合)尾(六引)誐誐那尾輸提(七)薩哩嚩(引二合)鼻鉢囉(引二合)野鉢哩布囉尼(引)莎(引)賀(八引)

於外曼拏羅　依位安慓幟
天及摩怛哩　并護世天等
各依位安住　四隅及四門
安其十會主　各持歌樂具
皆以本心明　各安於本位
如是曼拏羅　安諸賢聖已
然後阿闍梨　依法入壇場
請召諸賢聖　當❺結鉤召印

誦召請明曰

唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合引)薩埵悉馳吽(句一)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐旦薩摩(引)哥哩沙(二合)野嗡(二)薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)俱播地半(三)捺摩曳埵(引)鉢囉(二合)尾(引)設野吽(四)薩哩嚩(二合)路計說嚕鉢囉(二合)尾設也(二合五)三摩捉哩嚩(二合)馱(引)那野鑁(六)薩哩嚩(二合引)囉怛那(二合引)地半摩尼囉(引)惹(引)離(七)嚩尸(引)俱嚕呼(引八)吽惡䭾紇哩(二合)呬寵(二合九)

誦召請明時　五大祕密主
最上金剛手　并餘諸賢聖
即降曼拏羅　令堅固安住
於是諸賢聖　施最上成就
然後阿闍梨　當依前儀法
作成曼拏羅　及作諸成就
圓滿一切事　盡無量無邊
調伏無與等　以如上章句
一切義清淨　諸佛善宣說
甚深如來部　善獲諸妙樂
是最上寂靜　諸佛之隨喜

一切相應諸佛三昧曼拏❻羅儀軌分第二十一

金剛手菩薩　復說甚深法
微妙不思議　廣大最上明
清淨本無相　無作而無盡
是眞實究竟　最勝無有上
大適悅妙樂　以眞淨法界
而利益衆生　最上義妙字
施一切成就　善施安樂法
以金剛入寤　而覺寤衆生
是祕密勝義　決定金剛具
爲第一儀軌　最上無能勝
諸佛大三昧　而此大樂界
不思議所成　衆寶王莊嚴
依妙寂靜地　大牟尼所居
大適悅妙樂　自然天樂音
是最上愛樂　具種種供養
是最上適悅　無比寶宮殿
是最上安住　度無量衆生
是最上成就　演說微妙字
即金剛薩埵　修習普賢行
而引❼道衆生　證諸佛菩薩
最上諸成就　金剛手大❽主
所有妙欲樂　悉圓滿自在

金剛手菩薩即說最上心明曰

吽(引)

說是大明時　金剛手菩薩
五祕密出生　眞實印賢聖
常施諸欲樂　最上大自在
四大賢聖衆　皆化利衆生
此法於世間　最勝諸成就
勝義增長故　富有大聖財
能作大成就　施廣大利樂

❶一＝二【三】　❷引＋(二)【三】【宮】　❸七＋(引)【三】【宮】　❹拏＋(二)次註【宋】【元】【宮】，＋(三)次註【明】　❺結＝給【三】　❻羅＝儀【元】【明】　❼道＝導【三】【宮】　❽主＝王【三】【宮】

無數諸賢聖　即金剛薩埵
❶令說諸賢聖　最上祕密明

怛鑁他引摩賀引囉多室哩合二嚩日囉引二合誐伽囉底句一三摩野引那引莫嚩日哩合二尼引二摩賀引囉多室哩引二合嚩日囉引二合誐伽囉底三三摩野嚩日羅合二計❷隷引吉擺摩賀引囉多四室哩引二合嚩日囉合二誐伽囉底三摩野五尾惹野嚩日囉引二合摩賀引多囉六室哩引二合嚩日囉引二合誐伽引囉底三摩野七嚩日囉合二哥引彌說囉引彌底八

如是祕密明　若有人受持
是人獲諸印　及成一切法
復說此究竟　是上成就法
由如是法故　所作得究竟
若有諸行人　悞犯諸罪業
亦未曾成就　於諸祕密法
若依此法行　即得皆圓滿
欲作成就者　一日或一月
乃至於一年　但隨分隨力
先當依法儀　畫金剛手像
其身如月色　於大蓮花上
而結跏趺坐　作大高舉勢
種種莊嚴身　衆色光熾盛
如佛灌頂儀　左手持寶鈴
右執金剛杵　於前蓮華上
復畫四賢聖　左右各安二
皆作高舉勢　此名四親近
一作白蓮色　餘三如靑蓮
金剛手後面　枳哩枳羅尊
而復於右邊　畫大金剛尊
右手撚箭勢　左手持寶幢
而復於左邊　畫波哩賀娑
如是諸賢聖　如寶灌頂相
畫此幔像已　或復作觀想
或復作供養　或能隨喜者
得究竟解脫　所作皆如意
如是金剛手　❸幔像祕密法
是最上大樂　若有愛樂者
當得最上樂　成就淸淨法
以此淸淨法　是眞祕密義
復說曼拏羅　當擇淸淨處
或上好園林　或伽藍精舍
擇如是處已　以衆寶莊嚴
懸鈴及瓔珞　幢❹幡幷傘蓋
香花衆伎樂　依法而嚴飾
然後作成就　祕密曼拏羅
作成就法已　諸賢聖皆成
入此曼拏羅　大祕密中者
成金剛闍梨　諸所欲願樂
皆速得圓滿　阿闍梨先當
沐浴而潔淨　以妙香塗身
著新淨上衣　以寶鬘嚴身
手持衆妙花　誦金剛歌明
入於曼拏羅　即說歌明曰

鉢囉合二尾舍娑誐鑁句一摩賀引穌珂誐引叉補嚩二薩哩嚩合二悉提穌亢囉吽三鉢囉摩穌枯引怛摩悉鞔四引蹈吽引鑁引鑁引呼引鉢囉❺合二悉鞔莎五

入曼拏羅已　手持衆妙花
而結佛眼印　即誦此心明
擲花而禮拜　其禮拜明曰

唵引波囉摩穌珂引舍野句一薩囉哩多尾選引娑那彌帶二引那摩引彌娑誐嚩當三蹈吽引鑁引呼引四咽咽咽咽五鉢囉合二帝引跓酤穌鞊引惹里那引他六

擲華作禮已　依金剛薩埵
如作灌頂勢　持金剛鈴杵
誦灌頂三昧　其灌頂明曰

唵引薩哩嚩合二沒馱嚩囉囉怛那合二散左野句一鉢囉合二怛瞼合二鉢多合二爾咩摩酤吒引野那摩二阿毘詵左鞊三引鉢囉合二嚩囉囉日囉合二達嚕四室哩引二合嚩日囉合二薩埵三摩野薩怛鑁合三摩欱呼郎切五

杵表眞實理　振鈴爲法音
三昧是大印　安住誦心明
持此鈴杵者　即成金剛手
是大阿闍梨　金剛手無異
此最上祕密　三種三昧法
成就曼拏羅　最勝無倫比
復說成就法　最甚深究竟
由究覺法故　得決定成就
若復有行人　三業不淸淨
未得成就者　皆悉得圓滿
行人當依法　先作菩薩像
塑畫或雕鏤　於菩薩像前
獻種種供養　執金剛鈴杵

❶令＝今〔三〕〔宮〕　❷隷＝隸〔宋〕　❸幔＝幢〔三〕　❹幡＝旛〔元〕，㡤〔明〕　❺二＝三〔明〕

以三種三昧　諸鉤召大明
依儀軌作法　所有三三昧
諸鉤召大明　皆以鉤召印
亦用最上明　而彼大明曰

薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多烏多摩悉䭾(引)哥哩沙(二合)拏(一句)鉢囉摩囉喝寫三摩野(二)嚩日囉(二合)儗覩鉢賀(引)囉喝(三)鉢羅摩馳嚩日囉達囉(四)嚩日囉(二合)薩埵❶薩穌亢鉢羅(二合)沒䭾(二合)(五)穌囉多薩怛䭾(三合)摩欣(六)鉢囉(二合)底沒䭾沒馱咽吽(七)嚩囉嚩日囉(二合)哥❷哩摩(二合)鉢囉摩(引)叉囉(八)惡叉煬娑嚩(九)鉢囉(二合)悉地穌珂騷摩那寫(十)三摩野(引)馳悉䭾輸(引二合)鑁(十一)鉢囉摩(引)薩母哩底(二合)達囉(十二)薩哩嚩(二合)蹉誐尾惹蹉跢囉(二合)野(引)(十三)鉢囉(二合)嚩囉戍地穌契婆嚩(十四)鉢捺摩(二合)囉(引)惹咽呼(引)(十五)鉢囉(二合)嚩囉鉢嚕鉢囉摩(十六)薩哩嚩(二合)悉地鉢囉彌說囉(十七)鉢囉(二合)婆嚩咽珂誐哩❸娑(二合)(十八)薩多旦薩蜜哩(二合)䭾儞(十九)嚩吽鑁呼(引)(二十)虎盧虎盧(二十一)悉䭾薩摩(引)哥哩尸(二合)覩(二十二)摩賀(引)三摩拽(二十三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野(二十四)蘇囉多薩怛鑁(三合)摩欣(二十五)

根本大祕密　三種三昧法
然當依本尊　成就諸供養
以供養大明　而作歌舞等
即說諸如來　聖最上成就
大供養儀軌　大祕密三昧
金剛歌舞等　最上大明曰

薩哩嚩(引二合)耨囉(引)誐蘇珂三摩那三(引)(一句)怛鑁(二合)嚩日囉(二合)薩埵蘇囉多(二)三摩煬娑嚩彌(三)摩賀(引)蘇珂担哩(二合)除蹉囉(二合)野捺(四)鉢囉(二合)庢鉢䭾悉䭾左(五)羅庢鉢囉(二合)拏多(六)

最上大祕密　三種三昧法
安住諸成就　此大法儀軌
如彼本尊法　用印亦皆然
持誦於心明　即說諸如來
安住成就法　最上眞實義
大祕密三昧　金剛歌舞等
諸大勝法明　而說彼明曰

唵(引)阿(引)哥(引)輸怛波(二合)捺唧賀那(二合)埵(引)(一句)捺那(引)爾儞馱那鉢嚕(二)摩賀(引)嚩日囉(二合)(三)摩野薩怛侮(引)(三合)嚩日囉(二合)薩埵鉢囉(二合)悉䭾彌(四)薩哩侮(二合)怛摩❹摩賀(引)悉地(五)摩貽說哩也(引二合)地乃嚩多(六)薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)馱嚕囉(引)惹(引)(七)悉䭾彌鉢囉摩(引)❺叉囉(八)儞哩爾(二合)設設(引)說多室左(二合)悉(九)薩哩嚩(二合)囉(引)誐(引)耨囉(引)誐拏(十)怛怛尾(引二合)那悉䭾婆誐鑁(十一)摩賀(引)囉(引)誐摩賀(引)囉多(十二)阿爹煬(二合)怛戍成馱哩嚩(二合)(十三)誐囉阿彌目訖多(二合)薩怛他誐多(十四)三滿多婆捺囉(二合)薩哩嚩(二合)怛摩(二合)(引)(十五)冒地薩埵鉢囉(二合)悉䭾爾(引)(十六)薩哩侮(二合)怛摩(二合)摩賀(引)悉地(十七)哩摩(二合)哈❻說哩也(引二合)誐囉(二合)毋捺囉(二合)野(引)(十八)悉䭾嚩日囉(二合)摩呼(引)怛哥(二合)哩沙(二合)(十九)嚩日囉(二合)誐哩嚩(二合)阿鉢底摩摩(二十)

此根本大明　眞實之理法
若人依法誦　是人成諸聖
得聖財自在　能成諸難事
此金剛薩埵　成最上祕密
攝諸大成就　依勝法儀軌

遍召金剛手　所成就諸法
而集大富樂　此勝法當就
即見衆色光　或出除祥瑞
阿闍梨見已　印獲大富樂
諸儀軌成就　皆隨心所作
此名爲根本　三種三昧法
作此成就事　諸賢聖降臨
依此本尊法　諸賢聖亦然
歌舞等諸儀　亦同前本尊
本尊生警寤　當以根本明
振鈴及歌舞　而以羯磨印
或用三昧印　如是諸儀軌
以金剛入寤　皆當令警覺
成一切三昧　出過本尊法
此最上祕密　三種眞實法
金剛歌舞等　是爲最成就
行人作法者　當隨意隨力
選擇殊勝地　宮殿及園林
或寶或衆花　嚴飾其勝地
行人當沐浴　著新淨妙衣
然後安尊像　彩畫或塑像
敷設布壇場　依法嚴佛事
行人於像前　以本尊儀法
持金剛鈴杵　而作於警覺
鈎召各安置　供養作成就
既作成就已　於四威儀中
語言及戲笑　處處皆隨意
最上祕密輪　隨所欲皆成
諸成就自在　脫老病死苦

❶〔薩〕－㊂㊪　❷哩＝里㊂㊪　❸婆＝娑㊊　❹摩＝賀㊂㊪　❺叉＝又㊪　❻說＝訖㊂㊪

即如金剛手　是金剛部王
一切印自在　其相不可見
解脫諸禁縛　攝一切有情
能作大主宰　善爲諸成壞
作一切愛敬　諸成就最勝
世間大自在　最上第一樂
如清淨蓮海　若能修習者
是即建法幢　高顯出三界
皆得善勝利　如是金剛手
說根本最上　❶三種三昧法
供養成就儀　及諸鉤召等
祕密大安樂　諸佛皆隨喜
金剛手心印　攝諸衆生心
是金剛薩埵　廣修普賢行
自在若虛空　從自性眞理
一法生無邊　如清淨蓮海
此最上妙樂　甚深大祕密
能作諸成就　是建妙法幢
獲如是成就　最上妙法樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六

西天譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復說諸佛大三昧法弟子灌頂儀軌。凡當欲受諸佛大三昧祕密灌頂法者。先須發起諸佛最上祕密阿耨多羅三藐三菩提心等。同諸佛自性清淨❷阿闍梨先授弟子此最上祕密心明曰

唵引 薩哩嚩二合 蹉引 詣哥引 野嚩引 訖唧二合 多 母怛波引二合 捺夜引 彌❸一句

授此菩❹提心明已。即得諸佛不退轉地。降伏一切邪魔外道。即成諸佛菩薩。次授此明曰

烏怛波二合 捺曳埵波囉誐冐地唧多摩耨多囉❺一句 嚩日囉二合 摩䭾寫鉢囉二合 底瑟吒引二合 必煬二二合 紇哩二合 捺曳引 紇哩二合 捺曳引 那覩三 穌囉帝引 三摩野薩怛嚩三合 呼引四 嚩日囉二合 悉䭾野他引 穌亢五

授此大明已。欲求最上成就法者。金剛手菩薩皆悉施之。*阿闍梨當依法傳授弟子。令其弟子以淨帛覆面。手持種種妙花。然後引入曼拏羅內。弟子當一心懇切發大誓願。將所持花任意散擲。隨花墮處即是本尊。得本尊已乃去其面帛。時*阿闍梨即依佛部灌頂法。以金剛淨水灌弟子頂。次授三種三昧法。然後授其三昧誓曰

汝受灌頂已　常住於三昧
即成一切法　此金剛鈴杵
當執持信受　住堅固三昧
發起眞實行　今此所傳授
祕密灌頂法　諸佛之密印
若生輕慢心　即墮於地獄

說此誓已。即以金剛杵授其弟子。爲說持金剛杵明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多句一 摩賀引 三摩野二 怛埵引 地鉢底埵引 摩鼻詵左引 彌三 摩賀引 嚩日囉二合 達囉四 伊捺旦薩哩嚩二合 沒䭾怛鑁二合五 嚩日朗二合 嚩日囉二合 達囉寫咄六 埵野引 畢醯薩捺引 馱哩煬二合七 摩賀引 嚩日囉二合 達嚕沒囉二合 多彌底八 多爾難多薩哩嚩二合 怛他引 誐多二合九 鉢囉摩摩賀引 冐地唧多十 摩寫引 鉢哩爹引 誐引十一 捺寫薩榛引 馱引 囉拏彌底囉喝薩煬二合十二 醯引 嚩日囉二合 誐哩嚩引二合 地鉢底十三 室哩引二合 啊嚩日囉二合 那引 莫悉䭾三摩野薩怛鑁三合十四 普哩普二合 嚩莎十五

傳此明已。當隨弟子本尊灌頂而爲立名。立其名已。至于菩提道場。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提故。所以者何。但由受此三種三昧法故。此三昧法者。實無所有不可得知。大樂金剛薩埵普賢之行。根本最上所出生故。爲說此最上眞實五種祕密法已。復誡其弟子曰。此法最上是三有主。一切自在首無上眞實道。諸佛如來清淨自性。了一切衆生自性清淨故。三有自性亦清淨顯眞實理。此最

❶三＝二【宋】【元】【明】　❷阿＝闍【明】*　❸一＝二【宮】　❹提＝薩【明】　❺一＝二【明】

上祕密法即是金剛鈴。而能覺悟諸佛如來及諸賢聖。是法供養復能覺悟一切法。復以此法覺悟諸有情。銷除一切諸業障。此名金剛覺悟法。能作成就敬愛等事。清淨三有最妙方便。汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中深生信受。此法於三有中。能盡諸苦際令獲諸妙樂。是大方便教而利益世間。信受行之決定眞實。行人修習此勝法者設在五欲受諸樂境。但能依法修行而無障礙。何以故一切如來無比祕密最上大乘妙三昧法。是故應當勤修行之。若不違此諸佛如來密印三昧者。是人必住堅固地生不退心。是名金剛薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提。即說頌曰

菩薩住世間　無量無數劫
爲諸有情故　作廣大利益
住方便三昧　成就大福業
持明大自在　欲利益衆生
以此三昧法　隨意皆得成
設有罪業者　亦無諸障礙
當得成所欲　是金剛部王
最上自在者　盡成諸密法
若依此法行　能利益自他
善印於諸法　及作諸成就
決定皆圓滿　作諸相應法
得盡苦邊際　而獲無量樂
如是金剛手　祕密金剛杵
若能手持者　獲諸成就事

復次阿闍梨。當爲弟子授記。依諸佛金剛灌頂授記儀。及用諸佛大印法。弟子得記已。即離諸有趣入諸佛境界。即說授記明曰

唵引伊數引敓哩引訶嚕彌怛鑁❶二合引一句嚩日囉二合薩埵薩怛二合他引誐多二婆誐鑁引訥哩誐二合多踰引特哩二合參三遏典多婆嚩悉馱曳四引係引嚩日囉二合那引摩怛他引誐多五悉鞔三摩野薩怛鑁三合六菩哩菩二合嚩莎❷七

若人得此諸佛授記大明印。尊重信受。是人即得諸佛如來諸大菩薩金剛手等。皆悉降於曼拏羅。授與阿耨多羅三藐三菩提記。是人得受記已。諸佛如來大菩薩衆。皆悉敬愛❸施諸成就法。諸佛如來安住法界。猶如虛空廣大無邊。是時諸佛同時安慰。咸皆稱讚作如是言。此阿闍梨得諸佛三昧同諸如來。若人得此最上祕密安慰稱讚者。所有一切罪業應時銷散。滅盡無餘永離苦惱。諸天不能見所行無畏。盡三有苦成最上法。而此最勝調伏之法。常當護持安于三昧。是即諸佛平等宣說。不應捨離菩提之心。金剛密印定成菩提。此諸佛法勿暫棄捨。設有迷惑縱捨己身。不得暫捨諸佛最上之法。金剛鈴杵及諸密印。亦勿捨離而生輕慢。敬阿闍梨等同諸佛。若輕阿闍梨者是輕諸佛。當受衆苦無有威德。被諸瘧病惡毒拏吉儞魅。宿曜執持及諸魔衆。如是災害常所嬈亂。命終之後當墮地獄。是故當知阿闍梨者是爲大師。常當尊重愛敬供養。如前所說衆苦惱等皆不能侵。應當恭敬供養阿闍梨。何以故此阿闍梨。經阿僧祇俱胝劫數實難值遇。由此阿闍梨開發菩提道得成佛果。是故弟子依本法儀而常供養。是即供養諸佛如來故。成最上法見獲菩果。與諸賢聖等無有異。見受灌頂證法王位。作三界主降伏魔軍。住寂靜地佛果菩提定無疑惑。金剛手菩薩。如是說此一切如來及諸菩薩灌頂曼拏羅已。復作是言如先所說一切如來最上祕密。安慰住一切如來三昧。阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不退地。應當觀想如佛最上究竟。所以者何。謂阿闍梨及弟子。能發諸佛最上大菩提心。由此發大心故。即住不退地。無復退轉。由不退故決定證於阿耨多羅三藐三菩提。由是見在證菩提故。未來決定平等證彼阿耨多羅三藐三菩提

又復阿闍梨及弟子。所有金剛薩埵相應之法皆悉具足。所以諸佛如來。以最上祕密而作安慰

又復如先所說。住諸佛如來三昧者。即證阿耨多羅三藐三菩提。所謂諸佛如來根本三昧。是最上成就法。若住此三昧者。即證諸佛如來。是故若欲盡諸苦惱。應於阿闍梨生貴重心。常作護持信奉稱讚愛敬供養。盡其形壽無暫懈退。復令他人轉生信重承事供養。當知此阿闍梨。已具金剛三業。常住諸佛三昧最上究竟。此大祕密法。唯除邪魔外道及聲聞緣覺等勿令傳授。金剛手菩薩。說此諸佛及諸菩薩眞實法已。復說頌曰

當於阿闍梨　起大信重心
共阿闍梨者　是無盡三昧
最上大樂本　諸佛等無異

❶一＝二（明）　❷〔七〕－（宋）（元）（明）　❸施＝於（宋）（元）（明）

由阿闍梨故　獲最上究竟

復次阿闍梨。但當受諸富樂。及種種飮食上味。乃至歌舞戲笑等事。而依法持誦用根本印。作祕密供養。得所求成就卽說金剛薩埵祕密歌舞等供養明曰

吽(引)

諸佛如來祕密供養明曰

阿

降三界尊祕密供養明曰

啊❶(引)

蓮花藏尊祕密供養明曰

怛嚂(引二合)

虛空藏尊祕密供養明曰

塢

如是等供養以此五心明得成祕密供養法

復說最上祕密毘首印供養。及金剛薩埵等諸賢聖儀軌幖幟印法。所有幖幟。皆以金銀及吉祥木等。各依本法而作安於曼拏羅。是時弟子依毘首印法當作供養。由此毘首儀故。弟子所有苦惱❷㾦等。諸疾惡毒拏吉儞魅。惡曜執持諸魔災害。惡趣等業皆悉銷滅。增長善業得究竟相應諸佛無上菩提。依此金剛薩埵最上祕密毘首印供養儀。所有諸賢聖各以入三昧歌而作供養。是名一切毘首三昧最上成就供養卽說根本金剛薩埵羯磨部入三昧金剛歌曰

薩哩嚩(引二合) 羯囉(引) 誐穌珂素(引) 摩那散怛鑁(二合一句) 嚩日囉(二合) 薩埵穌囉多三摩野❸婆嚩彌(二) 摩賀(引) 穌珂涅哩(二合) 除(引) 卒野捺(三) 鉢囉(二合) 底鉢馱悉馱左羅具鉢囉(二合) 拏多(四)

復說一切如來部最上祕密入三昧金剛歌曰

嚩日囉(二合) 薩埵僧屹囉賀(一句)
嚩日囉(二合) 囉怛那(二合) 摩努多囉(一句)
嚩日囉(二合) 達哩摩(二合) 誐(引) 野乃(一句)
嚩日囉(二合) 羯哩摩(二合) 羯嚕婆嚩(一句)

復說一切金剛部最上祕密入三昧金剛歌曰

吽(引) 嚩日囉(二合) 哥(引) 哩母(二合) 哥設囉(引) 野那摩(一句) 室哩(引二合) 嚩日囉(二合) 囉(引) 誐三摩夜野那摩(一句) 搗櫹誐(引) 嚩日囉(二合) 補羅夜野那摩(一句) 室哩(引二合) 嚩日囉(二合) 健吒葛羅婆(引) 野那摩(一句)

復說一切蓮華部最上祕密入三昧金剛歌曰

聒唧捺鼻嚕捺囉(二合) 嗙捺囉(二合) 多耨(一句) 母誐囉(二合) 惹那(引) 穌喝哩(二引) 鉢囉(二合) 鉢馱西聒唧鼻帝叉拏(二合) 作訖囉(二合) 達囉母哩底❹(二二合) 惹誐地儞野散多多(四) 聒唧捺鼻騷摩也(二合) 扇(引) 多嚩布囉叉囉難(五) 哥摩攞摩那寫吠(六) 聒唧捺鼻彌(引) 鉢多(二合) 哥(引) 摩三摩野(引) 鉢囉(二合) 悉馱(七) 摩摩鉢捺摩(二合) 囉(引) 惹啊(八)

復說一切寶部最上祕密入三昧金剛歌曰

薩哩嚩(引二合) 鼻尸哥鉢囉彌說囉多(一句) 僧悉馱左(引) 叉野儞地(二) 鉢囉摩薩哩嚩(引二合) 誐囉(二合) 計覩(三) 尾惹蹄蹉囉(二合) 野多(四) 室哩(引二合) 嚩日囉(二合) 囉怛那(二合) 婆嚩彌蘇珂捺(五)

復說摩度迦囉三尊歌曰

普哩普(二合) 嚩莎(一句)

復說四賢聖歌曰

紇哩(二合) 吽室哩(二合) 毘踰(二合一句)

復說諸龍王歌曰

普普

復說金剛手大藥剎主諸閼伽供養金剛歌曰

薩哩嚩(引二合) 哩伽(二合) 曼拏羅❺彌難(一句) 嚩日囉(二合) 達囉(引) 訖囉(二合) 摩(二) 尾摩哩捺(二合) 尾吉囉尾吉囉(三) 佯儒(仁祚切) 蹉(引) 捺野那(引) 設野(四) 喝那捺喝鉢左(五) 婆悉彌(引二合) 倶嚕骨嚕(二合) 馱(六) 吽哥(引) 囉摩(引) 怛哩(二合) 拏盎❻(七)

復說最上自在大曼拏羅最上祕密入三昧金剛歌曰

聒唧捺摩朗耨曼拏❼羅薩喝薩囉(二合) 嚕左(引) 嚩布沙(引) 尾囉(引) 惹西(引一句) 鉢囉(二合) 羅野那羅(引) 哩哥(二合) 酤致哥羅犇惹摩賀婆野彌(引) 必底(二合) 那(引) 聒唧(二) 聒唧捺尾哥(引) 底彌必底(二合) 穌珂扇(引) 多摩那(引) 彌惹那嚕鉢馱(引) 哩拏(三引) 薩哩嚩(二合) 惹誐蹉摩(引) 哩閉(二合) 多穌嚕鉢勃哩(二合) 多(引) 達囉播(引) 尼那(引) 聒唧(四) 誐誐那彌嚩薩哩嚩(二合) 僧悉體覩惹誐旦尾那蹄馱覩尾戍達那(引) 野(五) 怛鑁(二合) 嚩日囉(二合) 薩埵悉馱摩拕尸沙尾那野尾捺誐馱(二合) 薩穌契毘藥(二合六)

復說最上祕密儀中最上祕密三種三昧金剛歌曰

唵(引) 鉢囉(二合) 尾設婆誐鑁(一句) 摩賀(引) 穌珂讀(引) 叉布囕(二) 薩哩嚩(引二合) 悉提穌珂波囉摩嚩摩煬(二合三) 波囉摩穌枯(引) 怛摩悉馱(引四) 嚩吽(引) 鑁(引) 呼(引) 鉢囉(二合) 悉馱莎(五)

以如是等最上甚深祕密三種三昧眞實理金剛歌而作供養。所求成就皆得圓滿。此一切如來最上祕密諸儀軌中大毘首三昧供養

❶〔引〕－【明】　❷㾦＝㾦【三】【宮】　❸婆＝娑【三】【宮】　❹二＝三【三】　❺彌＝彌【三】【宮】　❻〔七〕－【三】【宮】　❼羅＝囉【元】【明】

以此供養者。金剛薩埵即時降赴。得毘首相應自在成就。即說頌曰

此根本儀軌　善作諸事業
大祕密神通　能建大法輪
得無盡義味　果決成就事
獲具足聖財　圓滿究竟法
毘首大祕密　難成者能成
所有三摩地　靜住自在樂
得心之所欲　一切無罣礙
設或世間人　不修諸福業
無其勝善力　以罪業障故
入此曼拏羅　求所作成就
依根本儀軌　隨意所願樂
皆悉得圓滿　此法殊勝力
諸法無能勝　設復越三昧
及造諸罪業　或宿曜加臨
若諸魔嬈事　入此曼拏羅
所作皆成就　依法得大利
若或未曾入　成就曼拏羅
若作此壇法　而實勝數倍

一切相應儀軌分第二十三

爾時金剛手菩薩。復說一切如來三種大三昧最上祕密成就法。三種大三昧者。所謂佛寶法寶僧寶。是大妙樂是大究竟。最上寂靜平等安住諸法出生。若有行人依法造❶幀像。內畫三寶。如菩薩相被金剛甲。執金剛器仗持衆妙寶。以此畫像即成最上曼拏羅。然後選擇勝處宮殿精舍。嚴飾其地香花羅列行人依法而作成就即得圓滿

印說一切如來三種大三昧最上心明曰

唵(引)部(引❷九一句)

說此明已復說此大明曰

怛堆那婆誐覲醯(一句)冐地薩埵薩怛(二合)他誐多(二)羯捺哩(二合)瑟致(二合)難醯多(引)哩他(引二合)野(三)儞哩蜜哩(三合)釘捺哩設(二合)場爹彌(四)阿尸沙尾那踰女誐(五)禰哩(二合)荼儞室左(二合)野嚩哩彌(二合)多(引六)阿顛多婆嚩嚩(引)薩(引)誐囉(二合七)儞(喇)馱哥嚩左(引)捺野(八)怛哩(二合)囉怛那(二合)多(引)目鉢誐多(引九)沒馱達哩摩(二合)誐拏(引)伊底(十)阿顛多婆嚩僧悉馱(十一)尾戍馱室哩(二合)哥囉(引)鉢囉(引十二)伊底薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多鉢囉摩虞呬也(二合)嚩日朗(十三)(二合)阿他鉢囉摩虞呬也(二合)達哩摩(二合)多(引十四)健陀(引)阿(引)哥(引)舍洛叉(二合)拔(十五)薩哩嚩(引二合)摩(引)哥(引)商左(引)必也(二合)洛叉(二合)拔(十六)阿(引)哥(引)舍三摩多(引)踰(引)誐(引十七)薩哩嚩(引二合)誐囉(二合)三摩多(引)塞普(二合)致(引)底(十八)鉢囉(二合)倪也(二合)彌播(引)囉蜜多(引十九)阿他摩賀(引)三摩野嚩囉底(二十)薩哩嚩(二合)部(引)作(引)鉢部礙薩覩(二合)細(引)咩摩(引)乃涉摩(引)咄摩(二合)那(二十一)底哩(二合)囉怛那(二合)布(引)惹(引)波囉摩(引)葛嚕彌(引)底❸嚩捺(引)摩賀彌底(二十二)

如是諸佛心明能作成就法。以此方便設諸儀軌。依法而作隨意成就。若人設受五欲樂。建此曼拏羅隨其所願皆得成就

又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相等法。當傳諸弟子亦令隨意而求成就。若時弟子依此祕密儀。當設種種微妙供養於佛法僧及阿闍梨。以殷重心求諸成就。若自作若為他作。皆令得成

復說金剛手忿怒明王最上祕密儀。行人依本法畫忿怒明王。色如金剛火大日輪。坐衆色蓮華。於蓮華上明王左右。畫四親近菩薩。其左一作綠色。第二作金色。其右一作紅白色。第二青白色。復於左右畫四菩薩各持本幖幟。謂金剛杖輪鈴❹幡等。各作喜怒相安住本法。即說彼心明曰

吽(引一句)烏波紇哩(二合)捺野(四❺二引)

行人當手持金剛鈴杵誦此心明。安置賢聖時。即得*幀像法圓就。如是安置已。即成最上祕密曼拏羅。然後依儀法當誦三昧明曰

靴爹囉(引)瞿捺婆(二合)嚩骨嚕(二合)馱(一句)嚩日囉(二合)(引)儗儞(二合)塞健(二合)馱母哩多(二合)野(二)鉢囉(二合)禰(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)喻誐(三)拏(引)吉儞也(引二合)薩哩嚩(二合)覩入嚩(二合)攞伊底嚩日朗(二合)(四)阿他達哩摩❻(二合)阿(引)哥(引)舍洛叉拔(五)薩哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)鬘洛叉拏(六)摩(引)哥(引)舍三滿多踰儗(七)薩哩嚩(二合)彌嚩(引)怛囉(二合)娑(引)達曳(八)薩哩嚩(二合)哥(引)舍(引)誐囉(二合)踰儗那(九)薩哩嚩(二合)哥(引)舍彌底沒嚕(二合)鐵(十)母捺哩(二合)只嚩日囉(二合)母捺囉(引二合)鼻(十一)怛哩(二合)路哥摩畢婆叉曳禰底(二十)

此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已。然後依如來部儀軌而用本印。獻金剛歌舞等供養。行人依法作此成就者。悉得如意

復說觀自在菩薩最上祕密調伏儀。行人當作幀像內畫觀自在菩薩。如閃電光輪作金剛舞勢。具足百臂圓如輪相。手持蓮華等諸

❶幀＝幢㊂＊　❷九＝冗㊂　❸嚩＝縛㊊　❹幡＝旛㊊　❺二＝三㊂　❻合＝二㊁

幖幟。於菩薩周匝畫鑁眉等賢聖。皆作忿怒相。亦持蓮華幷諸幖幟。如是依法畫已。卽成曼拏羅。　然後於像前誦此一切法金剛三昧明曰

怛堆那婆誐鍐(引)沒馱(一句)阿嚩路吉帝說囉(二)哥嚕底尾那蹉播(引)野(三)戍地訖哩(二合)拏(引)鉢囉(二合)那哩底(二合)多(四)彌底鉢囉忙嚩日朗(二合五)拕他(引)囉葛旦(二合)醯哥摩(引)(六)囉(引)誐奴囉哩那(二合)隸鱉帝(七)哩嚩(引二合)薩奴龘哩嚩(二合)虎尾臺(八)薩怛(二合)他(引)戍唐怛哩(二合)馱(引)覩(引)哥(九)彌底鉢囉摩虞呬也(二合)達哩摩(二合)多(十)健吒(引)曳那曳乃嚩尾地那(十一)惹誐地那野摩(引)嚩呬①鉢捺摩(二合)戍䶵誐囉(二合)蹉誐(引)怛摩(二合引十二)帝那帝乃嚩輸達曳爾底(十三)

如是一切法金剛三昧大明誦已。　依蓮華部法作種種供養。所作皆成就

復說虛空藏菩薩成就一切儀軌幀像法。　當於幀內依法畫大日輪。　於輪中畫虛空藏菩薩。身如琉璃色。而坐衆色蓮華。於其華上菩薩左右。畫四親近菩薩。謂灌頂菩薩。寶藏菩薩。寶幢菩薩。大供養菩薩。如是畫已。　卽成最上曼拏羅。　此微妙金剛大日輪普照如來虛空藏菩薩。善滿一切願法寶祕密鈴。善施一切欲。所有勝義意願最上成就等。皆由此法。獲諸解脫妙樂遂諸意欲。若自作或爲他作。悉皆圓滿此最上三昧。以此法故速能成就金剛薩埵。此法於諸儀軌中成就最勝故。

復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌。若有下根衆生。造諸罪業作不饒益行者。見此法已罪業銷滅。　得成大菩薩而能饒益衆生起大方便。　如金剛薩埵住堅固眞實三業。不越於三昧安住金剛界。然後當傳大印。受大印已獲得一切成就。此大印法。至如諸佛亦不敢越於三昧。　諸求金剛薩埵乃至求成佛者。縱經俱胝劫而不能得。若以此最上大印力故。速能得成就諸佛菩薩。　而能隨其所化衆生所有意願。當爲說諸成就法。此大印者是大方便。善能圓滿諸法故。所以者何。結此大印時。諸佛菩薩皆悉雲集。於剎那間施諸所欲。如是施已復讚歎言。金剛薩埵是最上善巧微妙甚深。廣大淸淨無所有性。無盡無竭最上至極。出生盡虛空界大樂適悅。決定不空盡諸衆生。最勝成就是大自在。以微妙字出生一切義。　以金剛覺悟法令諸衆生悟最上大樂。　以金剛祕密具令諸衆生安住第一法。　卽說一切如來三昧成就最上祕密儀。行人常於淸旦時。依法結大印持誦心明。卽得成就一切印

又復最上祕密成就法。　行人依法執金剛鈴杵。當誦三種三昧明。所求成就皆得圓滿

又復依法執持金剛鈴杵。　當結毘首印持誦明者。卽得諸印相成就。其身得如金剛薩埵。所有大自在成就法。皆悉施之。其諸印相速得圓滿。乃至諸成就法皆亦得成。隨其意願無不成者

復說最上祕密一切相應儀軌法門。　所言相應者謂諸法之用。　謂從相應法出生諸界故。云何出生。謂從本尊正念出生故。又復云何名爲相應。謂卽語也。語體卽聲。聲者卽大相應理也。相應理者卽是本尊正念。由是相應是卽本尊出生。　本尊出生故是名相應成就。又此相應者。　所謂聚集相應一切印法相應等。　言聚集相應者。　謂諸法和合是名聚集相應。譬如世間多財聚集。諸法和合亦復如是。聚集一切印法三昧等。是名聚集相應

又復一切印法相應者。　謂十方諸佛如體如相名一切印法。　此用者卽最上成就故。　謂諸賢聖所有本印。由此本印當各用故。從是出生大相應法最上祕密成就。　行人當觀如本尊印法相應。次想②己身亦復如是。卽得圓證諸佛菩薩位故。諸最上祕密成就儀。是甚深最上成就法。　當如本尊相應攝大毘首印。行人當觀己身亦復如是。　得成微妙字。　此諸法中最勝。　是大毘首三昧最上相應攝諸悅樂法。　又此最上祕密成就儀法中最上成就法。　當如金剛薩埵根本相應如體如相。行人當想己身亦如是。得成微妙字義。由是獲諸佛淸淨三昧。卽成一切相應主。諸成就中最如是相應法。　諸有所作無不成者。　設受五欲樂但想如本尊相應。　此卽一切如來最上祕密無上大乘淸淨大三昧。　所有諸如來大樂根本相應。卽是金剛決定三昧。此相應法是大良③藥。有最勝功能故。是成就中一切得自在。行人當知若修此相應者。卽得如金剛薩埵精進悅樂而能增長。色力壽命。所有一切成就儀法。於剎那間皆悉圓滿。何以故修如是相應大印。住如是相應。卽依本尊

①鉢＝本【元】【明】　②己＝已【宮】　③藥＝樂【元】

相應成就儀。而作相應三昧成就事故。又復行人當知。心如幻化而無定止。身如器具造作所成。身非覺知與心相離故亦非相離故。此印法相應亦復如是。譬如色心之法本非一故。身心合和作諸事業。印法相應和合亦爾。如是三昧及此相應互作成就。若諸行人以無我法。修諸相應成就事者。此諸行人即是如來

又復一切印相應者。謂印體具大樂堅固。由是大樂堅固。成就諸樂相應事。若諸行人勤求此最上祕密成就法者。但當精進發菩提心至意專勤。勿以苦節加行。而令疲極則生退轉。但以悅樂心與大樂相應當作成就。是名一切印相應法

又復樂相應者。能作成就事。謂諸樂法隨宜而受。如本尊相應大樂法故。一切如來最上祕密無上大乘大教王。是金剛薩埵最上大樂相應法故

又復一切適悅相應者。謂一切三昧相應成就故。行人修此法者。當與適悅心相應。何以故若勤苦加行。即於自體而生困苦。由是於法而生散亂。不能專注作諸成就。是故修相應行者。隨意隨力而於飲食❶受用。乃至四威儀中戲笑語言。於一切處無復罣礙。設❷有未入曼拏羅及有諸障惱。但當依本尊相應行修成就法者。於剎那間。皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王。若求證諸佛及諸大菩薩。由此相應法尚得成就。何況求諸成就事。此決定成就法。一切皆得成。能成諸密印能盡苦邊際。以此相應微妙。是名金剛薩埵最上適悅法

又復一切堅固相應者。謂一切法自性堅固。原始至終唯一眞智。自性堅固自體無別故

又復一切堅固授記相應者。謂依本尊相應大智方便。當作一切法求諸成就事決定圓滿。是爲堅固授記相應。又最上祕密堅固授記相應者。即金剛薩埵大相應法。作諸供養求種種事皆得圓滿。是名授記相應。即說頌曰

此眞理最上　微妙相應法
甚深祕密中　最尊勝無比
若大阿闍梨　及上智弟子
有大菩提心　授此相應法
若遇無智人　雖愛樂成就
於法無信解　勿得傳授之
此法非難成　非勤苦加行
但依法軌儀　而善作成就
起精進所修　是人獲大利
解脫諸魔事　諸天不能見
是金剛薩埵　成佛菩薩道
此最上相應　皆悉得圓滿

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉　詔譯

最上成就印相分第二十四

爾時金剛手菩薩。宣說此決定不空最上善巧微妙廣大不可思議甚深之法。所有盡無盡成就法。皆悉能成。行人當隨意隨處。結跏趺坐心意調柔。然後以左手結堅固一切智印。安於左胯之側。右手戲擲金剛杵。以金剛三業成就故。是即金剛薩埵。依如是法儀。速成堅固不退。乃至諸大菩薩及如來等。於諸成就得大自在。如是金剛薩埵一切處堅固。行人設復未入曼拏羅。修此大印者。得諸佛恭敬供養。獲一切聖財大樂自在。此大祕密印三界中最上。成就此大印。與金剛薩埵等無有異。所有諸成就及種種事業大妙樂等。以此大印故皆悉圓滿。所求之法無不成就。復說金剛薩埵根本大印。以此印故。於一切曼拏羅。所有三昧鉤召入寤敬愛等。種種成就法皆得圓滿。亦名金剛祕密三昧印。其印當十指相合。名爲金剛合掌。又復十指相交如拳。名爲金剛縛。以此金剛縛。展二頭指及二拇指。復屈二中指入於掌內。與二拇指相捻。二頭指平正如金剛杵。是名金剛薩埵根本大印。即此根本大印。復二中指如鉤。安於

❶受＝授㊂㊅　❷有＝不㊅

本心如作鉤召勢。是名金剛鉤印。此金剛鉤印。與金剛薩埵作大愛樂。若用此鉤印及心明作鉤召時。金剛薩埵生大愛敬。速降曼拏羅。當得金剛薩埵大欲大樂。如是鉤召已。所有一切如來❶及諸菩薩乃至一切有情。悉皆平等速得鉤召。若鉤召不降赴者速得破壞

復說大樂金剛三昧心閼伽印。先當二手作如金剛鉢相。然結前金剛印。後以二中指如花枝。當以心明加持。以此三昧閼伽印。若授灌頂者。是人得一切自在。此印功用亦如前印。於一切法皆得用之

復說入曼拏羅❷幡印。當右手竪三指如❸幡。拇指與小指頭相捻。作嬉戲歌舞。入於曼拏羅而先頂禮本尊。若結此印入曼拏羅者。即成金剛阿闍梨定成供養事。然後隨力隨意。以香華幖幟等當獻供養。復用結*幡印。頂禮於本尊而發是言。我今頂禮本尊。言已即作金剛合掌安於頂上。頂禮金剛薩埵及諸如來而伸稱讚。然後二手作金剛縛。拇指相交。各屈頭指。安自頂上如戴寶冠。復改金剛拳。於頂左右而作繫鬘相。復如垂帶勢。作是印法已。當想如金剛薩埵授已灌頂。然後以大樂金剛甘露水自灌其頂。作灌頂已。所有金剛阿闍梨法皆得成就

又復若為弟子授灌頂者。當以金剛合掌作頂禮印。以衆妙花授與灌頂。如是印法及諸曼拏羅儀。即成一切成就自在。是名金剛薩埵印成就儀

復說印法。若欲召請金剛薩埵者。行人當跏趺而坐。結大樂祕密金剛鉤印。及誦心明而作鉤召。然後依法獻種種歌舞等供養而伸稱讚。復結嬉戲印作禮持誦。以金剛歌舞等供養故。所作之法即得成就。即說最上祕密金剛歌曰

薩哩嚩引二合 努囉引 誐穌珂素引 怛摩二合 那娑引一句 怛鑁二合 嚩日囉二合 薩埵波囉摩穌囉多二 婆嚩彌引 摩賀引 穌珂 涅哩二合 除引 薩囉二合 野捺三 鉢囉二合 底鉢爹悉馳左羅具鉢囉二合 拏多四

如是金剛歌。若常讚詠者。得大樂尊堅固愛敬作諸成就。此大祕密歌常持於本心。若於讚歎時令唇齒相合。依諸儀軌不離金剛語。善成諸部法詠吽字等歌。隨力而作隨其所欲。以調順語業徵出其聲。令梵音和雅歌詠金剛薩埵法。此最上成就歌。當於一切處隨意持誦。當用金剛薩埵大印。其印左手作智拳。右手持金剛杵。以此印明當作成就法

如是等印皆依本尊法。及用心明所作皆成

復說一切如來印相。其印以二手。先作一切如來金剛智拳。如金剛寶灌頂法而作灌頂。灌於五處。復作合掌如供養勢。磔開其手却作二拳。左拳向外竪立頭指。右拳向內安於本心。成印。此一切如來智拳大印。是決定不空。結此印時獲不退地。當證阿耨多羅三藐三菩提。是人不可見遠離諸禁縛。乃至諸魔軍亦不能嬈亂。又復結此印者。當觀如佛。若供養此人。當如供養諸佛菩薩。如是大印儀。所有三昧印蓮華印金剛印。皆亦如是

所謂羯磨印者。先二手平仰。二拇指舒向於頭指。安於本心已。復作如寶灌頂成印

又復如前二手平仰各微屈頭節。二中指相結如金剛蓮華。即成法印。即說此印明曰

阿引 呼引 怛嚩引二合 紇哩引二合 吽引一句

又復改羯磨印。以左手作金剛拳。屈拇指入拳內。此成一切如來智拳大印

又復以右手如捻衣角。鉤於本心。而復展手作觸地相。此成降諸魔軍印

又復不改此印。而復仰手成印。是名出生印。亦名施願印。亦名授記印。復以此印作捻衣角。如開蓮華勢成印。是名出生法印。亦名清淨諸法印。復以此印。竪三指如*幡即成*幡印。結此印。時所有願求決定成就

復說一切如來智拳大羯磨印成就。若用此印安病人身其病即差。若安於心諸毒❹銷除。乃至邪印法等悉皆滅壞。即說明曰

唵引 吽引一句

用此明同前羯磨印法。功能成就。若結印持誦此明。旋轉於身獲大辯才。所有一切如來最上大密印。悉得堅固。如是若安於諸根得諸根圓滿。若稱念諸佛已。旋轉諸方復安於本心。或自求成就或為他作。皆悉得大悅樂。乃至證佛菩提。若結此印觀想諸佛。當了五蘊如陶師輪。然後身作禮敬口誦大明一心正念觀想。住於捨念戒精進慈定智慧方便力。堅固出生陀羅尼門。滿足十地行四無礙

❶及＝乃[illegible]　❷幡＝旙[illegible],憣[illegible]　❸幡＝旙[illegible]＊　❹銷＝消[illegible]

解十八不共法。以毘首羯磨法廣饒益衆生。以金剛三業作大佛事。卽說諸大明曰

唵(引)冒地喞多嚩日哩(二合引一句)
唵(引)三滿多跛捺囉(二合)左哩曳(二合一句)
唵(引)進多(引)摩尼(一句)
唵(引)阿鑁嚕提(一句)
唵(引)惹(引)底尾嚩哩帝(二合引一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)尾倪也(二合)儞(引一句)
唵(引)尾囉(引)誐達哩摩(二合)帝(一句)
唵(引)尾(引)哩也(二合)葛𠼝濟(引一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)誐(引)彌儞(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)捺哩(二合)荼喞帝吽(一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(一句)
唵(引)莎婆(引)嚩戍馱達哩摩(二合)多(引)倪也(引二合)那尾戍地❶(一句)
唵(引)達哩摩(二合)尾輸馱鑁(一句)
唵(引)尾遜婆嚩日哩(二合)尼發吒(半音一句)
唵(引)哥(引)摩囉(引)儗(引一句)
唵(引)囉𠼝日哩(二合引一句)
唵(引)吽薩哩嚩(二合)捺(引)摩鑁
唵(引)紇哩(二合一句)
唵(引)阿哥(引)囉目契(引一句)
唵(引)鉢囉(二合)倪也(引二合)播(引)❷囉彌帝(引一句)阿鑁
吽唵(引)阿(引一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多哥(引)野(引)❸儗哩❹(二合引一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)儗尾(二合)❺戍地(引一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多喞多嚩日哩(引二合)阿(引❻一句)

如是一切如來語印法鼓。出微妙之音有微妙之義。是大法語是諸佛心。能決定成就所作事業。當依法持誦念諸佛已。然後以一切如來正念及一切如來印。而作成就

復說金剛火焰日輪印相。先結金剛大印。復改作三昧印。後復作金剛縛已。諸指皆如火❼焰輪。二中指如金剛杵成印。此印能調伏三界。亦能作敬愛金剛薩埵

又復不改前印。左手作拳。頭指豎立如期剋相。右手如鉤成印。是名降三界印。此印能鉤召一切

又復二手作忿怒拳已。復作金剛鉤。如期剋相成印。是名金剛鉤印。此印善作一切事。能作諸成就

又復作金剛合掌。上指如火焰成印。是名蠻眉菩薩印。此印善作種種事。善調伏諸惡

又復作金剛合掌。復左手如鉤勢成印。此印能鉤召一切。亦能作入寂法。悉得成就

又復左手作金剛拳。右手如三叉成印。此印能脫一切枷鏁禁縛

又復二手如開敷蓮華成印。此印能斷一切煩惱

又復二手作金剛縛。二拇指相並成印。亦名降三界印。此印善作鉤召調伏最上成就

又復右手頭指。鉤左手頭指。如挽弓勢成印。此印善作鉤召。亦能作諸敬愛

又復如降三界印。右手作金剛拳展臂。以小指安左手背成印。此印善破諸惡邪印。善作諸成就

又復二手作金剛縛。柔軟緊密成印。是名金剛成就印

又復二手作金剛縛。二拇指與頭指。如金剛杵成印。此印能破壞諸惡。所有幡印與鈴印。皆作最勝法。亦能破壞諸惡。三界中殊勝。是金剛薩埵灌頂印

又復金剛部賢聖印。二手作金剛拳。依此法儀本部賢聖。以金剛寶作灌頂。作金剛合掌。以淨帛覆面。二拇指如金剛。當作金剛灌頂已。然後依法作禮。受持金剛杵。乃隨力獻阿闍梨供養。卽得成一切法

如是等諸部印相。皆依法結同大明用。卽得所作成就

最上祕密儀軌分第二十五

爾時諸如來　及大菩薩衆
金剛賢聖等　共異口同音
發如是問言　金剛手菩薩
如仁者所說　最上羯磨法
善作諸成就　其所說儀軌
微妙眞實理　從無相之法
而現諸儀軌　是儀軌云何
何名最上數　復何爲根本
何名本無有　復名金剛手
以何爲大欲　復何名大樂
何名爲善賢　何名高舉勢
何名諸法中　自在金剛手
內外大心明　云何而出生
根本微妙歌　何說復何義

❶〔句〕－宋元　❷羅＝囉宮　❸疑＋（引）夾註明　❹（一句）－宮　❺成＝成宋　❻〔一〕－明　❼焰＝炎宮

大金剛三昧　此法名何等
云何菩提心　云何三摩地
云何菩提行　以何降魔軍
云何證菩提　云何本部生
云何欲解脫　何者三種名
云何一切處　大金剛大樂
何不空三昧　何八曼拏羅
當有何果利　及成就儀軌
大祕密眞理　以何而演說
云何本尊法　諸部復云何
云何灌頂理　云何賢聖衆
云何五祕密　何名虛空藏
如何幖幟法　一切鉤召法
云何諸供養　云何見前法
云何成就儀　云何非勤苦
如是諸祕密　最上眞實理
爲成微妙字　而廣利衆生
如上爲宣說　是時金剛手
受諸佛勸請　爲利衆生故
而說如上法
所言儀軌者　謂諸法儀軌
是無儀軌法　饒益諸衆生
而現諸儀軌　由如是儀軌
清淨諸法故
言最上教者　謂攝一切法
出生佛菩薩　祕密眞實理
是名最上教
所言根本者　謂卽眞實智
徧滿虛空界　如金剛堅固

是大欲大樂　最上微妙字
卽金剛薩埵　諸儀軌實理」
所言本無者　如虛空本性
謂金剛薩埵　是大堅固身
是名本無有　言金剛手者
是卽大自在　善施諸成就
是金剛部主　愛樂微妙字」
所言大欲者　謂離諸過失
了達究竟法　是名爲大欲」
所言大樂者　謂眞實妙理
卽金剛薩埵　出生所依故」
所言善賢者　謂清淨法界
解脫諸如來　遍滿普賢身」
其高擧勢者　謂所有成就
最上自在印　鉤召諸成就
是名高擧勢
所言諸法中　自在金剛手
謂卽根本教　眞實微妙理
若至心誦持　獲一切功德
是名諸法中　自在金剛手」
所言菩提心　謂不可思議
廣大甚深法　成就諸妙樂
能變化一切　清淨菩提心
由是而堅固　作諸殊勝業
安住三摩地　卽此三摩地
金剛智出生　從金剛所生
名金剛薩埵　此卽諸佛身
是名菩提心
所言大金剛　謂攝諸有情

令修我教法　祕密眞實理
若常修習者　卽成大金剛」
所言菩提行　謂觀諸有情
染著諸煩惱　爲利益彼故
常行普賢行　是名菩提行」
所言降魔者　謂卽諸魔心
是心卽如來　若能調伏心
無復諸魔嬈　是卽降魔軍」
所言證菩提　謂解悟本心
堅固菩提智　了眞實妙理
卽成等正覺　是名證菩提」
又言金剛手　謂調伏諸惡
令迷者悟解　諸佛金剛杵
堅固菩提心　諸佛所付授
是法界眞理　受持爲器仗
成就諸法故　是名金剛手」
所言本部生　謂智度爲母
方便解爲父　從金剛手法
出生諸部法　是名本部生」
所言欲解脫　謂大欲大樂
善獲諸成就　謂成就樂句
是卽大樂法　是名欲解脫」
所言三種名　謂三世無邊
而悉能調伏　而作三界主
復名爲三寶　復名爲三界
能作諸成壞　是爲三種名」
所言一切處　大金剛大樂
謂一切有情　欲廣大利益
其心無定止　若於一切處

安住堅固心　了達眞實義
是名一切處　及内外心明
所言根本歌　成就大自在
謂三有最勝　是大欲大樂
菩薩利有情　吽字歌心明
祕密微妙句　皆眞實理智
乃至外心明　而生悅樂故
以外祕密心　名根本歌等
所作皆成就　謂作成就法
其不空三昧　所作獲成就
以微妙大樂　此大三昧法
非勤苦而得　名不空三昧
諸聖不能越　謂隨其處所
八曼拏羅者　各稱彼根性
但以隨分力　即現賢聖衆
隨時作諸法　獲大究竟福
其所得果報　先觀綵十方
作此曼拏羅　而乃絣四線
當從北起首　皆依本儀法
分列八壇相　想成曼拏羅
依本尊相應　即此曼拏羅
作諸成就法
是大眞實理　謂諸祕密法
所言大祕密　是大樂[1]金剛
而本無所有　金剛衆大主
即同普賢身
是名大祕密　謂根本最勝
所言本尊法　是最上大欲
曼拏羅之主

是大適悅心　而常現笑容
其身如月色　衆寶嚴身相
光明普照耀　是三有最勝
施諸妙樂境　善成微妙句
故號爲本尊
所言灌頂理　謂佛寶功德
三界無比法　唯此寶最勝
受佛灌頂者　而證法王[2]位
是名灌頂理
所言三摩地　當結跏趺坐
而結禪定印　以左手[3]押右
觀想金剛手　是名三摩地
所言賢聖衆　謂金剛賢聖
是眞實義智　善悟解一切
諸成就最勝　一切大吉祥
具諸法聖財　一切法中最
所有成就法　皆賢聖印相
即金剛薩埵　祕密大主宰
所言五祕密　謂毘盧遮那
及不動如來　寶生無量壽
不空成就等　是名五祕密
所言諸部者　謂一切如來
眞實之妙理　成金剛薩埵
毘盧遮那佛　不動如來部
寶生無量壽　不空成就等
眞理亦如是　又金剛部主
善調諸惡者　以[4]純善方便
如日而普照　此金剛部尊
饒益諸有情　善成諸教法

毘首金剛部　是攝大方便
觀自在菩薩　依衆蓮華部
獲最上成就　觀自在菩薩
即金剛薩埵　蓮華部眞理
攝三摩地智　蓮華部清淨
能淨諸有情
所言虛空藏　謂即大聖財
遍滿於虛空　虛空藏菩薩
是[5]大灌頂法　所有寶生部
是無盡寶藏　大灌頂法幢
善攝一切願　即金剛薩埵
於諸曼拏羅　當施眞實理
金剛部灌頂　寶生無量壽
眞理亦如是
根本[6]諸幖幟　是最上成就
以妙眞實理　是自在器仗
五種大祕密　即是金剛杵
其諸部幖幟　謂眞實理智
諸佛毘首行　即證大菩提
而彼金剛部　寶部蓮華部
善攝一切義　成就祕密法
所言鉤召法　謂諸祕密儀
以金剛鉤鈴　而作於鉤召
所言諸供養　謂諸祕密儀
適悅而供養　種種歌舞等
所言見前法　謂諸祕密儀
各用於本印　然後當一心
持誦眞實理　又復諸如來
諸成就見前　以大三昧法

[1]樂＝衆〔宮〕　[2]位＝法〔宮〕　[3]押＝壓〔宋〕〔元〕　[4]純＝統〔宮〕　[5]大＝部〔明〕　[6]諸＝部〔宮〕

眞實微妙理　是根本眞空
金剛薩埵性　是即普賢身
亦爲金剛主
所言成就法　謂諸儀軌中
所作成就事　當依本尊法
而作諸成就　但隨所住處
諸儀軌皆成　依法持鈴杵
覺悟於世間　欲成就諸法
速成根本教
所言非勤苦　謂所作成就
而不須加行　隨意隨處所
隨欲隨❶飲食　乃至四威儀
語言及戲笑　但發至誠心
住等引相應　依本尊儀法
如是相應理　速成一切法
此根本大教　是甚深祕密
若依法修習　所願皆圓滿
所有諸如來　及諸大菩薩
常受持此法　是最上大樂
眞實微妙句　大欲大妙樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
卷第七

❶飲＝欽㊂㊇

No. 245 [No. 246]

[1]佛說仁[2]王般若波羅蜜經卷上

姚秦三藏鳩摩羅什譯

序品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆八百萬億。學無學皆阿羅漢。有爲功德無爲功德。無學十智。有學八智。有學六智。三根十六心行。法假虛實觀。受假虛實觀。名假虛實觀。三空觀門。四諦十二緣。無量功德皆成就。復有八百萬億大仙緣覺。非斷非常。四諦十二緣皆成就。復有九百萬億菩薩摩訶薩。皆阿羅漢實智功德。方便智功德。行獨大乘。四眼五通三達十力。四無量心。四辯四攝。金剛滅定。一切功德皆成就。復有千萬億五戒賢者。皆行阿羅漢十地迴向五分法身具足。無量功德皆成就。復有十千五戒淸信女。皆行阿羅漢十地皆成就。始生功德住生功德終生功德。三十生功德皆成就。復有十億七賢居士。德行具足。二十二品。十一切入。八除入。八解脫。三慧。十六諦。四諦。四三二一品。觀得九十忍一切功德皆成就。復有萬萬億九梵三淨三光三梵。五喜樂天。天定功德。定味常樂神通十八生處功德皆成就。復有億億六欲諸[3]天子。十善果報神通功德皆成就。復有十六大國王。各各有一萬二萬乃至十萬眷屬。五戒十善三歸功德淸信行具足。復有五道一切衆生。復有他方不可量衆。復有變十方淨土。現百億高座。化百億須彌寶華。各各坐前華上。復有無量化佛。[4]有無量菩薩比丘八部大衆。各各坐寶蓮華。華上皆有無量國土。一一國土佛及大衆如今無異。一一國土中一一佛及大衆。各各說般若波羅蜜。他方大衆及化衆。此三界中[5]大衆十二大衆。皆來集會坐。九[6]劫蓮華座。其會方廣九百五十里。大衆僉然而坐。爾時十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛。初年月八日方坐十地。入大寂室三昧。思緣放大光明。照三界中。復於頂上出千寶蓮華。[7]其華上至非想非非想天。光亦復爾。乃至他方恒河沙諸佛國土。時無色界雨無量變大香華。香如車輪。華如須彌山王。如雲而下。十八梵天王雨百變異色華。六欲諸天雨無量色華。其佛座前自然生九百萬億[8]劫[9]丹本作級華。上至非想非非想天。是時世界其他六種震動

爾時諸大衆俱共僉然生疑。各相謂言。四無所畏十八不共法五眼法身大覺世尊。前已爲我等大衆二十九年說摩訶般若波羅蜜。金剛般若波羅蜜。天王問般若波羅蜜。光讚般若波羅蜜。今日如來放大光明。斯作何事。時十六大國王中。舍衛國主波斯匿王名曰月光。德行十地。六度三十七品。四不壞淨。行摩訶衍化。次第問居士寶蓋法淨名等八百人。復問須菩提舍利弗等五千人。復問彌勒師子吼等十千人。無能答者

時波斯匿王卽以神力作八萬種音樂。十八[10]梵六欲諸天亦作八萬種音樂。聲動三千乃至十方恒河沙佛土。有緣斯現。彼他方佛國中南方法才菩薩共五百萬億大衆。俱來入此大會。東方寶柱菩薩共九百萬億大衆。俱來入此大會。北方虛空性菩薩共百千萬億大衆。俱來入此大會。西方善住菩薩共十恒河沙大衆。俱來入此大會。六方亦復如是。作樂亦然。亦復共作無量音樂。覺[11]悟如來。佛卽知時得衆生根。卽從定起方坐蓮華師子座上。如金剛山王。大衆歡喜。各各現無量神通。地及虛空大衆而住

[12]仁王般若波羅蜜護國經觀空品第二

爾時佛告大衆。知十六大國王意欲問護國土因緣。吾今先爲諸菩薩說護佛果因緣。護十地行因緣。諦聽諦聽善思念之。如法修行。時波斯匿王言。善大事因緣故。卽散百億種色華。變成百億寶帳。蓋諸大衆。爾時大王復起作禮白佛言。世尊。一切菩薩云何護佛果。云何護十地行因緣。佛言。菩薩化四生不觀色如。受想行識如。衆生我人常樂我淨如。知見壽者如。菩薩如。六度四攝一切行如。二諦如。是故一切法性眞實空。不來不去無生無滅。同眞際等法性。無二無別如虛空。是故陰入界無我無所有相。是爲菩薩行化十地般若波羅蜜

白佛言。若諸法爾者。菩薩護化衆生。爲化衆生耶。大王。法性色受想行識常樂我淨。不住色不住非色。不住非非色。乃至受想行識亦不住非非住。何以故。非色如。非非

[1]〔佛說〕－(元)(明)　[2]王＋(護國)(宮)*　[3]天子＝大天(宮)　[4]〔有〕－(宮)　[5]〔大〕－(宮)　[6]劫＝級(宮)　[7]〔其華〕－(宮)　[8]劫＝級(宋)(明)，積(元)　[9]〔丹本作級〕－(宮)　[10]梵＋(天)(宮)　[11]悟＝寤(宮)　[12]〔護國〕－(宋)(元)，〔仁王般若波羅蜜護國經〕－(明)

色如。世諦故三假故名見衆生一切❶生性實故。乃至諸佛三乘七賢八聖亦名見。六十二見亦名見。大王。若以名名見一切法乃至諸佛三乘四生者。非非見一切法也白佛言。般若波羅蜜有法非非法。摩訶衍云何照。大王。摩訶衍見非非法。法若❷法非非法是名非非法空。法性空色受想行識空。十二入十八界空。六大法空。四諦十二緣空。是法即生即住即滅。即有即空。刹那刹那亦如是。法生法住法滅。何以故。九十刹那爲一念。一念中一刹那經九百生滅。乃至色一切法亦如是。以般若波羅蜜空故。不見緣不見諦。乃至一切法空内空外空内外空有爲空無爲空無始空性空第一義空般若波羅蜜空因空佛果空空空故空。但法集故有。受集故有。名集故有。因集故有。果集故有。十行故有。佛果故有。乃至六道一切有。善男子。若❸有菩薩見法衆生我人知見者。斯人行世間不異於世間。於諸法而不動不到不滅。無相無無相。一❹相法亦如也。諸佛法僧亦如也。是即初地一念心。具足八萬四千般若波羅蜜。即載名摩訶衍。即滅爲金剛。亦名定。亦名一切行。如光讃般若波羅蜜中說。大王。是經名味句。百佛千佛百千萬佛說名味句。於恒河沙三千大千國土中。成無量七寶施三千大千❺國中衆生。皆得七賢四果。不如於此經中起一念信。何況解一句者。句非句非非句故。般若非句。句非般若。般若亦非菩薩。何以故。十地三十生空故。始生住生終生不可得。地地中三生空故。亦非薩婆若。非摩訶衍。空故大王。若菩薩見境見智見說見受者。非聖見也。倒想見法凡夫人也。見三界者衆生果報之名也。六識起無量欲無窮。名爲欲界藏空。或色所起業果名爲色界藏空。或心所起業果名無色界藏空。三界空。三界根本無明藏亦空。三地九生滅。前三界中餘無明習果報空。金剛菩❻薩得理盡三昧故。或果生滅空。有果空因空故空。薩婆若亦空。滅果空。或前已空故。佛得三無爲果。智緣滅。非智緣滅。虛空薩婆若果空也。善男子。若有修習聽說。無聽無說。如虛空。法同法性。聽同說同。一切法皆如也。大王。菩薩修護佛果爲若此。護般若波羅蜜者爲護薩婆若。十力十八不共法。五眼五分法身。四無量心一切功德果爲若此。佛說法時無量人❼天衆得法眼淨。性地信地有百千人皆得大空菩薩大行

*仁王般若波羅蜜*護國經菩薩教化品第三

白佛言。世尊。護十地行菩薩云何行可行。云何行化衆生。以何相衆生可化。佛言。大王。五忍是菩薩法。伏忍上中下。信忍上中下。順忍上中下。無生忍上中下。寂滅忍❽上下。名爲諸佛菩薩修般若波羅蜜。善男子初發❾想信。恒河沙衆生修行伏忍。於三寶中生習種性十心。信心精進心念心慧心定心施心戒心護心願心迴向心。是爲菩薩能少分化衆生。已超過二乘一切善地。一切諸佛菩薩長養十心爲聖胎也。次第起乾慧性種性有十心。所謂四意止。身受心法。不淨苦無常無我也。三意止。三善根。慈施慧也。三意止。所謂三世。過去因忍。現在因果忍。未來果❿忍。是菩薩亦能化一切衆生。已能過我人知見衆生等想。及外道倒想所不能壞。復有十道種性地。所謂觀色識想受行。得戒忍知見忍定忍慧忍解脫忍。觀三界因果。空忍無願忍無*想忍。觀二諦虛實。一切法無常。名無常忍。一切法空。得無生忍。是菩薩十堅心作轉輪王。亦能化四天下。生一切衆生善根。又信忍菩薩所謂善達明。中行者斷三界色煩惱縛。能化百佛千佛萬佛國中。現百身千身萬身神通。無量功德常以十五心爲首。四攝法。四無量心。四弘願。三解脫門。是菩薩從善地至於薩婆若。以此十五心爲一切行根本種子。又順忍菩薩所謂見勝現法。能斷三界心等煩惱縛故。現一身於十方佛國中。無量不可說神通化衆生。又無生忍菩薩所謂遠不動觀慧。亦斷三界心色等⓫煩惱習故。現不可說不可說功德神通。復次寂滅忍佛與菩薩同用此忍。入金剛三昧。下忍中行名爲菩薩。上忍中行名爲薩婆若。共觀第一義諦。斷三界心習無明。盡相爲金剛。盡相無相爲薩婆若。超度世諦第一義諦之外。爲第十一地薩⓬婆若。覺非有非無。湛然清淨常住不變。同眞際等法性。無緣大悲教化一切衆生。乘薩婆若乘來化三界。善男子。一切衆生煩惱不出三界藏。一切衆生果報二十二根

❶生＝法㊂ ❷〔法〕－㊂ ❸〔有〕－㊂ ❹相＝法㊂ ❺國＋(土)㊂ ❻薩＋(藏)㊂ ❼天衆＝衆皆㊂ ❽上＋(中)㊂ ❾想＝相㊂* ❿忍＋(也)㊂ ⓫煩惱習＝習煩惱㊂ ⓬婆＝云㊂*

不出三界。諸佛應化法身亦不出三界。三界外無衆生。佛何所化。是故我言。三界外別有一衆生界藏者。外道大有經中說。非七佛之所說。大王。我常❶語。一切衆生斷三界煩惱果報盡者名爲佛。自性清淨名覺薩*婆若性。衆生本業是諸佛菩薩❷本業本所修行。五忍中十四忍具足。白佛言。云何菩薩本業清淨化衆生。佛言。從一地乃至後一地。自所行處及佛行處一切知見故。本業者。若菩薩住百佛國中。作閻浮四天王。修百法門。二諦平等心化一切衆❸生。若菩薩住千佛國中。作忉利天王。修千法門。十善道化一切衆❹生。若菩薩住十萬佛國中。作炎天王。修十萬法門。四禪定化一切衆❺生。若菩薩住百億佛國中。作兜率天王。修百億法門。行道品化一切衆❻生。若菩薩住千億佛國中。作化樂天王。修千億法門。二諦四諦八諦化一切衆❼生。若菩薩住十萬億佛國中。作他化天王。修十萬億法門。十二因緣智化一切衆❽生。若菩薩住百萬億佛國中。作初禪王。修百萬億法門。方便智願智化一切衆❾生。若菩薩住百萬微塵數佛國中。作二禪梵王。修百萬微塵數法門。雙照方便神通智化一切衆❿生。若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中。作三禪大梵王。修百萬億阿僧祇微塵數法門。⓫以四無礙智化一切衆⓬生。若菩薩住不可說不可說佛國中。作第四禪大靜天王三界主。修不可說不可說法門。得理盡三昧。同佛行處。盡三界原數。化一切衆生。如佛境界。是故一切菩薩本業化行⓭清淨。若十方諸如來亦修是業。登薩婆若果。作三界王。化一切無量衆⓮生。爾時百萬億恒河沙大衆。各從座起。散無量不可思議華。燒無量不可思議香。供養釋迦牟尼佛及無量大菩薩。合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜。今於佛前以偈歎曰

世尊導師金剛體　心行寂滅轉法輪
八辯洪音爲衆說　時衆得道百⓯億萬
時六天人出家道　成比丘衆菩薩行
五忍功德妙法門　十四正士能諦了
三賢十聖忍中行　⓰唯佛一人能盡原
佛衆法海三寶藏　無量功德攝在中
十善菩薩發大心　長別三界苦輪海
中下品善粟散王　上品十善鐵輪王
習種銅輪二天下　銀輪三天性種性
道種堅德轉輪王　七寶金光四天下
伏忍聖胎三十人　十信十止十堅心
三世諸佛於中行　無不由此伏忍生
一切菩薩行本原　是故發心信心難
若得信心必不退　進入無生初地道
教化衆生覺中行　是名菩薩初發心
善覺菩薩四天王　雙照二諦平等道
權化衆生遊百國　始登一乘無相道
入理般若名爲住　住生德行名爲地
初住一心足德行　於第一義而不動
離達開士忉利王　現⓱形六道千國土
無緣無相第三諦　無⓲死無生無二照
明慧空照炎天王　應形萬國導群生
忍心無二三諦中　出有入無變化生
善覺離明三道人　能滅三界色煩惱
還觀三界身口色　法性第一無遺照
炎慧妙光大精進　兜率天王遊億國
實智緣寂方便道　達無生照空有了
勝慧三諦自達明　⓳化樂天王百億國
空空諦觀無二相　變化六道入無間
法現開士⓴自在王　無二無照達理空
三諦現前大智光　照千億土教一切
焰勝法現無相定　能㉑洗三界迷心惑
空慧寂然無緣觀　還觀心空無量報
遠達無生初禪王　常萬億土教衆生
未度報身一生在　進入等觀法流地
始入無緣金剛忍　三界報形永不受
觀第三義無二照　二十一生空寂行
三界愛習順道定　遠達正士獨諦了
等觀菩薩二禪王　變生法身無量光
入百恒土化一切　圓照三世恒劫事
㉒返照樂虛無盡*原　於第三諦常寂然
慧光開士三禪王　能於千恒一時現
㉓常在無爲空寂行　恒沙佛藏一念了
灌頂菩薩四禪王　於億恒土化群生
始入金剛一切了　二十九生永已度
寂滅忍中下忍觀　一轉妙覺常湛然
等慧灌頂三品士　除前餘習無明緣
無明習相故煩惱　二諦理窮一切盡
圓智無相三界王　三十生盡等大覺
大寂無爲金剛藏　一切報盡無極悲
第一義諦常安隱　窮*原盡性妙智存

❶語＝說㊂　❷〔本業〕－㊂　❸生＋(初地)夾註㊂　❹生＋(二地)㊂　❺生＋(三地)㊂　❻生＋(四地)㊂　❼生＋(五地)㊂　❽生＋(六地)㊂　❾生＋(七地)㊂　❿生＋(八地)㊂　⓫〔以〕－㊂　⓬生＋(九地)㊂　⓭〔淸〕－㊂　⓮生＋(佛地)㊂　⓯億萬＝萬億㊂　⓰唯＝惟㊂*　⓱形＝行㊐　⓲死＝無㊂　⓳化樂＝自在㊪　⓴自在＝化樂㊪　㉑洗＝洒㊪㊄，灑㊐　㉒返＝反㊂　㉓常＝當㊪

三賢十聖住果報　*唯佛一人居淨土
一切衆生暫住報　登金剛原居淨土
如來三業德無極　我今月光禮三寶
法王無上人中樹　覆蓋大衆無量光
口常說法非無義　心智寂滅無緣照
人中師子爲衆說　大衆歡喜散金華
百億萬土六大動　含生之❶類受妙報
天尊快說十四王　是故我今略歎佛

時諸大衆聞月光王歎四王無量功德藏。得大法利。即於坐中。有十恒河沙天王。十恒河沙梵王。十恒河沙鬼神王。乃至三趣。得無生法忍。八部阿須輪王現轉鬼身天上受道。三生入正位者。或四生五生乃至十生得入正位。證聖人性。得一切無量報。

佛告諸得道果實❷天衆。善男子。是月光王已於過去十千劫中。龍光王佛法中。爲四住開士。我爲八住菩薩。今於我前大師子吼。如是如是。如汝所❸言。得眞義說。不可思議不可度量。*唯佛與佛乃知斯事。善男子。其所說十四般若波羅蜜。三忍地地上中下三十忍。一切行藏一切佛藏不可思議。何以故。一切諸佛是中生是中滅是中化。無生無滅無化。無自無他。第一無二。非化非不化。非❹相非無相。無來❺無去。如虛空故。一切衆生無生。*無滅無縛解。非因非果非不因果。煩惱我人知見受者我所者。一切苦受行空故。一切法集幻化五陰。無合無散法同法性。寂然空故。法境界空。空無相不轉不顚倒。不順幻化。無三寶。無聖人。*無六道。如虛空故。般若無知無見。不行不緣不因不受。不得一切照相故。行❻道斯行道相如虛空故。法相如是。何可有心得無心得。是以般若功德。不可衆生中行而行。不可五陰法中行而行。不可境中行而行。不可解中行而行。是故般若不可思議。而一切諸❼佛菩薩於中行。故亦不可思議。一切諸如來於幻化無住法中化。亦不可思議。善男子。此功德藏。假使無量恒河沙第十三灌頂開士。說是功德。百千億分中。如王所說。如海一❽渧。我今略述分義功德。有大利益一切衆生。亦爲過去來今無量諸如來之所述可。三賢十聖讚歎無量。是月光王分義功德。善男子。是十四法門。三世一切衆生一切三乘一切諸佛之所修❾集。未來諸佛亦復如是。若一切諸佛菩薩不由此門得薩婆若者無有是處。何以故。一切佛及菩薩無異路故。是故一切諸善男子。若有人聞諸忍法門信忍止忍堅忍善覺忍離達忍明慧忍焰慧忍勝慧忍法現忍遠達忍等覺忍慧光忍灌頂忍圓覺忍者。是人超過百劫千劫無量恒河沙生生苦難。入此法門現身得報。　時諸衆中❿有十億同名虛空藏海菩薩。歡喜法樂。各各散華於虛空中。變成無量華臺。上有無量大衆。說十四正行。十八梵六欲天王。亦散寶華。各坐虛空臺上。說十四正行。受持讀誦解其⓫義理。無量諸鬼神。現身修行般若波羅蜜

佛告大王。汝先言。云何衆生相可化。若以幻化身。見幻化者。是菩薩眞行化衆生。衆生識初一念識異木石。生得善生得惡。惡爲無量惡識本。善爲無量善識本。初一念金剛終一念。於中生不可說不可說識。成衆生色心。⓬是衆生根本。色名色蓋。心名識蓋想蓋受蓋行蓋。蓋者陰覆爲用。身名積聚。大王。此一色法生無量色。眼所得爲色。耳所得爲聲。鼻所得爲香。舌得爲味。身得爲觸。堅持名地。水名潤。火名熱。輕動名風。生五識處名根。如是一色。一心有不可思議色心。大王。凡夫六識麤故。得假名青黃方圓等無量假色法。聖人六識淨故。得實法色香味觸一切實色法。衆生者。世諦之名也。若有若無但生衆生憶念。名爲世諦。世諦假誑幻化故有。乃至六道幻化衆生見幻化。幻化見幻化。婆羅門刹利毘舍首陀。神我等色心。名爲幻諦。幻諦法無。佛⓭未出世前無名字無義名。幻法幻化無名字無體相。無三界名字。無善惡果報六道名字。

大王。是故佛佛出現於世。爲衆生故。說作三界六道名字。是名無量名字。如空法四大法心法色法。相續假法非一非異。一亦不續異亦不續非一非異故。名⓮相續諦相待假法一切名相待。亦名不定相待。如五色等法。有無一切等法。一切法皆緣成假成衆生。俱時因果異時因果。三世善惡一切幻化。是幻諦衆生。大王。若菩薩如上所見衆生幻化。皆⓯是假誑如空中華。十住菩薩諸佛五眼。如幻諦而見。菩薩化衆生。爲若此。⓰說

❶類＝生㊂　❷天＝大(宮)　❸言＝所㊂　❹相非＝無㊂　❺〔無〕－㊂　❻道＋（相）㊂　❼〔佛〕－㊂　❽渧＝滴㊂　❾集＝習㊂　❿〔有〕－㊂
⓫義理＝理義㊂　⓬〔是衆〕－㊂　⓭〔未〕－㊂　⓮〔相〕－㊂　⓯是＝已㊂　⓰說此法時＝時諸㊂

此法時有無量天子及諸大衆得伏忍者。得空無生忍乃至一地十地不可說德行

*仁王般若波羅蜜護國經二諦品第四

爾時波斯匿王言。第一義諦中有世諦不。若言無者。智不應二。若言有者智不應一。一二之義其事云何。佛告大王。汝於過去七佛已問一義二義。汝今無聽我今無說。無聽無說即爲一義二義故。諦聽諦聽善思念之。如法修行。七佛偈如是

無相第一義　無自無他作
因緣本自有　無自無他作
法性本無性　第一義空如
諸有本有法　三假集假有
無無諦實無　寂滅第一空
諸法因緣有　有無義如是
有無本自二　譬若牛二角
照解見無二　二諦常不即
解心見不二　求二不可得
非謂二諦一　非二何可得
於解常自一　於諦常自二
通達此無二　眞入第一義
世諦幻化起　譬如虚空華
如影三手無　因緣故誑有
幻化見幻化　衆生名幻諦
幻師見幻法　諦實則皆無
名爲諸佛觀　菩薩觀亦然

大王。菩薩摩訶薩於❶第一義中。常照二諦化衆生。佛及衆生一而無二。何以故。以衆生空故得置菩提空。以菩提空故得置衆生空。以一切法空故空空。何以故。般若無相。二諦虚空般若空。❷從無明乃至薩婆若。無自相無他相故。五眼成就時見無所見。行亦不受。不行亦不受。非行非不行亦不受。乃至一切法亦不受。菩薩未成佛時以菩提爲煩惱。菩薩成佛時以煩惱爲菩提。何以故。於第一義而不二故。諸佛如來乃至一切法如故

白佛言。云何十方諸如來一切菩薩不離文字而行諸法相。大王。法輪者。法本如。重誦如。受記如。不誦偈如。無問而自說如。戒經如。譬喩如。法界如。本事如。方廣如。未曾有如。論議如。是名味句音聲果文字記句一切如。若取文字者不行空也

大王。如如文字修諸佛智母。一切衆生性根本智母。即爲薩婆若體。諸佛未成佛以當佛爲智母。未得爲性。已得❸爲薩婆若。三乘般若。不生不滅自性常住。一切衆生。以此爲覺性故。若菩薩無受無文字。離文字❹非非文字。修無修❺爲❻修❼文字者。得般若眞性般若波羅蜜。大王。若菩薩護佛。護化衆生。護十地行爲若此

白佛言。無量品衆生根亦無量。行亦無量。法門爲一爲二爲無量耶。大王。一切法觀門。非一非二乃有無量一切法。亦非有相非非無相。若菩薩見衆生見一見二。即不見一不見二。一二者第一義諦也。大王。若有若無者即世諦也。以三諦攝一切法。空諦色諦心諦故。我說一切法不出三諦。我人知見五受陰空乃至一切法空。衆生品品根行不同故非一非二法門。大王。七佛說摩訶般若波羅蜜。我今說般若波羅蜜無二無別。汝等大衆❽應當受持讀誦解說是經。功德有無量不可說不可說諸佛。一一佛教化無量不可說衆生。一一衆生皆得成佛。是佛復教化無量不可說衆生皆得成佛。是上三佛說般若波羅蜜經八萬億偈。於一偈中復分爲千分。於一分中說一分句義不可窮盡。況復於此經中起一念信。是諸衆生❾超百劫千劫十地等功德。何況受持讀誦解說者功德。即十方諸佛等無有異。當知是人即是如來得佛不久。時諸大衆聞說是經。十億人得三空忍。百萬億人得大空忍十地性

大王。此經名爲仁王問般若波羅蜜經。汝等受持般若波羅蜜經。是經復有無量功德名爲護國土功德。亦名一切國王法藥服行無不大用。護舍宅功德。亦護一切衆生身。即此般若波羅蜜是護國土。如城塹牆壁刀劍鉾楯。汝應受持般若波羅蜜亦復如是

*佛說仁*王般若波羅蜜經卷上

*佛說仁*王般若波羅蜜經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯

護國品第五

爾時佛告大王。汝等善聽。吾今正說護國

❶〔第〕－㊂　❷從＝於㊂　❸〔爲〕－㊂　❹非非＝非爲非㊄爲非㊊　❺〔爲〕－㊄　❻修＋（爲修）㊆　❼文字＝修無修㊊　❽〔應當〕－㊂　❾超＝起㊂

土法用。汝當受持般若波羅蜜。當國土欲亂破壞劫燒賊來破國時。當請百佛像百菩薩像百羅漢像。百比丘衆。四大衆七衆共聽請百法師講般若波羅蜜。百師子吼高座前燃百燈。燒百和香。百種色花。以用供養三寶。三衣什物供養法師。小飯中食亦復以時。大王。一日二時講❶讀此經。汝國土中有百部鬼神。是一一部復有百部。樂聞是經。此諸鬼神護汝國土。大王。國土亂時先鬼神亂。鬼神亂故萬民亂。賊來劫國百姓亡喪。臣君太子王子百官共生是非。天地怪異二十八宿。星道日月失時失度。多有賊起。大王。若火難水難風難一切諸難。亦應講❷讀此經。法用如上說。大王。不但護國亦有護福。求富貴官位七寶如意行來。求男女。求慧解名聞。求六天果報人中九品果❸樂。亦講此經。法用如上說。大王不但❹護福。亦護衆難。若疾病苦難。杻械枷鎖檢繫其身。破四重罪。作五逆因。作八難罪。行六道事。一切無量苦難。亦講此經。法用如上說。

大王。昔日有王。釋提桓因爲頂生王。來上天欲滅其國。時帝釋天王即如七佛法用。敷百高座請百法師講般若波羅蜜。頂生即退。如滅罪經中說。大王。昔有天羅國王。有一太子。欲登王位。一名班足。太子爲外道羅陀師受教。應取千王頭以祭家神自登其位。已得九百九十九王。少一王。即北行萬里。即得一王名普明王。其普明王白班足王言。願聽一日飯食沙門頂禮三寶。其班足王許之一日。時普明王即依過去七佛法。請百法師敷百高座。一日二時講般若波羅蜜八千億偈竟。其第一法師。爲❺普明王而說偈言

劫燒終訖　乾坤洞燃　須彌巨海
都爲灰❻颺　天龍福盡　於中❼彫喪
二儀尚殞　國有何常　生老病死
輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆苦
國有何賴　有本自無　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢蠢
❽都如幻居　聲響俱空　國土亦如
識神無形　假乘四❾騑　無明❿寶象
以爲樂車　形無常主　神無常家
形神尚離　豈有國耶

爾時法師說此偈已。時普明王眷屬得法眼空。王自⓫證虛空等定。聞法悟解。還至天羅國班足王所衆中。即告九百九十九王言。就命時到。人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句。時班足王問諸王言。皆誦何法。⓬時普明王。即以上偈答王。王聞是法得空三昧。九百九十九王亦聞法已皆證三空門⓭定。時班足王極大歡喜。告諸王言。我爲外道邪師所誤。非君等過。汝可還本國各各請法師講般若波羅蜜名味句。時班足王以國付弟。出家爲道證無生法忍。如十王⓮地中說。五千國王常誦是經現世生報。大王。十六大國王修護國之法。⓯法應如是。汝當⓰奉持。天上人中六道衆生。皆應受持七佛名味句。未來世中有無量小國王。欲護國土亦復爾者。應請法師說般若波羅蜜。

爾時釋迦牟尼佛說般若波羅蜜時。衆中五百億人得入初地。復有六欲諸天子八十萬人得性空地。復有十八梵⓱王得無生忍。得無生法樂忍。復有先⓲以學菩薩者。證二地三地乃至十地。復有八部阿須輪王得⓳十三昧門。得⓴三三昧門。得轉鬼身天上正受。在此會者皆得自性信乃至無量空信。吾今略說天等功德。不可具盡。

仁王般若波羅蜜護國經散華品第六

爾時十六大國王。聞佛說十萬億偈般若波羅蜜。歡喜無量。即散百萬億㉑莖華。於虛空中變爲一座。十方諸佛共坐㉒此座。說般若波羅蜜。無量大衆共坐一座。持金羅華散釋迦牟尼佛上。成萬輪㉓華蓋大衆上。復散八萬四千般若波羅蜜華。於虛空中變成白雲臺。臺中光明王佛。共無量㉔衆說般若波羅蜜。臺中大衆持雷吼華。散釋迦牟尼佛及諸大衆。復散妙覺華。於虛空中變作金剛城。城中師子吼王佛共十方佛大菩薩論第一義諦。時城中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上。成一華臺。臺中十方㉕佛。諸㉖天散天華於釋迦牟尼佛上。虛空中成紫雲蓋覆三千大千世界。蓋中天人散恒河沙華如雲而下。時諸國王散華㉗供已。願過去佛現在佛未來佛常說般若波羅蜜。願一切受持者比丘比丘尼信男信女所求如意常行般若

❶〔讀此〕－㊂　❷〔讀〕－㊂　❸樂＝報㊂　❹護＝獲㊄　❺普明王而＝王即㊂　❻颺＝飈㊂　❼彫＝凋㊂　❽都＝常㊃　❾騑＝虵㊂　❿寶象＝保象㊂　⓫證＋(得)㊂　⓬〔時〕－㊂　⓭定＝是㊄㊃　⓮地＝經㊂　⓯法應＝應亦㊂　⓰奉＝受㊂　⓱〔王〕－㊂　⓲以＝已㊂　⓳十＝一㊄㊃　⓴三＝二㊄㊃　㉑莖＝行㊂　㉒此＝一㊂　㉓華＋(蓋)㊂　㉔(大)＋衆㊂　㉕佛＋(及)㊂　㉖天＋(人)㊂　㉗供＋(養)㊂

波羅蜜。佛告大王。如是如是。如王所說。般若波羅蜜應說應受。是諸佛母諸菩薩母。神通生處

時佛爲王現五不思議神變。一華入無量華。無量華入一華。一佛土入無量佛土。無量佛土入一佛土。無量佛土入一毛孔土。一毛孔土入無量毛孔土。無量須彌無量大海入芥子中。一佛身入無量衆生身。無量衆生身入一佛身。入六道身。入地水火風身。佛身不可思議。衆生身不可思議。世界不可思議。佛現神足時。十方諸天人。得佛華三昧。十恒河沙菩薩現身成佛。三恒河沙八部王成菩薩道。十千女人現身得神通三昧。善男子。是般若波羅蜜有三世利益。過去已說現在今說未來當說。諦聽諦聽善思念之如法修行

*仁王般若波羅蜜*護國經受持品第七

爾時月❶光心念口言。見釋迦牟尼佛現無量神力。亦見千華臺上寶滿佛。是一切佛化身主。復見千華葉世界上佛。其中諸佛各各說般若波羅蜜。白佛言。如是無量般若波羅蜜。不可說不可解。不可以識識。云何諸善男子。於❷是經中明了覺解。如法爲一切衆生開空法道。大牟尼言。有修行十三觀門諸善男子。爲大法王。從習忍至金剛頂。皆爲法師依持建立。汝等大衆應如佛供養而供養之。應持百萬億天華天香而以奉上

善男子。其法師者是習種性菩薩。若在家婆❸差優婆差若出家比丘比丘尼修行十❹善。自觀己身地水火風空識分分不淨。復觀十四根。所謂五情五受男女意命❺等。有無量罪過故。即發無上菩提心。常修三界一切念念皆不淨。故得不淨忍觀門。住在佛家修六和敬。所謂三業同戒同見同學。行八萬四千波羅蜜道。善男子。習忍以前行十善菩薩。有退有進。譬如輕毛隨風東西。是諸菩薩亦復如是。雖以十千劫行十正道發三菩提心。乃當入習忍位。亦常學三伏忍法。而不可❻名字。是不定人。是定人者入生空位。聖人性故。必不起五逆六重二十八輕。佛法經書作❼返逆罪言非佛說。無有是處。能以一阿僧祇劫修伏道忍行。始得入僧伽陀位

復次性種性行十慧觀滅十顚倒。及我人知見分分假僞。但有名但有受。但有法不可得。無定相無自他相故。修護空❽觀。亦觀亦行百萬波羅蜜念念不去心。以二阿僧祇劫行十正道法住波羅陀位

復次道種性住堅忍中觀一切法無生無住無滅。所謂五受三界二諦無自他相。如實性不可得故。而常❾入第一義諦心心寂滅而受生三界。何以故。業習果報未壞盡故順道生。復以三阿僧祇劫修八萬億波羅蜜。當得平等聖人地故。住阿毘跋致正位

復次善覺摩訶薩。住平等忍修行四攝念念不去。心入無相捨滅三界貪煩惱。於第一義諦而不二。爲法性無爲緣理而滅一切相故。爲智緣滅無相無爲。住初忍時。未來無量生死不由智緣而滅故。非智緣滅。無相無爲無自他相。❿無無相故。無量方便皆現前觀實相方便者。於第一義諦不沈不出不轉不顚倒遍學方便者。非證非不證而一切學。迴向方便者。非住非果非不住果而向薩婆若。魔自在方便者。於非道而行佛道。四魔所不動。一乘方便者。於不二相通達衆生一切行故。變化方便者。以願力自在生一切淨佛國土。如是善男子。是初覺智於有無相而不二。是實⓫知照功用不證不沈不出不到。是方便觀。譬如水之與波不一不異。乃至一切行波羅蜜禪定陀羅尼。不一不二故。而一一行成就。以四阿僧祇劫行行故。入此功德藏門。無三界業習生故果故不造新。以願力故變化生一切淨土。常修捨觀故。登鳩摩羅伽位。以四大寶藏常授與人

復次德慧菩薩。以四無量心滅三有瞋等煩惱。住忍中行一切功德故。以五阿僧祇劫行大慈觀。心心常現在前入無相閑陀波羅⓬位。化一切衆生。復次明慧道人。常以無相忍中行三明觀。知三世法無來無去無住處。心心寂滅盡三界癡煩惱。得三明一切功德觀故。常以六阿僧祇劫集無量明波羅蜜故。入伽羅陀位。無相行受持一切法

復次爾焰聖覺達菩薩。修行順法忍。逆五見流。集無量功德。住須陀洹位。常以天眼天耳宿命他心身通⓭達念念中滅三界一切見

❶光＋（王）㊂ ❷是＝此㊂ ❸差優婆差＝蹉優婆蹉㊂ ❹善＝信㊂ ❺等＋（根）㊂ ❻名字＝字名㊂ ❼返＝反㊂ ❽觀亦＝常㊂ ❾入＋（第十）㊂ ❿（無）＋無㊂ ⓫知照功＝智照巧㊂ ⓬〔位〕－㊂ ⓭達＝於㊂

亦以七阿僧祇劫行五神通。恒河沙波羅蜜常不離心

復次勝達菩薩。於順道忍以四無畏觀那由他諦內道論外道論藥方工巧呪術故。我是一切智人。滅三界疑等煩惱故。我相已盡知地地有所出故名出道。有所不出故名障道。逆三界疑。修❶習無量功德故。卽入斯陀含位。復集行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故。常行無畏觀。不去心

復次常現眞實住順忍中。作中道觀盡三界集因集業一切煩惱故。觀非有非無一相無相而無二❷故。證阿那含位。復❸於九阿僧祇劫集照明中道故。樂力生一切佛國土

復次玄達菩薩。十阿僧祇劫中。修無生❹忍法樂忍。❺者名爲縛忍。順一切道生而一心忍中滅三界習因業果。住後身中無量功德皆成就。無生智盡智五分法身皆滿足。住第十地阿羅漢梵天位。常行三空門觀百千萬三昧。具足弘化法藏

復次等覺者。住無生忍中觀心心寂滅而無相相無身身無知。知而用心乘於群方之方。❻憺怕住於無住之住。在有常修空。處空常萬化。雙照一切法故。知是處非是處。乃至一切智十力觀故。而❼登摩訶羅伽位。化一切國土衆生。千阿僧祇劫行十力法。心心相應常入見佛三昧

復次慧光神變者。住上上無生忍滅心心相。法眼見一切法。❽淨三眼色空見。以大願力常生一切淨土。萬阿僧祇劫集無量佛光三昧。而能現百萬恒河沙諸佛神力。住婆伽梵位。亦常入佛華三昧

復次觀佛菩薩。住寂滅忍者。從始發心至今經百萬阿僧祇劫。修百萬阿僧祇劫功德故。❾登一切法解脫住金剛臺。善男子。從習忍至頂三昧。皆名爲伏一切煩惱。而無相信。滅一切煩惱生解脫智。照第一義諦。不名爲見。所謂見者是薩婆若。是故我從昔以來常說❿唯佛所知見覺。頂三昧以下至於習忍。所不知不見不覺。唯佛頓解不名爲信。漸漸伏者。慧雖起滅。以能無生無滅。此心若滅則累無不滅。無生無滅入理盡金剛三昧。同眞際等法性。而未能等無等等。譬如有人登大高臺下觀一切。無不斯了。住理盡三昧。亦復如是。常修一切行滿功德藏。入婆伽度位。亦復常住佛慧三昧

善男子。如是諸菩薩。皆能一切十方諸如來國土中化衆生。正說正義受持讀誦解達實相。如我今日等無有異。佛告波斯匿王。我當滅度後法⓫欲滅時。受持⓬是般若波羅蜜大作佛事。一切國土安立萬姓快樂。皆由般若波羅蜜。是故付囑諸國王不付囑比丘比丘尼清信男清信女。何以故。無王力故。故不付囑。汝當受持讀誦解其義理。大王。吾今所化百億須彌百億日月。一一須彌有四天下。其南閻浮提有十六大國五百中國十千小國。其國土中有七⓭可難。一切國王爲是難故講讀般若波羅蜜。七難卽滅七福卽生。萬姓安樂帝王歡喜。云何⓮爲難。日月失度。是節⓯返逆。或赤日出黑日出。二三四五日出。或日蝕無光。或日輪一重二三四五重輪現。當變怪時讀說此經。爲一難也。二十八宿失度。金星慧星輪星鬼星火星水星風星刀星南斗北斗五鎭大星一切國主星三公星百官星如是⓰諸星各各變現。亦⓱讀說此經。爲二難也。大火燒國萬姓燒盡。或鬼火龍火天火山神火人火樹木火賊火如是變怪。亦讀說此經。爲三難也。大水⓲漂沒百姓。時節*返逆。冬雨夏雪。冬時雷電霹靂。六月雨氷霜雹。雨赤水黑水青水。雨土山石山。雨沙礫石。江河逆流浮山流石。如是變時亦讀說此經。爲四難也。大風吹殺萬姓。國土山河樹木一時滅沒。非時大風黑風赤風青風天風地風火風。如是變時亦⓳讀此經。爲五難也。天地國土亢陽炎火洞燃百草亢旱五穀不登。土地赫然萬姓滅盡。如是變時亦⓴讀此經。爲六難也。四方賊來侵國內外賊起。火賊水賊風賊鬼賊。百姓荒亂刀兵劫起。如是怪時亦㉑讀此經。爲七難也

大王。是般若波羅蜜。是諸佛菩薩一切衆生心識之神本也。一切國王之父母也。亦名神符。亦名辟鬼珠。亦名如意珠。亦名護國珠。亦名天地鏡。亦名龍寶神王。佛告大王。應作九色幡長九丈。九色華高二丈。千支燈高五丈。九玉箱九玉巾。亦作七寶案。以經置上。若王行時常㉒於其前足一百步。是經常

❶習＝集〔三〕　❷〔故〕－〔三〕　❸於＝作〔三〕　❹〔忍〕－〔三〕　❺〔者名…忍中〕十五字－〔三〕　❻憺怕＝淡泊〔明〕〔宋〕　❼登＝能〔三〕　❽淨三眼＝三昧〔三〕　❾登＝證〔三〕　❿唯＝惟〔宋〕　⓫欲滅＝滅盡〔三〕　⓬〔是〕－〔三〕　⓭可＝災〔元〕，＋（畏）〔明〕　⓮爲＝七〔明〕　⓯返＝反〔三〕*　⓰諸＝等〔三〕　⓱讀＝誦〔三〕　⓲漂＝溧〔三〕　⓳讀＋（誦）〔三〕　⓴讀＋（說）〔三〕　㉑讀＋（誦）〔三〕　㉒於＝放〔宋〕〔元〕，旋〔明〕

放光明。令千里內七難不起罪過不生。若王住時作七寶[1]帳。中七寶高座以經卷置上。日日供養散華燒香。如事父母如事帝釋

大王。我今五眼明見三世。一切國王皆由過去侍五百佛。得為帝王主。是[2]故一切聖人羅漢。而為來生彼國作大利益。若王福盡時。一切聖人皆為捨去。若一切聖人去時七難必起。大王。若未來世[3]有諸國王。[4]護持三寶者我使五大力菩薩往護其國。一金剛吼菩薩。手持千寶相輪往護彼國。二龍王吼菩薩。手持金輪燈往護彼國。三無畏十力吼菩薩。手持金剛杵往護彼國。四雷電吼菩薩。手持千寶羅網往護彼國。五無量力吼菩薩。手持五[5]千劍輪往護彼國。五大士五千大神王。於汝國中大作利益。當立像形而供養之。大王。吾今三寶付囑汝等一切諸王。憍薩羅國。[6]舍衛國。摩竭提國。波羅㮈國。迦夷羅衛國。鳩尸那國。鳩睒彌國。鳩留國。罽賓國。[7]彌提國。伽羅乾國。乾陀衛國。沙陀國。僧伽陀國。揵[8]拏掘闍國。波提國。如是一切[9]諸國[10]王等皆應受持般若波羅蜜。時諸大衆[11]及阿須輪王。聞佛說未來世七可畏。身毛為竪。呼聲大叫而言。願不生彼國。時十六大國王。即以國事付弟出家修道。觀四大四色勝出相。四大四色不用識空入行相。三十忍初地相。第一義諦九地相。是[12]故大王捨凡夫身入六住身。捨七報身入八法身。證一切行般若波羅蜜。十八梵天阿須輪王得三乘觀同無生境。復散華供養空華法性華聖人華順華無生華法樂華金剛華緣觀中道華三十七品華。而散佛上及九百億大菩薩衆。其餘一切衆證道迹果。散心空華心樹華六波羅蜜華妙覺華。而散佛上及一切衆。十千菩薩念來世衆生。即證妙覺三昧圓明三昧。金剛三昧。世諦三昧。眞諦三昧第一義諦三昧。此三諦三昧。是一切三昧王三昧。亦得無量三昧七財三昧二十五有三昧。一切行三昧。復有十億菩薩登金剛頂現成正覺

*仁王般若波羅蜜*護國經囑累品第八

佛告波斯匿王。我誡勅汝[13]等。吾滅度後。八十年八百年八千年中。無佛無法無僧。無信男[14]無信女時。此經三寶。付囑諸國王四部弟子受持讀誦解義。為三界衆生開空慧道。修七賢行十善行。化一切衆生。後五濁世比丘比丘尼四部弟子。天龍八部一切神王國王大臣太子王子。自恃高貴滅破吾法。明作制法制我弟子比丘比丘尼。不聽出家行道。亦復不聽造作佛像形佛塔形。立統官制衆安籍記僧。比丘地立白衣高坐。兵奴為比丘受別請法。知識比丘。共為一心親善比丘為作齋會求福如外道法。都非吾法。當知爾時正法將滅不久

大王。壞亂吾道。是汝等作。自恃威力制我四部弟子。百姓疾病無不苦難。是破國因緣說五濁[15]罪窮劫不盡

大王。法末世時有諸比丘四部弟子。國王[16]大臣多作非法之行。橫與佛法衆僧作大非法。作諸罪過非法非律。繫縛比丘如獄囚法。當爾之時法滅不久。大王。我滅度後未來世中四部弟子。諸小國王太子王子。乃是住持護三寶者。轉更滅破三寶如師子身中蟲自食師子。非外道也。多壞我佛法得大罪過。正教衰薄民無正行。以漸為惡。其壽日減至于百歲。人壞佛教無復孝子。六親不和天神不祐。疾疫惡鬼日來侵害。災恠首尾連禍縱橫。死入地獄餓鬼畜生。若出為人兵奴果報。如[17]響應聲。如人夜書火滅字存。三界果報亦復如是

大王。未來世中一切國王太子王子四部弟子。橫與佛弟子書記制戒。如白衣法如兵奴法。若我弟子比丘比丘尼。立籍為官所使。都非我弟子。是兵奴法。立統官攝僧典主僧籍。大小僧統共相攝縛。如獄囚法兵奴之法。當爾之時佛法不久

大王。未來世中諸小國王四部弟子。自作此罪破國因緣。身自受之非佛法僧。大王。未來世中流通此經。七佛法器十方諸佛常所行道。諸惡比丘多求名利。於國王太子王子前。自說破佛法因緣破國因緣。其王不別信聽此語。橫作法制不依佛戒。是為破佛破國因緣。當爾之時正法不久

爾時十六大國王。聞佛七誡所說未來世事。悲啼涕出聲動三千。日月五星二十八宿失光不現。時諸王等各各至心受持佛語。不制四部弟子出家[18]行道。當如佛教

[1]帳＋（帳）㊂ [2]故＝爲㊂ [3]〔有諸〕－㊂ [4]護＝受㊂ [5]千＝十【宋】【明】 [6]（毘舍離國）＋舍㊂ [7]〔彌提國〕－㊂ [8]拏＝拏㊂ [9]〔諸〕－㊂
[10]〔王等皆應〕－㊂ [11]〔及〕－㊂ [12]故＝感㊂ [13]〔等〕－【宮】 [14]〔無〕－㊂ [15]罪＋（過）㊂ [16]〔大臣〕－㊂ [17]響應聲＝影如響㊂ [18]〔行道〕－㊂

爾時大衆十八梵天王。六欲諸天子。歎言。當爾之時。世間空虛是無佛世。爾時無量大衆中。百億菩薩彌勒師子月等。百億舍利弗須菩提等。五百億十八梵[1]王。六欲諸天。三界六道。阿須輪王[2]等。聞佛[3]所說護佛[4]果因緣護國[5]土因緣。歡喜無量爲佛作禮。受持般若波羅蜜

佛說仁王般若波羅蜜經卷下

No. 246 [No. 245]

[6]大唐新翻護國仁王般若經序

代宗皇帝製

皇矣至覺。孑孑元元。截有海。以般若之舟。剪稠林。以智慧之劍。綿絡六合。羅罩十方。弘宣也深。志應也大。自權輿天竺。泳沫漢庭。行無緣之慈。納常樂之域。信其博施。傾芥城而邈遠。仰夫湛寂。超言象之又玄。五始不究其初。一得罔根其本。以彼取此。何其遼哉。朕忝嗣鴻休。丕承大寶。軫推溝以夕惕。方徹枕而假寐。夫其鎭乾坤遏寇虐。和風雨著星辰。與物無爲[7]乂人難止。不有般若其能已[8]乎。[9]朕嘗澡身定泉。宅心[10]道祕。緬尋龍宮之藏。稽合鷲峰之旨。懿夫護國實在茲經。竊景行於波斯。庶闡揚於調御。至若高張五忍。足明[11]側隱之深。永袪衆難[12]寔惟化淸之本。名假法假心空色空。推之於無。則境智都寂。引之於有。迺津梁不窮。思與黎蒸共臻實相。而緹[13]油貝葉文字參差。東夏西天言音訛謬。致使古今翻譯。淸濁不同。前後參詳。輕重匪一。共猶大輅。終繼事而增華。譬彼堅冰。始積水而非厲。先之所譯語質未融。披讀之流臨文三覆。凡諸釋氏。良用慨然

先聖翹誠玉毫。澹慮眞境。發揮蒲教搜緝[14]缺文。詔大德三藏沙門不空。推校詳譯未周部卷。三藏學究二諦。教傳三密。義了宗極伊成宇圓。褰裳西指汎盃南海。影與形對勤將歲深。妙印度之聲明。洞中華之韻曲。甘露沃朕。香風襲予。旣而梵夾遠齎。洪鐘待扣。佇延吹萬之籟。率訓開三之典。朕哀纏欒棘。悲感霜露。捧戴遺詔。不敢怠遑。延振錫之群英。終爲山之九仞。開府朝恩許國以身歸佛以命。弼我眞教申夫妙門。爰令集京城義學大德良賁等。翰林學士常袞等。於大明宮南桃園。詳譯護國般若畢。幷更寫定密嚴等經。握槧含毫研精賾邃。疑者訛略刋定較然。昔之沈隱鉤索煥矣。足可懸諸日月。大燭昏衢。潤之雲雨。橫流動植。伏願上資仙駕。飛慧雲於四天。迴出塵勞。躡金蓮於十地。朕理昧幽關。文慚麗則。見推序述。愧撫衷懷。聊紀之於首篇。庶克開[15]于厥後。將發皇永永。可推而行之。時旃蒙歲木[16]槿榮月也

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

[17]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空

[18]奉　詔譯

序品第一

如是我聞。一時佛住王舍城鷲峰山中。與大比丘衆千八百人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解脫。九智十智所作已辦。三假實觀三空門觀。有爲功德無爲功德皆悉成就。復有比丘尼衆八百人俱。皆阿羅漢。復有無量無數菩薩摩訶薩。實智平等永斷惑障。方便善巧起大行願。以四攝法饒益有情。四無量心普覆一切。三明鑒達得五神通。修習無邊菩提分法。工巧技藝超諸世間。深入緣生空無相願。出入滅定示現難量。摧伏魔怨雙照二諦。法眼普見知衆生根。四無礙解演說無畏。十[19]力妙智雷震法音。近無等等金剛三昧。如是功德皆悉具足。復有無量優婆塞衆優婆夷衆皆見聖諦。復有無量修七賢行。念處正勤神足根力。八勝處十徧處。十六心行趣諦現觀。復有十六大國王。波斯匿王等各與若干千萬眷屬俱。復有六欲天王。釋提桓因等與其眷屬無量天子俱。色四靜慮諸大梵王。亦與眷屬無量天子俱。諸趣變化無量有情。阿脩羅等若干眷屬

[1]〔王〕－㊂　[2]〔等〕－㊂　[3]〔所〕－㊂　[4]〔果〕－㊂　[5]〔土〕－㊂　[6]〔大唐〕－㊊　[7]乂＝又㊄　[8]乎＝于㊄㊅　[9]〔朕〕－㊂　[10]道秘＝秘道㊂　[11]側＝惻㊂　[12]寔＝實㊊　[13]油＝紬㊂　[14]（缺）＋缺㊄　[15]于＝於㊊　[16]槿＝菫㊂　[17]（開府…沙門）四十字＝三藏沙門大廣智㊄㊅，唐三藏沙門大廣智㊊　[18]〔奉詔〕－㊄㊊　[19]力＝方㊊

俱。復有變現十方淨土。而現百億師子之座。佛坐其上廣宣法要。一一座前各現一花。是百億花衆寶嚴飾。於諸花上一一復有無量化佛無量菩薩。四衆八部悉皆無量。其中諸佛各各宣說般若波羅蜜多。展轉流徧十方恒沙諸佛國土。有如是等諸來大衆。各禮佛足退坐一面

爾時世尊初年月八日。入大寂靜妙三摩地。身諸毛孔放大光明。普照十方恒沙佛土。是時欲界無量諸天雨衆妙花。色界諸天亦雨天花。衆色間錯甚可愛樂。時無色界雨諸香花。香如須彌華如車輪。如雲而下遍覆大衆普佛世界六種震動。爾時大衆自相謂言。大覺世尊前已爲我等。說摩訶般若波羅蜜多。金剛般若波羅蜜多。天王問般若波羅蜜多。大品等無量無數般若波羅蜜多。今日如來放大光明斯作何事。時室羅筏國波斯匿王作是思惟。今佛現是希有之相。必雨法雨普皆利樂。即問寶蓋無垢稱等諸優婆塞。舍利弗須菩提等諸❶大聲聞。彌勒師子吼等諸菩薩摩訶薩言。如來所現是何瑞相。時諸大衆無能答者。波斯匿王等承佛神力廣作音樂。欲色諸天各奏無量天諸妓樂。聲遍三千大千世界

爾時世尊復放無量阿僧祇光。其明雜色。一一光中現寶蓮華。其華千葉皆作金色。上有化佛宣說法要。是佛光明普於十方恒河沙等諸佛國土。有緣斯現。彼他方佛國中。東方普光菩薩摩訶薩。東南方蓮華手菩薩摩訶薩。南方離憂菩薩摩訶薩。西南方光明菩薩摩訶薩。西方行慧菩薩摩訶薩。西北方寶勝菩薩摩訶薩。北方勝受菩薩摩訶薩。東北方離塵菩薩摩訶薩。上方喜受菩薩摩訶薩。下方蓮華勝菩薩摩訶薩。各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩皆來至此。持種種香散種種華。作無量音樂供養如來。頂禮佛足默然退坐。合掌恭敬一心觀佛

❷仁王護國般若波羅蜜多經觀如來品第二

爾時世尊從三昧起。坐師子座告大衆言。吾知十六諸國王等咸作是念。世尊大慈普皆利樂。我等諸王云何護國。善男子吾今先爲諸菩薩摩訶薩。說護佛果護十地行。汝等皆應諦聽諦聽善思念之。是時大衆。波斯匿王等。聞佛語已咸共讚言善哉善哉。即散無量諸妙寶花。於虛空中變成寶蓋。覆諸大衆靡不周遍。時波斯匿王即從座起頂禮佛足。合掌長跪而白佛言。世尊菩薩摩訶薩云何護佛果。云何護十地行

佛告波斯匿王言。護佛果者。諸菩薩摩訶薩應如是住。教化一切卵生胎生濕生化生。不觀色相不觀色如受想行識。我人知見常樂❸淨倒四攝六度二諦四諦。力無畏等一切諸行。乃至菩薩如來亦復如是。不觀相不觀如。所以者何。以諸法性即眞實故。無來無去無生無滅。同眞際等法性無二無別猶如虛空蘊處界相無我我所。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

波斯匿王白佛言。世尊若菩薩衆生性無二者。菩薩以何相而化衆生耶。佛言大王色受想行識常樂我淨。法性不住色不住非色。受想行識常樂我淨。亦不住淨不住非淨。何以故。以諸法性悉皆空故。由世諦故由三假故。一切有情蘊處界法。造福非福不動行等。因果皆有。三乘賢聖所脩諸行。乃至佛果皆名爲有。六十二見亦名爲有。大王若著名相分別諸法。六趣四生三乘行果。即是不見諸法實性

波斯匿王白佛言。諸法實性清淨平等。非有非無智云何照。佛言大王智照實性非有非無。所以者何。法性空故。是即色受想行識十二處十八界。士夫六界十二因緣。二諦四諦一切皆空。是諸法等即生即滅即有即空。刹那刹那亦復如是。何以故。一念中有九十刹那。一刹那經九百生滅。諸有爲法悉皆空故。以甚深般若波羅蜜多。照見諸法一切皆空。內空外空內外空。空空大空勝義空。有爲空無爲空無始空畢竟空。散空本性空自相空一切法空。般若波羅蜜多空。因空佛果空空故空。諸有爲法法集故有。受集故有。名集故有。因集故有。果集故有。六趣故有。十地故有。佛果故有一切皆有。善男子若菩薩住於法相。有我相人相有情知見。爲住世間即非菩薩。所以者何。一切諸法悉皆空故。若於諸法而得不動。不生不滅無相無無相不應起見。何以故一切法皆如也。諸佛法僧亦如也。聖智現前最初一念。具足八萬四千波羅蜜多。名歡喜地。障盡解脫運載名乘。動相滅時

❶大＝天㊊　❷〔仁王…多經〕十一字－㊊＊　❸淨倒＝我淨㊂

名金剛定。禮相平等名一切智智大王此般若波羅蜜多文字章句。百佛千佛百千萬億。一切諸佛而共同說。若有人於恒河沙三千大千世界。滿中七寶以用布施。大千世界一切有情皆得阿羅漢果。不如有人於此經中。乃至起於一念淨信。何況有能受持讀誦解一句者。所以者何。文字性離無文字相非法非非法。般若空故菩薩亦空。何以故。於十地中。地地皆有始生住生及以終生。此三十生悉皆是空。一切智智亦復皆空。大王若菩薩見境見智見說見受。卽非聖見是愚夫見。有情果報三界虛妄。欲界分別所造諸業。色四靜慮定所作業。無色四空定所起業。三有業果一切皆空。三界根本無明亦空。聖位諸地無漏生滅。於三界中餘無明習。變易果報亦復皆空。等覺菩薩得金剛定。二死因果空一切智亦空。佛無上覺種智圓滿。擇非擇滅眞淨法界。性相平等應用亦空。善男子若有修習般若波羅蜜多說者聽者。譬如幻士無說無聽。法同法性猶如虛空。一切法皆如也。大王菩薩摩訶薩護佛果爲若此

爾時世尊告波斯匿王言。汝以何相而觀如來。波斯匿王言。觀身實相觀佛亦然。無前際無後際無中際。不住三際❶不離三際。不住五蘊不離五蘊。不住四大不離四大。不住六處不離六處。不住三界不離三界。不住方不離方。明無明等非一非異。非此非彼非淨非穢。非有爲非無爲無自相無他相。無名無相無強無弱。無示無說非施非慳。非戒非犯非忍非恚。非進非怠非定非亂。非智非愚非來非去。非入非出非福田非不福田。非相非無相。非取非捨非大非小。非見非聞非覺非知。心行處滅言語道斷。同眞際等法性。我以此相而觀如來。佛言善男子如汝所說。諸佛如來力無畏等恒沙功德。諸不共法悉皆如是。修般若波羅蜜多者應如是觀。若他觀者名爲邪觀。說是法時無量大衆得法眼淨

*仁王護國般若波羅蜜多經菩薩行品第三

爾時波斯匿王白佛言。世尊護十地行菩薩摩訶薩。應云何修行云何化衆生。復以何相而住觀察

佛告大王諸菩薩摩訶薩。依五忍法以爲修行。所謂伏忍信忍順忍無生忍皆上中下。於寂滅忍而有上下。名爲菩薩修行般若波羅蜜多。善男子初伏忍位。起習種性修十住行。初發心相有恒河沙衆生。見佛法僧發於十信。所謂信心念心。精進心慧心。定心不退心。戒心願心。護法心迴向心。具此十心而能少分化諸衆生。超過二乘一切善地。是爲菩薩初長養心。爲聖胎故

復次性種性菩薩。修行十種波羅蜜多。起十對治。所謂觀察身受心法不淨諸苦無常無我。治貪瞋癡三不善根。起施慈慧三種善根。觀察三世過去因忍・現在因果忍未來果忍。此位菩薩廣利衆生。超過我見人見衆生等想。外道倒想所不能壞

復次道種性菩薩。修十回向起十忍心。謂觀五蘊色受想行識。得戒忍定忍慧忍解脫忍解脫知見忍。觀三界因果。得空忍無想忍無願忍。觀二諦假實諸法無常。得無常忍。一切法空得無生忍。此位菩薩作轉輪王。能廣化利一切衆生

復次信忍菩薩。謂歡喜地離垢地發光地。能斷三障色煩惱縛。行四攝法布施愛語利行同事。修四無❷量慈無量心悲無量心。喜無量心捨無量心。具四弘願斷諸纏蓋。常化衆生修佛知見。成無上覺。住三脫門空解脫門無相解脫門無願解脫門。此是菩薩摩訶薩。從初發心至一切智諸行根本。利益安樂一切衆生

復次順忍菩薩。謂焰慧地❸難勝地現前地。能斷三障心煩惱縛。能於一身遍往十方億佛刹土。現不可說神通變化利樂衆生

復次無生忍菩薩。謂遠行地不動地善慧地。能斷三障色心習氣。而能示現不可說身。隨類饒益一切衆生

復次寂滅忍者。佛與菩薩同依此忍。金剛喻定住下忍位名爲菩薩。至於上忍名一切智。觀勝義諦斷無明相是爲等覺。一相無相平等無二。爲第十一一切智地。非有非無湛然清淨。無來無去常住不變。同眞際等法性。無緣大悲常化衆生。乘一切智乘來化三界。善男子諸衆生類一切煩惱。業異熟果二十二根。不出三界。諸佛示導應化法身亦不離此。若有說言於三界外。別更有一衆生界者。卽是外道大有經說。大王我常語諸衆生。但斷

❶〔不離三際〕－㊂　❷量＋（心）㊂　❸難＝離㊇

三界無明盡者即名為佛。自性清淨名本覺性。即是諸佛一切智智。由此得為眾生之本。亦是諸佛菩薩行❶本。是為菩薩本所修行。五忍法中十四忍也

佛言大王汝先問言。菩薩云何化眾生者。菩薩摩訶薩應如是化。從初一地至後一地。自所行處及佛行處一切知見故。若菩薩摩訶薩住百佛剎。作贍部洲轉輪聖王。修百法明門。以檀波羅蜜多住平等心。化四天下一切眾生。若菩薩摩訶薩住千佛剎。作忉利天王。修千法明門。說十善道化一切眾生。若菩薩摩訶薩住萬佛剎。作夜摩天王。修萬法明門。依四禪定化一切眾生。若菩薩摩訶薩住億佛剎。作覩史多天王。修億法明門。行菩提分法化一切眾生。若菩薩摩訶薩住百億佛剎。作化樂天王。修百億法明門。二諦四諦化一切眾生。若菩薩摩訶薩住千億佛剎。作他化自在天王。修千億法明門。十二因緣智化一切眾生

若菩薩摩訶薩住萬億佛剎。作初禪梵王。修萬億法明門。方便善巧智化一切眾生。若菩薩摩訶薩住百萬微塵數佛剎。作二禪梵王。修百萬微塵數法明門雙照平等神通願智化一切眾生。若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛剎。作三禪梵王。修百萬億阿僧祇微塵數法明門。以四無礙智化一切眾生。若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛剎。作第四禪大梵天王。為三界❷王。修不可說不可說法明門。得理盡三昧同佛行處盡三界❸原。普利眾生如佛境界。是為菩薩摩訶薩現諸王身化導之事。十方如來亦復如是。證無上覺常遍法界利樂眾生

爾時一切大眾即從座起。散不可說花焚不可說香。供養恭敬稱讚如來。時波斯匿王即於佛前。以偈讚曰

世尊導師金剛體　心行寂滅轉法輪
八辯圓音為開演　時眾得道百萬億
天人俱修出離行　能習一切菩薩道
五忍功德妙法門　十四菩薩能諦了
三賢十聖忍中行　唯佛一人能盡*原
佛法眾海三寶藏　無量功德於中攝
十善菩薩發大心　長別三界苦輪海
中下品善粟散王　上品十善鐵輪王
習種銅輪二天下　銀輪三天性種性
道種堅德轉輪王　七寶金輪四天下
伏忍聖胎三十人　十住十行十迴向
三世諸佛於中學　無不由此伏忍生
一切菩薩行根本　是故發心信心難
若得信心必不退　進入無生初地道
化利自他悉平等　是名菩薩初發心
歡喜菩薩轉輪王　初照二諦平等理
❹權化有情遊百國　檀施清淨利群生
入理般若名為住　住生德行名為地
初住一心具眾德　於勝義中而不動
離垢菩薩忉利王　現形六趣千國土
戒足清淨悉圓滿　永離誤犯諸過失
無相無緣真實性　無體無生無二照
發光菩薩夜摩王　應形往萬諸佛剎
善能通達三摩地　隨顯自在具三明
歡喜離垢與發光　能滅色縛諸煩惱
具觀一切身口業　法性清淨照皆圓
焰慧菩薩大精進　覩史天王遊億剎
實智寂滅方便智　達無生理照空有
難勝菩薩得平等　化樂天王百億國
空空諦觀無二相　垂形六趣靡不周
現前菩薩自在王　照見緣生相無二
勝義智光能遍滿　往千億土化眾生
焰慧難勝現前地　能斷三障迷心惑
空慧寂然無緣觀　還照心空無量境
遠行菩薩初禪王　住於無相無生忍
方便善巧悉平等　常萬億土化群生
進入不動法流地　永無分段超諸有
常觀勝義照無二　二十一生空寂行
順道法愛無明習　遠行大士獨能斷
不動菩薩二禪王　得變易身常自在
能於百萬微塵剎　隨其形類化眾生
悉知三世無量劫　於第一義❺而不動
善慧菩薩三禪王　能於千恒一時現
常在無為空寂行　恒沙佛藏一念了
法雲菩薩四禪王　於億恒土化群生
始入金剛一切了　二十九生永已度
寂滅忍中❻下忍觀　一轉妙覺無等等
不動善慧法雲地　❼除前所有無明習
無明習相識俱轉　二諦理圓無不盡
正覺無相遍法界　三十生盡智圓明
寂照無為真解脫　大悲❽應現無與等
湛然不動常安隱　光明遍照無所照

❶本＝亦㊊　❷王＝主㊂　❸原＝源㊂*　❹權＝擁㊪　❺而＝義㊂　❻下＝不㊊　❼除＝際㊪　❽應＝廣㊊

三賢十聖住果報　唯佛一人居淨土
一切有情皆暫住　登金剛原常不動
如來三業德無量　隨諸衆生等憐愍
法王無上人中樹　普蔭大衆無量光
口常說法非無義　心智寂滅無緣照
人中師子爲演說　甚深句義未曾有
塵沙剎土悉震動　大衆歡喜皆蒙益
世尊善說十四王　是故我今頭面禮

爾時百萬億恒河沙大衆。聞佛世尊及波斯匿王說十四忍無量功德。獲大法利聞法悟解。得無生忍入於正位

爾時世尊告大衆言。是波斯匿王。已於過去十千劫龍光王佛法中。爲四地菩薩。我爲八地菩薩。今於我前大師子吼。如是如是如汝所說。得眞實義不可思議。唯佛與佛乃知斯事

善男子此十四忍。諸佛法身諸菩薩行。不可思議不可稱量。何以故一切諸佛皆於般若波羅蜜多中生。般若波羅蜜多中化。般若波羅蜜多中滅。而實諸佛生無所生。化無所化滅無所滅。第一無二非相非無相。無自無他無來無去如虛空故。善男子一切衆生性無生滅。由諸法集幻化而有蘊處界相。無合無散法同法性。寂然空故。一切衆生自性清淨。所作諸行無縛無解。非因非果非不因果。諸苦受行煩惱所知。我相人相知見受者。一切空故法境界空。空無相無作。不順顚倒不順幻化。無六趣相無四生相。無聖人相無三寶相。如虛空故。善男子甚深般若無知無見。不行不緣不捨不受。正住觀察而無照相。行斯道者如虛空故。法相如是有所得心無所得心皆不可得。是以般若非卽五蘊非離五蘊。非卽衆生非離衆生。非卽境界非離境界。非卽行解非離行解。如是等相不可思量。是故一切菩薩摩訶薩所修諸行。未至究竟而於中行。一切諸佛知如幻化。得無住相而於中化。故十四忍不可思量。善男子汝今所說此功德藏。有大利益一切衆生。假使無量恒河沙數。十地菩薩說是功德。百千億分如海一滴。三世諸佛如實能知。一切賢聖悉皆稱讚。是故我今略述所說少分功德

善男子此十四忍。十方世界過去現在。一切菩薩之所修行。一切諸佛之所顯示。未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是。若佛菩薩不由此門。得一切智者無有是處。何以故諸佛菩薩無異路故。善男子若人聞此住忍行忍。迴向忍歡喜忍。離垢發光忍。焰慧忍難勝忍。現前忍遠行忍。不動忍善慧忍。法雲忍正覺忍。能起一念清淨信者。是人超過百劫千劫。無量無邊恒河沙劫。一切苦難不生惡趣。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是時十億同名虛空藏菩薩摩訶薩。與無量無數諸來大衆。歡喜踊躍承佛威神。普見十方恒沙諸佛。各於道場說十四忍。如我世尊所說無異。各各歡喜如說修行般若波羅蜜多

爾時世尊告波斯匿王。汝先問云復以何相而住觀察。菩薩摩訶薩應如是觀。以幻化身而見幻化。正住平等無有彼我。如是觀察化利衆生。然諸有情於久遠劫。初剎那識異於木石。生得染淨各自能爲無量無數染淨識本。從初剎那不可說劫。乃至金剛終一剎那。有不可說不可說識。生諸有情色心二法。色名色蘊心名四蘊。皆積聚性隱覆眞實。大王此一色法生無量色。眼得爲色耳得爲聲。鼻得爲香舌得爲味身得爲觸堅持名地津潤名水。煖性名火輕動名風。生五識處名五色根。如是展轉一色一心。生不可說無量色心。皆如幻故。善男子有情之受依世俗立。若有若無但生有情妄想憶念。作業受果皆名世諦。三界六趣一切有情。婆羅門剎帝利毘舍首陀。我人知見色法心法如夢所見。善男子一切諸名皆假施設。佛未出前世諦幻法。無名無義亦無體相。無三界名善惡果報六趣名字。諸佛出現爲有情故。說於三界六趣染淨無量名字。如是一切如呼聲響。諸法相續念念不住。剎那剎那非一非異。速起速滅非斷非常。諸有爲法如陽焰故。諸法相待所謂色界眼界眼識界。乃至法界意界意識界。猶如電光不定相待。有無一異如第二月諸法緣成。蘊處界法如水上泡諸法因成。一切有情俱時因果異時因果。三世善惡如空中雲。善男子菩薩摩訶薩化無分別。無彼此相無自他相。常行化利❶無化利相。是故應知愚夫垢識。染著虛妄爲相所縛。菩薩照見知如幻士。無有體相但如空花。是爲菩薩摩訶薩住利自他如實觀察。說是法時。會中無量人天大衆。有得伏忍空無生忍。一地二地乃至十地。無量菩薩得一生補處

❶〔無化利〕－㊂

仁王護國般若波羅蜜多經二諦品

第四

爾時波斯匿王。白佛言世尊勝義諦中有世俗諦不。若言無者智不應二。若言有者智不應一。一二之義其事云何。佛言大王汝於過去龍光王佛法中。已問此義。我今無說汝今無聽。無說無聽是即名為一義二義。汝今諦聽當為汝說

爾時世尊即說偈言

無相勝義諦 體非自他作
因緣如幻有 亦非自他作
法性本無性 勝義諦空如
諸有幻有法 三假集假有
無無諦實無 寂滅勝義空
諸法因緣有 有無義如是
有無本自二 譬如牛二角
照解見無二 二諦常不即
解心見無二 求二不可得
非謂二諦一 一亦不可得
於解常自一 於諦常自二
了達此一二 眞入勝義諦
世諦幻化起 譬如虛空花
如影如毛輪 因緣故幻有
幻化見幻化 愚夫名幻諦
幻師見幻法 諦幻悉皆無
若了如是法 即解一二義
遍於一切法 應作如是觀

大王菩薩摩訶薩。住勝義諦化諸有[1]情。佛及有情一而無二。何以故有情菩提此二皆空。以有情空得置菩提空。以菩提空得置有情空。以一切法空空故空。何以故般若無相二諦皆空。謂從無明至一切智。無自相無他相。於第一義見無所見。若有修行亦不取著。若不修行亦不取著。非行非不行亦不取著。於一切法皆不取著。菩薩未成佛以菩提為煩惱。菩薩成佛時以煩惱為菩提。何以故於第一義而無二故。諸佛如來與一切法悉皆如故。波斯匿王白佛言。十方諸佛一切菩薩。云何不離文字而行實相。佛言大王文字者。謂契經應頌記別諷誦自說緣起譬喩本事本生方廣希有論議。所有宣說音聲語言文字章句。一切皆如無非實相。若取文字相者即非實相。大王修實相者如文字修。實相即是諸佛智母。一切有情根本智母。此即名為一切智體。諸佛未成佛與當佛為智母。諸佛已成佛即為一切智。未得為性已得為智。三乘般若不生不滅自性常住。一切有情此為覺性。若菩薩不著文字不離文字。無文字相非無文字。能如是修不見修相。是即名為修文字者。而能得於般若眞性。是為般若波羅蜜多。大王菩薩摩訶薩護佛果護十地行。護化有情為若此也

波斯匿王白佛言。眞性是一有情品類根行無量。法門為一為無量耶。佛言大王法門非一亦非無量。何以故由諸有情色法心法。五取蘊相我人知見。種種根行品類無邊。法門隨根亦有無量。此諸法性非相非無相而非無量。若菩薩隨諸有情見一見二。是即不見一二之義了知一二非一非二即勝義諦。取著一二若有若無即世俗諦。是故法門非一非二

大王一切諸佛說般若波羅蜜多。我今說般若波羅蜜多無二無別。汝等大衆受持讀誦如說修行。即為受持諸佛之法。大王此般若波羅蜜多功德無量。若有恒河沙不可說諸佛。是一一佛。教化無量不可說有情。是一一有情皆得成佛。是諸佛等。復教化無量不可說有情。亦皆成佛。是諸佛等所說般若波羅蜜多。有無量不可說那庾多億偈。說不可盡。於諸偈中而取一偈。分為千分。復於千分而說一分。句義功德尙無窮盡。何況如是無量句義所有功德。若有人能於此經中起一念淨信。是人即超百劫千劫。百千萬劫生死苦難。何況書寫受持讀誦。為人解說所得功德。即與十方一切諸佛等無有異。當知此人諸佛護念。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。說是法時。有十億人得三空忍。百萬億人得大空忍。無量菩薩得住十地

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

[1] 情＝性㊂

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

*開府儀同三司特進試鴻臚鄉肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空*奉　詔譯

護國品第五

爾時世尊告波斯匿王等諸大國王。諦聽諦聽我為汝等說護國法。一切國土若欲亂時。有諸災難賊來破壞。汝等諸王應當受持。讀誦此般若波羅蜜多。嚴飾道場置百佛像。百菩薩像百師子座。請百法師解說此經。於諸座前然種種燈。燒種種香散諸雜花。廣大供養衣服臥具。飲食湯藥房舍床座一切供事。每日二時講讀此經。若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聽受讀誦如法修行災難即滅。大王諸國土中有無量鬼神。一一復有無量眷屬。若聞是經護汝國土。若國欲亂鬼神先亂。鬼神亂故即萬人亂。當有賊起百姓喪亡。國王❶大子王子百官互相是非。天地變怪日月衆星失時失度。大火大水及大風等。是諸難起皆應受持。講❷說此般若波羅蜜多。若於是經受持讀誦。一切所求官位富饒。男女慧解行來隨意。人天果報皆得滿足。疾疫厄難即得除愈。杻械枷鏁撿繫其身皆得解脫。破四重戒作五逆罪。及毀諸戒無量過咎悉得消滅

大王往昔過去釋提桓因。為頂生王領四軍衆。來上天宮欲滅帝釋。時彼天❸主即依過去諸佛教法。敷百高座請百法師。講讀般若波羅蜜多經。頂生即退天衆安樂

大王昔天羅國王。有一太子名曰班足。登王位時有外道師。名為善施與王灌頂。乃令班足取千王頭。以祀塚間摩訶迦羅大黑天神。自登王位。已得九百九十九王唯少一王。北行萬里乃得一王名曰普明。其普明王白班足言。願聽一日禮敬三寶飯食沙門。班足聞已即便許之。其王乃依過去諸佛所說教法。敷百高座請百法師。一日二時。講說般若波羅蜜多八千億偈。時彼衆中第一法師。為普明王而說偈言

劫火洞然　大千俱壞　須彌巨海
磨滅無餘　梵釋天龍　諸有情等
尚皆殄滅　何況此身　生老病死
憂悲苦惱　怨親逼迫　能與願違
愛欲結使　自作瘡疣　三界無安
國有何樂　有為不實　從因緣起
盛衰電轉　暫有即無　諸界趣生
隨業緣現　如影如響　一切皆空
識由業漂　乘四大起　無明愛縛
我我所生　識隨業遷　身即無主
應知國土　幻化亦然

爾時法師說此偈已。時普明王聞法悟解證空三昧。王諸眷屬得法眼空。其王即便詣天羅國。諸王衆中而作是言。仁等今者就命時到。悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈。諸王聞已亦皆悟解。得空三昧各各誦持。時班足王問諸王言。汝等今者皆誦何法

爾時普❹明即以上偈答班足王。王聞是法亦證空定。歡喜踊躍告諸王言。我為外道邪師所誤。非汝等咎汝各還國。當請法師解說般若波羅蜜多。時班足王以國付弟。出家為道得無生法忍

大王過去復有五千國王。常誦此經現生獲報。汝等十六諸大國王。修護國法應當如是。受持讀誦解說此經。若未來世諸國王等。為欲護國護自身者。亦應如是受持讀誦解說此經。說是法時無量人衆得不退轉。阿修羅等得生天上。無量無數欲色諸天得無生忍

*仁王護國般若波羅蜜多經不思議品第六

爾時十六國王及諸大衆。聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義。歡喜踊躍散百萬億衆寶蓮花。於虛空中成寶花座。十方諸佛無量大衆。共坐此座說般若波羅蜜多。是諸大衆持十千金蓮華。散釋迦牟尼佛上。合成花輪蓋諸大衆。復散八萬四千芬陀利花。於虛空中成白雲臺。臺中光明王佛。與十方諸佛無量大衆。演說般若波羅蜜多。是諸大衆持曼陀羅花。散釋迦牟尼佛及諸衆會。復散曼殊沙花。於虛空中變作金剛寶城。城中師子奮迅王佛。共十方諸佛大菩薩衆。演說勝義般若波羅蜜多。復散無量天諸妙花。於虛空中成

❶大＝太㊂　❷說＝讀㊂　❸主＝王㊂　❹明＋(王)㊂

寶雲蓋。遍覆三千大千世界。是花蓋中雨恒河沙花從空而下

時波斯匿王及諸大衆。見是事已歎未曾有。合掌向佛而作是言。願過去現在未來諸佛。常說般若波羅蜜多。願諸衆生常得見聞。如我今日等無有異。佛言大王如汝所說。此般若波羅蜜多。是諸佛母諸菩薩母。不共功德神通生處。諸佛同說能多利益。是故汝等常應受持

爾時世尊爲諸大衆。現不可思議神通變化。一花入無量花。無量花入一花。一佛土入無量佛土。無量佛土入一佛土。一塵剎土入無量塵剎土。無量塵剎土入一塵剎土。無量大海入一毛孔。無量須彌入芥子中。一佛身入無量衆生身。無量衆生身入一佛身。大復現小小復現大。淨復現穢穢復現淨。佛身不可思議。衆生身不可思議。乃至世界不可思議。當佛現此神變之時。十千女人現轉女身得神通三昧。無量天人得無生法忍。無量阿修羅等成菩薩道。恒河沙菩薩現身成佛

*仁王護國般若波羅蜜多經奉持品

第七

爾時波斯匿王覩佛神變。見千花臺上遍照如來。千華葉上千化身佛。千花葉中無量諸佛。各說般若波羅蜜多。白佛言世尊如是無量般若波羅蜜多。不可識識不可智知。云何諸善男子於此經中。明了覺解爲人演說。佛言大王汝今諦聽。從初習忍至金剛定。如法修行十三觀門。皆爲法師依持建立。汝等大衆應當如佛而供養之。百千萬億天妙香花而以奉上

善男子其法師者習種性菩薩。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修十住行。見佛法僧發菩提心。於諸衆生利樂悲❶愍。自觀己身六界諸根。一切無常苦空無我。了知業行生死涅槃。能利自他饒益安樂。聞讚佛毀佛心定不動。聞有佛無佛心定不退。三業無失起六和敬。方便善巧調伏衆生。勤學十智神通化利。下品修習八萬四千。波羅蜜多。善男子習忍以前經十千劫。行十善行有退有進。譬如輕毛隨風東西。若至忍位入正定聚。不作五逆不謗正法。知我法相悉皆空故。住解脫位於一阿僧祇劫。修習此忍能起勝行。復次性種性菩薩住無分別。修十慧觀捨財命故。持淨戒故心謙下故。利自他故生死無亂故。無相甚深故達有如幻故。不求果報故得無礙解故。念念示現佛神力故。對治四倒三不善根。三世惑業十顚倒故。我人知見念念虛僞。了達名假受假法假。皆不可得無自他相住眞實觀。中品修習八萬四千波羅蜜多。於二阿僧祇劫。行諸勝行得堅忍位

復次道種性菩薩住堅忍中觀諸法性得無生滅。四無量心能破諸闇。常見諸佛廣興供養。常學諸佛住迴向心。所修善根皆如實際。能於三昧廣作佛事。現種種身行四攝法。住無分別化利衆生。智慧明了甚深觀察。一切行願普皆修習。能爲法師調御有情。善觀五蘊三界二諦。無自他相得如實性。雖常修勝義而受生三界。何以故業習果報未壞盡故。於人天中順道生故。上品修習八萬四千❷諸波羅蜜多。❸三阿僧祇劫。修二利。行無大饒益。得善調伏諸三摩地。住勝觀察修出離行。能證平等聖人地故

復次歡喜地。菩薩摩訶薩。超凡夫地生如來家住平等忍。初無相智照勝義諦。一相平等非相無相。斷諸無明滅三界貪。未來無量生死永不生故。大悲爲首起諸大願。於方便智念念修習無量勝行。非證非不證一切遍學故。非住非不住向一切智故。行於生死魔不動故。離我我所無怖畏故。無自他相常化衆生故。自在願力生諸淨土故。善男子此初覺智。非如非智非有非無。無有二相方便妙用。非倒非住非動非靜。二利自在如水與波。非一非異智起諸波羅蜜多亦非一異。於四阿僧祇劫。滿足修習百萬行願。此地菩薩無三界業習更不造新。由隨智力以願生故。念念常行檀波羅蜜多。布施愛語利行同事。廣大清淨善能安住饒益衆生

復次離垢地菩薩摩訶薩。四無量心最勝寂滅。斷瞋等習修一切行。所謂遠離殺盜不與不取心無染欲。得眞實語得和合語。得柔軟語得調伏語。常行捨心常起慈心住正❹直心。寂靜純善離破戒垢。行大慈觀念念現前。於五阿僧祇劫。具足清淨戒波羅蜜多。志意勇猛永離諸染

復次發光地菩薩摩訶薩。住無分別❺滅無明闇。於無相忍而得三明。悉知三世無來無去。

❶愍＝憫㊂　❷〔諸〕－㊂　❸（於）＋三阿㊂　❹直＝眞㊂　❺滅＝減(宋)(元)

依四靜慮四無色定。無分別智次第隨順。具足勝定得五神通。現身大小隱顯自在。天眼清淨悉見諸趣。天耳清淨悉聞衆聲。以他心智知衆生心。宿住能知無量差別。於六阿僧祇劫。行一切忍波羅蜜多。得大總持利益安樂

復次焰慧地菩薩摩訶薩。修行順忍無所攝受。永斷微細身邊見故。修習無邊菩提分法。念處正勤神足根力覺道具足。爲欲成就力無所畏不共佛法。於七阿僧祇劫。修習無量精進波羅蜜多。遠離懈怠普利衆生

復次難勝地菩薩摩訶薩。以四無畏隨順眞如。清淨平等無差別相。斷隨小乘樂求涅槃。集諸功德具觀諸諦。此苦聖諦集滅道諦。世俗勝義觀無量諦。爲利衆生習諸技藝。文字爵方讚詠戲笑。工巧呪術外道異論。吉凶占相一無錯謬。但於衆生不爲損惱。爲利益故咸悉開示。漸令安住無上菩提。知諸地中出道障道。於八阿僧祇劫。常修三昧開發諸行

復次現前地菩薩摩訶薩。得上順忍住三脫門。能盡三界集因集業麤現行相大悲增上。觀諸生死無明闇覆。業集識種名色六處。觸受愛取有生老死等。皆由著我無明業果。非有非無一相無相而不二故。於九阿僧祇劫。行百萬空無相無願三昧。得一切般若波羅蜜多無邊光照

復次遠行地菩薩摩訶薩。修無生忍證法無別。斷諸業果細現行相。住於滅定起殊勝行。雖常寂滅廣化衆生。示入聲聞常隨佛智。示同外道示作魔王。隨順世間而常出世。於十阿僧祇劫行百萬三昧。善巧方便廣宣法藏。一切莊嚴皆得圓滿

復次不動地菩薩摩訶薩。住無生忍體無增減。斷諸功用心心寂滅。無身心相猶如虛空。此菩薩佛心菩提心涅槃心。悉皆不起出本願故。諸佛加持能一念頃。而起智業雙照平等。以十力智遍不可說大千世界。隨諸衆生普皆利樂。於千阿僧祇劫。滿足百萬大願。心心趣入一切種一切智智

復次善慧地菩薩摩訶薩。住上無生忍滅心心相。證智自在斷無礙障。具大神通修力無畏。善能守護諸佛法藏。得無礙解法義詞辯。演說正法無斷無盡。一剎那頃於不可說諸世界中。隨諸衆生所有問難。一音解釋普令歡喜。於萬阿僧祇劫。能現百萬恒河沙等諸佛神力。無盡法藏利益圓滿

復次法雲地菩薩摩訶薩無量智慧。思惟觀察從發信心。經百萬阿僧祇劫。廣集無量助道法。增長無邊大福智。證業自在斷神通障。於一念頃能遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土。悉知一切衆生心行上中下根爲說三乘。普令修習波羅蜜多。入佛行處力無所畏。隨順如來寂滅轉依。善男子從初習忍至金剛定。皆名爲伏一切煩惱無相信忍。照勝義諦滅諸煩惱。生解脫智漸漸伏滅。以生滅心得無生滅。此心若滅卽無明滅。金剛定前所有知見皆不名見。唯佛頓解具一切智。所有知見而得名見。善男子金剛三昧現在前時。而亦未能等無等等。譬如有人登大高臺。普觀一切無不斯了。若解脫位一相無相無生無滅。同眞際等法性。滿功德藏住如來位。善男子如是諸菩薩摩訶薩受持解說。皆往十方諸佛剎土。利安有情通達實相。如我今日等無有異。善男子十方法界一切如來。皆依此門而得成佛。若言越此得成佛者。是魔所說非是佛說。是故汝等應如是知如是見如是信解。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

彼伏忍菩薩　於佛法長養
堅固三十心　名爲不退轉
初證平等性　而生諸佛家
由初得覺悟　名爲歡喜地
遠離於染污　瞋等種種垢
具戒德清淨　名爲離垢地
滅壞無明闇　而得諸禪定
照曜由慧光　名爲發光地
清淨菩提分　遠離身邊見
智慧焰熾然　名爲焰慧地
如實知諸諦　世間諸伎藝
種種利群生　名爲難勝地
觀察緣生法　無明至老死
能證彼甚深　名爲現前地
方便三摩地　示現無量身
善巧應群生　名爲遠行地
住於無相海　一切佛加持
自在破魔軍　名爲不動地
得四無礙解　一音演一切

開者悉歡喜　名爲善慧地
智慧如密雲　遍滿於法界
普灑甘露法　名爲法雲地
滿足無漏[1]界　常淨解脫身
寂滅不思議　名爲一切智

佛告波斯匿王。我滅度後法欲滅時。一切有情造惡業故。令諸國土種種災起。諸國王等爲護自身太子王子后妃眷屬百官百姓一切國土。即當受持此般若波羅蜜多皆得安樂。我以是經付囑國王。不付比丘比丘尼優婆塞優婆夷。所以者何無王威力不能建立。是故汝等常當受持讀誦解說。大王吾今所化大千世界。百億須彌百億日月。一一須彌有四天下。此贍部洲十六大國。五百中國十萬小國。是諸國中若七難起。一切國王爲除難故。受持解說此般若波羅蜜多。七難即滅國土安樂

波斯匿王言云何七難。佛言一者日月失度日色改變。白色赤色黃色黑色。或二三四五日並照。月色改變赤色黃色日月薄蝕。或有重輪一二三四五重輪現。二者星辰失度。彗星木星火星金星水星土等諸星各各爲變或時晝出。三者龍火鬼火人火樹火。大火四起焚燒萬物。四者時節改變寒暑不恒。冬雨雷電夏霜氷雪。雨[2]土石山及以砂礫。非時降雹雨赤黑水。江河汎漲流石浮山。五者暴風數起昏蔽日月。發屋拔樹飛沙走石。六者天地亢陽陂池竭涸。草木枯死百穀不成。七者四方賊來侵國內外。兵戈競起百姓喪亡。大王我今略說如是諸難。其有日晝不現月夜不現。天種種災無雲雨雪。地種種災崩裂震動。或復血流鬼神出現鳥獸怪異。如是災難無量無邊。一一災起皆須受持。讀誦解說此般若波羅蜜多

爾時十六國王。聞佛所說皆悉驚怖。波斯匿王白佛言世尊。何故天地有是災難。佛言大王由贍部洲。大小國邑一切人民。不孝父母不敬師長。沙門婆羅門國王大臣不行正法。由此諸惡有是難興。大王般若波羅蜜多。能出生一切諸佛法。一切菩薩解脫法。一切國王無上法。一切有情出離法。如摩尼寶體具衆德。能鎭毒龍諸惡鬼神。能遂人心所求滿足。能應輪王名如意珠。能令難陀跋難陀等諸大龍王。降霔甘雨潤澤草木。若於闇夜置高幢上。光照天地明如日出。此般若波羅蜜多亦復如是。汝等諸王應作寶幢及以幡蓋。燒[3]香散花廣大供養。寶函盛經置於寶案。若欲行時常導其前。所在住處作七寶帳。衆寶爲座置經於上。種種供養如事父母。亦如諸天奉事帝釋。大王我見諸國一切人王。皆由過去侍五百佛恭敬供養得爲帝[4]王。一切聖人得道果者。來生其國作大利益。若王福盡無道之時。聖人捨去災難競起。大王若未來世有諸國王。建立正法護三寶者。我令五方菩薩摩訶薩衆往護其國

東方金剛手菩薩摩訶薩。手持金剛杵放靑色光。與四俱胝菩薩往護其國

南方金剛寶菩薩摩訶薩。手持金剛摩尼放日色光。與四俱胝菩薩往護其國

西方金剛利菩薩摩訶薩。手持金剛劍放金色光。與四俱胝菩薩往護其國

北方金剛藥叉菩薩摩訶薩。手持金剛鈴放瑠璃色光。與四俱胝藥叉往護其國

中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩。手持金剛輪放五色光。與四俱胝菩薩往護其國。是五菩薩摩訶薩。各與如是無量大衆。於汝國中作大利益。當立形像而供養之爾時金剛手菩薩摩訶薩等。即從座起頂禮佛足。却住一面而白佛言。世尊我[5]等本願承佛神力。十方世界一切國土若有此經受持讀誦解說之處。我當各與如是眷屬。於一念頃即至其所。守護正法建立正法。令其國界無諸災難。刀兵疾疫一切皆除。世尊我有陀羅尼能加持擁護。是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳。所有罪障悉皆消滅。況復誦習而令通利。以法威力當令國界永無衆難。即於佛前異口同音說陀羅尼曰

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜野(一) 娜莫(引) 阿哩夜(二合)吠[6](無蓋反)嚕者娜(引)野(二) 怛他(引)蘖多(引)[7]夜囉訶諦(二合)(三) 三藐三沒馱(引)野(四) 娜莫(引) 阿(引)哩野(二合)(五) 三滿多跛捺囉(二合)野(六) 冒地薩怛嚩(引)(二合)野(七) 摩[8]訶薩怛嚩(引)(二合)野(八) 摩賀迦(引)嚕抳迦(引)野(九) 怛儞野(二合)[9]他(引)(十) 枳穰(二合)娜鉢囉(二合)儞(引)閉(十一) 惡乞叉(二合)野句勢(十二) 鉢囉(二合)底婆(引)娜嚩底(十三) 薩嚩沒馱(引)嚩路枳諦(十四) [10]瑜誐跛哩儞[11]澁跛(二合)寧(十五) 儼避(引)囉努囉嚩誐(引)係(十六) 底哩野[12](三合)特嚩(二合)(十七) 跛嘌儞澁跛(二合)寧(十八) 冒地質多散惹娜儞(十九) 薩嚩(引)毘

[1]界＝戒(明)　[2]土＝止(宋)　[3]香＝燈(宮)　[4]王＝主(宮)　[5]等＝我(宋)　[6]反＝切(明)　[7]夜十(阿)(明)　[8]訶＝賀　[9]〔二合〕－(宮)　[10]瑜＝喩(宮)　[11]澁＝澀(宮)　[12]三＝二(宮)

曬迦❶毘引色訖諦二合二十　達磨娑引　誐囉三步諦
二十一阿❷慕伽室囉二合嚩停二十二　摩賀三滿多跋
捺囉❸二合步彌二十三　涅奴逸反哩野二合諦二十四　尾野二合
羯囉二合拏二十五　跛哩鉢囉二合跛儞二十六　薩嚩悉馱
二十七　娜麼塞訖哩❹三合諦二十八　薩嚩冐地薩怛
嚩二合二十九　散惹娜儞三十　娑誐嚩底丁以❺反❻上同三十一　沒
馱引麼諦三十二　阿囉儞迦囉嬭三十三　阿囉拏迦囉
嬭三十四　摩賀鉢羅二合枳穰二合三十五　播囉弭諦娑
嚩二合賀三十六

爾時世尊聞是說已。讚金剛手等諸菩薩言。善哉善哉。若有誦持此陀羅尼者。我及十方諸佛悉常加護。諸惡❼神鬼。敬之如佛。不久當得阿耨多羅三藐三菩提

大王吾以此經付囑汝等。毘舍離國憍薩羅國。室羅筏國摩伽陀國。波羅痆斯國迦毘羅國。拘尸那國憍睒彌國。般遮羅國波吒羅國。末土羅國烏尸尼國。奔吒❽跋多國提婆跋多國。迦尸國瞻波國。如是一切諸國王等。皆應受持般若波羅蜜多

時諸大衆阿修羅等。聞佛所說諸災難事。身毛皆竪高聲唱言。願我未來不生彼國。時十六王卽捨王位修出家道。具八勝處十一切處。得伏忍言忍無生法忍

爾時一切❾天人大衆阿修羅等。散曼陀羅花曼殊沙花。婆師迦花蘇曼那花。以供養佛。隨其種性得三脫門。生空法空菩提分法。無量無數菩薩摩訶薩。散拘勿頭花波頭摩花而供養佛。無量三昧悉皆現前。得住順忍無生法忍。無量無數菩薩摩訶薩。得恒河沙諸三昧門。眞俗平等具無礙解。常起大悲於百萬億阿僧祇佛刹微塵數世界。廣利衆生現身成佛

*仁王護國般若波羅蜜多經囑累品

第八

佛告波斯匿王。今誡汝等。吾滅度後正法欲滅。後五十年後五百年。後五千年無佛法僧。此經三寶付諸國王建立守護。令我四部諸弟子等。受持讀誦解其義理。廣爲衆生宣說法要。令其修習出離生死

大王後五濁世。一切國王王子大臣。自恃高貴破滅吾教。明作制法。制我弟子比丘比丘尼。不聽出家修行正道。亦復不聽造佛塔像。白衣高座比丘地立。與兵奴法等無有異。當知爾時法滅不久

大王破國因緣皆汝自作。恃己威力制四部衆不聽修福。諸惡比丘受別請法。知識比丘共爲一心。互相親善齋會求福。是外道法都非我教。百姓疾疫無量苦難。當知爾時國土破滅。大王法末世時國王大臣四部弟子。各作非法橫與佛教。作諸過咎非法非律。繫縛比丘如破獄囚。當知爾時法滅不久

大王我滅度後四部弟子。一切國王王子百官。乃是任持護三寶者。而自破滅如師子身中虫。自食師子肉非外道也。壞我法者得大過咎。正法衰薄民無正行。諸惡漸增其壽日滅。無復孝子六親不和。天龍不祐惡鬼惡龍日來侵害。災怪相繼爲禍縱橫。當墮地獄傍生餓鬼。若得爲人貧窮下賤諸根不具。如影隨形如響應聲。如人夜書火滅字存。毀法果報亦復❿如大王未來世中一切國王王子大臣。與我弟子橫立記籍設官典主。大小僧統非理役使。當知爾時佛法不久

大王未來世中一切國王四部弟子。當依十方一切諸佛。常所行道建立流通。而惡比丘爲求名利不依我法。於國王前自說過患作破法緣。其王不別信受此語。橫立制法不依佛戒。當知爾時法滅不久

大王未來世中國王大臣四部弟子。自作破法破國因緣。身自受之非佛法咎。天龍捨去五濁轉增。若具說者窮劫不盡

爾時十六大國王。聞說未來如是諸誡。悲啼號泣聲動三千。天地昏闇光明不現。時諸王等各各至心受持佛語。不制四部出家學道當如佛教

爾時恒河沙等無量大衆皆共歎言。當爾之時世間空虛是無佛世

爾時波斯匿王白佛言。世尊當何名此經。我等云何奉持。佛告大王。此經名爲仁王護國般若波羅蜜多。亦得名爲甘露法藥。若有服行能愈諸疾。大王般若波羅蜜多所有功德。猶如虛空不可測量。若有受持讀誦之者。所獲功德能護仁王及諸衆生。猶如垣牆亦如城壁。是故汝等應當受持

佛說是經已。彌勒師子⓫吼等無量菩薩摩訶薩。舍利弗須菩提等無量聲聞。欲界色界無量天人。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。阿脩羅等一切大衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉

❶毘引＝引毗㊂　❷慕＝暮㊂　❸〔二合〕－㊂　❹三＝二㊂　❺反＝切㊄　❻〔上同〕－㊂　❼神鬼＝鬼神㊂　❽跋＝跛㊂　❾天人大＝人天㊂
❿如＋（是）㊂　⓫吼＝月㊂

行

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

No. 257

佛說了義般若波羅蜜多經

❶西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳法大師❷臣施護奉　詔譯

爾時世尊。告尊者舍利子言。汝今當知。諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者。當於諸法如實了知諸有所作離一切相。是時尊者舍利子。合掌恭敬前白佛言。世尊。如世尊言。諸有菩薩摩訶薩。樂欲修習般若波羅蜜多相應行者。云何了知諸法自性。於諸所作云何離相。佛言舍利子。若諸菩薩摩訶薩。樂欲圓滿相應勝行及於諸法離所作相者。當了諸法住無所住。即能圓滿相應勝行。復次舍利子。若諸菩薩摩訶薩。於諸法中行施行者。無能施無所施施無所得。若如是者。即能圓滿施波羅蜜。又復修習諸戒法者。無能持無所持無起作。若如是者。即能圓滿戒波羅蜜。又復修習忍辱法者。於諸法中無所動轉離諸起作。若如是者。即能圓滿忍波羅蜜。又復當於相應行中精進修習。若身若心無有懈倦無起作相。若如是者。即能圓滿精進波羅蜜。又復於諸法中無有散亂離所得相。若如是者。即能圓滿定波羅蜜

舍利子。若諸菩薩摩訶薩。樂欲安住般若波羅蜜多相應者。應當圓滿四念處。四正斷。四神足。五根。五力。七覺支。八正道法

又復觀想空三摩地。無相三摩地。無願三摩地。四禪定法。四無量法。四無色定法。八解脫法。九先行法。九想法。何名九想。所謂內法想尾布野迦想。離赤想。離靑想。尾佉爾多想。無住想。離散想。無熱惱想。離飮食想。如是名爲九想法

又復念佛想。念法想。念僧想。念戒施天等想。離煩惱想。念生滅想。念無常苦無我等想。念諸世間不究竟想。念苦智想。集智想。滅智想。道智想。盡智想。無生智想。法智想。無我智想。和合智想。如實智想。語言分別想。離語言分別想。未知當知根想。已知根想。具知根想。不淨想。淸淨想。奢摩他毘鉢舍那想。三明想。四了知想。四無畏想。五神通想。六波羅蜜想。七種住心想。八大人法想。九衆生住想。如來十力想。十八不共法想。大慈想。大悲想。乃至一切智智想。於如是等法當作如是想

又復諸菩薩摩訶薩。樂欲圓滿一切智一切種智者。當於般若波羅蜜多如實觀想

又復若欲圓滿道相智一切相智。了達一切衆生心行相等。斷除一切衆生諸雜染者。應當修習般若波羅蜜多相應勝行。舍利子。如我上說諸法想門。菩薩摩訶薩當如是學

爾時尊者舍利子復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。修般若波羅蜜多者當斷何法。佛言舍利子。修般若波羅蜜多者。應當斷除十種疑惑。何等爲十。所謂❸有性疑。無性疑。諸法差別疑。毀謗疑。一法疑。多法疑。同異疑。上品疑。如名疑。如名義疑。此等❹十疑應當除斷。若如是者。即菩薩摩訶薩於一切相悉無所觀。以相無所觀故。名亦無所觀般若波羅蜜多。亦無所觀諸行。無所觀色。無所觀受想行識。皆無所觀。何以故。色自性空❺空離性故。色體即空離色無別空。空體即色離空無別色。是義云何。名分別❻故。舍利子當知。色法自性不生不滅非染非淨。彼名自性。亦非緣法離諸疑惑。無所從來亦無所住。如實所生離三際故。色法如是。受想行識亦復如是。是故菩薩摩訶薩　於諸名相皆無所觀。以無所觀故而無所入。無所入者。即能圓滿般若波羅蜜多相應勝行

佛說了義般若波羅蜜多經

No. 248

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

❼西天譯經三藏❽朝散大夫試鴻臚卿

傳❾法大師❿臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆千二百五十人俱。皆得阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫通達智慧。如大龍王斷諸有結。去除重擔所作已辦。逮得己利心得自在

爾時佛告尊者須菩提。若有善男子善女人

❶西天譯經＝宋西天【明】　❷〔臣〕－【明】　❸有＝自【元】【明】　❹十＝諸【元】【明】　❺空＝以【元】【明】　❻故＝色【元】【明】　❼〔西天譯經〕－【宋】【元】【宮】，（宋）＋西【明】　❽〔朝散…法〕－【宋】【元】【宮】　❾法＝教【明】　❿〔臣〕－【三】【宮】

及諸聲聞緣覺。愛樂修學無上菩提者。汝等之人。於此般若波羅蜜經。聽受讀誦分別演說速獲正覺。須菩提。此般若波羅蜜經。具足方便通達一切。諸佛菩薩甚深法藏應如是學如是修行。須菩提。若有菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜經。隨喜聽聞受持讀誦。應如是學如是修行何以故。此經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深法藏。須菩提。又此般若波羅蜜經。所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法。及一切諸佛一切般若波羅蜜法。聚集攝受平等如一。爾時須菩提白佛言。世尊。云何所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法。及一切諸佛一切般若波羅蜜法。聚集攝受平等如一

佛告須菩提。所有布施波羅蜜。持戒波羅蜜。忍辱波羅蜜。精進波羅蜜。禪定波羅蜜。智慧波羅蜜。內空。外空。內外空。大空。勝義空。有為空。無為空。無變異空。無相空。自相空。有際空。無際空。性空。本性空。無性空。自性空。無性自性空。一切法空。四念處。四正斷。四神足。五根。五力。七覺支。八聖道。四聖諦。四無色。八解脫。九分法。空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。一切三摩地總持門。四智。五通。一切如來十力。四無所畏。大慈。大悲。十八不共法。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。緣覺果。菩薩一切道智。如是一切善法。一切般若波羅蜜。悉皆聚集平等攝受。如一無異

爾時須菩提。聞佛所說。白世尊言。今此經典。聚集攝受一切善法。一切般若波羅蜜多。平等如一。甚深微妙。意趣深遠。難解難知。佛言須菩提。如是如是。如汝所說。須菩提。若有不種善根諸惡朋友。鈍根懈怠。無智愚癡。少解少聞。初學淺識。及樂小乘。智慧狹劣者。於此般若波羅蜜經。難解難入。而不信受。汝等當知

復次須菩提。若有善男子善女人。於此般若波羅蜜經。隨喜聽受。讀誦演說。如持過去未來現在諸佛。不久速成阿耨多羅三藐三菩提。佛說是經已。尊者須菩提及諸菩薩。天人阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

No. 249

❶佛說帝釋般若波羅蜜多心經

❷西天❸譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師❹臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。有無數大苾芻眾。復十俱胝童子相菩薩摩訶薩

爾時世尊告帝釋天主。憍尸迦。此般若波羅蜜。其義甚深。非一非異。非相非無相。非取非捨。非增非損。非有煩惱。非無煩惱。非捨非不捨。非住非不住。非相應非不相應。非煩惱非不煩惱。非緣非不緣。非實非不實。非法非不法。非有所歸。非無所歸。非實際非不實際。憍尸迦。如是一切法平等。般若波羅蜜亦平等。一切法寂靜。般若波羅蜜亦寂靜。一切法不動。般若波羅蜜亦不動。一切法分別。般若波羅蜜亦分別。一切法怖畏。般若波羅蜜亦怖畏。一切法了知。般若波羅蜜亦了知。一切法一味。般若波羅蜜亦一味。一切法不生。般若波羅蜜亦不生。一切法不滅。般若波羅蜜亦不滅。一切法虛空妄想。般若波羅蜜亦虛空妄想。色無邊。般若波羅蜜亦無邊。如是受想行識無邊。般若波羅蜜亦無邊。地界無邊。般若波羅蜜亦無邊。如是水界火界風界空界識界無邊。般若波羅蜜亦無邊。金剛平等。般若波羅蜜亦平等。一切法不壞。般若波羅蜜亦不壞。一切法性不可得。般若波羅蜜亦不可得。一切法性平等。般若波羅蜜亦平等。一切法無性。般若波羅蜜亦無性。一切法不思議。般若波羅蜜亦不思議。如是布施波羅蜜。持戒波羅蜜。忍辱波羅蜜。精進波羅蜜。禪定波羅蜜。方便波羅蜜。願波羅蜜力波羅蜜。智波羅蜜亦不可思議。三業清淨。般若波羅蜜亦清淨。如是般若波羅蜜。其義無邊

復次憍尸迦。所有十八空。何等十八空。內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。無際空。無變異空。無始空。本性空　自相空。無相空。無性空。自性空。無性自性空。一切法空。頌曰

如星如燈翳　夢幻及泡露
如電亦如雲　應作如是觀

❶〔佛說〕－【宋】【元】【明】　❷(宋)＋西【明】　❸〔譯經〕－【明】　❹〔臣〕－【明】

我今略說此　般若波羅蜜
不生亦不滅　不斷亦不常
非一非多義　非來亦非去
如是十二緣　止息令寂靜
正等正覺說　恭信最上師
歸依十方佛　過現及未來
三寶波羅蜜　無量功德海
供養諸如來　大明眞祕密

眞言曰

怛儞也二合他引鉢囉二合倪鉢囉二合倪摩賀引鉢囉二合倪鉢囉二合倪𠼝引細鉢囉二合倪魯迦迦哩引阿倪也二合曩尾馱摩儞去悉提引蘇悉提悉❶䭾切身覩捨婆誐嚩帝薩哩❶鑁引二合誐遜那哩去跛訖帝二合晚娑隸引鉢囉二合娑引哩多賀悉帝引二合三摩引娑嚩二合娑迦哩悉䭾身切悉䭾身切沒䭾沒䭾劍波劍波左攞左攞囉引嚩❷囉引嚩阿引誐蹉阿引誐蹉婆誐❸嚩帝摩引尾攞莎娑嚩引二合賀引

曩謨達哩謨二合捺誐二合多寫冒地薩埵寫摩賀引薩埵寫摩賀引迦嚕尼迦寫曩謨娑那引鉢囉二合嚕禰怛寫冒地薩埵寫摩賀引薩埵寫摩賀引迦嚕尼迦寫曩謨入鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他牟儞達哩儞二合僧誐囉二合賀達哩彌二合阿努誐囉二合賀達哩彌二合尾日訖多二合達哩彌二合薩埵引努誐囉二合賀達哩彌二合吠室囉二合*嚩❹拏達哩彌二合滿多引努波哩嚩哩多二合曩達哩嚩引二合虞*拏誐囉二合賀僧誐囉二合賀達哩嚩引二合薩哩嚩二合怛囉引二合努誐多達哩彌引二合薩哩嚩二合迦引囉波哩鉢囉引二合波*拏達哩彌引二合娑嚩引二合賀引鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他引阿佉儞寶佉儞阿佉曩儞佉儞阿嚩羅晚馱儞半那儞半那儞鉢捺哩娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他引昂誐引昂誐引曩帝囉引昂誐引曩帝曩引*喻娑引娑昂誐引娑*嚩引二合賀

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他引室哩二合曳引室哩二合曳引牟儞室哩二合曳引牟儞室哩二合野細娑嚩引二合賀❺引鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他唵引嚩❻曩二合末隸引娑嚩引二合賀*引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉禰多引曳引怛儞也二合他引唵紇淩二合室淩二合特淩二合宅嚕二合帝特哩二合帝娑蜜哩二合誐帝尾曳引惹娑嚩二合引賀*引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他引*鑁嚩哩鑁嚩哩摩賀引鑁嚩哩度嚕度嚕摩賀引度嚕娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他引虎帝虎帝多引設儞薩哩嚩二合迦哩摩二合嚩囉挐儞娑嚩引二合賀*引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他引唵引阿嚕黎迦娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弭多引曳引怛儞也二合他引唵引薩哩嚩二合尾覩入聲娑嚩引二合賀*引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉彌多引❼曳怛儞也二合他引誐帝誐帝波引囉誐帝波引囉僧誐帝冒地娑嚩引二合❽賀

爾時世尊說此經已。帝釋天主。及諸菩薩摩訶薩。天人乾闥婆阿修羅等。一切大衆。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

❾佛說帝釋般若波羅蜜多心經

No. 250 [Nos. 251-255, 257]

摩訶般若波羅蜜大明呪經

❿姚秦⓫天竺⓬三藏⓭鳩摩羅什譯

觀世音菩薩。行深般若波羅⓮蜜時。照見五陰空。度一切苦厄。舍利弗色空故無惱壞相。受空故無受相。想空故無知相。行空故無作相。識空故無覺相。何以故。舍利弗非色異空。非空異色。色卽是空。空卽是色。受想行識⓯亦如是。舍利弗是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是空法。非過去非未來非現在。是故空中。無色無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩薩依般若波羅蜜故。心無罣礙。無罣礙故無有恐怖。離一切顚倒夢想苦惱。究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜是大明呪。無上明呪。無等等明呪。能除一切苦眞實不虛故說般若波羅蜜呪卽說呪曰

竭帝竭帝　波羅竭帝　波羅僧竭帝　菩提僧莎呵

⓰摩訶般若波羅蜜大明呪經

❶鑁＝钁(明)*　❷囉＝羅(宮)　❸嚩＝囉(宮)*　❹拏＝努(宮)(聖)*　❺〔引〕－(宋)(元)(聖)*　❻曩＝攞(宮)　❼曳＝曳引(宮)(聖)　❽賀＝賀引(明)　❾〔佛說〕－(宋)(元)(宮)　❿姚秦＝後秦(宮)　⓫〔天竺〕－(宮)　⓬〔三藏〕－(宋)　⓭〔鳩摩〕－(宋)　⓮蜜＋(多)(元)(明)　⓯亦＋(復)(宮)　⓰〔摩訶…經〕－(宋)

No. 251 [Nos. 250, 252-255, 257]

大明太祖高皇帝御製般若心經

序

二儀久判。萬物備周。子民者君。君育民者。法其法也。三綱五常。以示天下。亦以五刑輔弼之有等。凶頑不循教者。往往有趨火赴淵之爲。終不自省。是凶頑者。非特中國有之。盡天下莫不亦然。俄西域生佛。號曰釋迦。其爲佛也。行深願重。始終不二。於是出世間。脫苦趣。爲其效也。仁慈忍辱。務明心以立命。執此道而爲之意。在人皆在此。利濟群生。今時之人。罔知佛之所以每云法空。虛而不實。何以導君子。訓小人。以朕言之。則不然。佛之教。實而不虛。正欲去愚迷之虛。立本性之實。特挺身苦行。外其教而異其名。脫苦有情。昔佛在時侍從聽從者。皆聰明之士。演說者乃三綱五常之性理也。既聞之後。人各獲福。自佛入滅之後。其法流入中國。間有聰明者。動演人天小果。猶能化凶頑爲善。何況聰明者。知大乘而識宗旨者乎。如心經每言空不言實。所言之空。乃相空耳。除空之外。所存者本性也。所以相空有六。謂口空說相。眼空色相。耳空聽相。鼻空嗅相。舌空味相。身空樂相。其六空之相。又非眞相之空。乃妄想之相。爲之空相。是空相。愚及世人。禍及今古。往往愈墮彌深。不知其幾。斯空相。前代帝王被所惑。而幾喪天下者。周之穆王。漢之武帝。唐之玄宗。蕭梁武帝。元魏主燾。李後主。宋徽宗。以此數帝。廢國怠政。惟蕭梁武帝宋之徽宗。以及殺身。皆由妄想飛升。及入佛天之地。其佛天之地。未嘗渺茫。此等快樂。世嘗有之。爲人性貪而不覺。而又取其樂。人世有之者何。且佛天之地。如爲國君及王侯者。若不作非。爲善能保守此境非佛天者。何如不能保守而僞爲用妄想之心。卽入空虛之境。故有如是。斯空相富者被纏。則婬欲並生喪富矣貧者被纏。則諸詐並作殞身矣。其將賢未賢之人被纏。則非仁人君子也。其僧道被纏。則不能立本性而見宗旨者也。所以本經題云心經者。正欲去心之邪念以歸正道。豈佛教之妄耶。朕特述此。使聰明者。觀二儀之覆載。日月之循環。虛實之孰取保命者何如。若取有道。保有方。豈不佛法之良哉。色空之妙乎

般若波羅蜜多心經序

唐釋慧忠撰

夫法性無邊。豈藉心之所度。眞如非相。詎假言之所詮。是故衆生浩浩無窮。法海茫茫何極。若也廣尋文義。猶如鏡裏求形。更乃息念觀空又似日中逃影。玆經喩如大地。何物不從地之所生。諸佛唯指一心。何法不因心之所立。但了心地。故號總持。悟法無生。名爲妙覺。一念超越豈在繁論者爾

[1]般若波羅蜜多心經

[2]唐三藏法師玄[3]奘譯

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是色。受想行識亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨不增不減。是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顚倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。眞實不虛故。說般若波羅蜜多咒

卽說咒曰

揭[4]帝揭[5]帝　[6]般羅揭*帝　*般羅僧揭*帝

菩提[7]僧莎訶

般若波羅蜜多心經

[1] Prajñāpāramitā hṛdaya (A. 小).　[2]〔唐〕－【宋】　[3]奘＋(奉詔)【宮】　[4]呪文 Gate gate pāragate pārasamgate bodhi Svāhā.　[5]帝＝諦【宮】*　[6]般＝波【宮】*　[7]僧莎＝薩婆【宮】

No. 252 [Nos. 250, 251, 253-255, 257]

普遍智藏般若波羅蜜多心經

摩竭提國三藏沙門法月❶重譯

如是我聞。一時佛在王舍大城靈鷲山中。與大比丘衆滿百千人。菩薩摩訶薩七萬七千人俱。其名曰觀世音菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩等。以爲上首。皆得三昧總持。住不思議解脫

爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐。於其衆中卽從座起。詣世尊所。面向合掌曲躬恭敬。瞻仰尊顏而白佛言。世尊。我欲於此會中。說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心。唯願世尊聽我所說。爲諸菩薩宣祕法要。爾時世尊以妙梵音。告觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉具大悲者。聽汝所說。與諸衆生作大光明。於是觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許。佛所護念。入於慧光三昧正受。入此定已。以三昧力行深般若波羅蜜多時。照見五蘊自性皆空。彼了知五蘊自性皆空。從彼三昧安詳而起。卽告慧命舍利弗言。善男子。菩薩有般若波羅蜜多心。名普遍智藏。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。作是語已。慧命舍利弗白觀自在菩薩摩訶薩言。唯大淨者。願爲說之。今正是時。於斯告舍利弗。諸菩薩摩訶薩應如是學。色性是空空性是色。色不異空空不異色。色卽是空空卽是色。受想行識亦復如是。識性是空空性是識。識不異空空不異識。識卽是空空卽是識。舍利子。是諸法空相。不生不滅不垢不淨不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙。無罣礙故無有恐怖。遠離顚倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦眞實不虛。故說般若波羅蜜多呪。卽說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提莎婆訶

佛說是經已。諸比丘及菩薩衆。一切世間天人阿脩羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

普遍智藏般若波羅蜜多心經

No. 253 [Nos. 250-252, 254, 255, 257]

❷般若波羅蜜多心經

罽賓國三藏般若共利言等譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆及菩薩衆俱。時佛世尊卽入三昧。名廣大甚深。爾時衆中有菩薩摩訶薩。名觀自在。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。離諸苦厄。卽時舍利弗承佛威力。合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言。善男子。若有欲學甚深般若波羅蜜多行者。云何修行。如是問已。爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言。舍利子。若善男子善女人行甚深般若波羅蜜多行時。應觀五蘊性空。舍利子。色不異空空不異色。色卽是空空卽是色。受想行識亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅不垢不淨不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙。無罣礙故無有恐怖。遠離顚倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。眞實不虛。故說般若波羅蜜多呪。卽說呪曰

蘖諦　蘖諦　波羅蘖諦　波羅僧蘖諦　菩提娑(蘇紇反)婆訶

如是舍利弗。諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行。應如是行。如是說已。卽時世尊從廣大甚深三摩地起。讃觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多行。應如是行。如是行時一切如來皆悉隨喜。爾時世尊說是語已。具壽舍利弗大喜充遍。觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜。時彼衆會天人阿修羅乾闥婆等。聞

❶重＝奉詔㊂　❷Prajñāpāramitā hṛdaya (B. 大)

佛所說皆大歡喜。信受奉行

般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經

No. 254 [Nos. 250-253, 255, 257]

唐上都大興善寺三藏沙門
智慧輪奉　詔譯

如是我聞。一時薄誐梵。住王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆。及大菩薩衆俱。爾時世尊。入三摩地。名廣大甚深照見。時衆中有一菩薩摩訶薩。名觀世音自在。行甚深般若波羅蜜多行時。照見五蘊自性皆空。卽時具壽舍利子。承佛威神。合掌恭敬。白觀世音自在菩薩摩訶薩言。聖者。若有欲學甚深般若波羅蜜多行。云何修行。如是問已。爾時觀世音自在菩薩摩訶薩。告具壽舍利子言。舍利子。若有善男子。善女人。行甚深般若波羅蜜多行時。應照見五蘊自性皆空。離諸苦厄。舍利子。色空。空性見色。色不異空。空不異色。是色卽空。是空卽色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法性相空。不生不滅。不垢不淨。不減不增。是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死盡。無苦集滅道。無智證無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多住。心無障礙。心無障礙故。無有恐怖。遠離顚倒夢想。究竟寂然。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅。三藐三菩提。現成正覺。故知般若波羅蜜多。是大眞言。是大明眞言。是無上眞言。是無等等眞言。能除一切苦。眞實不虛。故說般若波羅蜜多眞言。卽說眞言

唵(引)誐帝誐帝。播(引)囉誐帝。播(引)囉散誐帝。冒(引)地娑縛(二合)賀(引)

如是舍利子。諸菩薩摩訶薩。於甚深般若波羅蜜多行。應如是學。爾時世尊。從三摩地安祥而起。讃觀世音自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多行。應如是行。如是行時。一切如來。悉皆隨喜。爾時世尊如是說已。具壽舍利子。觀世音自在菩薩及彼衆會一切世間天人阿蘇囉巘馱嚩等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經(敦煌石室本)

No. 255 [Nos. 250-254, 257]

國大德三藏法師沙門法成譯

如是我聞。一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆。及諸菩薩摩訶薩俱。爾時世尊等入甚深明了三摩地法之異門。復於爾時。觀自在菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。觀察照見五蘊體性。悉皆是空。時具壽舍利子。承佛威力。白聖者觀自在菩薩摩訶薩曰。若善男子。欲修行甚深般若波羅蜜多者。復當云何修學。作是語已。觀自在菩薩摩訶薩答具壽舍利子言。若善男子及善女人。欲修行甚深般若波羅蜜多者。彼應如是觀察。五蘊體性皆空。色卽是空。空卽是色。色不異空。空不異色。如是受想行識。亦復皆空。是故舍利子。一切法空性。無相無生無滅。無垢離垢。無減無增。舍利子。是故爾時空性之中。無色。無受。無想。無行。亦無有識。無眼。無耳。無鼻。無舌。無身。無意。無色。無聲。無香。無味。無觸。無法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智無得。亦無不得。是故舍利子。以無所得故。諸菩薩衆。依止般若波羅蜜多。心無障礙。無有恐怖。超過顚倒。究竟涅槃。三世一切諸佛。亦皆依般若波羅蜜多故。證得無上正等菩提。舍利子。是故當知般若波羅蜜多大蜜咒者。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切諸苦之咒。眞實無倒。故知般若波羅蜜多。是祕密咒。卽說般若波羅蜜多咒曰

峩帝峩帝。波囉峩帝。波囉僧峩帝。菩提莎訶

舍利子。菩薩摩訶薩。應如是修學甚深般若波羅蜜多。爾時世尊從彼定起。告聖者觀自在菩薩摩訶薩曰。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所說。彼當如是修學般若波羅蜜多。一切如來。亦當隨喜。時薄伽梵說是語已。具壽舍利子。聖者觀自在菩薩摩訶薩。一切世間天人阿蘇羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

No. 256

唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經 (并序 燉煌出 S. 700)

西京大興善寺石壁上錄出慈恩和尚奉　詔述序

梵本般若多心經者。大唐三藏之所譯也。三藏志遊天竺。路次益州。宿空惠寺道場內。遇一僧有疾。詢問行止。因話所之。乃難歎法師曰。為法忘體。甚為希有。然則五天迢遞。十萬餘程。道涉流沙。波深弱水。胡風起處。動塞草以愁人。山鬼嘯時。對荒兵之落葉。朝行雪巘。暮宿冰崖。樹掛猿猱。境多魑魅。層巒疊於蔥嶺。嶺似帶雪之白雲。群木森於鷲峯。聳參天之碧嶂。霑途多難。去也如何。我有三世諸佛心要法門。師若受持。可保來往。遂乃口受與法師訖。至曉失其僧焉。三藏結束囊裝。漸離唐境。或途經厄難。或時有闕齋饈。憶而念之四十九遍。失路即化人指引。思食則輒現珍蔬。但有誠祈。皆獲戩祐。至中天竺磨竭陀國那爛陀寺。旋遶經藏。次忽見前僧。而相謂曰。逮涉艱嶮。喜達此方。賴我昔在支那國所傳三世諸佛心要法門。由斯經歷。保爾行途。取經早遂滿爾心願。我是觀音菩薩。言訖沖空。既顯奇祥。為斯經之至驗。信為般若。為聚樞。如說而行。必超覺際。究如來旨。巨譯三祇。誠如來經。能銷三障。若人虔誠受持者。體理斯而勳焉

特進鴻臚卿開府儀同三司封肅國公

贈司空官食邑三千戶

勅謚大辯正廣不空奉　詔譯

蓮花部等普讚歎三寶

曩謨(引)沒馱(七引聲)野(一) 過囉(上)吠(二) 曩謨(引)達(上引)磨野(三) 馱以(引)銘麼(四) 曩謨(引)僧伽野(五) (上引)麼賀諦(二合) 諦(引)駼(二合引) 毘藥(七二合) 毘舍(引)佐(八) 迦麼囉目佉(引九) 迦麼囉路(引)左曩(十) 迦麼囉攞(引)沙曩(十一) 迦麼囉賀(引)娑哆(十二) 迦麼囉婆母儞(十三上) 迦麼攞(十四) 迦麼囉(十五引) 三婆(上)嚩娑(十六) 迦囉麼羅(十七) 乞灑(二合)攞(引)曩(十八) 娜謨(引)宰堵諦

梵本般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵本不潤色

鉢囉(般二合)誐攘(若二合) 播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多) 紇哩(二合)那野(心) 素怛囕(經) 阿哩也(聖二合) 嚩嚕(觀)枳帝(自) 濕嚩(在)路(在) 冒地(菩) 娑怛侮(薩二) 儼鼻囕(深) 鉢囉(般二合) 誐攘(若) 播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多三) 左哩焰(行二合) 左囉(行)麼咳尼也(時二合四) 嚩嚕(引)迦(照) 底娑麼(見二) 畔左(五) 塞建(引)馱(引五)羅 娑怛(引) 室左(彼二合) 娑嚩(自) 婆嚩(引) 戍儞焰(空二合) 跛失也(二合) 底娑麼(現二) 伊賀(此七) 捨(舍)哩(利) 補怛囉(子二合八) 嚕畔(色) 戍儞焰(空二合) 戍儞也(空二合) 嚩(性) 嚩(是)

嚕畔(色九) 嚕播(色) 曩(不) 比哩(二合)他(異) 戍儞也(空二合)哆(多) 戍儞也(空二合)哆野(十亦一) 曩(不引) 比哩(二合)他(異) 嚕畔(色十二) 夜(是) 怒嚕(二合)畔(色) 娑(彼) 戍儞也(二合)哆(空) 夜(十三) 戍(是) 儞也(二合)哆(空) 娑(彼) 嚕畔(色十四) 嚩(如) 弭嚩(是十四) 吠那曩(受) 散誐攘(想) 散娑迦(引)囉(行) 尾誐攘(識) 喃(二合十四) 伊賀(此十五) 捨(舍)哩(利) 補怛囉(子二合十六) 薩囉嚩(諸二合) 達麼(法) 戍儞也(二合)哆(空) 落乞叉(二合)拏(相十七) 阿(不)怒(生) 哆播(二合)曩 阿(不) 寧(滅) 嚕馱(十八) 阿(不) 尾麼攞(淨十九) 阿(不) 怒(增) 阿(不) 播哩補攞拏(減二十) 哆(是) 娑(故) 捨(合) 哩(利) 補怛囉(子二十一合) 戍儞也(二合)哆(空) 曳(中) 曩(無) 嚕畔(色二十二) 曩(無) 吠(引)那曩(受二十三) 曩(無) 散誐攘(想二十四) 曩(無) 散娑迦囉(行二十五合) 曩(無) 尾誐攘(識) 喃(二十六) 曩(無) 斫乞芻(眼) 戍嚕怛囉(耳二十七合) 迦囉(二合)拏(鼻) 爾賀(舌) 嚩 迦野(身) 麼曩(意二十八) 曩(無) 嚕畔(色) 攝那(聲) 彥馱(香) 囉娑(味) 娑播(觸)囉瑟吒尾也(二合) 達麼(法二十九) 曩(無) 斫芻(眼) 馱都(界) 哩也(二合) 曩(無) 麼怒(意) 尾誐攘(識) 馱都(界) 曩(無) 尾儞也(明) 曩(無) 尾儞也(明) 乞叉喻(盡) 尾儞也(明) 乞叉喻(卅三盡)

野(乃卅四) 嚩(至) 曩(無) 惹(老) 囉(死) 麼囉喃(卅五) 曩(無) 惹囉(老) 麼囉喃(死) 拏(無) 乞叉喻(卅六盡) 曩(無) 耨佉(苦) 娑敏那野(集) 寧嚕(滅) 馱 麼誐(道) 曩(卅七) 曩(無) 誐攘(智) 喃(卅八) 曩(無) 鉢囉(得二合) 比底(卅九得) 曩(無) 鼻娑麼(證) 哆(以) 娑(無)那(所) 鉢囉(二合) 比底(得二合) 哆(故四十) 冒(菩)地(提) 娑怛嚩(薩) 喃(四十一) 鉢囉(般二合) 誐攘(若) 播(波)囉弭(蜜) 哆(多) 麼室哩底也(二合) 尾賀(依)囉底(於)也(四二) 只跢(心) 嚩(無) 囉拏(礙) 尾儞也(明) 乞叉喻(盡) 曩(無) 尾儞也(明) 乞叉喻(卅五盡) 野(乃四) 嚩(至) 曩(無) 惹(老) 嚕囉(死) 麼囉喃(死) 曩(無) 惹囉(老) 麼(死)

囉拏死乞叉喻盡卌六曩無穆佉苦娑毎那野集寧無
嚕馱滅廢哩誐攞二合道卌七曩無誐攞喃智卌八曩無
缽囉二合比底得卌九曩無鼻娑廢證四十哆以娑毎無那
所缽囉二合比底得二合怛嚩故四十一冐菩地提娑薩怛嚩
喃埵四十二缽囉般二合誐攞若播波囉羅弭蜜哆多四十三廢
室哩底也依二合尾賀於囉底也住二合四十四只哆心嚩無
囉罣拏礙四十五只跢心囉罣拏礙四十六
曩無悉底怛嚩有二合那恐怛哩二合素都怖二合四十七尾播
囉哩也倒二合娑底遠伽蘭哆離四十八寧究瑟吒竟寧哩
也嚩涅二合喃槃四十九底哩也三二合馱嚩世二合五十尾也二合
嚩所悉體諸跢經娑嚩佛五十一缽囉般誐攞若二合
播波囉羅弭蜜哆多五十二廢室哩故底世得二合耨無跢
蘭上糝藐等二合糝正沒地覺五十三廢鼻糝沒馱哆
引是若娑毎二故誐攞二合哆應尾滿知五十四缽囉般誐攞二合
播波囉羅弭蜜哆多五十五廢賀大引滿怛喻呪五十六廢賀
引大尾儞也明二合滿怛囉呪五十七阿無耨哆囉上滿怛
囉呪五十八阿無娑廢等娑底等滿
怛囉呪五十九薩一嚩切耨佉苦缽囉二合捨止曩息娑眞
底也實廢弭不替哩也虛二合六十怛嚩二合六十一缽囉般二合
誐攞若播波囉羅弭蜜哆多六十二目訖說帝怛囉呪二
合怛儞也他曰二合誐諦誐諦六十四播囉誐諦六十五播
囉僧誐諦六十六冐地引娑嚩賀六十七梵語般若波
羅蜜多心經一卷　之倂[上][下]

No. 257 〔Nos. 250-255〕

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

❶西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師❷賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆千二百五十人俱。幷諸菩薩摩訶薩衆。而共圍繞

爾時世尊。卽入甚深光明宣說正法三摩地。時觀自在菩薩摩訶薩。❸在佛會中。而此菩薩摩訶薩。已能修行甚深般若波羅蜜多。觀見五蘊自性皆空

爾時尊者舍利子。承佛威神。前白觀自在菩薩摩訶薩言。若善男子善女人。於此甚深般若波羅蜜多法門。樂欲修學者。當云何學

時觀自在菩薩摩訶薩。告尊者舍利子言。汝今諦聽爲汝宣說。若善男子善女人。樂欲修學此甚深般若波羅蜜多法門者。當觀五蘊自性皆空。何名五蘊自性空耶。所謂卽色是空❹卽空是色。色無異於空。空無異於色。受想行識亦復如是。舍利子。此一切法如是空❺相。無所生。無所滅。無垢染。無淸淨。無增長。無損減。舍利子。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。無眼識界。乃至無意界。無意識界。無無明。無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智。無所得。亦無無得。舍利子。由是無得故。菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多相應行故。心無所著。亦無罣礙。以無著無礙故。無有恐怖。遠離一切顚倒妄想。究竟圓寂。所有三世諸佛。依此般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。是故應知。般若波羅蜜多。是廣大明。是無上明。是無等等明。而能息除一切苦惱。是卽眞實無虛妄法。諸修學者。當如是學。我今宣說般若波羅蜜多大明曰

怛❻切身他❼句引一唵引誐帝引誐帝引二❽引播引囉誐帝三引播引囉僧誐帝四引冐提莎引賀五引

舍利子。諸菩薩摩訶薩。若能誦是般若波羅蜜多明句。是卽修學甚深般若波羅蜜多

爾時世尊。從三摩地安詳而起。讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。如汝所說。如是如是。般若波羅蜜多。當如是學。是卽眞實最上究竟。一切如來亦皆隨喜

佛說此經已。觀自在菩薩摩訶薩。幷諸苾芻。乃至世間天人阿修羅乾闥婆等。一切大衆。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

No. 258

❾佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經

❿西天中印度惹爛馱羅國密林寺三藏
⓫賜紫沙門臣天息災奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城鷲峯山中。與大比丘衆千二百五十人俱。幷諸百千俱胝

❶西天譯經＝宋西天【明】　❷〔賜紫臣〕－【明】　❸在＝任【明】　❹卽空＝空卽【明】　❺相＝想【明】　❻切身＝就身切【元】，李也切【明】　❼〔句〕－【明】　❽〔引〕－【三】【宮】　❾〔佛說〕－【元】【明】　❿西天中印度＝道宋中天竺【元】，宋中天竺【明】　⓫賜紫沙門臣＝沙門賜紫【元】【明】

那庾多菩薩。復有百千俱胝那庾多梵王帝釋護世。諸❶大衆等恭敬圍遶

爾時世尊於吉祥寶藏師子座上結跏趺坐。是時聖觀自在菩薩摩訶薩卽從座起。偏袒右肩右膝著地。瞻仰尊❷顏目不暫捨。合掌恭敬歡喜踊躍。頭面禮足而白佛言。世尊❸唯願世尊爲我說是小字般若波羅蜜多經。令諸衆生得聞是法獲大福德。一切業障決定消除。當來速獲無上菩提。若有衆生發至誠心。受持讀誦此眞言者。隨所求願決定成就無諸魔難

爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩。善哉善哉善哉善男子。汝能如是至心。爲諸衆生令得安樂長壽。善男子汝應諦聽。至心聽我說是小字般若波羅蜜多經。若諸衆生聞說是法獲大福德。一切業障皆悉消除。決定速證無上正等菩提。若有衆生發心受持此眞言者。無諸魔事皆得成就

是時聖觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊善逝今說。爲諸衆生令得安樂

爾時世尊而於一時。入三摩地名解脫一切衆生。從定起已眉間眾相。放百千俱胝那庾多光明。此大光明普照一切諸佛刹土。所有無量衆生蒙光照曜。皆得決定速證阿耨多羅三藐三菩提。所有地獄一切衆生皆獲安樂。諸佛刹土六種震動。於諸佛上又雨上妙栴檀沈水細抹之香以用供養

爾時世尊說此般若波羅蜜多經。是時所有一切菩薩摩訶薩。各各發起平等之心。發起慈愍心。發起憶念利他心。發起遠離一切罪障心。發起種種利益之心。發起般若波羅蜜多心。是時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩。汝等諸聽我今爲汝。說是聖佛母小字般若波羅蜜多眞言曰

曩莫(入)(一)舍(引)吉也❹(二合反)(二)母曩曳(引)(三)怛他(引)(去)誐哆(引)野(引)(四)嚩嚩(二合)帝(引)(五)三麼藥❺(二合反)訖三(二合)沒馱(引)野❻(六)怛儞也❼(二合反)他(引)(八)母顊(引)母顊(九)摩賀(引)母曩曳(引)(十)娑嚩(引)(二合)賀(引)(十一)

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言。此聖佛母小字般若波羅蜜多眞言。一切諸佛由是得阿耨多羅三藐三菩提。我亦由是小字般若波羅蜜多眞言故。得成無上正等菩提。往昔有佛亦名釋迦牟尼如來。於彼佛所聞說是法。彼佛說言如是三世一切諸佛。由斯法故方得成佛

佛復告聖觀自在菩薩摩訶薩言。我今爲汝授其記別。汝於人間未來世中得成佛道。號普放光明吉祥。寶峯王如來應正等覺。汝得聽聞如是妙法。應當受持讀誦若自書寫若教人書思惟解了。復能爲他一切衆生廣說其義。令彼書寫是經。於❽己舍宅受持讀誦。於未來世速成無上正等菩提。是時一切如來同證汝等。我今爲汝復說般若波羅蜜多陀羅尼曰

怛儞也❾(二合反)(一)他(引)唵(引)(二)惹(仁左)❿(反)(下同)野惹野(二)鉢訥麼(引)(二合)避(引)(三)遇嚩(無可*反)銘(引)(四)薩囉(來假*反)(下同)薩哩捉(五)尼(貞*反)(下同)尾哩尾哩(六)尾囉(引)尾哩(七)企哩企哩(八)儞嚩哆(去)弩(鼻音)(九)播(引)攞鞊(寧吉*反)(十)沒度(引)哆(引)囉捉(十一)布囉捉(十二)布囉野(十三)娑誐嚩(武末*反)帝(十四)薩哩嚩(引)(二合)⓫嚩(引)(十五)麼麼(此處稱名)(十六)布囉野(十七)薩哩嚩(二合)薩怛嚩(引)(二合)難(上)(十八)薩哩嚩(二合)嚩(二合)喫麼(二合)(十九)嚩囉拏(引)(二十)鉢(引)尾戍(引)馱野(二十一)尾戍(引)馱野⓬(二十二)沒馱(引)地瑟姹(引)(二合)曩(二十三)鑁(引)娑嚩(引)(二合)賀(引)(二十四)

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩。此勝妙法般若波羅蜜多陀羅尼。是能出生一切諸佛菩薩之母。若有衆生暫聞是法。所作罪障悉皆消滅。此法一切諸佛及衆菩薩。經百俱胝劫說其功德不能得盡。若能受持讀誦此陀羅尼者。便同入一切曼拏攞中得受灌頂。又如受持一切眞言皆獲成就。是時聖觀自在菩薩而白佛言。世尊何故復說此般若波羅蜜多陀羅尼。世尊告言我爲愍念一切少善方便懈怠衆生。是故說此般若波羅蜜多陀羅尼。令彼受持讀誦。若自書寫若教他書。此等一切衆生。速疾證得無上菩提。如是如是世尊善說是般若波羅蜜多陀羅尼。是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言。世尊此法實未曾有。世尊此法實未曾有。善逝世尊大慈。爲欲救度一切少善方便懈怠衆生。令得利益安樂說斯妙法。是時世尊說此經已。諸大聲聞幷諸菩薩摩訶薩。一切世間天人阿蘇囉彥達嚩等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行作禮而退

佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經

❶大＝天㊂　❷頭＝顏㊂㊂　❸唯＝惟㊄㊅　❹〔反〕－㊅　❺反＝六㊅　❻六＝七㊅　❼〔反〕－㊅　❽己＝已㊄巳㊅　❾〔反〕－㊅　❿反＝切㊅　*⓫嚩＝嚩㊅　⓬二十二＝十(引)㊂

No. 259

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

[1]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

灌頂眞言

唵引曩[2]莫舍吉野二合母曩曳引怛他誐哆野引囉賀二合[3]帝三藐三沒馱野

誦此眞言七遍。以手於頭上灌頂。及摩觸遍身然後息念[4]志心。作佛母般若波羅蜜多菩薩觀行。想此菩薩三面三眼身眞金色。坐吉祥藏師子座。座有千葉金蓮。身有六臂。右邊三臂第一臂執數珠。第二臂執箭。第三臂作施願相。左邊三臂第一臂執經。第二臂執弓。第三臂執如意寶。如是六臂種種莊嚴。於其身上復放無數百千那由他俱胝光明。遍滿一切世界。復想一切如來及多羅菩薩等一切菩薩。具足相好莊嚴其身。以諸香花而親供養。如是觀想已復念心眞言

唵引曩莫舍吉野二合母曩曳怛他引誐哆野引囉賀二合[5]諦引三藐三沒馱引野怛儞野二合他引唵引母儞引母儞摩賀引母儞引曳引娑嚩二合引賀

次誦根本眞言

怛儞野二合他引唵惹曳引惹曳引鉢納摩二合引鼻阿嚩弭引阿嚩弭引娑囉娑[6]羅尼地里地里囉引地里地囉引地里儞嚩哆引努波引[7]羅儞沒度引哆引囉尼布囉野布囉野婆誐嚩底薩里嚩二合引舍引摩摩波里布囉野娑波里嚩囉寫薩里嚩二合引薩怛錢[8]二合左薩里嚩二合迦里摩二合引嚩囉拏儞尾輸馱野尾輸馱野沒馱引地瑟姹二合引儞曩娑嚩二合引賀引

誦此眞言已復作觀行。想彼佛母般若波羅蜜多菩薩右邊。有釋迦世尊燃燈世尊。無量壽世尊智決定世尊。光明王世尊雷聲吼音世尊。金花世尊散花世尊。於菩薩左邊。毘婆尸世尊羯俱村那世尊。迦諾迦牟尼世尊迦葉世尊寶手世尊。於菩薩前面。大遍照世尊寶生世尊。阿彌陀世尊不空成就世尊阿閦世尊。於菩薩後面。最上蓮華世尊最上寶世尊。喜吉祥世尊增琉璃光世尊不思議吉祥世尊。於菩[9]薩前。復有聖觀自在菩薩慈氏菩薩。普賢菩薩妙吉祥菩薩。歸命菩薩不思議吉祥聲菩薩。金剛手菩薩無盡意菩薩。辯積菩薩無邊辯菩薩。虛空藏菩薩無垢稱菩薩。自在行菩薩法生菩薩。常啼菩薩月光菩薩。法雲菩薩地藏菩薩。寶藏菩薩寶幢菩薩。尸棄菩薩香象菩薩金毘羅菩薩。如是等一切菩薩摩訶薩遍滿佛刹。復有發眉明王等。亦在菩薩前。如是聖衆一一觀想已。復想人間天上殊妙香花珍寶供具。以用供養佛母般若波羅蜜多菩薩。幷諸眷屬一切菩薩。作此觀已。是人不久當成正覺

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

No. 260

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆幷菩薩摩訶薩衆俱。是時佛告尊者須菩提言。須菩提。色無性假性實性。受想行識無性假性實性。須菩提。如是乃至眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識。舌味舌識。身觸身識意法意識無性假性實性

復次須菩提。色於如是三性中轉愚。是所行當知是爲菩薩正行。如是行者。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中解無相法。苦自止息諸相寂靜。如是所行。當知是爲菩薩正行。如是行者。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊重說頌曰

若解無相法　諸苦自止息
衆相皆寂靜　是菩薩所行

復次須菩提。於諸色中闇之與明平等依止。菩薩若能如實了知。解入此者諸法亦然。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是。於諸識中闇之與明平等依止。菩薩若能如實了知。解入此

[1]西天…譯＝三藏法師天息災奉詔譯【宋】【元】【宮】，宋三藏法師天息災奉詔譯【明】 [2]莫＝謨【宮】 [3]〔帝〕－【明】 [4]志＝至【元】【明】 [5]諦＝帝【宮】 [6]羅＝娑【三】【宮】 [7]羅＝囉【明】 [8]二＝三【明】 [9]薩＝提【宮】

著諸法亦然。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊重說頌曰

若法闇與明　平等性如是
依止及解入　知已得菩提

復次須菩提。若菩薩摩訶薩於諸色須菩提。受想行識於三性轉。若有智者如實了知。即於識中不生取著。亦不現轉其心開明。由彼於識不生取著心開明已。即於大乘法中而能出離。何況聲聞緣覺乘中。又由如是不生取著心開明故。不於長時在彼地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦

復次須菩提。色爲生邪爲滅邪。若謂色有生。彼色即無生。若謂色無生。彼色即是無生自性。若復菩薩如實了知彼色即是無生自性。是故於色無生可有

須菩提。受想行識亦復如是。識爲生邪爲滅邪。若謂識有生。彼識即無生。若謂識無生。彼識即是無生自性。若復菩薩如實了知彼識即是無生自性。是故於識無生可有

復次須菩提。若有人言。色是我是我所。作此說者。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

須菩提。若有人言。受想行識是我是我所。作此說者。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

復次須菩提。若有人言。色是先世因所成作。或大自在天所化因作。或無因緣。作此說者。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

須菩提。若有人言。受想行識是先世因所成作。或大自在天所化因作。或無因緣。作此說者。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

復次須菩提。若有人言。色以色像爲相。受以領納爲相。想以遍知爲相。行以造作爲相。識以了別爲相。作此說者。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

復次須菩提。若有人言。苦不寂靜。若彼色滅此樂寂靜。作此說者我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

須菩提。若有人言。受想行識。亦復如是。苦不寂靜若彼識滅。此樂寂靜。作此說者我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

復次須菩提。若有人言。彼色是無。受想行識亦悉是無。作此說者。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

復次須菩提。若有人言。如佛所說。色無自性不生不滅。本來寂靜自性涅槃。作是說者。彼於一切法即無和合亦無樂欲。隨其言說作是知解。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

須菩提。若有人言。受想行識亦復如是。如佛所說。皆無自性不生不滅。本來寂靜自性涅槃。作是說者。彼於一切法即無和合亦無樂欲。隨其言說作是知解。我說彼是外中之外。愚夫異生邪見分位

復次須菩提。若復有人計色爲有。取著於色有所生起。隨言說轉。又復計色爲有。即於彼色雜染依止。有相隨轉。又復計色爲有。即於彼色修習淨法。成立隨轉

須菩提。受想行識亦復如是。若復有人計識爲有。取著於識有所生起。隨言說轉。又復計識爲有。即於彼識雜染依止。有相隨轉。又復計識爲有。即於彼識修習淨法。成立隨轉

復次須菩提。若諸菩薩計色爲有。於彼色中有斷有知。於大樂行言說成辦。隨有所轉。又諸菩薩計色爲有。於彼色中有斷有知。表示成辦隨有所轉。又諸菩薩計色爲有。於彼色中以能了知白法具足。謂於諸法得自在已。於大樂行而能隨轉

須菩提。受想行識亦復如是。若諸菩薩計受想行識爲有。於彼識中有斷有知。於大樂行言說成辦。隨有所轉。又諸菩薩計識爲有。於彼識中有斷有知。表示成辦隨有所轉。又諸菩薩計識爲有。於彼識中以能了知白法具足。謂於諸法得自在已。於大樂行而能隨轉

復次須菩提。若復有人於色中色所有分量。於苦中苦所有分量。不能如實平等觀者。即於色中我有所得若於色中我有所得。即於色中我見有所得。若於色中我見有所得。即於色中衆生見有所得。若於色中衆生見有所得。即於色中彼衆生見而無所得。若於色中彼衆生見無所得時。即彼衆生亦無所得。若或於法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘

須菩提。受想行識亦復如是。若復有人於識中識所有分量。於苦中苦所有分量。不能如實平等觀者。即於識中我有所得若。於識中我有所得。即於識中我見有所得。若於識中我見有所得。即於識中衆生見有所得。若於識中衆生見有所得。 即於識中彼衆生見而無所得。若於識中彼衆生見無所得時。即彼衆生亦無所得。 若或於法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘

復次須菩提。 若復有人於色中色所有分量。於苦中苦所有分量。而能如實平等觀者。即於色中我無所得。若於色中我無所得。即於色中我見無所得。若於色中我見無所得。即於色中衆生見無所得。 若於色中衆生見無所得。即於色中彼衆生見而有所得。若於色中彼衆生見有所得時。 即彼衆生亦有所得。若或於法有所得相可成立者。 即有所得相而有依止。 是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘

須菩提。受想行識亦復如是。若復有人於識中識所有分量。於苦中苦所有分量。而能如實平等觀者。即於識中我無所得。若於識中我無所得。 即於識中我見無所得。若於識中我見無所得。即於識中衆生見無所得。若於識中衆生見無所得即於識中彼衆生見而有所得。若於識中彼衆生見有所得時。即彼衆生亦有所得。 若或於法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。 是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘

復次須菩提。 若人於色中不能如實平等觀察。不實分別分量及疑動分量故。即於色中色而有所得。若於色中色有所得時。即於色中色見有所得。若於色中色見有所得。即於色中衆生有所得。若於色中衆生有所得。即於色中一切有所得。若一切有所得時。即一切無所得。若或於法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。 是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘

須菩提。 若人於受想行識中。不能如實平等觀察。不實分別分量及疑動分量故。即於識中識而有所得。若識中識有所得。即識中識見有所得。若識中識見有所得。即識中衆生有所得。若識中衆生有所得。即識中一切有所得。 若識中一切有所得時。 即一切無所得。若或於法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。 是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第一

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵
大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次須菩提。 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量。而能如實平等觀者。即於色中色而無所得。若於色中色無所得時。即於色中色見無所得。若於色中色見無所得。即於色中衆生無所得。若於色中衆生無所得。即於色中一切無所得。 若於色中一切無所得時。即一切有所得。若或於法有所得相可成立者。即有所得相而有依上。是故於彼大乘法中不能出離。 何況聲聞緣覺乘中。 須菩提。 若人於受想行識中所有不實分別分量及疑動分量。而能如實平等觀者。即識中識而無所得。若識中識無所得時。即識中識見無所得。若識中識見無所得。即識中衆生無所得。若識中衆生無所得。即識中一切無所得。若識中一切無所得時。即一切有所得若或於法有所得。相可成立者。即有所得相而有依止。是故於彼大乘法中不能出離。何況聲聞緣覺乘中

復次須菩提。若菩薩於諸色中隨其言說。即生取著作用而行。 如是行者是行有身見亦復行於有愛。若或離有尋求而有所行。是於色中不了知相。須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩於諸識中隨其言說。 即生取著作用而行。如是行者是行有身見。亦復行於有愛。若或離有尋求而有所行。 是於識中不了知相

復次須菩提。若菩薩於諸色中隨其言說。不生取著不作用而行。是不行有身見。亦復不行有愛。離有尋求亦無所行。是於色中善了知相

須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩於諸識

中隨其言說。不生取著不作用而行。是不行有身見。亦復不行有愛。離有尋求亦無所行。是於識中善了知相

復次須菩提。 若菩薩摩訶薩於諸色中能具三種心種子緣而攝受者。是爲淨法。何等爲三。一信解心種子。二厭離心種子。三不壞心種子

須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中能具三種心種子緣而攝受者。是爲淨法。何等爲三。一信解心種子。三厭離心種子。三不壞心種子

復次須菩提。 菩薩摩訶薩於諸色中應當發起三種之心。何等爲三。一無取著心。二無和合心。三清淨心。是故須菩提。菩薩摩訶薩於彼色中若心有生。若心無生。大生平等生。悉應如實平等觀察。由能如是平等觀故。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩。於諸識中應當發起三種之心。何等爲三。一無取著心。二無和合心。三清淨心。是故須菩提。菩薩摩訶薩於彼識中。若心有生若心無生。大生平等生。悉應如實平等觀察。由能如是平等觀故。 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。若菩薩摩訶薩。於諸色中見有見無者。當知是菩薩不實知解。須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩摩訶薩。於諸識中見有見無者。當知是菩薩不實知解

復次須菩提。 若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中。彼心於色求解脫時。卽於色中其心動轉。有動遍動。由如是故。當知此菩薩難得解脫

須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中。彼心於識求解脫時。卽於識中其心動轉。有動遍動。由如是故。當知此菩薩難得解脫

復次須菩提。 若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中。彼心於色求解脫時。若於色中心無繫著無不繫著。由如是故。當知此菩薩善得解脫

須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中。彼心於識求解脫時。若於識中心無繫著無不繫著。由如是故。當知此菩薩善得解脫

復次須菩提。 若菩薩摩訶薩於諸色中解無相法。苦自止息諸相寂靜。如夫異生不能如實了知色故。卽於色中而生取著現轉覆蔽。由彼於色生取著心現覆蔽已。 卽於聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘。又由如是取著覆蔽因故。 長時在於地獄畜生餓鬼人天諸趣。受生死苦輪轉無盡

須菩提。受想行識亦復如是。乃至眼色眼識。耳聲耳識。鼻香鼻識。舌味舌識。身觸身識。意法意識。亦悉無性假性實性。須菩提。如是意識於三性轉。 愚夫異生不能如實了知識故。於識等中而生取著現轉覆蔽。 由彼於識生取著心現覆蔽已。 卽於聲聞緣覺乘中不能出離。何況大乘。又由如是取著覆蔽因故。長時在於地獄畜生餓鬼人天諸趣。 受生死苦輪轉無盡

復次須菩提。如是色於三性中轉。若有智者如實了知。卽於色中不生取著。亦不現轉其心開明。由彼於色不生取著心開明已。卽於大乘法中而能出離。何況聲聞緣覺乘中。又由如是不生取著心開明故。 不於長時在彼地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦。 中推求於色無所得時。色卽一切都無照發。色無照已。卽於色法平等性中如實了知。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中推求於識無所得時。 識卽一切都無照發。識無照已。卽於識法平等性中如實了知。 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊重說頌曰

推求無異法　物境無照心
智了於法性　此卽得菩提

復次須菩提。 菩薩摩訶薩若於色中善解無性法者。卽於色中色修作具足。而於色界亦無所動。 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩若於識中善解無性法者。 卽於識中識修作具足。而於法界亦無所動。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊重說頌曰

智善解無性　修作悉具足

亦不動法界　即得一切智

復次須菩提。色中無義無句義大義。菩薩摩訶薩若能如實正了知者。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。識中無義無句義大義。菩薩摩訶薩若能如實正了知者。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊重說頌曰

無義無句義　大義亦復然
菩薩善了知　速得菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種貪法。知已捨離。何等爲五。一尋求貪。二遍尋求貪。三分別貪。四貪。五大貪

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種貪法。知已捨離。何等爲五。一尋求貪。二遍尋求貪。三分別貪。四貪。五大貪

須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五貪已。即於諸色自性無所得。若色自性無所得時。即色中色亦無所得。若色中色無所得時。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而無所得。由如是故。於諸色中若有所得若無所得。諸種類色而悉超越。即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五貪已。即於諸識自性無所得。若識自性無所得時。即識中識亦無所得。若識中識無所得時。即識中識而有所得。若識中識有所得者。即彼識中識而無所得。由如是故。於諸識中若有所得若無所得。諸種類識而悉超越。即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種瞋法。知已捨離。何等爲五。一尋伺瞋。二遍尋伺瞋。三分別伺瞋。四瞋。五大瞋

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種瞋法。知已捨離。何等爲五。一尋伺瞋。二遍尋伺瞋。三分別伺瞋。四瞋。五大瞋

須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五瞋已。即於諸色自性無所得。若色自性無所得時。即色中色亦無所得。若色中色無所得時。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而無所得。由如是故。於諸色中若有所得若無所得。諸種類色而悉超越。即能出離。成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五瞋已。即於諸識自性無所得。若識自性無所得時。即識中識亦無所得。若識中識無所得時。即識中識而有所得。若識中識有所得者。即彼識中識而無所得。由如是故。於諸識中若有所得若無所得。諸種類識而悉超越。即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種癡法。知已捨離。何等爲五。一動亂癡。二動亂相癡。三無動亂相癡。四癡。五大癡

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種癡法。知已捨離。何等爲五。一動亂癡。二動亂相癡。三無動亂相癡。四癡。五大癡

須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五癡已。即於諸色自性無所得。若色自性無所得時。即色中色亦無所得。若色中色無所得時。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而無所得。由如是故。於諸色中若有所得若無所得。諸種類色而悉超越。即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五癡已。即於諸識自性無所得。若識自性無所得時。即識中識亦無所得。若識中識無所得時。即識中識而有所得。若識中識有所得者。即彼識中識而無所得。由如是故。於諸識中若有所得若無所得。諸種類識而悉超越。即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種慢法。知已捨離。何等爲五。一多聞慢。二高勝慢。三增上慢。四慢。五大慢

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種慢法。知已捨離。何等爲五。一多聞慢。二高勝慢。三增上慢。四慢。五大慢

須菩提。菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五慢已。即於諸色自性無所得。若色自性無所得時。即色中色亦無所得。若色中色無所得時。即色中色而有所得。若色中色有所得

者。卽彼色中色而無所得。由如是故。於諸色中若有所得若無所得。諸種類色而悉超越。卽能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五慢已。卽於諸識自性無所得。若識自性無所得時。卽識中識亦無所得。若識中識無所得時。卽識中識而有所得。若識中識有所得者。卽彼識中識而無所得。由如是故。於諸識中若有所得若無所得。諸種類識而悉超越。卽能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第二

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知五種見法。知已捨離。何等爲五。一自性顚倒見。二有見。三誣謗見。四見。五大見。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知五種見法。知已捨離。何等爲五。一自性顚倒見。二有見。三誣謗見。四見。五大見。須菩提。菩薩摩訶薩於色法中若能捨離此五見已。卽於諸色自性無所得。若色自性無所得時。卽色中色亦無所得。若色中色無所得時。卽色中色而有所得。若色中色有所得者。卽彼色中色而無所得。由如是故。於諸色中若有所得。若無所得諸種類色而悉超越。卽能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中若能捨離此五見已。卽於諸識自性無所得。若識自性無所得時。卽識中識亦無所得。若識中識無所得時。卽識中識而有所得。若識中識有所得者。卽彼識中識而無所得。由如是故。於諸識中若有所得若無所得。諸種類識而悉超越。卽能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知五種疑法。知已捨離。何等爲五。一法疑。二諸趣苦疑。三佛菩薩法寂靜疑。四疑。五大疑。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知五種疑法。知已捨離。何等爲五。一法疑。二諸趣苦疑。三佛菩薩法寂靜疑。四疑。五大疑。須菩提。菩薩摩訶薩於色法中若能捨離此五疑已。卽於諸色自性無所得。若色自性無所得時。卽色中色亦無所得。若色中色無所得時。卽色中色而有所得。若色中色有所得者。卽彼色中色而無所得。由如是故。於諸色中若有所得若無所得。諸種類色而悉超越。卽能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果 須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中若能捨離此五疑已。卽於諸識自性無所得。若識自性無所得時。卽識中識亦無所得。若識中識無所得時。卽識中識而有所得。若識中識有所得者。卽彼識中識而無所得。由如是故。於諸識中若有所得若無所得。諸種類識而悉超越。卽能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中若有所求。或於色中有所說法。或於色中清淨身語意業。乃於彼色如言所說如所稱讃。以如是求故。如是說法故。如是清淨身語意業故。而是菩薩摩訶薩於彼色中返求於苦。當知是菩薩摩訶薩不正說法。不能清淨身語意業。須菩提。若菩薩摩訶薩雖求於色。色中說法。色中清淨身語意業。而於色中不如言如說。不如所稱讃。以不如是求故。不如是說法故。不如是清淨身語意業故。菩薩摩訶薩能於色中如是求者。當知是菩薩摩訶薩能正說法。能於色中清淨身語意業。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中若有所求。或於識中有所說法。或於識中清淨身語意業。乃於彼識如言如說如所稱讃。以如是求故。如是說法故。如是清淨身語意業故。而是菩薩摩訶薩於彼識中返求於苦。當知是菩薩摩訶薩不正說法。不能清淨身語意業。須菩提。若菩薩摩訶薩雖求於識。識中說法。識中清淨身語意業。而於識中不如言如說。不如所稱讃。以不如是求故。不如是說法故。不如是清淨身語意業故。菩薩摩訶薩若於識中如是求者。當知是菩薩摩訶薩能正說法。能於識中清淨身語意業

復次須菩提。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中。於彼色法起信解時。即二中二而有所得。謂所信解色及能信解色。是菩薩摩訶薩乃於色中隨所信解說能信解。隨能信解說所信解。當知是菩薩摩訶薩於諸色中不正說法。何以故。須菩提。以所信解色與能信解色無有異相。須菩提。若於色中能所信解有異相者。即一切衆生種種信解。平等法中有差別相可見可得。即非夢等無所緣信解可得。由是愚夫異生。於諸色中而起實見。不與無分別信解如理相應。須菩提。若於色中無所信解轉者。是故一切衆生種種信解而悉平等。於所信解中無差別相可見可得。即如夢等無所緣信解而有所得。由是愚夫異生。於諸色中不起實見。即與無分別信解如理相應。是故應知能信解色與所信解色無有異相。諸菩薩摩訶薩當如是見。如是見者即無異相可見。乃於色中隨能信解所起。即是所信解。此中所說是義明顯。若菩薩摩訶薩如是觀者諸有所說是爲正說。由如是故。當知色中能所信解二法和合。離能無所非不有故。諸菩薩摩訶薩先於能信解色想如實而觀。次復於二色想亦如實觀。如是觀已即於一切色悉無所得。若一切色無所得時。即色中動亂而有所得。若色中動亂有所得時。即色動亂相而有所得。若色動亂相有所得時。即色動亂法有所合集。色動亂法有所集故。即彼色中無動亂平等法而有所集。諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說色中。所有動亂及無動亂法。不合集者。即於色中無彼動亂法及無動亂平等法而爲依止。即當修集一切佛法。成熟有情嚴淨佛土。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩於諸色中若能如是善開覺時。諸有所說是爲正說。須菩提。受想行識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中。於彼識法起信解時。即二中二而有所得。謂所信解識及能信解識。是菩薩摩訶薩乃於識中隨所信解說能信解。隨能信解說所信解。當知是菩薩摩訶薩於諸識中不正說法。何以故。須菩提。以所信解識與能信解識無有異相。須菩提。若於識中能所信解有異相者。即一切衆生種種信解。平等法中有差別相可見可得。即非夢等無所緣信解可得。由是愚夫異生。於諸識中而起實見。不與無分別信解如理相應。須菩提。若於識中無所信解轉者。是故一切衆生種種信解而悉平等。於所信解中無差別相可見可得。即如夢中無所緣信解而有所得。由是愚夫異生。於諸識中不起實見。即與無分別信解如理相應。是故應知能信解識與所信解識無有異相。諸菩薩摩訶薩當如是見。如是見者即無異相可見。乃於識中隨能信解所起。即是所信解。此中所說是義明顯。若菩薩摩訶薩如是觀者。諸有所說是爲正說。由如是故。當知識中能所信解二法和合。離能無所非不有故。諸菩薩摩訶薩先於能信解識想如實而觀。次復於二識想亦如實觀。如是觀已。即於一切識悉無所得。若一切識無所得時。即識中動亂而有所得。若識中動亂有所得時。即識動亂相而有所得。若識動亂相有所得時。即識動亂法有所合集。識動亂法有所集故。即彼識中無動亂。平等法而有所集。諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說識中。所有動亂及無動亂法。不合集者。即於識中無彼動亂法及無動亂。平等法而爲依止。即當修集一切佛法。成熟有情嚴淨佛土。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩於諸識中若能如是善開覺時。諸有所說是爲正說

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。修行慈法。何等爲五。一攝受正法慈。二攝受世間諸樂慈。三攝受出世勝妙樂慈。四慈。五大慈。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行慈法。何等爲五。一攝受正法慈。二攝受世間諸樂慈。三攝受出世勝妙樂慈。四慈。五大慈

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行悲法。何等爲五。一無取著悲。二和合悲。三離散悲。四悲。五大悲。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行悲法。何等爲五。一無取著悲。二和合悲。三離散悲。四悲。五大悲

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行喜法。何等爲五。一正法清淨不壞隨喜攝受喜。二世間諸樂不壞隨喜

攝受喜。三出世妙樂不壞隨喜攝受喜。四喜。五大喜。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行喜法。何等爲五。一正法清淨不壞隨喜攝受喜。二世間諸樂不壞隨喜攝受喜。三出世妙樂不壞隨喜攝受喜。四喜。五大喜

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行捨法。何等爲五。一斷除諸不正見及諸雜染捨。二遠離一切過失斷除諸雜染捨。三攝聚一切功德斷除諸雜染捨。四捨。五大捨。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行捨法。何等爲五。一斷除諸不正見及諸雜染捨。二遠離一切過失斷除諸雜染捨。三攝聚一切功德斷除諸雜染捨。四捨。五大捨

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。修行布施波羅蜜多。何等爲五。一誓願施。二財及無畏施。三法施。四施。五大施。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相。修行布施波羅蜜多。何等爲五。一誓願施。二財及無畏施。三法施。四施。五大施

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。修行持戒波羅蜜多。何等爲五。一饒益有情戒。二定法戒。三無漏法戒。四戒。五大戒。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相。修行持戒波羅蜜多。何等爲五。一饒益有情戒。二定法戒。三無漏法戒。四戒。五大戒

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。修行忍辱波羅蜜多。何等爲五。一耐怨害忍。二安受苦忍。三諦察法忍。四忍。五大忍。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相。修行忍辱波羅蜜多。何等爲五。一耐怨害忍。二安受苦忍。三諦察法忍。四忍。五大忍

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。修行精進波羅蜜多。何等爲五。一解說讀誦思惟精進。二遠離一切過失精進。三攝聚一切功德精進。四精進。五大精進。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相。修行精進波羅蜜多。何等爲五。一解說讀誦思惟精進。二遠離一切過失精進。三攝聚一切功德精進。四精進。五大精進

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。修行禪定波羅蜜多。何等爲五。一善解不離文字定。二善離文字最初清淨世間定。三出世間定。四定。五大定。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相。修行禪定波羅蜜多。何等爲五。一善解不離文字定。二善離文字最初清淨世間定。三出世間定。四定。五大定

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。修行般若波羅蜜多。何等爲五。一善解不離文字定所依止慧。二善離文字最初清淨世間定所依止慧。三出世間定所依止慧。四慧。五大慧。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相。修行般若波羅蜜多。何等爲五。一善解不離文字定所依止慧。二善離文字最初清淨世間定所依止慧。三出世間定所依止慧。四慧。五大慧

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
傳梵大師賜紫沙門臣法護等
奉　　詔譯

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相。親近善知識。何等爲五。一聽受親近。二承事作用學法親近。三修行進向親近。四親近。五大親近。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相。親近善知識。何等爲五。一聽受親近。二承事作用學法親近。三修行進向親近。四親近。五大親近。如是親近善知識時。菩薩摩訶薩以解脫方便而爲攝受。即能生多福。疾成阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相供養如來。何等爲五。一種種讚歎恭信供養。二以清淨利養恭信供養。三修行進向供養。四供養。五大供養。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中應

當了知有五種相供養如來。何等爲五。一種種讚歎恭信供養。二以清淨利養恭信供養。三修行進向供養。四供養。五大供養。須菩提。菩薩摩訶薩若能如是供養如來如理相應者。即得無邊世界諸佛菩薩共所稱讚。亦得世間天人阿修羅等利養供給。成熟無量無邊衆生嚴淨佛土。疾成阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中能與布施波羅蜜多如理相應者。若修有相施。亦速圓滿布施波羅蜜多。若修無相施。亦速圓滿布施波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相施或無相施。須菩提。若菩薩摩訶薩於色法中修行布施求解脫時。有所解脫布施可得。有能解脫布施可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相施。若菩薩摩訶薩於色法中修行布施求解脫時。無所解脫布施可得。無能解脫布施可得。何以故。謂色自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相施。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中能與布施波羅蜜多如理相應者。若修有相施。亦速圓滿布施波羅蜜多。若修無相施。亦速圓滿布施波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相施或無相施。須菩提。若菩薩摩訶薩於識法中修行布施求解脫時。有所解脫布施可得。有能解脫布施可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相施。若菩薩摩訶薩於識法中修行布施求解脫時。無所解脫布施可得。無能解脫布施可得。何以故。謂識自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相施

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中能與持戒波羅蜜多如理相應者。若修有相持戒。亦速圓滿持戒波羅蜜多。若修無相持戒。亦速圓滿持戒波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相持戒或無相持戒。須菩提。若菩薩摩訶薩於色法中修行持戒求解脫時。有所解脫持戒可得。有能解脫持戒可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相持戒。若菩薩摩訶薩於色法中修行持戒求解脫時。無所解脫持戒可得。無能解脫持戒可得。何以故。謂色自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相持戒。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中能與持戒波羅蜜多如理相應者。若修有相持戒。亦速圓滿持戒波羅蜜多。若修無相持戒。亦速圓滿持戒波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒或無相持戒。須菩提。若菩薩摩訶薩於識法中修行持戒求解脫時。有所解脫持戒可得。有能解脫持戒可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒。若菩薩摩訶薩於識法中修行持戒求解脫時。無所解脫持戒可得。無能解脫持戒可得。何以故。謂識自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相持戒

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中能與忍辱波羅蜜多如理相應者。若修有相忍辱。亦速圓滿忍辱波羅蜜多。若修無相忍辱。亦速圓滿忍辱波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相忍辱或無相忍辱。須菩提。若菩薩摩訶薩於色法中修行忍辱求解脫時。有所解脫忍辱可得。有能解脫忍辱可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相忍辱。若菩薩摩訶薩於色法中修行忍辱求解脫時。無所解脫忍辱可得。無能解脫忍辱可得。何以故。謂色自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相忍辱。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中能與忍辱波羅蜜多如理相應者。若修有相忍辱。亦速圓滿忍辱波羅蜜多。若修無相忍辱。亦速圓滿忍辱波羅蜜多。須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相忍辱或無相忍辱。須菩提。若菩薩摩訶薩於識法中修行忍辱求解脫時。有所解脫忍辱可得。有能解脫忍辱可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相忍辱。若菩薩摩訶薩於識法中修行忍辱求解脫時。無所解脫忍辱可得。無能解脫忍辱可得。何

以故。謂識自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相忍辱

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中。能與精進波羅蜜多如理相應者。若修有相精進。亦速圓滿精進波羅蜜多。若修無相精進。亦速圓滿精進波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相精進或無相精進。須菩提。若菩薩摩訶薩於色法中修行精進求解脫時。有所解脫精進可得。有能解脫精進可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相精進。若菩薩摩訶薩於色法中。修行精進求解脫時。無所解脫精進可得。無能解脫精進可得。何以故。謂色自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相精進。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中能與精進波羅蜜多如理相應者。若修有相精進。亦速圓滿精進波羅蜜多。若修無相精進。亦速圓滿精進波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相精進或無相精進。須菩提。若菩薩摩訶薩。於識法中修行精進求解脫時。有所解脫精進可得。有能解脫精進可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相精進。若菩薩摩訶薩於識法中修行精進求解脫時。無所解脫精進可得。無能解脫精進可得。何以故。謂識自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相精進

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中能與禪定波羅蜜多如理相應者。若修有相禪定。亦速圓滿禪定波羅蜜多。若修無相禪定。亦速圓滿禪定波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相禪定或無相禪定。須菩提。若菩薩摩訶薩於色法中修行禪定求解脫時。有所解脫禪定可得。有能解脫禪定可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相禪定。若菩薩摩訶薩於色法中修行禪定求解脫時。無所解脫禪定可得。無能解脫禪定可得。何以故。謂色自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相禪定。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中。能與禪定波羅蜜多如理相應者。若修有相禪定。亦速圓滿禪定波羅蜜多。若修無相禪定。亦速圓滿禪定波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於識法中。修有相禪定或無相禪定。須菩提。若菩薩摩訶薩於識法中修行禪定求解脫時。有所解脫禪定可得。有能解脫禪定可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相禪定。若菩薩摩訶薩於識法中修行禪定求解脫時。無所解脫禪定可得。無能解脫禪定可得。何以故。謂識自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相禪定

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中能與般若波羅蜜多如理相應者。若修有相般若。亦速圓滿般若波羅蜜多。若修無相般若。亦速圓滿般若波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相般若或無相般若。須菩提。若菩薩摩訶薩於色法中修行般若求解脫時。有所解脫般若可得。有能解脫般若可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相般若。若菩薩摩訶薩於色法中修行般若求解脫時。無所解脫般若可得。無能解脫般若可得。何以故。謂色自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相般若。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中能與般若波羅蜜多如理相應者。若修有相般若。亦速圓滿般若波羅蜜多。若修無相般若。亦速圓滿般若波羅蜜多。須菩提。云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相般若或無相般若。須菩提。若菩薩摩訶薩於識法中。修行般若求解脫時。有所解脫般若可得。有能解脫般若可得。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相般若。若菩薩摩訶薩於識法中修行般若求解脫時。無所解脫般若可得。無能解脫般若可得。何以故。謂識自性無所得故。本性無所得故。觀諸如來亦無所得。本性無所得故。如是修者。當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相般若

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知空三摩地。須菩提。云何是色中空三摩地。菩薩摩訶薩謂於色中觀無性空。性空亦然。本性空亦然。諸所緣事。皆當安住心一境性。此即是爲色中空三摩地。須菩提。菩薩摩訶薩若於色中如是如實了知空三摩地已。受想行識亦復如是

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知無相三摩地。須菩提。云何是色中無相三摩地。菩薩摩訶薩謂於色中觀無性空。性空亦然。本性空亦然。若能如是諸作意滅。即於色中觀無性相。有性相亦然。有性無性相亦然。如是乃得無性相離識隨逐。有性相亦然離識隨逐。有性無性相亦然離識隨逐。故能安住心一境性。此即是爲色中無相三摩地。須菩提。菩薩摩訶薩若於色中。如是如實了知無相三摩地已。受想行識亦復如是

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中。應當了知無願三摩地。須菩提。云何是色中無願三摩地。菩薩摩訶薩謂於色中得空無相三摩地已。即於色中觀無性相。而不隨逐所緣行相。有性相亦然。而不隨逐所緣行相。有性無性相亦然。而不隨逐所緣行相。故能安住心一境性。此即是謂色中無願三摩地。須菩提。菩薩摩訶薩若於色中如是如實了知無願三摩地已。受想行識亦復如是

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有三種義諸行無常。何等爲三。一不實義。二破壞義。三有垢無垢義。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行無常

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有三種義諸行是苦。何等爲三。一無取著義。二三種相義。三相續義。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行是苦

復次須菩提。菩薩摩訶薩。於色法中應當了知。有三種義諸法無我。何等爲三。一無性無我義。二有性無性無我義。三本性清淨無我義。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸法無我

復次須菩提。菩薩摩訶薩於色法中應當了知有三種義涅槃寂靜。何等爲三。一色中無性畢竟寂靜義。二有性無性寂靜義。三本性清淨寂靜義。須菩提。受想行識亦復如是。菩薩摩訶薩應當了知有三種義涅槃寂靜。佛說此經已。諸菩薩摩訶薩。尊者須菩提。及諸苾芻苾芻尼。優婆塞優婆夷。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四

No. 261

大乘理趣六波羅蜜多經[1]序

御製

大朴既散有爲遂作。名利牽乎代。巧智喪乎眞。愛惡攻其性情。因緣堅其染習。內則百慮無節。外則六根競誘。天理滅而莫知。道源迷而忘返。[2]淪溺苦海劫盡還初。惟至人了萬物之宗。趣三界之表。廓獨立而不改。遍諸有而常然。故能開導群疑濟拔流品。六波羅蜜經者。衆法之津梁。度門之圓極也。昔日月燈明如來爲菩薩說。歷劫曠遠眞僞寂寥。文殊師利往於耆闍會中。嘗與彌勒菩薩語及斯事。成一切種智。會無量義因。唯佛能知唯佛能說。教必有主其在茲乎。是以釋迦如來。爲法而[3]出俟時而現。三身不異故處代而常離。萬行無修故隨方而自在。運慈悲之力開護攝之門。因其六塵示之六度。導於法分令證法身。結習紛綸乘理而悟。是眞般若之旨也。故有慈氏善問大音讚言。天雨寶花雲集仙蓋。甘露流液光明燭幽。使迷方淺深皆得自然之慧。恒沙億衆能通般若之智。嘗試論之先儒有言。誠者自成而道自導也。夫誠己於內。則不勉而中不思而得。誠物於外。則不言而應不爲而成。其內者證法之身。其外者大悲之力。德產之致也密化育之功也。大春風發吹萬類咸滋。旭日昇晝群陰盡釋。乾坤易簡之道是則大同。神明幽贊之情孰云區別。殊途一至其理固然

朕虔奉丕圖保又蒸庶。思建皇極以昇大猷。遐想靈蹤期於叶契。而含[illegible]妙說久祕梵文。徒懷瀉瓶未啓遺夾。微言不昧將或起予。於是罽賓沙門般若受旨宣揚。光宅寺沙門利言爲之翻譯。時大德則有資聖寺道液。醴泉寺超悟。慈恩寺應眞。莊嚴寺圓照。光宅寺道岸。西明寺圓照。[4]章敬寺習空西明寺良秀等法門領袖人中龍象。證明正義輝潤玄文。知釋迦之寶城。識衆尊之滿字。以貞元四年歲次戊辰十一月二十八日。於西明寺譯成上進。凡一部十卷。龍神翼衛如從金口之傳。梵衆護持無異毫光之現

朕齋心滌慮仰味宗源。聞所未聞實爲希有。然以汲引之旨流布爲先。庶憑眞筌永濟浮俗。聊因暇日三復斯經。雖法海甚深而波流不讓。輒其梗概照悟將來

[5]大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

[6]罽賓國三藏般若奉　詔譯

歸依三寶品第一

如是我聞。一時薄伽梵。在王舍大城迦蘭多迦竹林精舍。時與衆多菩薩摩訶薩。住不退轉位階十地。十波羅蜜多悉已圓滿。復有衆多諸大苾芻。皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱。逮得已利心善解脫慧善解脫。復有阿僧企耶諸有情等。皆發阿耨多羅三藐三菩提心」

爾時慈氏菩薩摩訶薩。於此會中而作是念。此會衆中諸有情類。貧窮孤露無所依怙。流轉生死沈溺愛河。欲達彼岸爲開法故。願見世尊求一切智無有力能。爾時慈氏菩薩。爲欲諮問甚深義趣。一切有情云何發菩提心求佛決定三無數劫無有疲倦。今佛世尊意趣難解廣大甚深。文句巧妙具足圓滿。記別有情因果差別。希求速疾無上菩提。於是彌勒菩薩摩訶薩發如是心。即從座起整理衣服。善調六根身口意業皆悉寂靜。然其六根百福所生妙相莊嚴八十種好。三無數劫之所圓滿。摩訶般若波羅蜜多等百千萬日光明相莊嚴其身。一切有情瞻仰無厭。近無等等佛果菩提。以如是身往詣佛所。五體投地禮佛雙足。又以無量功德莊嚴之手。如新生蓮華合掌恭敬而白佛言。如來世尊於一念中。能知一切有情過去未來現在之心。或有有情因諮問時獲清淨心。或有有情受記之時。獲須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛果。或得阿耨多羅三藐三菩提記。爲此義故仰諮如來。[7]惟願世尊分別解說。世尊今爲三世有情所依之主。或有有情行大乘行其心柔和。[8]唯願世尊慈悲愍念。獲甘露法不獨受用而同其味。云何令諸有情趣大涅槃安隱正路。此等有情當作何事。於一切智得不退轉。云何圓滿檀波羅蜜乃至般若波羅蜜多。又此般若波羅蜜多。與前五種波羅蜜多而爲其母。云何修習而能圓滿。又此大願云何顯發。又諸有情云何修習涅槃彼岸。*唯願世尊分別

[1] 序＋（御製一部十卷）㊂　[2] 淪＝輪㊂　[3] 出＝主㊂　[4]（章敬…良）九字＝習空良㊂　[5] 此經末元本闕今以明本對之揭其異　[6]（唐）＋罽㊂，（罽賓…譯）十字－㊂*　[7] 惟＝唯㊂　[8] 唯＝惟㊂

解說。爲欲利益安樂一切有情令得歡喜爾時薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今乃能利益安樂一切有情問是深義。勸諸有情修善業故。常爲有情勤修習故。汝今一心廣爲有情。頓絕羈鎖勤求法故。汝今以此大慈悲心。於三阿僧企耶。圓滿六種波羅蜜多大海法故。汝今已近菩提道場涅槃岸故。猶如明星❶沒已旭日便照。汝今亦爾當作佛日。汝今諦聽善思念之。我今爲汝具足分別甚深之義。如有智人能善思惟。觀察生死險道之中。莫能過於無所依怙。譬如大海舟船而無❷商主。其中有情多所漂溺。涌浪洄澓破壞沈沒。種種諸難常有憂患。求於吉祥無上船師以爲依怙。又諸有情於生死中常多恐懼。所以求於力勢之人而爲恃怙。不被怨賊之所侵害。縱彼怨賊有大狂力。爲此之人依附王者。而彼怨賊必無更能作損害者。又彼怨賊既見力勢。永捨怨心順從正化。一切有情亦復如是。各作是念誰能與我作歸依處。除其衰患令得安樂。於此三界五道之中。天龍藥叉阿蘇羅迦嚕羅健達婆緊捺羅摩怙洛迦人非人等諸衆之中。而求覓之無有能爲作歸依者。所以者何彼諸天等。自未能免生死羈鎖。煩惱繫縛流轉三界。無量無邊衆苦吞噉諸怖畏事。以貪欲網之所纏縛。況能爲我作歸依處。又諸天等常被甲冑鬪戰之具。心懷怖畏彼阿蘇羅。而況於人及餘諸趣。以是觀察三界六道。無有堪能拔濟我者。以是應當歸❸依佛法僧。除佛法僧更無有能救護我者。一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者。應當歸依佛法僧寶。以是因緣令諸有情歸佛法僧。爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊云何名爲佛法僧寶。云何歸依。佛告慈氏言。佛寶者則有二種。一者佛身二者佛德。言佛身者所謂如來❹應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。已於過去無量無邊阿僧祇劫。不惜身命勤修六度萬行圓滿。菩提樹下坐金剛座。降伏魔軍斷諸結賊。獲一切智成等正覺。具足如是諸妙功德號之爲佛。言佛德者卽佛身中。具足十力四無所畏十八不共法。大慈大悲大喜大捨。三解脫門三示導六神通。隨心三摩地四智二智。離於知境斷煩惱障及所知障。離諸習氣。無功用道起如如化。若遠若近遊止自在無有障礙。於一芥子能納無量諸妙高山。如是功德無量無邊。諸佛如來❺悉皆具足。又從一劫至無量劫。壽命自在無能損減。於神境通往來變現。無有障礙隨意自在。諸佛世尊之所經行城邑聚落。先放微妙金色光明照❻曜其處。其中衆生遇斯光者。身病心病皆得除愈。心火滅已身得清涼。僂者能申跛者能行。盲者得視聾者能聽瘂者能言。其心亂者便復本心。鬼魅癲狂魍魎所持悉皆除愈。裸者得衣憍慢心者而得謙下。憂惱者心安隱失道者得正路。飢渴者得飲食囚繫者得解脫恐怖者得無畏。丘陵坑坎山澗堆阜。皆悉平正猶如❼抵掌。門第卑小自然高大。衢路隘狹並皆寬廣。市肆廛里自然開豁。穢惡不淨應時香潔。荊棘毒刺瓦礫沙石悉皆不現。日光晃*曜而無炎毒。香風和暢無諸塵坌。白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽。拘枳羅拘那羅命命等鳥。其聲美妙出和雅音。象馬牛羊水牛犛牛犎牛竹牛。各出本音其聲微妙。箜篌簫笛琴瑟鼓吹。如是樂器不鼓自鳴。及餘種種巧妙希❽奇。諸神通事悉皆變現。如是種種諸希有事。日日各異轉加殊勝。皆是如來威神之力。若有衆生疑佛世尊及佛功德有一異者當作是說佛與功德不一不異。譬如燃燈燄炷與明不一不異。離於燄炷無別燈明。若言燈明離燄炷者。明所及處悉應焚爇佛身功德亦復如是。此微妙身是佛功德無漏法身。自他受用平等所依。然此佛身亦非是體。離是體外無別法身。若是體者同於外物有四大相。故知非相亦非無相。若非相者同大虛空。同❾太虛者性卽是常無方便過。自性清淨無染無著。甚深無量無有變易。離解離如微妙寂靜。具無邊際眞常功德絕諸戲論。唯佛證知非餘所及。亦非譬喩之所校量。慈氏當知如此身者。卽是過去未來現在殑伽沙等。諸佛世尊法身之相。佛報身者謂諸如來三無數劫。修集無量福慧資糧。所起無邊眞實功德。常住不變諸根相好。智慧光明周遍法界。皆從出世無漏善根之所生故。不可思議超過世智。純熟有情爲現妓相。演無盡法廣利無邊。慈氏當知此卽如來報身圓滿。言化身者爲彼有情隨所應化故。現無量阿僧企耶諸

❶沒＝出㊂　❷商＝帆㊄㊅　❸〔依〕－㊄㊅　❹應＋（供）㊄　❺悉皆＝皆悉㊄　❻曜＝耀㊄＊　❼抵＝坻㊂　❽奇＝求㊄　❾太＝大㊄

化佛身。其所化身或於地獄以現其身。度彼有情令離衆苦。導以正法令發勝心。便生人天受勝快樂。於佛法中深生信樂。得佛法分獲聖道果。或生鬼趣化彼有情。令離飢渴種種逼迫。化以正法使發勝心。便生人天受諸快樂。深入佛法得聖道果。或化傍生在於彼趣。或作迦嚕❶羅身或作龍身。或作師子象馬熊❷羆。虎豹豺狼野❸干狐兎。蚖蛇蝮蝎魚鼈黿鼉。白鶴孔雀鳳凰鴛鴦。鸚鵡舍利種種之身。令諸有情離相殘害慈心相向。能離種種諸怖畏事。示以正法令深信樂歸佛法僧。得生人天獲諸快樂。得佛法分證聖道果。或化有情於餘國土。或日月光所不能照。如是種種無佛法處建立正法。令諸有情歸佛法僧。剃除鬚髮受佛禁戒。而作苾芻及苾芻尼。或作鄔波索迦鄔波斯迦。建立僧坊護持正法。安立無量無數有情。置於人天涅槃彼岸而得果證。或生天趣化彼有情。令離五欲心無染著。導以正法發菩提心。歸佛法僧深入正法。置於涅槃解脫果證。或生人趣現處王宮生釋種家。以巧方便化諸有情。斷除三界煩惱憂患生老病死。故現受生踰城出家。菩提樹下取吉祥草。坐於道場處金剛座。降伏魔軍成等正覺。爲化有情轉正法輪。放大光明周遍一切照曜世間。自利利他悉皆圓滿。或現寂靜入大涅槃。是即名爲佛化身也。如是種種善巧方便無量無邊。 皆是如來自在神力。此即三身體無異相

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。 善男子於意云何。若有善男子善女人歸依佛者。當歸依諸佛清淨法身。若欲求於佛法身者。當作如是發大誓願。願我及彼一切有情。當得如是功德法身。云何乃令發如是願。爲佛應身刹那遷變。化身佛者疾入涅槃。功德法身湛然常住。以是歸依清淨法身。歸法身者即是歸依過去未來現在諸佛。 若我捨於衆生取涅槃者。即同受於地獄諸苦。若與有情同解脫者。雖處地獄無異涅槃。以是因緣令諸衆生。歸佛法身證涅槃樂。究竟如如體無增減。如是法身是眞安樂。是故但令歸佛法身。

復次慈氏云何名爲清淨法寶。 言法寶者亦有三種。云何爲三。第一法寶所謂*涅槃甘露解脫。常樂我淨而爲體性。能盡一切生老病死憂悲苦惱。 云何生苦。 謂依父母❹胖合之時。不淨種子處母胎中。業力風持時經九月。住居黑闇無有光明。生熟藏間汚穢不淨。八萬戶蟲之所和雜。 出息入息隨母而行。 口不能言眼不得視。 飢渴寒熱種種諸苦逼切身心。如是諸苦無量無邊。令諸衆生不得自在故名生苦。雖受此苦而有一德。一切怨家所不能見。亦不能說是非過惡。無比*涅槃安樂法中無如是苦。云何老苦。所謂衆生從少至老時節代謝。所有充實悉皆損減。筋力衰朽行止戰掉髮白面皺。 眼耳昏暗牙齒疎缺。顏貌醜陋身相傴僂人所惡賤。 所有言教隨說廢忘。而以此身爲其重擔。譬如然燈膏油既盡。不久將滅老亦如是。壯膏既盡不久將死。又如蘇莫遮❺帽覆人面首。令諸有情見即戲弄。老蘇莫遮亦復如是。從一城邑至一城邑。一切衆生被衰老帽見皆戲弄。以是因緣老爲大苦。除非死至無藥能治。雖受老苦而不厭之。祈禱神祇恒願長壽。無比涅槃安樂法中無此老苦。云何病苦。所謂地水火風互相違害。種種諸苦來集其身。一切衆生無閒老少皆共有之。 安樂適身勝妙五欲金銀珍寶家族眷屬悉皆捨離。 所有教詔男女親戚皆不承順。一切怨家詐來親附。如此病苦皆不顧求。以是當知病爲大苦。安樂涅槃無比法中。清淨寂然無斯病苦。復次慈氏云何死苦。所謂衆生氣絕識滅無所覺知。一切苦中莫過死苦。生老病苦五趣之中有無不定。此死苦者皆共有之。 譬如貧苦能❻劫榮華。如怨憎苦能*劫親愛。 死苦若至不揀老少。 恐智貴賤一切*盡*劫。捨❼此身已入幽闇處。 衣服臥具一切財寶莫能用之。 裸露而行復無伴侶貨財不免披訴無❽地。嗚哉無常能作斯害。甚大部惡不揀怨親三界衆生無能免離。皆被死伐何能救之。 設轉輪王那羅延力皆被擒獲。當知死苦無量無邊。以是觀之死爲大苦。解脫涅槃無比法中。寂靜安樂無茲死苦。譬如有人瀑河漂溺。登陟高山得免怖畏。衆生亦爾常爲一切生死瀑河之所漂溺。登涅槃山離生死畏。 亦如天雨能除毒熱塵穢等障。人民安樂身意清涼。百卉滋茂成就果實。如來法雨亦復如是。能除一切煩惱毒熱。衆生安樂解脫清涼。滋長一切白淨善種。成就果實令得涅槃。 以是因緣諸佛世尊。捨無常身

❶羅=囉㊃ ❷羆=罷㊂ ❸干=犴㊃ ❹胖=牉㊃，判㊂ ❺帽=冒㊃，冒㊂* ❻劫=刧㊃㊂* ❼此=見㊃ ❽地嗚=容奇㊃㊂

證涅槃樂。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

如來妙體卽法身　清淨解脫同眞諦
如日與光不相離　如來功德卽涅槃
眞我與佛無差別　一切有情所歸趣
生死涅槃等無二　其性不壞無造作
垢淨如如性不異　唯佛世尊獨能了
衆生悉有如來藏　三寶於是現世間
一切有情入佛智　以性清淨無別故
佛與衆生性不異　凡夫見異聖無差
一切衆生本清淨　三世如來同演說
其性垢淨本無二　衆生與佛無差別
空遍十方無分別　心性平等亦復然
譬如一切衆生界　遍在虛空受生滅
諸根生滅亦如是　處在無爲界亦然
譬如虛空火不燒　生死不壞無爲性
地水風輪轉相依　虛空無有所依相
蘊處界三亦復然　恒住業種煩惱性
彼業煩惱住何處　常居妄想無明源
妄想之心何所居　恒在無爲淨心[1]性
蘊處界三假施設　一切法性本無住
業惑相持如地水　妄想轉動猶如風
心性本淨如虛空　妄想依空無所有
煩惱業苦從妄起　業苦還爲煩惱因
惑業循環無定居　無因無緣無所會
無生無滅性空寂　本體光明智清淨
自性無生無變異　煩惱無明垢所覆
亦如醫眼見二月　衆生二執亦復然
煩惱猶如衆蜜蜂　共蜜卽喩如來藏
此蜜衆蜂共圍遶　智者護身能取蜜
無相六度爲方便　而能證彼法界身
譬如五穀稃未除　不堪與人充美饍
菩薩煩惱穢未遣　不能施人甘露飯
行人遣寶落穢處　設經萬歲無損汚
天眼見寶知所在　收取洗拭隨意用
佛見衆生性無二　爲欲滌除煩惱穢
大乘甘露而爲水　滌盡塵勞佛性現
譬如新生五穀芽　說米有無未決定
佛性不離有無中　唯佛自證方明了
法寶自性恒清淨　諸佛世尊如是說
客塵煩惱之所覆　如雲能翳日光明
無垢法寶衆德備　常樂我淨悉圓[2]滿
法性清淨云何求　無分別智而能證
譬如池水淨無垢　其中蓮花妙無染
如月蝕已重光明　亦如皎日出雲翳
無垢功德遍莊嚴　滌除煩惱光明現

佛告慈氏當知第[3]一法寶。卽是摩訶般若解脫法身

復次慈氏應知第二法寶者。謂卽戒定智慧諸妙功德。所謂三十七菩提分法。謂四念住四正斷四神足五根五力七覺分八聖道。此三十七法與前清淨法寶而爲方便。云何方便。以修此法而能證彼清淨法身。當知此卽第二法寶

復次慈氏云何名爲第三法寶。所謂過去無量殑伽[4]沙諸佛世尊所說正法。我今亦當作如是說。所謂八萬四千諸妙法蘊。調伏純熟有緣衆生。而令阿難陀等諸大弟子。一聞於耳皆悉憶持。攝爲五分。一素呾纜二毘奈耶三阿毘達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼門。此五種藏教化有情。隨所應度而爲說之。若彼有情樂處山林。常居閑寂修靜慮者。而爲彼說素呾纜藏。若彼有情樂習威儀。護持正法一味和合令得久住。而爲彼說毘奈耶藏。若彼有情樂說正法分別性相。循環研覈究竟甚深。而爲彼說阿毘達磨藏。若彼有情樂習大乘眞實智慧。離於我法執著分別。而爲彼說般若波羅蜜多藏。若彼有情不能受持契經調伏對法般若。或復有情造諸惡業四重八重五無間罪謗方等經一闡提等種種重罪。使得銷滅速疾解脫頓悟涅槃。而爲彼說諸陀羅尼藏。此五法藏譬如乳酪生酥熟酥及妙醍醐。契經如乳。調伏如酪。對法教者如彼生酥。大乘般若猶如熟酥。總持門者譬如醍醐。醍醐之味乳酪酥中微妙第一。能除諸病。令諸有情身心安樂。總持門者契經等中最爲第一。能除重罪令諸衆生解脫生死。速證涅槃安樂法身

復次慈氏我滅度後。令阿難陀受持所說素呾纜藏。其鄔波離受持所說毘奈耶藏。迦多衍那受持所說阿毘達磨藏。曼殊室利菩薩受持所說大乘般若波羅蜜多。其金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門。如是教門能除有情生死煩惱長夜黑闇。速能出離證解脫果。譬如明燈能除暗瞑使得見道。佛亦如是[5]然智慧炬能照有情十不善[6]闇使見善道。設彼有情慳悋財寶。聞此法已便能惠施一切貧窮。若有惡業衆生。聞此法已捨惡修

[1] 性＝住【宮】　[2] 滿＝明【宮】　[3] 一＋（清淨）【明】　[4] 沙＋（等）【明】　[5] 然＝燃【宮】　[6] 闇＝冥【明】

善。若復愚者便能忍辱。懈惰有情聞已精進。散亂衆生聞已寂靜。愚癡有情聞是法已便發智慧。得智慧已悉能迴心修種種善。又諸有情聞此法已。閉惡趣門開涅槃路。猶如甘露證解脫果。當知此即第三法寶。是三法寶一切衆生應當歸依無爲法寶。一切法中最尊最勝莫過無爲。何以故以於生死大苦海中能爲船筏。能作有情甘露良藥。又是殑伽沙等諸佛菩薩。三無數劫六度萬行所證之果。如是妙法功德圓滿。以是歸依無爲法寶。若有衆生受持經者當發是願。願我歸依如是法寶。歸是法已願令❶五道一切衆生。亦發是願我今歸依。亦令有情安住於此功德法中。引至涅槃眞實寶所。慈氏當知此即名爲第三法寶

復次慈氏云何名爲眞實僧寶。言僧寶者亦有三種。一者第一義僧。所謂諸佛聖僧如法而住。不可覩見不可捉持不可破壞。無能燒害不可思議。一切衆生良祐福田。雖爲福田無所受取。諸功德法常不變易。如是名爲第一義僧

第二聖僧者。謂須陀洹向須陀洹果。斯陀含向斯陀含果。阿那含向阿那含果。阿羅漢向阿羅漢果。辟支佛向辟支佛果。八大人覺三賢十聖。如是名爲第二僧寶

第三福田僧者。所謂苾芻苾芻尼等。受持禁戒多聞智慧猶大意樹能蔭衆生。又如曠野磧中渴乏須水。遇天甘❷雨霈然洪霔應時充足。又如大海一切衆寶皆出其中。福田僧寶亦復如是。能與有情安隱快樂。又此僧寶清淨無染。能滅衆生貪瞋癡闇。如十五日夜滿月光明。一切有情無不瞻仰。亦如摩尼寶珠能滿有情一切善願。如是名爲第三僧寶。是三僧寶一切有情云何歸依。應作是說當令歸依第一義諦無爲僧寶。所以者何以是無爲常住僧故。而此僧寶無漏無爲。不變不異自證之法。歸依如是無漏僧寶。能滅有情一切苦故。復願有情當獲如是無漏功德。得此法已演三乘法度脫有情。我所歸依佛法僧寶。不爲怖畏三惡道苦。亦不願樂生於人天。誓救有情出生死苦。是則名爲歸依僧寶

復次慈氏若有衆生。歸依三寶應發是心。設令此身已生人趣。得離八難難得能得。以善方便當習一切勝妙之法。若我違於如是上願。不求善法則爲自欺。亦如有人乘船入海。至於寶所空手而歸。如是歸依佛法僧寶脫苦方便。若不歸依後悔何及。既知是已當須勉勵。精懃修習速願成就。善法既成過去罪愆。應當懺悔使令除滅。復作是說我從無始生死已來。身口意業所作衆罪無量無邊。皆從虛妄顚倒心起。而於父母和❸上師長佛法僧寶尊重之境。所作諸罪今皆懺悔。復爲二事造作諸罪。極重惡業如妙高山。云何爲二一者親愛二者怨嫌。若於生死急難之中而彼二類怨親有情。而於我身不能利益。應作如是遍觀察之。彼與我身悉歸磨滅。而我云何乃作斯罪。又於十方世界一切有情造諸善業。及學無學獨覺聲聞。佛及弟子一切賢聖我皆隨喜。復次於無始際生死❹輪轉。受五趣身無量怨親。於我未曾獲得毫釐利益之事。現在未來亦不可得。我於無始爲彼怨親。所作諸罪我願自受。誓不擾❺他一切衆生。若我重患之時求親愛人。慈心瞻省扶侍我身。摩拭沐浴供給飲食。病瘦醫藥種種相資。雖則如斯而於我身❻病苦之中無相代者。況於未來而能救我生死大苦。而我此身於現世中無依無怙。何況未來。我身既然有情亦爾自我及他皆無恃怙。是故歸依眞實三寶。何以故以常住故。譬如有智之人於險難中。求有力者以爲救護。衆生亦爾生死險難。歸依三寶以爲其主。方能越渡生死大河。我若得已亦爲其主。覆護一切苦難衆生。能發如是大誓願者。得大信心而於佛前。長跪合掌偏露右肩。作是歸依佛法僧寶。譬如世間貧賤之人。一切有情見皆輕蔑。策役驅使種種呵罵。陵辱其身既被輕賤。遂求尊貴有力之人以爲其主。便能免離種種欺辱。有情亦爾或生惡趣及在人中。恒被諸苦逼迫其身。爲求免離歸依三寶。如是諸苦悉得解脫。歸❼依三寶已復發是願。願我救護一切衆生。渡生死海到涅槃岸。如大商主導諸商人。度大曠野沙磧險路至無畏處。三寶導師亦復如是。導引有情度空曠處生死長夜。至大涅槃得無所畏。慈氏當知發心修行大乘行者。應作如是歸依三寶

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

❶五＝六【聖】 ❷雨＝霔【明】 ❸上＝尚【明】 ❹輪轉＝轉輪【明】 ❺他＝地【聖】 ❻病＝疾【明】【聖】 ❼〔依〕－【明】【聖】

大乘理趣六波羅蜜多經(1)卷第二

罽賓國三藏般若奉　詔譯

陀羅尼護持國界品第(2)二

爾時世尊欲說甚深理趣決定了義菩薩摩訶薩六波羅蜜多。時卽於東方有大光明。金色晃耀照王舍大城迦蘭(3)多竹林精舍。乃至三千大千世界皆作金色。而此世界所有諸天。護世四王釋提桓因。乃至他化自在天王大梵天王。及日月星辰末尼燈燭。所有光明皆不能及。除佛世尊及彼灌頂受職菩薩二種光已。餘一切光皆悉映(4)弊無復顯現。又此三千大千世界，日月威光所不照處。如是日月有大威德有大光明。不能照彼幽暝衆生。由佛光明令彼有情各得相見。此諸世界所有宮殿。屋舍牆壁山林草木。種種諸物亦不能障如是光明。所有諸山香山寶山黑山雪山。及妙高山鐵圍山大鐵圍山。目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山。如是等山遇斯光(5)已。影透內外無所障礙。下至阿鼻地獄上至非想非非想天。悉亦蒙光靡不照耀。如是三千大千世界所有諸光。合成一光而無二相。其中衆生遇斯光者。罪垢煩惱皆得(6)銷除。身心安樂各作是念。我等蒙光得是安樂。爾時會中忽然而有六十俱胝七寶蓮華。猶如車輪從地涌出。香氣芬馥其色美妙。種種雜色令人樂見。其一一華復有無量無邊百千萬葉。其衆會上虛空之中。自然而有微妙寶蓋珠網(7)交絡遍覆大衆。如迦遮隣底迦柔軟妙服觸之悅意。其蓮華中所有香氣。周遍三千大千世界。諸世界中所有天香龍神等香。及餘草木種種諸香。此香及處無復香氣。又此三千大千世界。種種有情蒙香所熏。喜不自勝皆悉發心。煩惱罪垢一切(8)消滅。爾時阿難陀。見是光明希有之相。奇特殊妙得未曾有。卽從座起整理衣服。偏袒右肩長跪合掌而白佛言。世尊以何因緣。現此光明奇特之相。此之光明及寶花香。昔未聞見從何所來而現斯瑞。(9)唯願世尊分別解說。令此衆會咸悉聞知。爾時世尊告阿難陀。汝今當知從此東方。有世界名曰不眴。彼有菩薩摩訶薩名無盡藏。與六十俱胝大菩薩衆恭敬圍遶。發意欲來故現斯瑞。爾時世尊說是語時。而此大地六種震動。彼無盡藏菩薩放大光明現大神變。威德自在雨妙香花。無量諸天以種種音樂。迎彼菩薩而爲供養。彼無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩衆。而來至此迦蘭多迦竹林精舍。住虛空中高七多羅樹。皆悉恭敬合掌向佛。異口同音聲遍三千大千世界。讚歎如來無量功德以微妙音而說頌曰

大哉大悟無染著　無礙妙智清淨眼
斷除三毒無明習　我禮無等大悲尊
遠離怖畏諸疑網　十力辯才無所畏
異道邪徒皆(10)戰慄　自在猶如師子王
如來慧日大光明　普照十方無罣礙
無明闇障惑已盡　如日舒光照世間
無恃無依苦厄者　生老病死久漂流
眞實悲愍大慈尊　能拔輪(11)迴苦海難
無明顚倒生死源　種種妄想爲波浪
二障已除智自在　遊行不染如蓮花
諸法無我本空寂　猶如谷響性皆虛
無造無受如幻化　救世大悲恒演說
佛了諸法如浮雲　亦如瀑水速流注
世法不堅恐所集　聖智能觀永斷除
佛眼猶若靑蓮花　超過日月百千倍
三世人天共稱讚　我禮調御難思議
佛具如是無邊德　廣度群品若恒沙
無漏功德妙莊嚴　是故我今頭面禮

爾時無盡藏菩薩。與六十俱胝菩薩摩訶薩衆。以是微妙伽(12)他讚如來已。從空而下頭面禮足右遶七匝。承佛聖旨各就蓮花跏趺而坐

爾時阿難陀以佛神力。從座而起偏(13)袒右肩。長跪合掌而白佛言。此無盡藏菩薩從何所來。彼世界中佛號何等去此幾何。*唯願世尊分別解說

爾時世尊告阿難陀。汝自問之彼無盡藏菩薩當爲汝說。時阿難陀卽問無盡藏菩薩摩訶薩言。族姓子從何所來。彼世界中佛號何等。去(14)此遠近。*唯願分別。時無盡藏菩薩言。汝今猶有去來之相而未除耶。阿難陀言我已久知此義。無盡藏菩薩言。汝若已知云何更問。乃生二種分別之心。若言來者是緣起義。若言去(15)者是緣滅義。何處無此生滅相耶。然我國土無有去來生滅之相。若無去來卽是聖智所行之處。若有去來卽是世間生

(1)〔卷第二〕－【宋】　(2)二＋（卷二）【宮】　(3)多＋（迦）【明】【宮】　(4)弊＝蔽【明】【宮】　(5)已＝照【明】　(6)銷＝消【明】*　(7)交＝絞【明】【宮】　(8)消＝銷【宋】　(9)唯＝惟【明】*　(10)戰＝戰【明】　(11)迴＝廻【明】【宮】　(12)他＝陀【明】　(13)袒＝落【明】【宮】　(14)此＋（幾何唯願世尊分別解說爾時世尊告阿難陀汝自問之彼無盡藏菩薩當爲汝說時阿難陀卽問無盡藏菩薩摩訶薩言族姓子從何所來彼世界中佛號何等去此）【宮】　(15)者＋（是緣起義若言去者）【宋】

滅之相。若有音聲文字。亦是世間生滅起盡之相。然我國土本無文字。亦無言說起盡之相。若無起盡。卽是自覺聖智所❶行之境。離文字相是則解脫。爾時阿難陀白無盡藏菩薩言。聖者我不敢問辯才大士❷如是深妙之義。唯問聖者所居世界去此遠近。及佛名字所未聞事。譬如關塞收稅之人但有往來。不❸揀財寶多少有無。皆❹合問之。今我聲聞亦復如是。從他聞說正法之聲。勝解修行自求涅槃是名聲聞。今見聖者法應問之。我若聞已樂欲修習得安樂故。爲欲增廣大乘法故。又一切聲聞獨覺。悉從大乘出故。所以我問聖者。從何所來去此遠近佛號何等。時無盡藏菩薩答阿難陀言。如來應正等覺。現在不遠何不問之。佛當爲汝記別此事。於此衆會悉得無疑。時阿難陀從座而起。整理衣服偏露右肩。長跪合掌而白佛言。唯願大聖世尊爲我說之。*唯願善逝爲我說之。此會無量無邊有情。因聞此法皆欲被精進甲修菩薩行。爾時薄伽梵告阿難陀曰。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說彼佛世界遠近之事。及佛名號功德莊嚴。彼佛如來應正等覺。無礙無著一切智智。汝等大衆❺皆應信受勿生驚疑。時阿難陀白佛言。大聖世尊我於今者願樂欲聞

爾時薄伽梵告阿難陀。去此東方過十殑伽沙微塵等世界。有世界名曰不眴。彼世界中有薄伽梵。名曰普賢如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在彼說大乘法。無盡藏菩薩從彼世界而來至此。彼佛世尊唯以諸大菩薩而爲其衆。無有聲聞辟支佛名。何況有實。而彼菩薩久積淨業。布施調伏善御六根。常行忍辱無所障礙。堅固菩提勤行精進。成就善巧靜慮解脫。及三摩地三摩鉢❻底。遊戲神通大智光明。自在無礙文❼字巧妙。慈悲喜捨猶若虛空。悉能摧伏異道邪論。降魔勞怨勇猛不退。成就佛智微妙甚深。如來十力四無所畏。辯才不斷智慧無礙。深入緣起能離有無。行於中道離我我所。有情壽命養育士夫。補特伽羅意生儒童。作者受者知者見者斷見常見。遠離一切妄執諸見。得陀羅尼素怛纜王。以如來印之所印也。普觀衆生堅固不捨。等如一子無有二心。演甘露法猶獅子吼。上中下類一切有情。聞斯法已無不獲益。速疾安住涅槃正路。三明六通具八解脫。紹三寶種無有斷絕。灌頂受職當作法王。能了有情度未度者。詣菩提樹坐於道場。處師子座自在無畏。降伏魔怨能現佛身。相好具足能轉無上淸淨法輪。純以大菩薩僧而爲眷屬。周遍說法利益有情。爾時會中一切衆生。聞佛說彼諸大菩薩功德法已。歡喜踊躍不能自勝。卽以無量天嗢鉢羅華鉢特摩華。拘牟頭華奔茶利迦華曼茶羅華摩訶曼茶羅華。及餘種種雜華。而散佛上及無盡藏菩薩等。六十俱胝菩薩大衆之上而爲供養。歡喜白慶而作是言。我等今日獲大善利。得見如是大菩薩衆。若餘國土一切衆生。聞我供養得親近者亦獲善利。聞彼菩薩功德法者。皆發無上正等覺心。時此會中三十六億衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時薄伽梵復告具壽阿難陀言。彼不眴世界無諸苦難。及三惡趣亦不聞名。亦無五衆犯禁之名。亦無煩惱勞慮等聲。亦無女人嫉妬憍慢懈怠瞋恚亂意愚癡。亦無障蓋纏諸習氣。亦無種種上中下等雜類之名。亦無三乘差別之號。佛法僧寶平等一相。亦無魔及魔民異道邪見。亦無飢渴寒熱等事。及我我所男女等相。互相攝受種種異名。而彼世界廣博嚴淨。以六十萬億俱胝佛刹爲一佛土。亦無日月唯以菩薩願力光明而爲照❽耀。地平如掌純以帝青。及吠瑠璃末尼珠等。種種雜寶間錯莊嚴。又以衆寶蓮花而散其上。其花鮮明柔軟第一。如天妙觸迦遮隣底迦衣。八重寶樹交映蓊鬱。周帀圍遶以爲垣牆。種種雜花而爲嚴飾。亦無沙礫坑坎丘陵。土石黑山荊棘毒刺。唯有無量妙寶高山。雖有天人無別異相。不假雜食而用資身。亦無便利穢汚不淨。常以法喜禪悅爲味。國土嚴淨唯佛法王化諸菩薩。無有文字亦無言說。彼諸菩薩受化之時。來詣佛所恭敬合掌。目不暫胸瞻仰如來。念佛三昧自然成就。故彼世界名爲不眴。念佛三昧云何是耶。所謂非色相生。亦非受想行識生。非前後邊際智慧生。亦非現在見聞所生。佛告阿難其念佛三摩地不可思議。於諸法無所行。而觀諸法如實相。無說無示無相無名。此卽名爲念佛三昧

❶行＝如【宋】 ❷如＝汝【宮】 ❸揀＝擇【宮】 ❹合＝令【明】 ❺皆應＝應當【明】【宮】 ❻底＝提【明】【宮】 ❼字＝句【明】【宮】 ❽耀＝曜【明】【宮】

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大聖世尊。若有善男子善女人。受持此六波羅蜜多經深妙理趣。得幾所福。佛告曼殊室利菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。於九十億殑伽沙俱胝那庾多百千佛所。供養恭敬尊重讃歎。於意云何。此善男子善女人所得功[1]德寧為多不。曼殊室利白佛言。甚多世尊甚多善逝。佛告曼殊室利菩薩摩訶薩。我今為汝分別演說。若有善男子善女人。能於此六波羅蜜多經甚深理趣大乘法寶。乃至一頌一句受持讀誦。書寫解說如說修行。而此功德勝前功德。所以者何此六波羅蜜多大乘理趣甚深法門。乃是一切諸佛之母。一切如來從此生故

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩。白佛言大聖世尊。我今為欲擁護國界及受持此經典者。常為守護為欲滌除一切障難。說陀羅尼祕密文句

第一根本身真言曰 南謨薩嚩尾泥一 唵二 嚩平引 擊 移[2]倪以反 濕嚩二合[3]囉

第二心真言曰 唵一 [4]穆

第三[5]頭真言曰 唵一 母[6]鼻音*穆

第四頭髻真言曰 唵一 [7]菴暗*穆

第五甲冑真言曰 唵一 鑁引 [8]穆莎[9]訶

第六器仗真言曰 唵一 麼換合[10]口呼南*反*穆

大聖世尊此陀羅尼文句。是三世諸佛法身肢節。過去未來現在諸佛之所宣說。若有善男子善女人。於閑靜處著新淨衣。發大般重無分別心誦百千遍。必得聞持永無忘失。若有善男子善女人持是經者。當知此人即是法師若有人輕毀違犯此法師者。當知即是輕毀違犯過去未來現在諸佛

爾時薄伽梵讃曼殊室利菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝今說是諸佛真言作大利益。擁護慈愍一切衆生[11]滌除障難

爾時普賢菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大聖世尊。我亦為欲擁護國界及受持此經典者。常作守護為欲滌除障難。說陀羅尼祕密文句

南謨囉紇二合 𡃤一 南謨悉馱南二 南謨阿利也南三 南[12]莫娑[13]去 怒南四 怛地儞也*反[14]他五 唵六 止哩止哩尼七 悉哩悉哩尼八 呬哩呬哩尼九 呬吒呬吒十 [15]醫醯分十一 陀囉尼三 [16]麼二十 莎[17]訶

世尊此陀羅尼祕密文句。乃是三世諸佛之所宣說。若有善男子善女人持是經者。當知此人即是法師。若有人輕毀此法師者。當知即是違犯過去未來現在三世諸佛

爾時大聖觀自在菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大聖世尊。我亦為欲擁護彼善男子善女人持是經者。常作守護及所住國土。[18]為欲滌除一切諸難。說陀羅尼祕密文句

南謨娑滿多沒馱南一 怛地*儞也*反他二 唵三 哩弭嚟四 哩弭嚟五 誐[19]攞哩弭嚟六 簡佗丑加反 哩弭嚟七 尾止嚟八 莎[20]訶

世尊此陀羅尼。乃是三世諸佛之所宣說。若有人能持是經者。當知此人即是法師。若人輕毀此法師者。當知即是輕毀三世諸佛。爾時曼荼羅諸天菩薩皆悉集會。其名曰

金剛薩埵 金剛王 金剛染 金剛善哉 金剛寶 金剛威 金剛幢 金剛愛 金剛法 金剛利 金剛因 金剛[21]語 金剛羯磨 金剛護 金剛藥叉 金剛拳 金剛薩埵 金剛寶 金剛法 金剛羯磨 金剛嬉戲 金剛鬘 金剛歌 金剛舞 金剛香 金剛華 金剛燈 金剛塗香 金剛鉤 金剛索 金剛鎖 金剛鈴

金剛阿尾奢等異口同音共說法身種子陀羅尼曰

唵慕欠阿聲引 吽怛闌二合 紇哩二合 惡

此等大士諸[22]大菩薩。恭敬合掌前白佛言。大聖世尊我等若見有人受持此經乃至一頌一句。我等恭敬供養尊重是人。如毘盧遮那如來等無有異

爾時六波羅蜜多菩薩。具足威儀而於佛前。各各自說陀羅尼祕密文句

第一布施波羅蜜多菩薩說真言曰 南謨薄伽伐諦曳二合一 怛哩二合 瑟拏二合 哩二 摩訶撥毖迷三 吽索[23]蘇各反

第二淨戒波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳[24]二合一 賀囉賀[25]囉擾施略[26]乃上 盧刀*反 遮*下反 迺以[27]羝曷嚟撥囉二合 沒[28]馱吽發[30]吒

第三安忍波羅蜜多菩薩說真言曰

[1]德=得〔宮〕 [2]反=切〔明〕* [3]囉+(三)〔明〕〔宮〕 [4]穆+(二)〔明〕〔宮〕* [5]頭真=真頭〔宮〕 [6]音=聲〔明〕 [7]菴+(引)〔明〕〔宮〕 [8]穆+(二)〔宮〕 [9]訶+(三)〔宮〕 [10]口+(引)〔明〕〔宮〕 [11]滌除=除諸〔明〕〔宮〕 [12]莫=謨〔明〕 [13]去+(聲)〔明〕 [14]他=佗〔明〕下同 [15]醫=翳〔明〕 [16]麼=麽〔明〕 [17]訶+(十三)〔明〕〔宮〕 [18]〔為欲滌除〕－〔明〕〔宮〕 [19]攞=攞〔明〕 [20]訶+(九)〔明〕 [21]語+(言)〔明〕〔宮〕 [22]大=天〔明〕 [23]反=切四〔明〕,反+(五)〔宮〕 [24]合+(一)〔明〕 [25]囉+(二)〔明〕〔宮〕 [26]上=三〔宮〕 [27]羝+(三)〔明〕,(四)〔宮〕 [28]馱+(五)〔宮〕 [29]吽+(六)〔宮〕 [30]吒+(下摩半聲呼四)〔明〕,夾註(二合七)〔宮〕

南謨薄伽伐諦曳二合一 ❶蘇羅𧿒底丁以*反二 迦以
羝三 𡎺❷尾黑*反 咩儞吉入*反 儞吠二合 灑四 索
❸桑含反

第四精進波羅蜜多菩薩說眞言曰
❹唵南謨薄伽伐諦曳一二合 告思儞耶二 末藍
微毛賀耶三 吽發吒半❺餘四

第五靜慮波羅蜜多菩薩說眞言曰 南謨薄
伽伐諦曳一二合 呬里呬里❻二 枳里枳里三 弭
里弭里四 矩殺吒二合 矩殺吒二合五 唵六 慕
❼哩引七 慕哩二合 𡁠平聲 莎❽訶

第六智慧波羅蜜多菩薩說眞言曰 南謨薄
伽伐諦曳一二合 揭諦揭諦二 波❾羅揭諦三 波
*羅僧揭諦四 冐地莎❿訶

時六波羅蜜多菩薩天等。皆白佛言大聖世
尊。我等亦爲擁護持是經者。說此陀羅尼祕
密文句。若有善男子善女人。受持此經乃至
一頌一句。我等供養恭敬尊重讚歎。如佛無
異

爾時毘沙門天王。亦爲擁護國⓫界受持經者。
說自心眞⓬言
怛地*儞也反 他一 ⓭拘那里二 阿羝韈羝捺羝
⓮三 阿娜羝⓯四 拘那里⓰五 ⓱莎訶

爾時毘樓勒叉天王。亦爲擁護國界及受持
經者。說眞言曰 怛地*儞也反 他一 阿誐㗚二
誐㗚三 敖哩四 岸平聲 那去聲 哩五 旃拏里
六 摩鄧耆七 卜羯斯八 僧去聲 矩黎九 沒⓲嚧
二合 灑黎⓳莎訶⓴

爾時提頭賴吒天王。亦爲擁護國界及受持
經者。說眞言曰
怛地*儞也反 他一 ㉑㘑黎二 怒米㉒黎三 怒閉孄
㉓反平聲 怒㉔聲黎五 閉黎㉕六平聲 閉孄七平聲 莎㉖訶

爾時毘樓博叉天王。亦爲擁護國界及受持
經者。說眞言曰
怛地*儞也反 他一 阿尼嚩尼二 窣而㉗上去聲三 怒
拏去聲 迷四 怒矩黎五 悉哩怒哩六 弭哩七
怒莎㉘訶

時四天王白佛言大聖世尊。我等亦爲擁護
㉙國土及善男子㉚善女人受持經者。說此陀
羅尼祕密文句。若有輕毀受持經者。卽爲輕
毀三世諸佛

爾時執金剛菩薩。亦爲擁護受持經者，說
眞言曰
南謨囉怛曩二合 怛囉二合 也耶一 南謨 ㉛𡀔戰
㉜二合平聲 拏二 韈日囉㉝二合上聲 播拏上聲 ㉞曳三平聲 摩訶
藥頌叉二合 栖上 那鉢䳡上聲 曳四平聲 ㉟寧上 羝
耶㊱二合五 撥囉二合 入嚩㊲二合上聲 履多六 拘嚕二合
䭾耶七 訖栗二合 多八 比蜜入聲*頻反 俱胝日佉耶
九 嚕麼羯㊳哩沙拏昧孕羯囉耶十 的乞㩉二合
那十一 難上聲 瑟䳡嚕㊴二合 羯吒耶十二 撥囉二合 捻
入聲 勃多二合 韈日囉二合 賀薩多耶十三 薩嚩平聲
尾近那四十 微那夜迦尾特問二合 娑那羯囉引聲
耶十五 此上十五句揭請眞言下三句正說眞言 怛地*儞也反 他一 吽韈日
羅二合 矩嚕二合 那去聲 怛喇吒㊵三合

爾時鈴鐸耳微那夜迦等。亦爲擁護受持經
者。說眞言曰
怛地儞也反 他一 唵二 必致必致三 摩必致摩必致
四 摩尼耆摩尼耆五 摩入嚩㊶上二合 囉摩人㊷囉
二合 囉六 莎㊸訶

爾時閻魔羅王。亦欲擁護受持經者。說眞言
曰
怛地*儞也反 他一 悉哩二 尾悉哩 尼三 質
哩四 尾質哩尼五 儞呎儞呎六 醯醯兮七 慕
上 多撥底八 莎訶

爾時訶哩底愛子母。亦爲擁護受持經者。說
眞言曰
怛地*儞也反 他一 娜孄下㊹*諾之反 娜孄二 頓孄頓
孄三 薩尾山微那夜迦喃四 日佉嚌嚌喃五
鑠訖底二合 悉擠嚌喃六 嚌嚩都七 莎㊺訶

爾時摩利支天。亦爲擁護受持經者說眞言曰
怛底嚟二合 嚌寗一 滿怛囉二合 撥娜寗三 麼
挽底㊻平聲四 *伊丁反 怛地*儞也反 他一 遏迦末斯二 末
迦末斯三 頞怛那去聲 南末斯四 撥吐迷洛叉
五 嗢撥吐迷洛叉六 薩嚩味以瓢七入聲 薩武
撥薩儞上聲 瓢八 曷洛叉九 莎㊼訶

爾時迦嚕拏王。爲欲擁護國王大臣及受持
經者。說迦嚕拏王理趣眞言曰 乞史二合 鎫
一 唵二 莎㊽訶

爾時眞實迦嚕囉王。爲欲擁護國界及受持
經者。說眞言曰
南謨薩㊾哆埵一二合 誐嚧拏耶二 沒㜸囉摩
訶沒㜸囉三 縵惹平聲 縵惹㊿四平聲 薩嚩上聲 娜岸
*平五 摩囉耶尾沙入索六 嗢湼蘇51上 哩耶七二合

❶蘇囉＝吽蘇(宮) ❷尾黑＝二合(宮) ❸反＋(五)(明)(宮) ❹唵＋(引)(明) ❺〔餘〕－(明) ❻二＋(合二)(明) ❼哩＝唵(明) ❽訶＋(八)(明) ❾羅＝囉(明) *❿訶＋(五)(明)(宮) ⓫界＋(及)(明) ⓬言＋(曰)(明)(宮) ⓭〔拘那里二〕－(宮) ⓮三＝二(宮) ⓯四＝三(宮) ⓰五＝四(宮) ⓱〔莎訶〕－(明)(宮) ⓲嚧＝囉(明) ⓳〔莎訶〕－(明)莎訶＝十(宮) ⓴訶＋(十)(明) ㉑㘑＝㘑(明) ㉒黎＝梨(明)(宮) ㉓反＝四(明)(宮) ㉔〔平聲〕－(宮) ㉕聲＝醫(明) ㉖訶＋(八)(明) ㉗〔上〕－(明)上去聲三＝三上去聲(宮) ㉘訶＋(八)(明) ㉙〔國土及〕－(宮) ㉚〔善女人〕－(明) ㉛矢＝失(明) ㉜平＝上(宮) ㉝二合上聲＝上聲二合三(明) ㉞〔曳…聲〕十八字－(明) ㉟上＋(聲)(明) ㊱二合五＝五二合(宮) ㊲二合上聲＝上聲二合(明) ㊳哩＝里(明) ㊴二＝三(宮) ㊵三合＝二合三(明)、三合三(宮) ㊶二合上＝上聲二合(明) ㊷囉＝囉(明) ㊸訶＋(七)(明) ㊹准之＝同(明) ㊺訶＋(八)(明)(宮) ㊻〔平聲四〕－(明) ㊼訶＋(十)(明) ㊽訶＋(三)(明) ㊾哆＝多(明) ㊿平＋(聲)(明)* 51上＋聲(明)

儞袍八 慕*上 驕❶去 誐麼哩補九 鑠訖多二合十 薩那十 窣覩縵寧*上十一 薩葬㗚多二十 尾揺三十 賀哩多引 羅四十 簡底頂伊*反十五 嚕質囉六十 僧屹囉二合 銘七十 捺里❷與捺囉二合十八 儞迦囉❸九十 捨耶十二 薩麼覩二十一 泥庾底丁里*反二十二 商佉二十三 乞史二合 囉平聲二十四 沒哩二合 娜羅二十五 窶多二十六 乞史二合 那嚩去聲 羅二十七 三藐佉二十八 尾灑二十九 跋寧三十

時迦嚕囉王纔說是眞言已。一切惡龍毒氣。皆悉摧滅國土安寧

爾時大自在天王爲欲擁護受持經者。說眞言曰

怛地*反儞也 他一 唵二 怛吒耶三 莎訶四 悉怛吒耶五 莎訶六 嚩吒耶七 莎訶八 勿吒耶九 莎訶十 捨咄嚕二合 儞屹蓋二合 怛羅耶十一 莎訶十二 南謨迦吒十三 尾迦吒十四 羯尼不聲引 迦*去羅❹十五 播吒羅*上 耶褥多囉十六 儞瑟吒二合 簡儞瑟吒二合十七 簡儞瑜惹難上 ❺羝十八 誐羅十九 儞尾二合 誐羅二十 尾捨撥囉二合 尾捨二十一 阿尾捨二十二 嚕捺囉二合二十三 ❻嘮捺嚟二合 ❼那二十四 汗囊汗囊二十五 諸賀諸賀二十六 跛者跛者二十七 葬他葬他二十八 尾特問二合 娑也二十九 尾特問二合 婆也三十 瑜倪始嚩二合 囉三十一 摩醯始縛❽二合 囉三十二 南謨悉諦窣覩三十三 播摩醯三十四 訝疑反臺慈三十五 南謨始戰二合 挐耶三十六 莎訶三十七 撥囉二合 戰挐耶三十八 莎訶三十九 泼屹囉引二合 耶四十 莎訶四十一 拔屹囉二合 諦惹耶四十二 莎訶四十三 戍羅耶此短聲下❾准四十四 莎訶四十五 戍羅囉乃賤*反 賀嚩二合 耶四十六 莎訶四十七 氷幷孕*反 誐*上 耶四十八 莎訶四十九 氷誐佶灑❿二合去聲 耶五十 莎訶五十一 蘖囉耶五十二 莎訶五十三 蘖囉嚕播耶五十四 莎訶五十五 佉⓫去聲 囉耶五十六 莎訶五十七 佉囉嚕播耶五十八 莎訶五十九 禰怛多囉耶六十 莎訶六十一 嗢特縛二合去聲 耶六十二 莎訶六十三 嗢特嚩二合 繫含耶六十四 莎訶六十五 諸賀那*去 耶六十六 莎訶六十七 撥者那*去 耶六十八 莎訶六十九 阿目佉*去 耶七十 莎訶七十一 阿寧聲上 饑多迦耶七十二 莎訶七十三 烏⓬蕣識摩耶七十四 莎訶七十五 烏*蕣識摩嚕涅囉二合 耶七十六 莎訶七十七 瑜聲上 滿七十八 儞尾二合 瑟底七十九 也失者迦失質八十 阿寐捺囉二合 穢底八十一 孽底末底八十二 播那八十三 壤誐*平聲八十四 汚嚧八十五 若拏囉八十六 穀乞史⓭二合八十七 紇㗚奈⓮監八十八 摩呼八十九 塞建二合 那九十 屹哩二合 嚩平聲九十一 賀努二九十二 鄔瑟佗二合九十三 匿乃賤*反 賀嚩二合九十四 娜婆九十五 室嚕二合 怛囉二合九十六 羅邏*上 吒九十七 室哩山九十八 諾賀彌九十九 莎訶百 發吒⓯二合百一

爾時毘沙門天王及諸天等。各說如是陀羅尼已俱白佛言大聖世尊。我等若見如是法師。受持讀誦乃至一頌一句。常作擁護滌除一切災難苦厄。及諸毒氣呵罵捶打。種種疾患魑魅魍魎。不吉祥事皆悉⓰消滅。佛告諸大士及毘沙門天王。汝等善能守護如是持經法師。此經名字尚不可聞。何況盡能受持讀誦。恭敬供養尊重讚歎。以種種塗香末香燒香。華鬘衣服及妙寶蓋。繒綵幢幡香油酥燈。以如是等百千萬種。供養法師應先發願。鬪此經已如說修行。我今以此持經法師。付囑汝等應當擁護。乃至親屬亦當守護。令無衰患使得安樂

大乘理趣六波羅蜜多經發菩提心品第三

爾時薄伽梵作師子吼顯明祕密總持門已。時慈氏菩薩摩訶薩卽從座起。偏袒右肩右膝著地。一心合掌而白佛言。善哉善哉大聖世尊。能以大悲讚說如是祕密甘露勝陀羅尼守護⓱法師。*唯願世尊哀愍衆生。宜說阿耨多羅三藐三菩提法。令諸有情未發心者。云何發心。已發心者云何修行。復何因緣於大乘心得不退轉

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。若有善男子善女人。欲爲有情修大乘行。欲度有情置大涅槃。應當先發五種勝心。云何爲五。一者於諸有情普發平等大慈悲心。二者於一切種智心不退轉。三者於諸有情起親友想。於險難中誓當救護。四者常於有情起負債想。五者恒懷慚愧何時償畢。能發如是五種心者。速能證得阿耨多羅三藐三菩提

復次慈氏菩薩摩訶薩。云何於大乘中。一心修行得不退轉。如往昔時有一商人。聰慧明達常行仁孝。恒見父母宗親貧苦。常懷憂惱逼切身心。以何方便而能給濟。作是思惟無過入海採如意寶。而供給之得離貧苦。以是因緣發勇猛心。不惜軀命從家而出。種種方便求覓資糧。及諸善伴船及船師。於其中路過一異人從海而還。乃問此人如是念遽欲何所之。商人具答如上因緣。爲救貧窮今欲

❶去＋(聲)明* ❷與＝典宮 ❸九＋(引)明 ❹十五＝十五＝合宮 ❺羝＝羯明 ❻嘮＝勞明 ❼(嘮捺嚟二合)＋那宮 ❽〔二合囉〕－宮 ❾准此＝同明 ❿二合去聲＝去聲二合明 ⓫去＝上明 ⓬蕣＝菩明 ⓭〔二合〕－明宮 ⓮監＝覽明 ⓯二合＝半聲明 ⓰消＝銷明宮 ⓱法師＝國界明

入海。求如意寶以相資給。彼復人言我昔離家亦復如是。爲濟親族貧窮諸苦。既發家已路經曠野。度大砂磧絕無水草。多有野象虎豹豺狼毒蛇師子。或遇劫賊大山大河。飢渴寒熱驚懼怖畏種種危難。與彼船師方至大海。又遇[1]惡風大魚惡龍。雷電雹雨鼓浪迴洑。多有留難不可具說。雖受如是種種諸苦。尚不能獲如意寶珠。但得資身粗自供足。猶未能濟貧乏之親。今勸仁者勿强艱苦徒自疲勞。吾欲與仁別爲經理。所以者何然彼大海有種種難黑風黑山藥叉羅刹。摩竭蛟龍衆難非一。但曾聞有如意珠名。往者千萬獲無一二。以是因緣勸於仁者宜速迴還。爾時商主聞是語已。倍復增進發三勝心入海不退。云何爲三。一者父母兄弟宗親貧苦。若斯如何空歸不相救濟。二者我之親屬昔時富有。惠我衣食憐愍於我。今者貧窮命不全濟。如何放捨而欲退還。三者我在家時處理家務。策役驅使大小僮僕種種呵責。如何貧苦不相賑恤。令彼歡喜而欲[2]退還。以是因緣念酬恩德。發大勇猛決定前進。要當入海求如意寶。得已還家濟於親屬。恣其所用永離艱窮。菩薩摩訶薩亦復如是。發菩提心觀於十方。六趣四生皆是我之宿世父母。憐愍我故造諸惡業。墮於地獄餓鬼畜生受諸苦惱。以是因緣而自思惟。以何方便濟斯苦難。作是念已唯有入於六波羅蜜多大法海中。求佛種智拯濟有情生死之苦。如是思已發大勇猛無退屈心。精進勤求無有懈倦種種方便求覓資糧。菩提涅槃法及法師。行至中路遇一魔王。領諸眷屬或現天身。或[3]顯人身婆羅門身。或作商主苾芻苾芻尼身。或餘種種異類之身。而彼魔王問菩薩言。汝今忩忙欲詣何所。菩薩答言我爲一切苦惱衆生。今欲入於六度大海。求佛種智如意寶珠。以救一切貧乏衆生。魔王復云我初發心亦復如是。爲度一切苦惱衆生。出生死家度大流轉。曠野砂磧備受飢渴。盜賊恐怖衆難非一。方至六度大法海中。或遇乞頭或逢乞眼。耳鼻舌身手足[4]支節。心肺腸胃肝膽脾腎。國城妻子奴婢僕使。如是種種隨乞而施。不生懊惱勤求智寶。經無量劫生死流轉。在於苦海雖受種種諸苦難事。猶不能獲無上菩提。而但迴求阿羅漢果。出離三界寂滅涅槃。我今勸汝勿强勞苦。應自修持吾欲與汝共階此果。所以者何我念三途常受飢苦。心思吞噉仰面向空。誰來入口充我一飽。種種苦難逼切身心。人命無常過於山水。善知識者難遭難遇。若不信受後悔何追生死海中流轉不定心如水月何[5]有實耶。惡知識者易見易逢。恒樂勸人行菩薩道。捨財捨命望趣菩提。況諸佛出興時乃一[6]顯。求者千萬得無一二。以是勸仁不須勞苦。應求解脫自取涅槃。又三無數劫受諸勤苦。方能獲得佛果菩提。此生三生證阿羅漢。一種無學何用苦爲。無智愚人心希佛果備歷艱苦經無量劫。尚未聞證阿羅漢果。何況能得無上菩提。譬如有人獲一小鳥。更見有一迦嘍嚈王。即放手中已所執鳥。便前捕捉迦嘍嚈王。大者飛翔小者復失。想求佛果亦復如是。棄此求餘二果俱失。既[7]知是已願早迴心。於此生中必證羅漢。爾時菩薩聞是語已。轉增勇猛發三種心。云何爲三。一者一切衆生從無始際生死已來皆我所親。或爲朋友現受苦惱。未得免離如何退還。二者一切衆生從無始已來。給我衣食憐愍我深。今受輪迴苦難非一云何未報乃生退心。三者一切衆生從無始際皆我眷屬。策役驅使轉相[8]呵責。未曾少分酬報彼恩。以是因緣不應退屈。更增勇猛求證菩提。若證菩提一切智寶。用濟生死苦難衆生。是名菩薩摩訶薩於大乘中。一心修行得不退轉

復次慈氏當知即是菩薩摩訶薩。修大乘行發五種心。[9]此五心中。[10]一者於諸有情起大悲心。二者爲諸有情求一切智心無退轉。此二心者於大乘法精進修行。三者一切有情皆我親友。四者一切有情於我有恩。未有毫釐用相酬報。五者一切有情皆我眷屬。我曾於彼起不善業。種種呵罵非理責罰。深心慚媿何時償畢。此之三心令諸菩薩勇猛不退。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

[1]惡＝大【明】【宮】　[2]退＝却【明】【宮】　[3]顯＝現【宮】*　[4]支＝肢【明】　[5]有＝不【明】　[6]顯＝現【宮】　[7]知＝如【明】　[8]呵＝訶【宮】　[9]此＝於【宮】　[10]（云何爲五）十一【宮】

大乘理趣六波羅蜜多經❶卷第三

*罽賓國三藏般若奉　詔譯

❷不退轉品第四

爾時慈氏菩薩摩訶薩。頭面著地禮佛雙足。面白佛言大聖世尊。已說菩薩五種發心。修行大乘得不退轉。然大悲心云何發起云何修行。*唯願如來哀愍有情廣爲宣說。利益安樂諸衆生故

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子快問斯義。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說斷汝疑網。所言五種心者。第一大悲心。當持此心堅固不捨。念彼惡趣地獄衆生。復思其苦如契經說。汝應知之今於此經重爲汝說。觀諸有情皆是宿世。父母宗親所尊重境。今在地獄現受衆苦。爲十三火之所纏繞。有二火焰從足而入徹頂而出復有二焰從頂而入通足而出。復有二焰自背而入從胸而出。復有二焰從胸而入自背而出。復有二焰從左脇入穿右脇出。復有二焰從右脇入穿左脇出。復有一焰從首而纒下至於足。然此地獄諸衆生身。其形軟弱猶如熟酥。爲彼衆火交絡焚熱。其地獄火燒人間火。如燒氎花無復餘燼。或有衆生爲火所燒。東西馳走以求救護莫知所爲。復有衆生逃形無地却來赴火。復有衆生忽被擲置糞穢深坑。坑中有蟲其觜銛利。純是❸銅鐵長十六指。唼嚙衆生皮骨髓腦。復有衆生處㷰煨中而被燒煮。或有衆生在鹹水中而被漂溺。是時獄卒以大鐵網。從中漉出猶若捕魚。置彼衆生熱鐵地上偃臥燒炙。次以鐵鉗鑷取其舌。復以洋銅灌注其口。悶絕而死良久乃穌。卽欲奔馳意求免離終無得脫。復有鐵狗尋卽逐之。鐵烏鐵觜隨飛而啄。骨肉分裂而噉食之。遙見園林卽欲攀上望得免脫。其林樹上皆生鐵刺其一一刺長十六指其刺炎熱。衆生欲上刺鋒垂下。從胸而入徹背而出。受苦無量求脫無由。烏鷲飛來啄取雙眼。復劈其腦取髓食之。從此欲下刺鋒向上。眼耳鼻舌身肉手足。及十指節悉皆分散。隨❹掛樹上免脫無由。獄卒收取盛鐵囊中。以熱鐵棒反覆槌打。復有衆生手足頭髻。五處磔裂以鋸解之。復有衆生內鐵臼中。以其鐵杵從頭而擣。復有衆生在於鑊湯。鐵杈翻轉煮之麋爛。唯有骨在其命猶存。復有衆生處於地獄。而以紫礦將爲屋舍。縱火焚燎其焰洞然。紫礦鎔流滴如熱箭。復有地獄四面鐵山。衆生處中三山相拶。或時南北或復東西。三山合時其中衆生膿血流出。復有地獄而有鐵蛇。纒衆生身從足至首而嚙其頭。盡力縛束髓血集頂。吸而食之唯殘皮骨。復有地獄諸衆生等。而被獄卒三❺股鐵❻叉而叉。*其身從兩足入至頂及肩三處通出。其火隨杈猛焰俱發。眼耳鼻口火出亦然。復有地獄以諸衆生。臥熱鐵地或偃仆側。次黑鐵繩隨身而拼。復以斤斧而斷斫之。如工匠師治諸濕木。復有衆生被諸獄卒。從足至❼頭❽剝取其皮。*剝已作繩用充韁轡。銜勒衆生上高山頂。其山熱鐵驅逼令登。鞭撻萬般苦不可說。此等衆生從無始來。皆❾我父母內外宗親。今者流轉在於地獄。經無量劫常受苦惱如已舍宅。惡業盡故暫生人天。於此❿造罪還墮地獄。菩薩摩訶薩觀此衆生受諸苦已起大悲心。次觀鬼趣復起悲心。見諸衆生處餓鬼中。一日一夜如人一月。以日計月十二爲年。於鬼趣中壽五百歲。同於人間萬五千歲。常受飢渴耳初不聞漿水之名何況眼見。然彼餓鬼身如⓫大山。頭如穹廬咽細如針。其髮鬔下垂覆兩肩。猶如利刀割切形體。變爲猛焰燒爛其身。如火燎薪苦痛難忍。其兩腋毛下覆⓬腰腹。次隱處毛下垂膝踝。刀割火燒亦復如是。經無量歲受如斯苦。或遙見水奔赴求之。及到其傍面仆而倒。以惡業力其水變爲膿血糞穢或作熱砂。其水兩岸復有獄卒。執持弓箭刀棒鉞斧。槍矟斫刺種種捶楚。飢火所燒熱渴迷亂。尋返馳走猛火焚熱莫知所之。獄卒隨逐撾打斫截。手足支節悉皆損折。復有餓鬼朝產五子隨產食之。夜生五子隨生隨食。由懷飢餓未曾暫飽。或遇天雨仰口承之。由業力故一滴入口。流入腹中變成猛火直過而出。或遇夏月熱風起時。吹諸餓鬼墮砂磧中。下熱砂燒上爲日炙。飢渴熱逼望見樹林。欲取蔭涼奔走至彼。蔭避餓鬼隨至皆移。何以故昔於人間或設施會。見有乞人慳惜不與。非理打罵而⓭驅遣之。以是業緣今受斯報。復有餓鬼於夜月時。淨無雲翳流光照觸。毒熱⓮爍身如盛夏時

❶卷第三＝不退轉品第四卷三(宮)　❷〔不退轉品第四〕－(宮)　❸銅＝鋼(明)(宮)　❹掛＝挂(明)　❺股＝鈷(明)(宮)　❻叉＝杈(明)(宮)*　❼頭＝頸(明)(宮)
❽剝＝條(明)(宮)*　❾〔我〕－(明)　❿造罪＝造惡(明)起惡(宮)　⓫大＝太(明)　⓬腰＝肩(明)　⓭驅遣＝遣逐(明)驅＝駈(宮)　⓮爍＝鑠(宮)

復有餓鬼於盛冬時有大風起。由業力故吹諸餓鬼猶若飛塵。置冰山中受諸寒苦。從是受苦經無量時。於此命終還墮地獄。如是往來經無量歲。惡業盡已希得人身。生貧賤家慳悋不施。以乞自活轉增貪惜。以貧窮故造十不善種種諸罪。從此命終復墮地獄受種種苦。其苦畢已生餓鬼中。如是往返經無數劫受如斯苦。此等衆生亦於過去無量無邊生死劫中。恒爲父母六親眷屬。常爲我故造不善業。今在餓鬼受斯苦報。菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心。復次慈氏鬼趣既然。次觀傍生亦復如是。有諸麞鹿野❶干狐兎虎豹豺狼種種諸獸。及諸飛鳥野鷄鵝鴨。鵰鷹鷲鵄如是等類。若行若住棲止飛浮。恒畏於人大力鳥獸。若飲若食未曾暫安。晝夜之中常懷怖懼。復有傍生黿鼉蛟龍魚鼈蝦蟇。室獸摩羅水族之類。恒被網捕生死水中。復有傍生虵虺❷蝎蜥蚰蜒鼠狼。此類傍生闇中而生闇中而死。復有傍生蟣蝨蚤等。依人身生還依人死。復有傍生或依死屍。或依糞濕或依草木。當處而生還當處死。或變化❸生還變化死。所謂蛆蟲螇蛉蟊螣❹蜉螽蛺蝶之類。復有傍生恒食膿血。及諸不淨以爲甘味。所謂猪狗蟯蜋蝍虹之類。遙聞臭氣以爲香美。飛走馳赴恐不得食。復有傍生不食美草唯食棘刺。不飲清流唯飲濁水。復有傍生非依草生而恒食草。所謂象馬牛驢駱駝騾等畜生之類。或以鐵鉤鉤斲其腦。令使調伏得❺已乘之。或穿鼻中或以轡勒。籠繫其首負重而行。常被鞭撻種種訶罵遲疾須行。或有痁羸乏已復倒。捶楚無限力不能前。皆由宿因今受斯苦。或食信施無復精勤。償他宿債遭此艱苦。如是驅役種種鞭打。尙未還足或取殺之。苦切萬端陳告無所。生乏水草病無醫藥。死已剮剝爲人噉食。如是死已墮於地獄。何以故由心愚癡不知善惡。不念父母生育劬勞。不識因果不閑正法。亦無布施持戒善根。但念水草餘無所知。此等傍生人所畜養。除畜養外餘類傍生。所謂師子虎豹豺狼。及上所說水陸傍生。互相殘害更相噉食。由是業故生地獄中。經無量劫受諸劇苦。地獄罪畢復趣傍生。如是往來經無量劫。此等傍生亦於過去。無量無邊生死劫來。恒爲父母六親眷屬。常爲我故造不善業。今在傍生受斯苦報。菩薩摩訶薩觀此苦已起大悲心。傍生既然次觀人趣。有諸衆生雖生人道多受貧窮。飢餓長時裸形露體。泥行雨宿霜穫暑耘。日夜驅馳手足皴❻劈頭髮蓬亂匐步而前。乞❼白巡門未曾一飽。至於日暮假臥飢眠。取給於他無相濟者。雖有言行人不信從。雖有姿容反遭輕賤。恒行忍辱饒益於人。而被嫌訶云自怯懼。或有文藝人不錄之。省覲宗親猜嫌求食。或歸信三寶謗謂邀名。或讚歎於人便云諂曲。或生下賤恒不自安。繫屬於人進退唯命。常冒寒熱不知溫涼。❽汲水採薪不辭勞倦。郎主之意都無愍心。小有違遲尋被鞭撻。自作自得非天與人。薄福所招過於死苦。譬如枯樹枝葉皆無。一切飛禽不來棲託。薄福之人亦復如是。爾時薄伽梵重說頌言

無言稱癡闇　有語謂風狂
親近嫌諂諛　遠離云恐怖
忍辱言怯弱　歸信謂邀名
貧賤在人❾閒　實過於死苦

復次慈氏當知貧窮極爲大苦。雖常親近讚歎於人。以無福故過患隨生。以貧窮故恒遭❿凌辱。轉造惡業墮捺落迦。復有豪貴族姓之人。多有僕使象馬牛羊。親戚眷屬前後圍遶。受勝妙樂猶若諸天。五欲迷荒轉增貪恚。恒起我慢*凌蔑於人。爾時薄伽梵說伽他曰

不攝五⓫根多放逸　貪財害已若怨家
耽荒五欲如醉人　貴賤皆招生死苦

佛告慈氏菩薩摩訶薩。一切衆生不知現在及與未來。自所造業如影隨形。諸苦所因貪欲爲本。更不修習善法津梁。燒滅宿因白法皆盡。從此沒已復墮三塗。所以者何⓬以貪欲故恒斷生命。恃己勢力劫奪他財。種種方便侵他妻妾。恣欲邪行不擇親疎。恒起希求作諸妄語。詭詐良善綺飾文詞。訶毀有情作麁惡語。傳說彼此離間他人。眷屬諸親不令和睦。恒懷貪嫉侮慢自高。瞋火所燒善業都盡。讚諸外道謗佛法僧。祠祀天神以求福祐。不知宿世三寶深恩。無量劫來爲我勤苦。修習勝行菩提資糧。具一切智號之爲佛。而於生死長夜闇中。爲作燈明爲歸爲救。爲船爲筏拯濟生靈。置於人天大涅槃岸。衆生邪見我慢貢高猶如醉人。五欲纏縛不修善法。從此命終墮於地獄傍生鬼趣。或在人中下賤

❶干=犴(明)　❷蝎蜥=蜥蝎(明)　❸〔生還變化〕—(宋)　❹蜉=阜(明)　❺已=以(明)　❻劈=裂(明)　❼白=匃(明)　❽汲=給(明)　❾閒=門(明)　❿凌=陵(明)　⓫根=情(明)　⓬以=由(明)

貧窮。受諸苦惱如被毒箭中於身心。善法不修受斯苦報。　菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心。次觀天趣觀彼諸天。壽命長遠無諸苦惱。將命終時五衰相現。一者頭上花鬘悉皆萎悴。二者天衣塵垢所著。三者腋下自然汗出。四者兩目數多眴動。五者不樂本居。此相現時新生天女。皆悉遠離棄之如草。舊侍天女愛戀情深闚遶而觀。如欲捨命哽[1]咽悲哭。各各就前哀號問訊。時天報曰彼新天女。我亦憐愍無有二心。云何今者棄我如草。汝等於今悲哀惜我。以是因緣於舊生愛新者生瞋。五相現前必知死至。離天宮處美妙音聲。天上色香悅意欲樂。迷亂失念離此宮耶。諸天會中不得久住。我於今日命將盡耶如是苦惱。猶箭中心。我等無依無怙無親無主。無歸無救失聲悲歎。諸天快樂而捨我耶。又思善見宮城於今將絕。帝釋寶座朝謁無由。殊勝殿中永斷瞻望。釋天寶象何日同乘。眾[2]花苑中無復能見。麁惡苑內介冑長辭。雜林苑中宴會無日。喜林園苑遊止無期。波利質多及劫波樹。白玉軟石更無坐時。善法堂中集議長隔。曼陀枳尼殊勝池水沐浴無由。四種甘露亦難得食。五妙音樂頓絕聽聞。咄哉大苦無常迅速。令我此身獨嬰此苦。剎那生滅而至死耶。諸天壽命乃如幻夢。脫衣棄地痛割身心。如被虵螫極大苦惱。願仰餘天願垂慈愍。濟我壽命。更延少日不亦樂乎。能爲我身除[3]五衰相。勿令墮彼焦頭山處沃焦海中。雖有是言諸天聞之無能救者。　此天見已作是思惟。彼等諸天不能相救延我壽命。以是定知將死不久。臨命終時其天自見當生之處。[4]墮於地獄傍生鬼趣。見是相已哽*咽悲號悶絕[5]躃地。角眼相視尋即命終。隨業[6]而生墮三惡趣。以是當知天中大苦。流轉不絕無有盡期。菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心。慈氏當知譬如有人。以角弓弰滴大海水。弓所得水與大海水何者爲多。　慈氏菩薩摩訶薩白佛言。世尊其弓弰水極爲微少。如何以此比大海乎。以是大海極爲深廣。云何方比弓弰水耶

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。　善男子從人天沒墮三惡趣如大海水。復生人天如弓弰水。墮三塗者受苦無量。不可稱說不可思量如上略說三惡趣苦。如殑伽河而得一沙。其未說者如殑伽沙。　壽命亦爾如人間壽經於百年。帝釋天中爲一晝夜。以此晝夜三十爲月。十二爲年壽一千歲。如人間歲總三俱胝餘六十億。　以此壽量爲彼黑繩大地獄中一日一夜。以此日夜三十爲月十二[7]月爲年。滿一千年而爲壽量。　以此千年而於眾合大地獄中爲一日夜。　以此日夜三十爲月十二*月爲年。滿二千年以爲壽量。乃至阿鼻大地獄中壽一中劫。　以是當知地獄眾生壽命長遠。諸天臨終以天眼觀。皆悉能知極懷憂惱。所有欲樂一時皆失。以其苦樂各十六分。一分苦生能滅天中十六分樂。　是爲菩薩摩訶薩。觀見諸天臨命終時。受如是苦起大悲心。慈氏當知此即菩薩摩訶薩[8]第一大慈悲心。

復次應起大精進心拔濟有情。置[9]於涅槃[10]安樂之處。如[11]彼商主作是思惟。父母宗親咸悉貧匱。如何方便得免艱難。如是思已更無異方。唯有入海採如意珠。得已還歸色養給侍。作是念已入海求之。得如意珠置高幢上。能雨一切種種珍寶。衣服飲食香花妓樂。父母宗親隨意所須悉令充足。　菩薩摩訶薩發菩提心。求一切智亦復如是。作是思惟一切眾生。皆我宿世父母親屬。流轉生死現受諸苦。以何方便而得免離。如是思已更無異方。唯有入於六波羅蜜法海之中。　求一切智如意寶珠以濟斯苦。作是念已入法海中。而求種智如意寶珠置法幢上。　布大慈雲普雨一切神通功德陀羅尼門。慚愧衣服施爲舍宅。淨戒之香忍辱花鬘。精進之[12]饍禪定爲床。智慧甘露以爲其[13]食。諸法空寂而爲其座。以大涅槃而爲寶城。諸佛菩薩爲善知識。降霔如是妙寶衣服香花妓樂。如是寶珠一切種智。唯除無上調御大師。無能拔濟諸苦難者。永得安樂究竟涅槃。菩薩摩訶薩思惟是已。決定自知得不退轉。　復發是願願我所生有苦難處。代諸眾生受諸苦惱。不願自證解脫涅槃捨彼眾生自求安樂。所以者何。一切聲聞及辟支佛。自求解脫已入涅槃。無量無邊不可勝數。不能利樂一切眾生。不能稱揚佛身功德。菩薩摩訶薩設在三塗。能令有情捨不善業。修習善法免離眾苦。而得解脫況於人中。以是因緣菩薩摩訶薩。利樂十方一切有情。由此義故忉利諸天。　大梵天王大自在天諸

[1]咽＝噎【明】【宮】*　[2]花＝華【明】【宮】　[3]五＝爲【明】　[4]墮＝隨【明】　[5]躃＝擗【明】【宮】　[6]而＝受【明】【宮】　[7]〔月〕－【明】【宮】*　[8]（第一…彼）二十八字＝大慈悲心於生死中而興濟拔置於涅槃安隱之處如有【宮】　[9]〔於〕－【明】　[10]安樂之處＝岸【明】　[11]彼＝有【明】　[12]饍＝飯【明】　[13]食＝飲【明】

仙外道。恭敬供養皆悉容❶受。而此菩薩得不退心。三世諸佛所共稱讃與❷授記別。菩薩摩訶薩修大乘者。自在無畏如師子王。一切衆生隨逐而行。永無怖畏直至菩提。聲聞縁覺諸阿羅漢。聞菩薩教深入巖窟。以衣覆頭而趣涅槃。豈同大乘修菩薩行。自利利他無不蒙益。以是因縁轉加❸精進。寧於三途受無量苦。終不自利而取涅槃。過現未來一切有情所造惡業。應墮惡趣受諸苦者。願集我身❹而代受之。我於過去及現在世。所修勝行一切善品諸功德法。願皆迴施一切有情速證涅槃。所有珍財我願悉捨。打罵❺淩辱終不加報皆忍受之。願彼衆生悉無罪累。無量無邊阿僧祇劫難行苦行。我願盡行而爲衆生。誓求無上正等菩提。精進修行禪定解脱得不退轉。又如過去無量無邊菩薩摩訶薩。精勤修習一切智❻智我亦當作如是修行。所以者何。爲度一切流轉有情。安置涅槃無上解脱。復願一切衆生之類。若卵生若胎生。若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有❼想非無想。我皆令入大般涅槃。一切衆生皆令圓滿六波羅蜜。具足成就無上佛身百福莊嚴。三十二相八十種好。項背圓光過百千日。衆生樂見瞻仰無厭。復願十方世界一切衆生。功德莊嚴悉皆如佛。復發是願願捨此身。爲於法界一切衆生打罵訶責。或時繋縛苦切淩辱欲斷命根。種種役使承順無違。願彼衆生悉無罪累。發是願已復更思惟。願我速得成滿此願。復願此身住於五趣。利益安樂一切有情。無依怙者爲作依怙。遊他國者爲作示導。入海之者爲作船筏。渉溝瀆者爲作橋梁。處曠野者爲作泉井。寒凍之者爲作柴薪。盛暑炎毒爲作清涼。處黒闇者爲作燈明。疲乏之者作軟敷具。飢餓之者作甘美饍。渇乏之者化作甜漿。爲裸露者而作衣服。亢旱飢饉爲雨五穀。病苦之者爲作良醫❽令疾除愈壽命延長。孤惸鰥寡而爲侍者。諸貧窮者爲作伏藏。隨彼行住不相捨離。若遠行者爲作伴侶。并作車馬令達所至。若邪見者爲説正法令住正見。地獄苦者我誓入彼。地獄之中拔濟令出。墮餓鬼者爲作清涼甘美飮食除熱飢渇。墮傍生類虎豹豺狼熊羆師子。化作肉山以充食噉。復發是願食我肉者。悉得充飽不相食噉。象馬牛羊麞鹿等獸。我爲彼作肥膩軟草。若諸衆生食肉噉草五穀飮食。隨意所須悉令充足。處人趣者隨所樂欲。我悉供給。令無所乏復發是願願我悉得成就一切陀羅尼身。隨諸衆生所在之處。皆爲救護作如意樹。及作❾賢瓶出無盡財。給施一切具足圓滿。或作醫王除其疾病。以大悲手執法器鑰。開涅槃城示佛知見。三僧祇劫難行苦行。救諸衆生安住涅槃眞實解脱。於所生處。常勤精進無有懈怠。利益安樂一切有情。爲救衆生處捺落迦。受苦無量如涅槃樂。復發是願若一切衆生未得解脱。我願常居地獄不證菩提。慈氏當知即是菩薩摩訶薩第二精進勤求一切智智。復次慈氏行此行已。應當更發三種勝心求不退轉。乃至三無數劫精進修行。於一剎那無令間斷。或有衆魔作沙門形。❿或婆羅門⓫形⓬苦行⓭之者種種異形。於大乘中求諸過失。勤修行者令其退轉。作如是言佛道懸遠。經百千劫難行苦行。難捨能捨國城妻子。象馬七珍奴婢僮僕。身肉手足無所悋惜。如是布施經千萬劫方證菩提。無量衆生如是修習。皆未成佛悉已退轉自取涅槃。設成佛果亦入涅槃。一種涅槃何須勤苦。汝求利益修二種事。一求現生常受快樂。人天種種勝妙五欲隨意所作。小有苦者亦勿須怖。何以故。譬如農夫。豈懼蟲鹿不營種耶。人天快樂亦復如是。雖有小苦快樂無窮。但自修持何憂何怖。二者自求涅槃。此生三生得阿羅漢自當解脱。何用勤苦求佛果耶。若復不能趣二乘者。且受人天種種快樂。設後厭離疾入涅槃。譬如有人用功雖少獲利乃多。復有一人功力極多事不成辦。設汝布施種種⓮艱勞。都無所成自爲欺誑。汝今與我行住共俱。出世涅槃進止同處。慈氏當知菩薩摩訶薩修大乘者。聞斯語已都不信從。作是思惟此是惡魔嬈亂我耳。而作障礙欲誘誑我令退菩提。既知是已復發是心。我今不應違⓯不誓願。受如斯語決定進求無上佛果。而於大乘誓不退轉。發三種心。云何爲三。一者一切有情皆我宿世父母親友。從無始際生死輪迴受大艱苦。於八寒八熱十六地獄受諸苦惱。復於餓鬼傍生趣中。及於人天亦復如是。況是我之宿世父母内外親屬而無悲愍。是故我今誓取菩提不應退屈。慈氏當知

❶〔受〕－㊂　❷授＝受㊊　❸精＝猜㊊㊂　❹而＝我㊊㊂　❺淩＝陵㊊＊　❻智＝慧㊊　❼想＋（若）㊊㊂　❽令疾＝疾病㊊㊂　❾賢＝寶㊊
❿〔或〕－㊊㊂　⓫形＋（或作）㊂　⓬苦行之者＝或作苦行㊊　⓭〔之者〕－㊂　⓮艱＝勤㊊　⓯不＝本㊂

此卽菩薩摩訶薩。不退轉中第一心也二者一切有情從無始來旣爲父母。一一生處在母腹中。寢食睡眠不得安止生育劬勞。以大悲心血變成乳長時不倦。咽苦吐甘。功德日修願我成長。自我薄祐夭壽而終。父母悲號自拔頭髮。推胸墮淚食旨不甘。一一生中皆有斯苦。所出目淚其量淺深過四大海。所飮母乳過四大河。復次一切有情無始至今以恩愛故爲我父母。種種因緣爲我捨命。以是至今流轉未息。若此有情勤苦修習無上菩提。卽此有情悉合成佛。由爲我故生死無窮。復次一切有情從無始來。憐愍我故造不善業心無改悔。若此惡業可立形相。計量積集過妙高山。積業旣然墮三惡趣于今不絕。以是義故如何背恩。自取涅槃而求解脫。譬如衆人同犯王法。繫在囹圄逃[1]刑無路。中有一人見牆小穴。設諸方便自脫而行。以是因緣免離苦難。二乘之人亦復如是。昔與衆生同爲癡愛。繫在三界生死囹圄求出無由。中有一人見四諦門。知苦斷集證滅修道。獲阿羅漢自證涅槃。修大乘者則不如是。願與衆生同得解脫。以戒定爲鎧手智慧爲鈇鉞大悲爲鉤鑰。破煩惱賊摧生死軍。開涅槃城昇智慧殿。慈氏當知此卽菩薩摩訶薩。修大乘者第二不退轉心三者菩薩摩訶薩作是思惟。從無始際流轉至今。一一有情互相繫屬。身口意業苦惱他人。作擾亂心發彼瞋恚。[2]劫奪財寶種種貪求。斷他命根食他血肉。如是殺害無量無邊。設彼未終日夜思想。以何方便斷彼命根。持其血肉充我飮噉。又懷憍慢恃己*淩他說。彼爲非自言。我是聞他勝事嫉妬心生。不耐他人中毒令死。見[3]苦難者無有悲心。喜不自勝何當早逝。見富貴者意不欲之願犯刑名貶黜貧賤。願他苦惱自受榮華。願他財寶日夜銷亡。願我資財日日增長。願彼憂苦我恒安樂。彼受憎嫌我納愛敬。他作怨家自爲親友。彼恒墮落我得超昇。願他貧窮我唯富有。我得智慧願彼愚癡。無始生死日夜思惟。以如是心自求安樂。利益向己苦惱屬他。無一衆生不被侵害。名聞善事皆不願他。口許心違常行如是。種種迫脅令彼不安。無量無邊不可備說。復以惡教示導他人。現在未來墮於險道。詐作知見辯證他人。令損珍財失其官爵。以離間語鬪亂親疎。巧詐多端令心相恨。墮於地獄無有出期。以麤惡言於他毀罵。如以熱箭中彼身心。乃至命終何時暫忘。假立名字毀訾多端。損惱衆生種種異語。或作外道邪見仙人。恚火燒心說邪惡法。瞋[4]恚熾盛墜陷有情。蠱道呪術妖魅符書。令諸衆生皆去修習。互相損害疾病流行。壯者衰羸少變令老。明眼令瞽聰耳使聾。端正之者而現醜容。[5]貢高之者而獲癩病。修善之者而令作惡。智慧之者使令癡狂。長壽之者而令夭喪。富貴之者而令貧賤。乃至今日未絕流行。復念我昔爲外道師邪見教人。非法說法法說非法。令無量無邊諸有情類退菩提心。墮於邪見非法之中。從此命終墮捺落迦傍生鬼趣。復有衆生於往世中受我邪教。[6]後嶮峻山投身而下。入閻牟[7]那河便取命終。云得生天于今不絕。復有無量衆生。往殑伽河南閻牟河北二水中間。有大神樹名尼拘陁。其樹端正茂葉[8]含翠扶踈蔭映。地平廣博此爲施場。樹下多立三鈷鐵戟。彼諸衆生求生天者。於彼場中先行布施。次剃鬚髮入河沐浴。望除罪垢然後上樹。當鐵戟上投身而下自取命終。從此死已云得生天。無始至今流行未絕。復有衆生受我邪教。常自慳悋不行惠施。若見施者起大瞋心。見受施人復生恚怒。何以故。我見施者及受施人。由此業緣俱墮地獄。以是見故無量劫中。受[9]餓鬼苦于今未脫。復有衆生受我邪教。多殺牛羊以血祀天。何以故。如是牛羊天賜與我。我食其肉血應祭天。無始至今受行其教。已命終者墮惡趣中。殘害未寧互相食噉。以愚癡故不得涅槃。復有衆生受我邪教。於佛法僧常行誹謗。[10]復有衆生受我邪教。不信三世善惡因果。言無布施亦無供養。亦無其果無護魔法。無善行無惡行亦無業果。無此世無他世無地獄無餓鬼無傍生。無天無人無父無母。一切衆生猶如酒醉。造酒之人而以麴米。溫涼調適遂有酒名飮則醉人。此醉豈從父母生耶。衆生亦爾。父母和合本由染愛而有我[11]生我命終已更無有生。譬如斫樹燒已成灰種。此灰者豈有樹生。我身亦爾死已無生。以是故知定無因果。由此而於父母師長。無有恭敬常毀罵之。無量生中教此邪法。令諸有情墮於地獄。或有外道以火燒身。或投水中自

[1] 刑＝形【明】【宮】　[2] 劫奪＝奪他【明】【宮】　[3] 苦＝急【明】　[4] 恚＝害【明】【宮】　[5] 貢＝胄【明】【宮】　[6] 後＝從【宮】　[7] 〔那〕－【明】　[8] 含＝合【明】　[9] 餓＝饑【明】　[10] 復有＝有復【宮】　[11] 生＝身【明】【宮】

溺而死。或刺戟上宛轉而終。或修狗行以口食糞而求生天。或修牛戒如牛行李。飲水噉草裸露而行。不辯六親而作婬亂。或有外道自餓不食。盡日而立夜後方食。或有外道五熱炙身隨日而轉。或有外道常翹一足。或有外道❶常奉事月。白月一日噉食❷一口。二日二口乃至滿月食十五口。黑月初日減食一口。二日二口至黑月盡但食一口。或都不食。或有外道常持雞戒。散食在地以足撥取。口❸拾而食知時而鳴或有外道裸形而行無有羞恥。燒去毛❹髮日中而立隨日而轉於盛寒際處陰影中當風而立。或有外道斷人命已。而取髑髏盛其飲食。或有外道裸形無恥以灰塗身。或有外道炭墨塗身。以人髑髏❺支節諸骨。以爲瓔珞花鬘鐶釧身首莊嚴。或有外道馬尾騣髮織爲衣服。或有外道樹皮爲衣。或有外道鷲毛作衣。或有外道雞毛爲衣。以如是等外道邪法教諸衆生。以口業故無數衆生。至今愚迷不得解脫。復從無始乃至于今。以身惡業苦惱衆生。作獄卒身手執鐵鉗磔衆生舌灌注洋銅。又以鐵槌打碎其骨。又以鐵鋸解諸衆生。又驅迫衆生上於劍樹。抽出腸胃五藏而食。又以鐵索縛束衆生。擲灰河中使受諸苦。旋即曳出置熱鐵上。如魚在鏊宛轉受苦。又逼起坐以熱鐵杓。盛以洋銅灌口令飲。又以鐵鉗拔出其舌。曳令長廣鐵犁耕之。如上所說地獄苦中。無始劫來我爲此事。種種身業苦惱衆生。又作師子虎豹豺狼熊羆等獸。殘害衆生飲血噉肉。又作人王宰官士庶。長者居士尊位之中。枉法科稅非理捶楚。不行王法損害有情。以是思惟無始至今。五趣衆生無不惱害。斫頭剜眼❻刵耳劓鼻。截舌噉肉敲骨出髓。斷其手足乃至斷命。又在人中。不作餘業而爲魁膾。畋獵漁捕罝網矰繳奪衆生命。所謂牛羊麞鹿狐兎雞豬。魚鼈等身分割*支節。成大積聚而以販鬻如是殺害無量無邊。經於無量俱胝劫中。如是衒賣以自活命。復次慈氏菩薩摩訶薩。修大乘者應發是心如是思惟。我以貪瞋癡故。造作如是身口意業。誘誑損害一切衆生。現墮地獄餓鬼畜生受諸苦惱。我今慚愧深自悔責。作何方便以酬報之。如是思惟更無方便能償斯愆。唯有志求阿耨多羅三藐三菩提。更無有能償此❼債者。我得無上正等覺已。於此流轉曠野債中。廣度衆生置涅槃城安樂之處。以一切智智如意寶珠。用酬無始所有深愆。慈氏當知此即菩薩摩訶薩第三不退轉心也。如上❽三心發起修行精勤不怠。此心三心於大乘中。一心修行得不退轉

復次慈氏菩薩摩訶薩以此五種發菩提心修行大乘。速能成就一切智智

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

❾罽賓國三藏般若奉詔　譯

布施波羅蜜多品第五

爾時佛薄伽梵。於大衆中作師子吼。廣說五種發菩提心已。時慈氏菩薩摩訶薩。與無量無數百千俱胝諸大菩薩摩訶薩衆。文殊師利菩薩摩訶薩而爲上首。皆已成就六種波羅蜜多。復有無量大阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。捨離重擔梵行清淨。及無數俱胝百千萬億那庾多。天龍阿蘇羅❿乾闥婆迦嚕羅緊捺羅摩怙洛迦。藥叉羅剎鳩畔茶薜荔多毘舍遮人非人等。時慈氏菩薩摩訶薩。在大衆中即從座起。整理衣服偏袒右肩。長跪合掌一心恭敬。而白佛言世尊已說大乘菩薩不退轉心。菩薩摩訶薩修習幾法。得名菩薩摩訶薩。⓫唯願世尊分別解說

爾時⓬薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。若有善男子善女人。以清淨心歸依佛法僧寶。發阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉即名菩薩。生我法中名摩訶薩。與殑伽沙等諸佛菩薩而爲法子。爲彼有情而爲父母。以大福德光明照曜過百千日莊嚴其身

爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊此諸菩薩摩訶薩。云何遠離云何親近。復以何人而爲伴侶。先作何事云何住。云何修行。云何降伏其心。云何攝持謹之勢力速疾證得阿耨多羅三藐三菩提

❶常奉＝奉常〔宮〕　❷一＝而〔宮〕　❸拾而＝而拾〔宮〕　❹髮＝鬉〔明〕　❺支＝肢〔明〕　❻刵＝刖〔明〕　❼償者＝償債〔明〕〔宮〕　❽三＝二〔明〕〔宮〕　❾(唐)＋罽〔明〕
❿乾＝犍〔明〕〔宮〕　⓫唯＝惟〔明〕*　⓬薄＝法〔宮〕

爾時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。若善男子善女人。應當導引五趣衆生。置於無上正等菩提。遠離外道邪法及惡知識。應當親近修行布施持戒忍辱。精進禪定智慧具足。行大乘者而爲伴侶。應於自身聽聞正法精勤誦持。應常安住如是六種波羅蜜多。精進修行降伏心意攝護六根。由此勢力疾證無上正等菩提。是名菩薩摩訶薩。云何名爲六種波羅蜜多。所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧。是爲六種波羅蜜多。何故先說檀波羅蜜。佛告慈氏我今爲汝廣分別說。其布施者於六度中。最易修習是故先說。譬如世間諸所作事。若易作者先當作之。是故先說布施波羅蜜多。一切有情無有不能行布施者。若藥叉若羅刹師子虎狼。及諸獄卒屠兒魁膾。此等衆生於有情中極爲暴惡。尚能離慳而行布施。云何布施。所謂養育男女慈念乳哺。[1]然此衆生雖不能知福利之事。以憐愛故令得色力壽命安樂。離飢渴苦亦名布施。以是義故於六波羅蜜[2]多。先說檀波羅蜜。又如一切貧窮有情。飢寒裸露身心不安。何能造作種種事業。若與衣食令得安樂。然後能修種種事業。菩薩摩訶薩亦復如是。見諸有情貧窮所逼。不能發起無上信心。修行大乘種種事業。先施一切衣服飲食。房舍臥具病瘦醫藥令心安樂。然後令發無上正等覺心。修行大乘種種事業。以是義故六[3]度彼岸布施爲門。四攝之行而爲其首。猶如大地一切萬物依之生長。以是義故先說布施波羅蜜多。如上所說藥叉等類。不知福田及非福田。由愛念故施於乳哺。當作人身富有資財所須無乏。以此習故所生之處。常離慳貪給施一切能除有情貧窮困苦。所以者何諸菩薩摩訶薩。爲欲利樂諸有情故。先行布施波羅蜜多。有來乞者皆施與之。不得顰蹙亦不邪視忿恚懷恨而行布施。隨其所有而施與之。不得遲疑而生慳恪。於所愛物衣服臥具。飲食湯藥國城妻子。奴婢僮僕象馬七珍。不生慳恪隨乞與之。乃而一念不生[4]追悔。若生疑惑當知是魔。何以故魔王波旬。化爲財寶令使慳恪。以此方便惑亂我心。於大菩提而爲障礙。以是義故不應慳恪。如是思惟一切珍財。愛戀之心皆應捨離

[5]爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊若所愛財寶。皆應布施不生恪惜。菩薩摩訶薩。爲轉輪王。所有七寶千子圍遶不知云何。譬如微細草木。處於谿澗遇天暴雨。大水汎漲漂蕩無遺。其轉輪王五欲自恣。雄猛自在千子隨身。滌菩提心皆悉漂蕩。云何修習布施行耶。以是因緣難爲捨離

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子菩薩摩訶薩所生之處。常得富貴財寶豐足法應如是。若爲轉輪聖王。應作如是二種思惟。一者思惟過去諸佛難行之行。及佛菩薩所有教法。此轉輪王五欲勝樂。皆從妄計分別而生猶如幻夢。轉輪聖王於五欲境。不起分別不生計著。何能障礙菩提之心。二者思惟一切有情。我已引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之地亦如過去殑伽沙等諸佛如來難捨能捨。我亦誓當作如是捨。爲欲滌除慳恪之垢。發如是心願從今身乃至成佛。誓以此身捨與法界。一切衆生所修福業。若多若少願與一切衆生共之。迴向無上正等菩提。以是觀之我昔已捨。一切身命如妙高山。觀我此身猶如芥子。身命尚捨何況珍財。若諸菩薩多積珍財不行布施。猶如白象於殑伽河淨澡浴已。以鼻[6]嗡取糞穢塵土遍身坌之。我以福德淨水。澡浴其身端嚴清潔。不應慳恪愛惜財寶坌汚其身。慈氏當知菩薩應作如是思惟。若有人來乞我身皮。我卽剝之不生瞋恨歡喜施與。若乞身首血肉骨髓皆悉能施。以是因緣菩薩摩訶薩。利益安樂諸有情故。不捨生死而取涅槃。復作是念我今此身。前際不來後亦無去。父母和合不淨種子而有我身處不淨中生熟藏間猶如種樹枝葉茂盛花果成實我身亦爾以苦爲枝憂悲爲葉歎誑爲花癡爲根本。瞋恚羅刹而居此樹。又爲惡業虎豹豺狼。師子等獸鬪遶此樹。我今暫時憩此樹下。何爲愛惜此毒樹耶。而此樹身無我我所。設復有者我亦捨之。願奉衆生任彼所須終無恪惜。何以故我[7]已捨故不求果報。不求恩德無所著故。所以者何以此毒身。有三惡法之所纏繞。云何爲三。一者不淨二者極苦三者無恩。若復有人。於此羅刹毒害惡獸鬪遶衆中救拔我身。當知此人於我大恩。而於我身作大利益。我於此人常懷恩德。豈更於此而惜身耶。又此大地所有園林草木

[1]〔然〕－宮　[2]多＋（是故）宋宮　[3]度＝到明　[4]追＝退明　[5]〔爾〕－宋元　[6]嗡＝齅明　[7]已＝以明

藥等。根❶芽枝葉花果成實。而堪服食及帶持者。若以利斧斬此草木枝葉花果分❷析與人。而能利益無量衆生。而此大地不念衆生。食我身分枝葉花菓而得除病。彼無情物尚不分別。而能利益一切有情。而況我身不能於他。而興利益行於布施。反於乞者起我慢心輕毀陵蔑。復於自身內外觀察。先觀內身眼是我耶是我所耶若非我者云何恪惜。耳鼻舌身亦復如是。周遍觀察無我我所。次觀外身色是我耶是我所耶。聲香味觸亦復如是。於此內外周遍觀察皆無有我。既無有我云何慳惜而不施耶。應當決定如是思惟。願將此身速奉一切。何以故此身無常遷變不定剎那生滅無所有故。爾時世尊而說❸偈言

若他逼捨身命財　制不自由無利益
如是知已諦思惟　開心自施爲最勝
迷人若悟夢幻法　內外皆捨無所著
如是布施等虛空　無我無受爲最勝

復次慈氏若菩薩摩訶薩。修行大乘求阿耨多羅三藐三菩提者。當修空法。以觀空故心得自在。於殑伽沙佛所。得受記別心不退轉。而行布施無有劬勞。檀施爲刀破慳恪賊。慳恪賊者衆苦根本。菩薩於此不生愛著。何以故菩薩摩訶薩雖有煩惱。皆是方便利物而生。然彼煩惱不爲過失。以諸菩薩隨願❹生故。身口意業任無功用得清淨故。善調五根無放逸故。能多利樂一切衆生。能知勝義及世俗諦。以正定水洗滌慳垢。除此垢已於施自在。說大乘法威光照❺曜。如日流輝破諸黑闇。說法聲光除心昏冥。慈氏菩薩摩訶薩白佛言。世尊以何因緣先明法施

佛告慈氏菩薩摩訶薩。此法施者有三種事勝於財施。云何爲三。一財施者而有竭盡。法施增長則無有盡。以是校量勝於財施。二受財施者現在利益。受法施者現在未來俱有利益。於無量世恒相隨逐無人侵奪。乃至無上正等菩提不相捨離。三財施者能施獲益受者無益。若法施者自他俱益。由聞法故發心速趣無上菩提。由此三義法施之者勝於財施。由行法施名稱遠聞。一切人天尊重恭敬。以此因緣先說法施。若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多。爲三種事與諸功德而爲其本。一者能利自他。若不利他自受世樂非菩薩行。二者於大乘中無有退轉。三者隨修少分乃爲無量功德之本。何以故由清淨心無分別故。譬如日出照於世間。情與非情皆蒙利益。是日不言我能照觸。亦不分別情與非情。以是菩薩所作功德。乃至布施一花一果。皆爲利益一切衆生。以此功德成無上果。悲化十方示導一切

復次慈氏菩薩摩訶薩。以施爲寶作莊嚴具。乃至成佛相好莊嚴。云何少施功德多耶。以方便力少分布施迴向發願。與一切衆生同證無上正等菩提。以是功德無量無邊。猶如少雲漸遍世界

復次慈氏施有三種。一者少施二者大施三者第一義施。言小施者謂以種種飲食衣服諸莊嚴具。財寶象馬庫藏倉廩。城邑聚落園林屋宅。及轉輪王所有樂具。而行布施是名小施。二大施者輪王所❻愛。后妃眷屬及與己身。以施乞者是名大施。三第一義施者能以身命而行布施。以無所得心相應故名爲第一義施。菩薩摩訶薩以是三種而行布施。是故名爲檀波羅蜜

復次慈氏以食施者。當施五事云何爲五。一者施命。若人無食難以濟命。二者施色。因得食故顏色和悅。三者施力。以是食故增益氣力。四者施樂。以此食故身❼心安樂。五者施辯。若飢餓者身心怯弱。言說謇訥不能辯了。飲食充足身心勇銳。得大辯才智慧無礙。菩薩摩訶薩施飯食時。應作如是迴向發願。我施食時施此五事。若施命者願與一切衆生。得佛壽命長遠無量。一劫二劫隨願而住。二施色者願與一切衆生。得佛色身如紫金色。照曜世間過百千日。三施力者願與一切衆生。得佛十力一一節中。皆有❽八萬四千六百六十三種那羅延力。四施樂者願與一切衆生。得佛無比涅槃安樂。五施辯者願與一切衆生。得佛世尊四無礙辯。若施味時。願與一切衆生。得佛無上甘露法味具足充滿。安置無比清淨涅槃。若施漿時。願與一切衆生。除其渴愛。若施美飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲。得如來口中四牙。所有飲食及諸毒藥。至此牙時變成甘露。若施醫藥。願與一切衆生。得六度藥療生死病。悉得❾痊除獲涅槃樂。若施衣服。願與一切衆生。得慚愧服以覆其身。離諸陋形端嚴殊勝。獲金色身最

❶芽＝根【明】　❷析＝折【明】　❸偈＝頌【明】【宮】　❹(往)＋生【宮】　❺曜＝耀【明】　❻愛＝受【明】　❼〔心〕－【宮】　❽八萬四千六百六十三＝三千六百【宮】　❾痊除＝除痊【宮】

❶勝無比。若施塗香種種❷末香。願與一切衆生。戒香塗身悉除煩惱臭穢習氣。若施象馬車乘輦輿船筏。願與一切衆生。皆得如來隨心三昧。遊止自在無所障礙。施橋梁時。願與一切衆生。得六度橋越生死河至涅槃岸。若施瓔珞。願與一切衆生。得三十二相八十種好瓔珞莊嚴。若於曠野沙磧之處。往來渴乏爲日所曝。施以井池飲水沐浴。願與一切衆生離於流轉生死曠野。三毒❸炎火渴愛之苦。復願我身爲法泉池。一切智水充滿其中。隨彼衆生飲水沐浴。竭生死源得眞解脫。施義堂屋令諸衆生。離風雨怨賊惡獸怖懼身得安樂。願與一切衆生。悉得入於涅槃堂屋。離煩惱賊地獄寒熱。生死風雨永無怖畏。若施氈褥細軟敷具。願與衆生坐菩提座。自然覺悟得眞平等。若施種種上妙衣服。願與一切衆生。得三乘法衣普覆一切苦惱衆生。若施三寶師僧父母種種燈燭。願與一切衆生。得一切智眼。若施音樂。願與一切衆生得眞天耳上方世界所有音聲皆悉聞知。若於迴遠無佛法處。建立僧坊及招提舍。置諸資具飲食湯藥。願與一切衆生。置涅槃城安樂之處。永離流轉生死之苦。若施湯藥。願與一切衆生。施以法藥除煩惱病。若施僕使。願於一切衆生。悉如阿難奉侍如來。若救囚繫令得解脫。願與❹衆生。遠離一切煩惱囚繫。得眞解脫住法王位。若施金銀及無價寶。願與一切衆生。得百福相莊嚴其身。若施寶冠莊嚴之具。瓔珞環釧耳璫珠鬘種種校飾。願與一切衆生。獲八十種好莊嚴法身。若施阿蘭若修道之處。願與一切衆生。得四聖種依止之所。若施伏藏願與一切衆生。得佛無上功德法財。若施七寶及❺轉輪王位自在安樂。願與一切衆生。得大力用以妙法手。拔濟衆生出十惡業。以十善水洗令清淨。以淨戒香用塗其身。除斷一切惡名臭氣。以慚愧衣服而爲覆蓋。以佛功德而爲瓔珞。以忍辱爲花鬘莊嚴其身。以靜慮爲床座安處不動。以菩提冠置於頂上。處法王位而受灌頂。慈氏當知如是施者。此即名爲菩薩行於小施

復次言大施者。菩薩摩訶薩於所愛敬貞順妻妾。及以端正孝友男女。愛無雙者以用布施。若我不捨此妻子者。云何得與一切衆生爲法父母。及能憐愛一切衆生。悲愍救護如己愛子。能令離於生老病死。以是義故菩薩摩訶薩。一切寵愛珍惜之者悉皆布施。乃至成佛無上菩提。慈氏當知如是施者。名爲菩薩行於大施

復次第一義施者。菩薩摩訶薩以清淨心。於自身手足皮肉骨髓。頭目耳鼻乃至身命。以用布施心無悋惜。以此功德願與一切衆生。於當來世得佛金剛不壞之身。若施手足心無悋惜。願與一切衆生。於生死流轉漂溺瀑河。無救護者。授正法手拔濟令出置安樂地。若施耳鼻舌時。願與一切衆生於當來世。悉得諸佛清淨五根。以是妙法莊嚴衆生。若以❻血肉施諸衆生。如是施時願與一切衆生。當得此身猶如大地。與諸有情作依止處。亦如大水能除垢穢。潤澤枯涸百卉滋長。又如大火能除闇冥成❼就一切。復如大風能鼓一切。開發生長使得敷榮。若施眼時。願與一切衆生而得佛眼。若施頭首及施寶冠。願與一切衆生得佛無上七覺寶冠

復次慈氏菩薩摩訶薩。所有世間妙好之物。不生貪著常能惠施一切有情。所以者何以大悲心。等視衆生猶如一子。願與一切衆生永息貧窮。於所求願悉令滿足。而於生死曠野之中。備七聖財得佛智寶

復次慈氏云何菩薩摩訶薩。修行布施無諸過患。謂自手營作而行布施。非嫉妬他非畏惡名。非求恩德而行布施。爲濟貧乏惸獨困苦而行布施。是名爲施。若爲名聞而作師長行於布施。如商賈人非❽眞施也起大悲心不擇怨親財物多少。而行布施名眞施也

復次慈氏有二種田云何爲二。一者悲田謂諸孤露貧窮困苦。二者敬田謂佛法僧父母師長。於悲田所不應輕賤言無福田。於敬田所不應求報。以大悲心無所分別。等施一切名眞施也。又布施者勿起希求。而於財物不能捨離。或被官逼奪而行布施。或畏損失而行布施。於三寶所不得輕慢。應生尊重不自稱說而行布施。若以重寶無所愛著。不生我慢亦不貢高。而行布施名眞❾布施。若於敬田不生恭敬。將所賑物而施與之不名爲施。或爲家貧無妙好物。而有麤鄙恥不施之。以是因緣都不行施。善男子夫行施者。不應分別。隨其所有來即與之。是即名爲檀波羅蜜。菩薩

❶勝＝妙〔明〕　❷末＝味〔明〕　❸炎＝災〔明〕　❹(一切)＋衆〔明〕　❺〔轉〕－〔宋〕〔元〕　❻血肉＝肉血〔元〕〔明〕　❼就＝熟〔明〕　❽眞＝行〔明〕　❾布＝實〔明〕

摩訶薩。不應自恃持戒多聞禪定智慧而行布施。亦不輕慢他人。貪恚愚癡犯戒而行布施非淨施也。菩薩摩訶薩所行布施。無不活畏無惡趣畏。隨其多少而施與之。以廣大心皆得無盡無量功德。是即名爲檀波羅蜜。若爲布施互相嫉妬令家眷屬鬪諍不和不名布施。若爲布施譏毀乞人。汝今丁壯諸根具足。何不自作營理生業而求乞耶。如是施者不名布施。或施已追悔而作是言。我爲損癡耗費財物。如是施者不名爲施。或希他讚歎或怖惡名。如是施者不名❶布施。或爲惡願而行布施不名布施。或擇日而施。謂白月一日八日十四日十五日。黑月三日八日九日十三日十四日十五日。如是日施餘日不施不名爲施。或擇時施。晨朝布施午時不施。日暮餘時亦復如是。如此施者不名布施。或擇人施。施與貧者不施富者。或貧富俱施不施病者。或與病者不施餘類。或施此人不施彼人。如是施者不名布施。或邀知識。❷顏貌端正而與好物。餘施惡物不名爲施。或見乞者俳優鼓樂❸善戲談笑。而施與之餘者不施。如是施者不名布施。夫布施者不求❹異報。輪王護世釋梵諸天。剎帝利家及婆羅門長者居士。如是家生而爲已身。自求解脫而行布施。亦不厭退生疲倦心。言我已施不應更施。如是等施但名布施。不得名爲檀波羅蜜

復次慈氏菩薩摩訶薩。不爲如上非法布施。以正解脫迴向發願無上菩提。是眞布施檀波羅蜜究竟清淨。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若能如是離諸過失行無相施。所得功德無量無邊。廣大如法界究竟若虛空。菩薩摩訶薩以如是心。若施一華若施一果乃至施水一滴。而於此經受持讀誦。乃至一偈一句。令他聽聞經一剎那。所得功德無量無邊。若復有人從無量阿僧祇劫所行布施。以金銀七寶及餘種種❺上妙珍財。以用布施求轉輪王釋梵護世或求阿羅漢果獨覺菩提及餘作業。於無量無邊阿僧祇劫。受持淨戒所有功德。比前菩薩摩訶薩。無住相施所得功德。百分千❻分萬分億分俱胝分乃至鄔波尼殺曇分不及其一。而此菩薩願力所施。一滴之水投於大海。海水有盡滴水無盡。何以故衆生無盡故菩薩願力亦無有盡。虛空法界亦復如是

復次菩薩摩訶薩。如是漸次勤行精進。得大神通昇妙高山。或至大海獲無價寶。還贍部洲雨種種寶給施有情。或雨飲食衣服臥具❼救病醫藥。除斷有情飢渴疾病貧窮困苦。以此功德願施有情。盡未來際常無休息。廣大如法界究竟若虛空。若但自利而行布施。如空片雲風吹即散。豈能利益一切衆生

復次菩薩摩訶薩。如是布施同眞際等法界。火不能燒水不能漂風不能吹。金剛堅❽寶不能碎壞。是故菩薩布施願力。能令衆生得大利益究竟安樂。亦令一切有情同此行願。乃至無上正等菩提。誓不退轉常行是行。乃至涅槃利益有情令得解脫

復次慈氏如來在世一切有情。而以種種上妙衣服房舍臥具。飲食湯藥酥燈油燈。贍蔔油燈種種花香。以奉供養尊重恭敬歌唄讚歎。於佛滅後取佛舍利。起窣堵波亦作如上。種種供養尊重讚歎。如是二❾事功德果報等無差別。由此義利令諸有情。發慇重心虔誠愛樂。以敬慕故發菩提心聽聞正法如說修行。便能趣證阿羅漢果。辟支佛果及諸菩薩。成就十地圓滿六度。乃至佛果無上正等菩提。即此有情復能勸喻。諸有情等同修勝行。乃至證得無上正等菩提。以是義故菩薩摩訶薩。修行布施波羅蜜多。乃至施水一滴所有利益。同眞際等法界無有窮盡。若行施時。不能普爲一切有情。迴向無上正等菩提。設以寶聚如妙高山。而用布施利益甚少。猶如芥子易可窮盡。亦如片雲風飄即滅

復次慈氏菩薩摩訶薩。修習大乘布施行時。猶如伏藏隨自身行。如如意樹隨有情意能滿彼願。菩薩摩訶薩應當更發二種勝心。一者所有資財庫藏諸物知自性空。猶如陽焰夢想幻化。二者於諸有情起大悲心。若見貧窮起憐愍心。發是心已應正了知。於是財寶不應慳悋。手自行施願與一切有情。同證無上正等菩提。如是之財眞我所有。設畜財物終不爲已。皆爲饒益一切衆生。悉皆成就檀波羅蜜。若我積聚種種財物不能自施。如是之物非是我有。用不自在同於裸形。如守藏人自無其分。無常賊來風刀解體。所愛財物妻妾持去別奉他人。彼人得已倍復慳惜。乃至命終亦復如是。展轉慳悋終不能捨。如是

❶布＝以[illegible] ❷〔顏貌…鼓〕二十三字－[illegible] ❸善＝嬉[illegible] ❹異＝果[illegible] ❺上妙＝妙好[illegible] ❻〔分〕－[illegible] ❼救病＝病瘦[illegible] ❽寶＝實[illegible] ❾〔事〕－[illegible]

等人暫時守護以是當知如是資財定非我物。王賊水火及與惡子悉皆有分。常懼侵奪思寄親知。寢[1]息不安恆憂散失。由慳不施招此憂危

復次慈氏行此施已。水火怨賊不能侵奪。寢*息安隱心無憂慮。若自手施迴向發願。彼諸有情方霑其分乃至佛果恒相隨逐。心常安隱離諸憂怖。若慳悋者常懷憂惱。現在世中諸苦根本。於未來世當知亦然

復次慈氏慳悋不施所畜財物。如把草炬逆風而行。草盡燒手當受痛苦。若速棄者則無諸苦。如是知已當觀此財。猶如火炬亦如幻焰。應速捨之求眞實果。若慳貪有情互相讚歎。汝有黠慧守護珍財。莫如愚人妄行惠施。如是之人謗無因果當墮地獄餓鬼畜生。設得爲人當多貧賤

復次能行施者國王大臣婆羅門居士之所稱讚。所出言詞人皆信受。慳悋之人不能惠施常懷憂惱。謂施無福當墮三塗

復次能施之人一切敬愛。慳貪之輩衆所憎嫌。能布施者如僧伽藍。一切人天悉皆歸向。慳貪之人如陷塚墓。一切賢聖皆悉遠之。亦如涸池衆鳥不集。如是二人處大衆中。若讃於施聞之怡暢。若訶慳悋赧而媿之

復次行布施者。諸天賢聖樂與同處。慳不施者餓鬼畜生自然會集

復次行無相施住第一義得人法空。能利自他究竟圓[2]滿

復次慈氏若有善男子善女人。自稱菩薩修行大乘。應當決定正念思惟。布施功德無量無邊。慳悋過失亦復無量。如是知已決定斷除無有障礙。見乞者來顏色和悅。[3]言無譏毀。若聞乞聲歡喜慇念。譬如孝子遠離父母五十餘年。忽聞還家不勝喜躍聞。乞者聲亦復如是。迎至家中瞻覩如佛。發如是心此善知識今受我施。除我慳貪惡趣過失。無量利益莊嚴我身。無上菩提瑩飾我體。如是乞士著弊垢衣。和顏軟語慇我而來是我良友。所以者何。除我身中慳貪過惡。此之乞者是我郎主。我卽奴僕應受教命。發是心已從座而起。手自捧持所施之物。右膝著地歡喜奉施。願與一切衆生利益安樂。迴向無上正等菩提。復於乞者起利益心。如是之人卽是能行。天如意樹若無是者。如何得度生死曠野。不乏資糧達於人天涅槃彼岸。以是當知人天安樂無上解脫。皆因乞者而得成就

復次慈氏若時乞者至菩薩所起大希望。菩薩是時家貧無物。應當軟語慰[4]諭彼人。無令瞋恨不生疑惑令悉有無。以是因緣歡喜而去

復次菩薩摩訶薩行布施時。應當慈悲寛其心意。所有乞者任彼往來。隨其所須皆不遮悋

復次慈氏一切財物。無常敗壞衆苦之本。如身瘡疣爲持敗肉。其慳悋者不自食用。功德不修復不與人。堅守財寶亦復如是。當知此人非行施者不名菩薩。於大乘法不發勝心。亦不能成不退轉位。譬如大海不宿死屍。大乘海中不容慳者。菩薩所以修大乘行。爲欲遠離一切罪垢具修功德。於佛法中不生疑慮。於諸有情及諸財寶一切時中心無分別。常行惠施利樂群生。以如是行圓滿布施波羅蜜多。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。[5]是則名爲第三勝義檀波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

[6]罽賓國三藏般若奉　詔譯

淨戒波羅蜜多品第六

爾時佛薄伽梵。於大衆中作師子吼。廣說布施波羅蜜多已。時慈氏菩薩摩訶薩。合掌恭敬而白佛言。大聖世尊已說修大乘者與大悲心。行布施波羅蜜多。以何方便而能圓滿淨戒波羅蜜多。何名淨戒防何過失。云何護持而得清淨。設護淨戒現在未來有何果報。云何守護當證阿耨多羅三藐三菩提。[7]唯願世尊分別廣說。利益安樂一切有情。爾時如來應供正遍知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。讃慈氏菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝於無量百千億劫奉持淨戒。普爲利益安樂有情問如是義。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。若有善男子善女人修大乘者。若欲圓滿淨戒波羅蜜多。應當如是發廣大心。普爲憐愍一切衆生。所謂不怖地獄不求生天。不爲已身自求解脫

[1] 息＝食【宋】【宮】*　[2] 滿＝寂【明】　[3] 言無＝不應【宋】【宮】　[4] 諭＝喩【明】　[5] 是則名爲＝名【宋】【宮】　[6] (唐)＋罽【宋】　[7] 唯＝惟【明】

護持禁戒。復作如是正念思惟。我於昔持已發誓願。若見有情毀禁戒者。誓當勸令堅持淨戒。以佛淨戒而為瓔珞莊嚴其身。若我不能護持戒者。云何以戒攝護有情。以是因緣勸令持戒。若不如是云何能置一切有情於阿耨多羅三藐三菩提。所以者何若諸凡夫自不清淨。為毀戒者雖說正法勸他持戒。終不信從反被輕呵。若欲教他護持淨戒。何不自護而毀犯耶。以是思之汝應持戒。汝若不持汝口雖說自耳不聞。如是種種被他譏毀。何能勸人守護淨戒。以是當知先自撿身。離諸放逸堅持淨戒波羅蜜多。然後為人說正法要。有情聞已便能信受。既信受已護持佛戒。具足清白乃至得成阿耨多羅三藐三菩提

復次慈氏若有衆生發菩提心。普為一切五趣四生。乃至護持一禁戒者。亦得名為入佛淨戒波羅蜜多。能得無上正等菩提

復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者。見諸有情墮於惡趣。應當修習淨戒波羅蜜多。拔濟令出置於涅槃。然修行時有三大障。一者瞋恚二者慳貪三者染欲。其瞋恚者能退悲心。大悲心者一切菩提行之根本。以悲力故於夢寐中不生殺想。況❶窹寤時斷命食肉。其慳貪者不能捨施。於已財物常生慳惜。於他財寶恒起貪求。是故菩薩摩訶薩。見他財物如視毒虵不生貪著。其染欲者非清淨行。應當遠離五欲淤泥。然此貪欲諸苦根本。六波羅蜜之大障也。復能燒滅菩提之心。爾時薄伽梵而說頌言

女性妖媚幻惑人　如怨詐親不可近
貪欲迷荒壞清淨　如水瀑流摧石壁
女人之性多諂曲　如水隨流性不定
恒❷懷異志背其夫　智者諦思應遠離
譬如❸靈山白象王　鼻有力能拔大樹
及見母象心昏醉　引入陷穽被調伏
如鹿食草飲清流　復能遠❹陟諸山谷
獵師能為誘鹿聲　彼鹿尋聲❺來就死
如魚沈潛深隱處　游泳水中難可見
為求其食吞鉤餌　貪欲喪身亦復然
譬如黑蜂貪其香　醉象污流發香氣
貪齅此香集象身　象耳搖動撲皆死
如燈無風焰熾燃　飛蛾為明競投赴
由斯入火自焚燒　貪愛亡軀亦如是
五塵遍觸衆生身　一一害人如毒藥
受者如是諦思惟　衆苦積聚非安樂
炎火熾然猶可觸　旋嵐猛風或能繫
瞋恚毒虵易調伏　女人之心難可禁
無熱池中功德水　流入大海不堪飲
八味皆失同醎苦　親近女人善法盡

佛告慈氏以是因緣。當知女人不應親近。乃至夢中不應思想。況覺悟時而行欲事

復次菩薩摩訶薩離三障已。應當修習十種淨戒。云何為十。所謂身三淨戒口四淨戒意三淨戒。言身三者離殺盜婬。云何不殺。若見有情被損害時應以悲心往救其命。或以資財贖令得脫。設不免者以身代之。何況自殺。不偸盜者。菩薩摩訶薩於他財物。乃至夢中不生盜想。況於*窹寤而起盜心。應於自財以清淨心。無所悋惜常行惠施。亦勸他人離不與取。恒行布施波羅蜜多。離染欲者。菩薩摩訶薩應當遠離五欲境界。亦為有情說欲過失。復令衆生離欲邪行。讃說出家無量功德。令多衆生捨家出家。拔濟有情離貪愛獄。是則名為身三善也。言口四者。謂離虛誑離間麤惡及無義語。云何虛誑。謂不見言見見言不見。聞覺知等亦復如是於此虛誑皆捨離之。作真實語名離妄語。復次❻言離間者。於彼說此於此說彼令生乖諍。若能離此常和合語。是則名為遠離間語。麤惡語者。謂出惡言令彼熱惱。所不欲聞而令聞之。若能離此常以軟語令彼適悅。是則名為離麤惡語言。無義語者以染欲心戲弄談謔。乃至邪論皆無義利。若能離此為益有情實語時語。是則名為離無義語。菩薩如是若能離口四過。修習如來四種善語。常為有情說於妙語。令聞法者歡喜信受。如水清珠能清濁水。聞法信受亦復如是

復次慈氏意不善業。亦有三種謂貪瞋癡。離貪嫉者。見他尊貴多饒財寶起嫉妬心。應正思惟作如是念。願一切有情得大富貴無所乏少。是諸有情勤苦艱難今乃獲得。云何於彼生嫉妬心。我於已財皆應奉彼。況彼自獲我應隨喜。云何乃反生嫉妬耶。以是因緣於彼有情。不應嫉妬但生隨喜。若能如是除貪嫉者。是名菩薩持心淨戒。復次離瞋害者。若菩薩摩訶薩。❼被諸有情諸惡誣謗。無故打罵

❶窹＝覺(明)*　❷懷＝壞(明)　❸靈＝雲(明)，雪(宮)　❹陟＝涉(明)　❺來＝求(明)　❻言離間＝離間語(明)　❼被＝彼(宮)

斷截[1]支節。菩薩於彼離瞋害心。作是思惟我已發願。於諸有情不起瞋害。云何今日乃發是心。又我昔願[2]常以法藥。蠲除有情瞋害之病。若於衆生起瞋害者。自疾不能救何能救彼一切有情。[3]復次若諸有情瞋菩薩時深自剋責以我有過。福德鮮薄令他生瞋。我若無過彼必不瞋

復次[4]若菩薩摩訶薩。見二有情互相瞋恨結怨不捨。菩薩見已生悲愍心。此之有情不捨瞋恨。當墮地獄火燒其身受大苦惱。是我之咎。應持法藥療此瞋病。我昔誓願願與一切衆生除瞋恚病。云何今日不爲斷除此等衆生。常爲恚魔之所執縛不自覺知。以大猛火之所焚燒既被魔執。設持利刀來殺害我。我知魔鬼不應生瞋。當於是人生大悲愍。復次離邪見者。一切衆生皆有邪見極爲深厚。菩薩大悲以正見炬。作大照明令見三寶。[5]又於佛法[6]衆僧所有功德深生信樂。一切外道一切衆魔作障礙者。不能破壞正見之心。於大乘行無能退屈

復次慈氏。菩薩摩訶薩行大乘者。欲令衆生離不善行。先當自身遠離十惡修行十善。何以故若諸菩薩自行十善。所有言教人皆信受。若自不行而教人者。譬如有人爲水漂溺。語岸上人我能救汝。無有是處。造十惡者亦復如是。自被十惡瀑流所漂。語諸衆生我當度汝亦無是處。菩薩如是於十善戒具足修習復教他人如是展轉。名爲修習淨戒波羅蜜多。時慈氏菩薩摩訶薩復白佛言。世尊如是有情。除斷十惡修十善者。當獲何果。爾時佛[7]薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝次第解說。此十善業一一皆感四種果報。云何爲四。一現在安樂。二煩惱怨賊勢力[8]羸劣。三於當來世常得尊貴無所乏少。四精勤修習當得無上正等菩提。離殺四者。[9]一[10]者菩薩摩訶薩。於一切衆生不起害心。能施無畏亦不恐怖。以無怖故一切衆生。親近供養尊重讚歎。菩薩於彼生憐愍心。由慈心故過去所有。一切怨恨自然心息。二者瞋恚害心悉皆羸劣。以慈甘露用塗其心。而能蠲除瞋等熱惱。睡眠安隱恒無惡夢。以慈心故藥叉諸鬼。食血肉者捨離害心。及諸惡獸常相守護。三者於未來世獲三種果。一者壽命長遠常無中夭。二者所生之處常無病苦。三者大富饒財恒得自在。四者以不殺故得佛法分。於五趣中所生之處。於世自在隨意能往。乃至坐於菩提樹下。諸魔鬼神不能爲障成等正覺。無量聖衆之所圍遶。慈氏此卽離殺四種果報。復次離不與取亦四果報。一者於現生中得離貧嫉身心安樂。二者以離貧嫉。一切衆生之所信向。委寄任用無復疑惑。與諸有情而作伏藏。三者於未來世得大富饒豪貴自在。所有珍財王賊水火無能侵奪。四者能與殑伽沙等一切諸佛主功德藏。所謂十八不共法等清淨法財。二乘之人耳尚不聞何況得見。慈氏當知此卽名爲離偸盜業四種果報。復次離欲邪行亦四種報。一者於現生中一切人天之所稱讚。亦無疑阻人所敬重遠離惡名。二者六根調善令染欲火勢力微劣。三者於未來世所生之處。父母宗親妻子眷屬。孝友貞順純一無雜。離於女人所有過失。令諸衆生無復[11]愛染。四者爲離邪行而得馬王陰藏之相。乃至成就阿耨多羅三藐三菩提。慈氏當知此卽名爲離於邪行。四種果報。復次離虛誑語亦四種報。一者於現在世常行實語離虛誑語。諸天憐念常共守護。二者既無虛誑一切衆生信受其語。若說法時人皆諦受無勞功力自然信行。設復有人自雖虛誑憎誑語人。見實語者心亦歡喜。以自妄語不信他實。若知眞實深生敬重。當知實語爲大利益。斷妄語者一切惡業不復造作。何以故以他問時如實答故。若在閑靜不起妄念。何以故若人問我汝閑居時生妄念不。若言無者是虛誑語。若言有者羞愧他人。以是因緣能令妄心漸漸微薄。三者所生之處口中常出青蓮花香蘇曼那香。一切有情之所愛敬。自實語者不疑他人有虛誑語。亦令他人信己實語。能令衆生永斷疑網。四者所出言詞人皆信受。能令衆生聞法歡喜。乃至當得無上菩提。慈氏當知此[12]卽離虛誑語四種果報。復次不離間語亦四種報。一者現在世中能令自他和合無諍所在安樂。二者以和合故衆人愛敬。過去所有離間語罪悉得銷滅。於三惡趣心無憂懼。三者於未來世得五種果。一者能獲金剛不壞之身。世間刀杖無能損壞。二者於所生處得善眷屬。無諸乖

[1]支＝肢(明)　[2]常＝願(宋)　[3]〔復次若諸有情〕－(宋)　[4]〔若〕－(明)　[5]〔又〕－(明)　[6]〔衆〕－(明)　[7]薄＝婆(宋)*　[8]羸劣三於＝少羸三者(宋)　[9]一者＝若(宋)　[10]〔者〕－(明)　[11]愛染＝染愛(明)　[12]卽＋(名爲)(明)

靜不相離。三者於所生處設不遭遇善友知識爲說法者。自然覺悟無二法門。於佛法僧深生信向無有退轉。四者令諸有情一心一事歡喜相向。速能證得慈三摩地。五者而能勸發一切有情修習大乘令不退轉。四❶者遠離間❷語常和合語。得❸善眷屬隨順調伏。乃至涅槃不相捨離。慈氏當知此卽名爲離兩舌語四種果報。復次離麁惡語亦四種報。一者現在世中離麁染垢心常清淨。❹若於塵境妄起貪欲瞋恚風塵集諸藏識。菩薩摩訶薩興大悲雲。降慈心雨滅妄貪欲。止恚風塵令得清淨。二者軟語之人一切愛樂讚歎隨順。令麁惡者漸令調伏。六根清淨三業無染。三者以清淨故。於當來世所生之處。永離三塗常生善處。四者漸次能得無上菩提具梵音聲。說法之時隨其類音各解其義。而生念言。今*薄伽梵爲我說法不爲餘人。所說妙法皆契我心。除我身心煩惱習氣。慈氏當知此卽名爲離麁惡語四種果報。復次離無義語亦四種報。一者現在世中智人讚歎。心無卒暴而得安樂。二者所出言教人皆信受麁惡微*薄。三者於未來世所生之處。恒聞種種如意音聲。四者漸次能得無上菩提獲無礙辯。設彼三千❺大千世界。所有一切天龍人非人等。來詣佛所同於一時。各各別問自所疑事。時*薄伽梵於一剎那。以一言音悉能訓對。皆契本心斷除疑網。慈氏當知此卽名爲離無義語四種果報。復次離貪嫉者亦四種報。一者現在世中見他富貴不生貪嫉。作是思惟彼人富貴皆宿福生。以我貪嫉豈能侵奪。以是因緣應永斷除慳貪嫉妬。若不除斷常受貧窮無復威力。以是義故菩薩觀之除其貪嫉。於他富貴生隨喜心。不捨毫釐獲大功德。二者一切愛敬身心安樂無復憂惱。威德自在能淨心中。貪欲雲翳猶如夜月衆星圍遶。貪嫉之心由斯微*薄。三者所生之處常得端嚴。六根圓滿財寶豐足。衆人愛敬常行惠施。無礙辯才處衆無畏。四者乃至證得無上菩提。衆聖圍繞功德最上。一切衆生同受教命。慈氏當知此卽名爲離貪嫉者四種果報。復次離瞋恚者亦四種報。一者❻於現在世六根聰利儀容可觀人所親附。瞋恚之人❼猶如枯樹心中火然。所有枝葉悉皆乾盡。衆生亦爾被瞋恚火熏習五根。儀相枯槁人所惡見。二者心無瞋恚一切惱害。打罵訶責盡皆不起。譬如有人持迦嚕羅呪。一切諸毒無能害之。以無恚怒增長慈心。以慈眞言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆❽摧伏。奉慈眞言無所損害。三者於未來世以慈心梯。上生梵天一劫安樂。令諸衆生斷惡修善。四者漸次能得無上菩提。具足莊嚴三十二相八十種好熾然炳著。無量功德蘊集其身。慈氏當知此卽名爲離瞋恚人四種果報。復次離邪見者亦四種報。一者若離邪見修行正見。於現世中離惡知識。親近善友聞法信受。未生不善令永不生。已生不善令盡除斷。未生善法修習令生。已生善法修令增長。此正見者一切善法之根本也。二者能閉不善行門。於大衆中名稱普聞心無疑悔。三者於未來世所生之處遇善知識。得善伴侶順於正見。歸佛法僧更無異向。於菩薩行無退轉心。除滅罪愆增長福聚。有漏無漏生死涅槃。過患利益能善分別。了達諸法無我我所。❾無有執著住法性空。正見力能究竟清淨。四者所有三乘勝妙功德人不能測。正見之力皆悉圓滿。能爲衆生作歸依處。度脫有情出生死苦。悉皆安置無上大乘。乃至處於法王之位。慈氏當知此卽名爲離邪見人四種果報

復次菩薩摩訶薩非唯護持十善淨戒功德無盡。乃至受持微細禁戒。清淨功德亦無有盡。何以故凡夫衆生受持禁戒。取相果報一切有盡。外道諸仙所有禁戒失通亦盡人間十善捨十善時戒亦隨失。欲界諸天壽盡戒失。色界諸天四靜慮中。無色界天三摩鉢底。捨生失定戒亦隨盡。二乘無學入涅槃時戒亦隨盡。若菩薩摩訶薩所受禁戒六十五種。隨一一戒究竟清淨功德無盡。云何名爲六十五種。謂不害衆生。不行偸盜。不侵他妻。不誑惑他。不兩舌語。忍麁惡言。不作綺語。不生貪嫉見他安樂生歡喜心。不起瞋恚惡言罵辱悉能忍受。不起邪見尊重如來不師外道。復次歸信佛戒心無疑濁故。歸信法戒離欲眞實故。歸信僧戒和合最勝故。尊重父戒生我身故。尊重母戒養育我❿故。尊重和尙戒生我法身故。尊重阿闍梨戒教我軌則故。尊重大弟子戒成我法身故。一心戒輕重無差故。無破戒於重不犯故。不缺戒⓫於輕不毀

❶者十(由)明宮　❷〔語〕－明宮　❸〔善〕－宮　❹〔若〕－宮　❺〔大千〕－宮　❻〔於〕－宮　❼猶＝由宮　❽〔摧〕－宮　❾無有＝有無宮
❿〔故〕－宮　⓫〔於〕－明宮

故。不習三乘戒不求❶聲聞果故。❷不習二乘戒不求獨覺果故。離惡生處戒不生邪見外道家故。增長白法戒。以淨戒力隨願生故。富貴❸相戒智者不嫌故。端嚴戒其心不亂故。無毀呰戒於一切處不被譏訶故。善護五根戒勤不放逸故。名稱戒善解諸法故。少欲戒無所希求故。端直戒衆善隨心故。如說修行戒不違教命故。大慈戒救度一切衆生故。大悲戒拔一切衆生苦故。大喜戒慶彼得樂故。大捨戒離憎愛故。知己過戒省察自心故。不見他過戒護彼意故。布施戒救貧乏故。攝持戒攝一切善法故。忍辱戒不害衆生故。精進戒勇猛不退故。禪定戒定支增長故。智慧戒聞法無厭故。多聞戒求法無倦故。近善知識戒修集覺分故。離惡知識戒避險惡道故。不惜身分戒刹那無常故。不惜壽命戒如救頭然故。不追悔戒性本清淨故。不虛假戒無變動故。無熱惱戒內外清涼故。無人我戒心謙下故。不掉擧戒性安靜故。不諂曲戒常質直故。知衆生心戒善識物機故。調伏心戒不濁亂故寂靜戒離諠雜故。右遶戒❹順理行故。救拔衆生戒行四攝法故。護正法戒守護法財故。圓滿諸願戒弘誓清淨故。如來戒隨順如相故。佛三昧戒圓滿一切佛法故。慈氏當知此卽菩薩摩訶薩六十五種清淨戒身

佛告慈氏若諸菩薩持一一戒。能得如是無量功德。乃至捨所愛命不得缺犯佛之禁戒。應持此戒如護眼睛。守愼此戒如護寶瓶。不以五欲利斧而斬壞故。護微小戒如五逆罪。輕重等護心若金剛。不得起於貢高我慢。雖持此戒清淨如是。比於無始所造惡業。如大千界所有微塵。此持戒善比彼惡業如一微塵。旣知如是云何❺持戒而生我慢

復次慈氏菩薩。見諸衆生毀破禁戒不生輕慢。而於自身更增持護。復作是念我昔誓願。令諸衆生堅住淨戒。雖諸衆生難可化度。我當勤加精進。以淨戒船❻度破戒❼者。出生死海到涅槃岸。復次慈氏若諸衆生有此身者。須四種物云何爲四。一者飮食二者衣服。三者房舍四者醫藥。菩薩摩訶薩於此四事如法營求。不以非法不自矜高多求無厭。應當少欲❽知足支身。譬如有人身患瘡苦求善良醫。以藥塗附用衣裹之。處深密室臥軟敷具。但爲治瘡非愛身故。菩薩如是以八苦身。雖求良藥塗以飮食。假以衣服處於房舍。不樂此身色力壽命。爲修勝法安樂衆生。除斷生死煩惱癰瘡。菩薩如是處大衆中常省己過不毀他人。遠離名譽。若有讚歎之者。皆自思之如是名聞我皆無分。我今自測多諸❾愆犯。功德法中我無少分。衆生妄見言我有之。菩薩以大悲心而爲依止。以淨戒波羅蜜多而爲伴侶。復次慈氏有是淨戒非波羅蜜多取相持戒。不爲最勝之所攝受。但名淨戒非波羅蜜多。何以故但獲三界有漏果報。壽盡無故。若菩薩爲一切衆生護持禁戒。觀第一義空無我人相。而爲有情護持禁戒。是則名爲淨戒波羅蜜多。能令衆生速得無上正等菩提。又此淨戒波羅蜜多。與諸有情而爲示導。復與一切無信有情生淨信故。能與有情作伏藏故。復與一切有情。作無價寶珠瓔珞嚴身故。復與一切有情作上妙塗香故。復與一切有情作大名聞故。又此淨戒波羅蜜多。能與在家出家一切有情。若老若少平等端嚴故。不起我慢增上慢。離諸過患威儀清淨無諸怖畏。能得阿耨多羅三藐三菩提最勝法王。云何能知戒爲第一。若有衆生能持淨戒。雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴。亦非自力能益他人。以是淨戒波羅蜜多能令一切天龍藥叉人非人等。國王大臣刹帝利婆羅門長者居士。悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎。廝下之人受持佛戒。尙得如是恭敬尊重。況餘貧貴之人護持禁戒。成就圓滿淨戒波羅蜜多。當知護淨戒者。行住坐臥及經行處其地吉祥。一切人天應取其土頂戴供養。以是當知持淨戒者。於諸衆中而爲第一最高最上。是則名爲淨戒波羅蜜多究竟圓滿

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

大乘理趣六波羅蜜多⑩經卷第六

*罽賓國三藏般若奉　詔譯

⑪安忍波羅蜜多品第七

爾時佛*薄伽梵。顯說如是淨戒波羅蜜多已。時慈氏菩薩卽從座起。偏袒右肩右膝著地。頂禮佛足而白佛言。世尊菩薩修行安忍波羅蜜多。云何進求而得圓滿。然此安忍復有

❶聲聞＝獨覺【宋】　❷〔不習…故〕十一字－【三】　❸〔相〕－【三】　❹順＝無【明】　❺持＝特【明】　❻度＋(設)【宮】　❼〔者〕－【宮】　❽知＝取【宮】　❾愆＝愆【宮】
⑩經＋(安忍波羅蜜多品第七)【宮】　⑪〔安忍…七〕九字－【宮】

幾種。若修行者功用如何。❶唯願開示我等樂聞

爾時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝今爲欲利益安樂一切衆生。能問如是甚深義趣 汝今諦聽善思念之。吾今爲汝分別解說。善男子當知生死涅槃。悉皆平等以無分別。是名安忍波羅蜜多。復次若有愚下狂亂衆生。來罵辱者❷安忍受之。譬如醉象難可禁制。應以鐵鉤而調伏之。瞋心醉象亦復如是。以忍辱鉤而制伏之。令其調伏名爲安忍波羅蜜多。復次若諸有情。爲彼三十六俱胝天魔鬼神藥叉羅刹。而來侵害菩薩。唯將安忍波羅蜜多能破彼軍。 乃至八萬四千煩惱怨賊欲摧伏者。亦以安忍而除滅之。非唯如是天魔大軍煩惱怨賊。 乃至極下微小怨賊。皆以安忍而調伏之。是名安忍波羅蜜多。復次譬如王子善習王法。父王崩已次紹王位。當以正法領告四方。率土之內悉皆奉行五種正法。云何爲五。一不斷生命二不行盜竊三離欲邪行四不虛誑語五不分外賦稅財物。若王境內有犯殺者。其王便獲第六分罪。偸盜邪行及以妄語亦復如是。何以故若法非法王爲根本。 於罪於福第六一分皆屬於王。菩薩摩訶薩亦復如是。心爲國土大悲爲王。以五忍法宣布境內。所謂打罵忿恚戲弄。如是五法皆安忍之。若違犯者獲大重罪。復次慈氏譬如農夫欲種植時。 爲引水故先❸理溝渠。興功之次中遇山石。穿掘無由於斯便止。菩薩摩訶薩則不如是。於生死流轉大曠野中。欲穿智渠引甘露水。既修習次遇瞋恚石無方除遣。 唯有安忍審諦觀察而穿破之。復次一切國王大臣長者居士。恒以瓔珞而爲莊嚴。諸佛法王大菩薩等。常以安忍瓔珞而自嚴身。若遇衆生非理欺負。大悲安忍而救護之。又此安忍與❹苾芻苾芻尼而爲師範。以信進念定慧而爲❺樹林。❻以淨戒爲枝葉。於此林內瞋火欻起。焚戒枝葉無由撲滅。以安忍雨而得滅除。現在未來一切苦難永無憂患。無安忍者於現世中。行住坐臥無有安樂。於未來世豈有樂耶。菩薩摩訶薩以安忍力而爲甲冑。彼造罪人爲旃荼羅。以瞋恚❼手執妄想弓。放麁語箭射安忍甲。而彼弓箭自然摧折。安忍甲冑一無損壞。其碎弓箭變爲蓮花。當知菩薩如是修行。是則名爲安忍波羅蜜多。復次譬如世間阿伽陀藥。能除自他一切毒病。菩薩亦爾忍伽陀藥。能治自他一切瞋恚煩惱毒病。是名安忍波羅蜜多。譬如世間明月寶珠商主持行度大曠野。 砂磧之中絕無水處。於夜月中持珠向月。以器承之水卽隨出。商主飮之得度曠野。菩薩亦爾持此安忍明月寶珠。度於生死曠野磧中。絕無智水煩惱之處。於佛智月持忍辱珠。承佛法水菩薩飮之。出於生死至涅槃岸。復次慈氏譬如大地。一切草木依之得生。一切有情依之而住。安忍亦爾一切菩薩摩訶薩。於十地中修習六種波羅蜜多。 依之生長由斯而住。復次如有梯隥極爲高大。 衆生登陟直至梵天。安忍之梯高大亦爾。菩薩登陟至天中天。復次如巧畫師畫種種像莊彩成就。 安忍畫師亦復如是。莊嚴功德圓滿成就。復次譬如虛空起大密雲。降注洪雨瀑水汎漲。漂蕩一切草木花果。入殑伽河轉至大海。菩薩亦爾心如虛空。能起一切大悲密雲。降大法雨安忍瀑流。漂蕩一切瞋恚草木愚癡華果。流入智河轉至涅槃清淨大海。 復次菩薩雖見生死流轉諸苦。以安忍力代爲受之。經無量劫不辭厭倦。 亦無棄捨而取涅槃。復次菩薩摩訶薩以安忍力。 能捨一切頭目髓腦身肉手足。及與身命心無恪惜。凡夫無智聞之驚怖。身毛皆豎何能捨之。菩薩如是以安忍力。所生之處容貌端正。一切衆生之所樂見。於大會中常爲諸佛之所稱歎

復次菩薩摩訶薩。 安住忍力堅固不動。 如妙高山旋嵐猛風所不能動。 忍妙高山亦復如是。瞋恚猛風所不能動。復次一切外道因惡知識。生邪見心修諸苦行。裸形自餓五熱炙身投巖赴火。謂得生天不信正法。菩薩見已起大悲心。示同苦行倍過於彼。是諸外道尊敬菩薩以爲師範。然後導之示以正法。❽今彼邪徒住於正見。復有外道而作是言。此身有我住在心中。 如大母指而無障礙亦無形相。唯天眼者方得見之。而此眼根爲我侍者。眼既得已尋報我知。耳鼻舌身意亦如是。以此因緣若有衆生毀罵我者。 人能殺之得生天上。忍受罵者死墮三塗。譬如多人同事一將。若毀我將衆共殺之。若不殺者衆人有罪。菩薩以安忍力。愍彼邪見皆忍受之。以種種

❶唯＝惟【明】 ❷安＝皆【明】【宮】 ❸理＝故【明】 ❹苾芻苾芻＝比丘比丘【宮】 ❺樹林＝林樹【明】 ❻〔以淨〕－【宮】 ❼手＝爲手弊【宮】 ❽今＝令【明】【宮】

方便除彼邪見。譬如時雨隨彼草木。而能滋潤增長成實。菩薩安忍亦復如是。爾時*薄伽梵而說頌言

如天欲雨蟻出穴　聚土爲封作穴居
父母不淨集成身　妄識於中執爲我
相續色力恃豪强　智者諦觀如幻焰
一念之頃作微塵　如象踏封皆散壞
胸息刹那速生滅　行住坐臥皆爲苦
若了[1]色身苦無常　智人於此何貪著
諸天梵住苦行者　毒蛇視觸無能害
設有中傷呪藥解　無常毒螫誰爲救
善法易修悉棄捨　欲樂敗類苦貪求
智者觀之無所成　[2]猶如垢衣欝金染

菩薩摩訶薩應爲外道說無我法。汝所執我爲在內耶爲在外耶。前際[3]來耶後際去耶。汝言有者汝命終時應[4]不能救。既不能救明知無我。譬如忠臣一心奉主。若在危難主必救之。今既不能定知無我。若有我者應得自在。云何乃被無常壞耶。而諸衆生被無常鬼衆苦所逼。肢節分離奄然而逝。若有我者應得免之。既不免離故知無我。以是因緣汝諸外道。從無始來奉事於我。造諸惡業受苦無窮。當知此我無少恩分。汝久事他捨汝而去。遂將汝身付諸惡獸豺狼虎豹而爲噉食。然我棄汝別宜餘身。從無始來捐棄汝等。若計其數無量無邊。現在未來亦復如是。復次汝若謂心即是神。我身爲僮僕。當知此身即是我所。從無始來受身無量莫知其數。如是諸身爲一我耶爲多我耶。若我多者即是無常。以無常故我義不成。若我是一即應常住。恒守一身不應移去。以不住故一亦不成。由此因緣汝應思察。多我一我義並不成。以是當知心非是我。復當觀察身非我所亦非僮僕。身若屬我行住坐臥。生老病死須我處分。我未敎勅相次而來明不屬我。若屬我者生應常生不應老死。行住坐臥亦復如是。改易非常定非我所。以此定知無我我所。復次當知所執我者汝之大怨。何以故汝於前世積集善根。五欲果報今世受盡。現在造作種種惡業。以業力故付與獄卒。若有我者何不相救。菩薩[5]摩訶薩以安忍力於我我所惡鬼之中。[6]救拔有情[7]置正見[8]處離。我我所見一切法本性空寂。是名菩薩修習安忍波羅蜜多。復次慈氏猶[9]如有人爲護子故造作呪術。令諸惡鬼不得侵害。菩薩亦爾用安忍呪護諸衆生。[10]瞋等怨賊無能損害。復次慈氏譬如有人爲刺刺脚欲以諸皮遍覆大地。於上遊行免有憂患。智者問曰汝所求皮欲作何事。此人具報如上因緣。智者訶云咄哉愚人不應如是。但以少皮用充革屣。足得行李不被損傷。何用多皮覆於大地。凡夫衆生亦復如是。遍造怨害。持刀欲殺大地怨家。菩薩見之深生悲愍。但以安忍而爲革屣護汝身心。何有衆怨持刀遍害。是則名爲安忍波羅蜜多。[11]譬如有人以麁惡言種種毀罵。菩薩聞[12]之不應卒暴而起瞋心。當觀察之如是罵者爲是誰耶。受毀罵者復是誰耶。彼此二身各十二處。眼處見色耳處聞聲。鼻處嗅香舌處甞味。身處覺觸意處知法。而是眼處[13]實非是我。若非我者自他眼處誰過失耶。若有過者應須治罰。如是觀察俱無過失。既無過失誰受誰罵而瞋恚耶。如是觀察乃至法處亦復如是。十二處外更無一物。罵者受者二俱是空。以此思惟瞋心頓息。若聞麁語應諦觀察。如是語言何者是麁。麁語二字生不同時。麁時非語語時非麁。刹那生滅各不相待。二字尙無況多毀罵。以是觀察百千劫中。作是麁言不成罵辱。又復觀察能罵之人及所罵法。二俱無常刹那不住何有瞋耶。以是當知過去已滅未來未至現在不住。罵法既空我身亦爾。同彼無常生滅不住。以不住故一切皆空。作是觀時無量怨賊一時[14]消滅。若離此觀取相分別。但名安忍不得名爲波羅蜜多。五蘊無我乃至十八界等。悉亦無我如幻如化。毀讃平等本性空寂亦復如是

復次慈氏。菩薩摩訶薩見毀罵者當生憐愍。如是之人瞋魔所持煩惱所覆作是毀罵。我今爲欲辟除此魔。應善修學忍陀羅尼不生瞋恨。無令瞋恚及除煩惱損害衆生。我若瞋者鬼魅我身。由此因緣於彼罵者。生大悲愍而安忍之。雖能如是但名安忍。若離分別是則名曰波羅蜜多

復次慈氏。菩薩摩訶薩行安忍時。若見有人執持利刀斷其手足。當於是人生欣慰心善知識想。猶如有人施已歡悅。我於今者得大福報。於彼受者常懷恩德。傍人見之皆生隨喜。菩薩亦爾見割截者生大慶慰。除我罪業

[1]色身＝身色(明)　[2]猶如…染＝垢弊之衣雜染著(明)　[3]來＝去(明)　[4]不能救＝能救汝(明)　[5]〔摩訶薩〕－(宮)　[6]救拔＝拔濟(明)　[7]置＝皆令(明)　[8]〔處〕－(明)　[9]如有＝有如(宮)　[10]瞋＝瞋(宮)　[11]譬如＝復次(明)(宮)　[12]之＝時(宮)　[13]實＝獨(宮)　[14]消＝銷(明)(宮)

施我法財。由爲我故。受惡名稱失於人天解脫之樂受三塗苦。以是因緣爲我善友作我良伴。成我安忍波羅蜜多。我於彼人應生敬重。乃至菩提不忘恩德。況反生瞋。若起瞋恚是負恩德。由是緣故倍生敬心作善師想。雖能如是難忍能忍。由於自他未亡分別。但名安忍不得名爲波羅蜜多

復次菩薩住閑寂處。而有人來謗菩薩言。汝不與取作婬欲行打罵治罰。菩薩摩訶薩而安忍之作是思惟。非他過失是我宿世。曾謗於他打罵治罰。以我餘殃招彼治責。彼因害我當墮惡趣。應於是人生大悲愍。復自思惟我今此心頗爲❶姧詐。投墮地獄生安忍心。又欲自成忍波羅蜜。令割截者當墮三塗。如是思惟深生慚愧。菩薩是時見已過已。於割截者生愧❷惡心。善知識想深生尊重。但名安忍非波羅蜜多。何以故由於自他有分別故

復次菩薩❸了瞋恚法諸苦所因。知行安忍萬行根本。以是因緣而行❹安忍。但名安忍非波羅蜜❺多。何以故由於善惡生分別故

復次菩薩觀五蘊身五種過失。衆苦所集剎那無常。五種不淨三十六物。無我我所一切皆空。外道邪見執身安樂。常住無變是清淨法有我我所。菩薩諦觀此五種法。一切有情亦復如是。既知是已。聞罵不瞋讚譽不喜。但名安忍非波羅蜜多

復次慈氏略說菩薩安忍三十二種。所謂無貪是安忍。不害是安忍。無熱惱是安忍無瞋是安忍。無恨是安忍無忿是安忍。無諍論是安忍不染欲境是安忍。能護自他是安忍順菩提心是安忍。無分別心是安忍不著生死是安忍。順業果是安忍身清淨是安忍。口意清淨是安忍堅固不退是安忍言說自在是安忍無遍計是安忍。自覺聖智是安忍將護彼意是安忍。修四梵行不隨禪生是安忍於人天樂得自在是安忍。相好圓滿是安忍梵音深妙是安忍。滅除諸惡是安忍遠離慳垢是安忍。除斷嫉妬是安忍捨諸怨賊是安忍。近菩提分是安忍離諸不善是安忍。樂處寂靜是安忍獲諸佛法是安忍。慈氏如是三十二種安忍波羅蜜多。菩薩修行能得無生法忍。速成阿耨多羅三藐三菩提」

復次慈氏云何名爲安忍波羅蜜多。若人惡罵當觀此聲猶如谷響。若被打時當觀此身猶如鏡像。若被瞋時當觀此心猶如幻化。若見忿怒當觀此心性無諠動。若得利養當觀此心自性調伏不生歡喜。若失利養當觀此心善妙寂靜不生瞋恚。若遭毀謗當觀此身猶如虛空不應加報。若遇讚譽當觀自身性無我慢而不高舉。若得稱歎當觀心性本來空寂不生忻慰。若被譏嫌當觀本心性離怖畏不生憂慼。若遇苦時當觀法性本無逼迫不見苦相。若受樂時當觀實性常住不變無苦樂相。菩薩摩訶薩住安忍時。如是八風不能動轉。何以故以菩提心住眞實相。離於彼我見法身故。復次有不安事皆忍受之。爲欲降伏諸魔怨故。當行一切難行苦行。爲調外道諸邪見故。慈氏當知我今略說安忍波羅蜜多

復次慈氏若觀無常離彼我相。心得安忍非眞實忍。若觀諸法善不善相。心得安忍非眞實忍。若復諦觀十二處忍。於諸根塵離恚罵相。而得安忍非眞實忍。若觀恚罵以爲顚倒忍爲眞正。辯邪正❻忍。非眞實忍。復次見忍有理恚罵無理。此取相忍非眞實忍

復次住八正忍離❼八邪忍。道非道忍非眞實忍。復次不觀諸法無常無我不淨苦忍。唯觀諸法常樂我淨無生法忍。此相違忍非眞實忍。復次於空法忍諸見不忍。無相法忍有相不忍。無願法忍有願不忍。無行法忍有行不忍。無煩惱法忍有煩惱不忍。諸善法忍非善不忍。出世法忍世間不忍。無過法忍有過不忍。無漏法忍有漏不忍。涅槃法忍生死不忍。如是諸忍是對治忍非究竟忍

爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊如是忍者既非究竟。云何名曰究竟忍耶。*唯願如來分別解說。爾時*薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。善男子眞實忍者。以正智慧了一切法本性皆空。即此空性與一切法本性無二故。一切法性空性正智本性清淨」無一無二分無別無斷故。以是當知世間法即是空。空即是世間法。二法本性不相離故。如是忍者名究竟忍。復次以正智慧了一切法性即無相性。無相性即一切❽法。本性無二故」一切法性本無相性正智本性清淨。無一無二分無別無斷故。以是當知一切*法即無❾相。無*相即

❶姧＝姦(宋) ❷惡＝恩(宋) ❸了＝見(宮) ❹安忍＝忍辱(明) ❺〔多〕－(明)(宮) ❻忍＝思(明) ❼八邪忍＝邪道忍此(宮) ❽法＋(性)(明)* ❾相＋(性)(明)*

一切*法。二法本性不相離故。如是忍者名❶為究竟忍

復次以正智慧了一切法性即無願性。無願性即一切法性。本性無二故。無願性一切法性正智本性清淨。無二無二分無別無斷故。❷是以當知一切*法即無❸願。無*願即一切*法二法本性不相離故。如是忍者名究竟忍」復次以正智慧了一切行性即無行性。此無行性與一切行性。本性無二故。一切行性無行性正智本性清淨。無二無二分無別無斷故。乃至如是忍者是究竟忍。 復次以正智慧了煩惱性即無煩惱性。無煩惱性❹則煩惱性。本性無二故。煩惱性無煩惱性正智本性清淨。無二無二分無別無斷故。乃至如是忍者是究竟忍」復次以正智慧了一切善性即不善性。 不善性即一切善性。本性無二故。善性不善性正智本性清淨。無二無二分無別無斷故。乃至如是忍者是究竟忍

復次以正智慧了出世法性即世間法性。世間法性即出世間法性。本性無二故。出世法性世間法❺性正智本性清淨。無二無二分無別無斷故。乃至如是忍者是究竟忍。復次以正智慧了無過失性即過失性。 過失性即無過失性。本性無二故。無過失性過失性正智本性清淨。無二無二分無別無斷故。乃至如是忍者是究竟忍

復次以正智慧了無漏法性即有漏法性。有漏法性即無漏法性。本性無二故。無漏法性有漏法性正智本性清淨。無二無二分無別無斷故。乃至如是忍者是究竟忍」復次以正智慧了涅槃性即生死性。生死性即涅槃性。本性無二故涅槃性生死性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍

佛告慈氏如是真實究竟安忍。 於一切法非自非他非有非無。 非生非不生非滅非不滅。獲此忍者名真究竟無生法忍。 是名安忍波羅蜜多。佛說此安忍波羅蜜多時。慈氏菩薩而為上首。與無量諸大菩薩摩訶薩衆及此大會。異口同音讚*薄伽梵言。善哉善哉希有善逝甚奇世尊。 即以無量珍妙供具而供養之。所謂種種妙香瞻蔔。花香燒香塗香末香。種種花鬘衣服繒綵幢幡寶蓋。❻擲虛空中以為供養。種種音樂而為娛樂。種種歌頌讚歎如來。是諸衆生聞佛說此安忍波羅蜜多。不驚不懼不怖不畏。悉得如來真實法忍。所散香花種種供養。在虛空中遍滿三千大千世界」爾時*薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。善男子汝應安置如是種種花香衣服乃至幡蓋。 時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我已安置如是香花種種衣服。 各各置在諸菩薩等天龍衆會。本身之中而為處所。爾時慈氏菩薩說是語已。即入一切色身三昧。入是定已所有三千大千世界。遍滿虛空種種花香。衣服繒綵乃至幡蓋。 以定力故悉入慈氏臍輪之中不相障礙。而諸供具亦不減小。菩薩之身亦不廣大

爾時無盡藏菩薩摩訶薩。 問慈氏菩薩摩訶薩言。善男子此三昧名字何等。住此定中能令如是諸供養具悉入囊中。 汝身不增衆物不減。慈氏菩薩言。善男子此三昧名❼普入一切色身❽三昧。無盡藏菩薩復言。大士此三昧神變境界其事云何。慈氏菩薩言。仁❾者三千大千世界。一切❿所有入我臍輪。我身不增彼像不減⓫何以故法性如是。爾時會中或有菩薩天龍鬼神人非人等竊作是念。 我等欲見是三昧境界神變不知云何。爾時*薄伽梵。知諸菩薩天龍大衆心之所念。 告慈氏菩薩摩訶薩言。 善男子汝當現此三昧神變令衆同知。時慈氏菩薩久已修習如是三昧。善得純熟無諸障礙。令諸菩薩他方大衆。及在此會諸苾芻僧及佛世尊。一切悉入慈氏身中。而諸有情亦無驚怖。得未曾有身心安樂。譬如東方過無量阿僧企耶世界。⓬有世界名寶瓔珞莊嚴。而彼衆生所受用物。皆以種種珍寶而為莊嚴受諸快樂。 而此身中天人大衆所受快樂。如彼世界等無有異。此諸大會⓭皆悉了知在慈氏身都無障礙

爾時慈氏菩薩還攝神力。 時諸大衆及佛世尊。各復本座儼然而住。是諸大衆一切有情。都不覺知有往來相

爾時無盡藏菩薩白慈氏菩薩言。 希有大士此三摩地神變之事。得⓮未曾有昔所未見。慈氏菩薩言仁者。 非但此會一切大衆入我身中。設以三千大千世界諸妙高山。及十寶山大鐵圍山大海江河日月星辰天宮龍宮諸尊神宮。五趣四生人非人等。悉內身中亦無妨礙。我身不增彼亦無減。 是諸衆生亦不覺知有

❶〔為〕－宮 ❷是以＝以是宋元明 ❸願＋(性)明* ❹則＝即元明 ❺性＋(即出世間法性本性無二故出世法性世間法性)宮 ❻擲＝都宮 ❼〔普〕－宮 ❽〔三昧〕－明 ❾者＋(所有)宮 ❿〔所有〕－宮 ⓫〔何以故〕－宮 ⓬〔有世界〕－宮 ⓭皆＋(皆)宮 ⓮未＝夫宮

往來相。法性如是況此會耶。時*薄伽梵說此安忍波羅蜜多及現大神變時。會中有七十六那庾多人天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩皆得無生法忍。佛告慈氏若有善男子善女人。暫聞此安忍波羅蜜多名能生信心。是人決定不墮地獄鬼趣傍生。於阿耨多羅三藐三菩提永無退轉。我今說是安忍波羅蜜多。究竟圓滿❶利益安樂一切衆生

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

*罽賓國三藏般若奉　詔譯

精進波羅蜜多品第八

爾時*薄伽梵。說是安忍波羅蜜多已。時慈氏菩薩摩訶薩。即從座起偏❷袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大聖世尊已說安忍波羅蜜多。應當廣說精進波羅蜜多。菩薩摩訶薩應云何住。云何降伏云何修行。云何圓滿精進波羅蜜多。唯願世尊分別廣說。爾時*薄伽梵。告慈氏菩薩摩訶薩言。善男子❸汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。所謂修餘五種波羅蜜多。皆精進力而能成就。精進波羅蜜多謂身口意。此三善業皆因精進方得發生。於三業中意業最勝。菩薩摩訶薩修習意業有二種心。一者精進二者退轉。所謂發起菩提心是精進。止息菩提心是退轉。云何發起。於諸有情起大悲故。云何止息住我空故。云何發起攝取一切衆生故。云何止息捨一切衆生故。云何發起於生死中無疲倦故。云何止息求出三界故。云何發起一切悉捨故。云何止息輕心不施故。云何發起堅持淨戒故。云何止息毀犯❹禁戒故。云何發起善住安忍故。云何止息不修忍辱故。云何發起修集善根故。云何止息懈怠懶惰故。云何發起住禪定故。云何止息心散亂故。云何發起智慧相應故。云何止息無明相應故。云何發起多聞善說故。云何止息不聞正法故。云何發起積集智慧故。云何止息取相分別故。云何發起觀蘊如幻故。云何止息於蘊生厭故。云何發起知處如夢故。云何止息永滅根境故。云何發起觀界無生故。云何止息滅身滅智故。云何發起增長梵行故。云何止息捨質智慧故。云何發起五通自在故。云何止息❺厭離有漏故。云何發起正觀念處故。云何止息不修念住故。云何發起正斷相應故。云何止息不行正斷故。云何發起神足自在故。云何止息神足不具故。云何發起勤習五根故。云何止息不增五根故。云何發起樂修五力故。云何止息不修五力故。云何發起圓滿覺支故。云何止息不具七覺故。　云何發起勤修正道故。云何止息不修八正故。云何發起修奢摩他故。云何止息不善修止故。云何發起正觀緣生故。云何止息厭患緣生故。云何發起聞所未聞故。　云何止息以有所聞故云何發起以戒嚴身故。云何止息厭患蘊身故。云何發起辯說無礙故。云何止息無學默然故。云何發起修習三解脫門故。　云何止息不修三解脫門故。云何發起降伏魔怨故。云何止息❻樂著涅槃故。云何發起善修方便故。云何止息愛樂寂靜故。云何發起進求不息故。云何止息所作已辦故。云何發起了俗諦故。云何止息證滅諦故

佛告慈氏。如是種種精進行法。皆精進力而能圓滿無增無減。方能利益一切衆生。所以者何。以能遠離一切相故。皆由智力而能圓滿精進波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩修❼習事業。所謂修習大❽慈大悲不捨有爲。證眞無爲不退不轉。乃至無上正等菩提。慈氏當知此即菩薩摩訶薩。意業清淨精進波羅蜜多。復次慈氏菩薩摩訶薩。有四種精進。云何爲四。所謂未生不善能令不生。已起不善速令除滅。未生之善當令速生。已起之善能令增長。慈氏當知此即菩薩摩訶薩四種精進。若無此四云何圓滿精進波羅蜜多。菩薩摩訶薩所起精進。乃至布施持戒安忍精進。難捨能捨難作能作。如是種種難事。精勤勇猛心無懈倦。所修勝行一切諸天。釋梵護世所不能作。何以故菩薩摩訶薩廣度衆生。出生死海而無❾度相。皆精進力之所成辦。是則名爲精進波羅蜜多

復次慈氏懈怠衆生。所修事業功❿力微少。猶如水滴不至大海。懈怠之人亦復如是。不能得至無上菩提。譬如有人手足俱無。行住坐臥不得隨⓫心。乃至微小作業皆不成就。如是

❶〔利益安樂一切衆生〕－㊂　❷袒＝但㊂　❸〔汝今〕－㊂　❹〔禁〕－㊊　❺厭離＝盡諸㊂　❻樂著涅槃＝自盡諸漏㊂　❼習＝智㊊㊂
❽慈＝之㊂㊊　❾度相＝所度㊊，住相㊂　❿力＝德㊊　⓫心＝意㊊

之人豈能越渡江河大海。懈怠衆生無精進足亦復如是。此懶惰人於家事業尙無所成。豈有慈悲具修戒慧。能度有情出於火宅。修行菩薩六波羅蜜菩提資糧。菩薩摩訶薩以精進波羅蜜多而爲船筏。三無數劫福智所成。與諸有情同乘此船。超越生死大海彼岸。

復次世間衆生總有三種。一者懈怠二者非勤非惰三者精勤勇銳。言懈怠者於已家務悉亦棄捨。況能爲他營建事業。非勤非惰者於大事業都不能作。設欲進求遇緣便退。勤精進者恒爲有情受大勞苦。但利益彼無念已身。❶蹴惰之人爲懈怠鬼。常所拘執惑亂身心。譬如有人入於大海至七寶山。於是山中寶珠無量。方欲採取爲鬼所著。欻然之間❷徙步而❸返。不獲一寶裸露而歸。懈怠衆生亦復如是。此贍部洲福德之地十善業❹力來生其中。菩薩觀之無量無邊。十善珠寶遍滿大地。而諸衆生爲懈怠鬼之所魅著狂亂失心。設見妙寶都無取心。如妙高山不可移動。若精進人取斯寶物。不足爲難如擧一毛。菩薩摩訶薩爲欲圓滿精進波羅蜜多。普爲衆生從無量劫。生死長夜不惜軀命。勤行精進方至菩提。菩薩觀之心無懈倦猶如食頃。復更思惟過去諸佛行菩薩行。爲欲❺滿足。六波羅蜜。經無量劫亦如食頃。菩薩摩訶薩復觀現在未來。無量無邊一切諸佛行菩薩行。經無量劫方成正覺。如是劫數難可校量。譬如有城極爲高廣。四面高下各百由旬。於此城內滿中油麻。經百千劫除去一粒。如是劫數漸漸除一。乃至城空爲一大劫。如是大劫積數滿三阿僧企耶。菩薩摩訶薩如是劫。常爲五趣一一有情。勤行精進受諸苦惱。方至菩提。譬如大地末爲微塵。如是微塵寧爲多不。慈氏白佛言甚多世尊。佛告慈氏假使衆生如彼塵數。菩薩爲彼一一有情。如上劫中勤行精進。不惜身命受諸苦惱。然後乃成無上菩提。菩薩摩訶薩復應如是思惟。我於過去如前劫數勤加精進具足圓滿六種波羅蜜多。得不退轉方至菩提。作是思惟如是長遠勇猛精進。況於人間年月劫數。而此於彼如刹那頃。而成正覺何不進求。菩薩摩訶薩應勤精進堅固。其心所捨頭目髓腦手足支節無所悋惜。如是思已一心精進恒無懈惓。此卽名爲菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。時*薄伽梵而說頌言

世間諸果實　皆由精進生
大地水火風　根塵由彼有
貪恚癡疑惑　皆由懈怠生
菩薩於此中　常懼如毒箭
如人有❻技藝　懶惰無所成
懈怠諸男女　慈母不忻見
有智勤精進　菩薩行成就
是人開覺花　能成佛果位
智人常勇猛　了達深義趣
愚癡懶惰人　世所不稱讚
若人無精進　亦無世名稱
無善法資糧　如糞穢不淨
如草及❼塼石　猶堪世所用
懈怠懶惰人　一切無堪用
譬如衣垢弊　亦如花萎萎
人若無精進　端正不任用
如人有名稱　由精進安忍
無忍無精進　非女亦非男
懈怠乏資財　卑賤多驕慢
常懼他人語　家務悉不成
如是無精進　雖有衆技藝
恒被人所輕　如蛇無毒氣
雖無諸技藝　唯有勤精進
佛果大菩提　決定皆成就
一切修福業　皆由精進力
如欲受使者　專待王敎勅
精進尊貴本　應當勤勇猛
菩薩樂修行　必成無上果
恒住於精進　智者所稱讚
無智執由天　邪見生死本
智者住正見　捨天而精進
應當勤勇猛　能度於彼天
愚劣無精進　捨勤而事天
智者樂精進　遠離於天敎
天命及精進　愚智有差殊
信天邪見因　精進招勝果
如有地無種　耕墾何所益
無勤亦復然　天命何所獲
譬如風吹火　隨小漸成大
精進亦復然　善法而增廣
能行諸難行　而獲增勝果
身命無悋惜　當紹於法王

❶(復次)十蹴〔明〕 ❷徙＝徒〔宋〕〔元〕 ❸返＝退〔宮〕 ❹力＝功〔明〕 ❺滿＝漏〔宮〕 ❻技＝伎〔宮〕 ❼塼＝磚〔明〕

爾時佛告慈氏菩薩摩訶薩。求菩提時擐精進甲。以大誓願而爲器仗。日夜精勤增長功德。猶初白月漸漸圓滿。譬如有人聞彼遠方。有佛舍利窣堵❶波塔。及有善說正法之人。此人聞已歡喜踊躍。不待資糧車乘伴侶。❷徒跣而往詣彼塔廟。所經道路唯是猛火及布利刀。是人勇鋭其心不退。決定前進達於彼所。瞻禮佛塔聽聞正法。於火刃中擧足下足。步步思惟而發是願。我於今日刀火中行得聞正法。願我當於生死大苦之中。拔濟有情置於涅槃安樂之處。菩薩摩訶薩發是願已。雖踐刀火如履蓮花。足下柔軟如須曼那花。復似栴檀香水而洒其上。清涼芬馥無以爲喩。復作是願我從今日。乃至無上正等菩提。於是中間身口意業常作佛事。若行餘事願我此身。如枯槁木口說餘言。願我瘖瘂意思餘法。願我狂亂除正法外。自餘音教無所樂著。如是三業所修諸善。皆悉迴向無上菩提。復願一切衆生咸成正覺功德無盡。廣大如法界究竟若虚空。窮未來際無有休息。譬如虚空密雲彌布降注大雨。若至陸地砂鹵之處不久便乾。若雨一滴入大海中。海水未竭其雨無盡。菩薩所作功德亦復如是。若爲自身求於解脱。如陸地雨不久還乾。若爲法界一切有情。修於善業投涅槃海。以大悲願衆生無盡善亦無盡。復次慈氏譬如菩薩壽命無量往於東方經過無量倶胝三千大千世界。所經國土衆生之類。悉皆令得大般涅槃安樂之處。如是無量阿僧祇劫廣度衆生。我今觀之如爪上土。其未度者如大地土。如是東方世界未度既然。南西北方四維上下亦復如是。雖有如是無量有情。菩薩摩訶薩亦不厭捨而生退轉。勤行精進終無休息。菩薩摩訶薩能發如是廣大之心。無有少法難修行者。於三界中所有福智尊貴自在。無勞功力自然得之。佛告慈氏菩薩摩訶薩。於諸世間所有過去現在未來一切衆生。學無學人及辟支佛如是有情精勤修集。無量無邊所有功德。比於如來一毛功德。百千萬分不及其一。如是所有一一毛端。皆從如來無量功德之所出生。如來之身一切毛端所有功德。共成如來一髮功德。如是佛髮八萬四千。一一髮中各具如上毛端功德。如是合集共成如來一隨好功德。如是隨好具八十種。一一好中各有如上佛髮功德如是合集共成上如來一相功德。如是諸相具三十二。各具如上隨好功德。如是合集至百千倍。成佛眉間毫相功德。其相圓滿婉轉右旋。如頗胝迦寶明淨鮮白。夜闇之中猶如明星。毫相舒之上至色界阿迦膩吒天。❸卷之如舊復爲毫相於眉間住。以此毫相所有功德至百千倍。成佛頂上肉髻之相。所有功德無有人天能見頂者。如是肉髻千倍功德。不及如來梵音聲相所有功德。其聲下徹阿鼻地獄。上至色界究竟天中。如是所說無量功德。皆是如來大悲化現。如是化身皆由無量功德集成。無比無喩無與等者。如是化身千倍功德成佛報身。如是報身所有功德。百千萬倍成佛法身。所有功德莫知其量。若有善男子善女人。聞說諸佛如來無邊功德。不驚不怖不畏者。當知是人成就精進波羅蜜多。應發如是廣大之心。佛身功德無量福聚。我今觀之❹誓當修證。勤行精進不惜身命。爲一切衆生於無量劫。受三途苦心不生悔。皆令圓滿具足成就六種波羅蜜多。得成無上正等菩提

佛告慈氏菩薩摩訶薩。善男子應當諦觀佛之智慧。汝今諦聽當爲汝說。如舍利弗諸聲聞中智慧第一。此贍部洲北廣南狹如❺頰車廂。周匝七千踰繕那量。東勝身洲形如半月。周匝八千踰繕那量。西牛貨洲形如滿月。周匝九千踰繕那量。北拘盧洲地形畟方。周匝十千踰繕那量。妙高山王其相四方。入水八萬踰繕那量。❻四寶❼合成出水量等。四寶合成周匝四面各有八萬踰繕那量。次外卽有金山七重。周匝圍繞有八海水。最外復有大鐵圍山。如是四洲及諸山王用爲紙素。八大海水以爲其墨。一切草木用爲其筆。一切人天一劫書寫。❽比舍利弗所得智慧。十六分中不及其一。又於此三千大千世界。其中衆生所有智慧。如舍利弗等無有異。菩薩摩訶薩了達布施波羅蜜多。所有智慧過彼百倍。又此三千大千世界。所有衆生皆具布施波羅蜜多智慧。不及一菩薩摩訶薩所得淨戒波羅蜜多智慧。乃至般若波羅蜜多亦復如是。又此三千大千世界所有衆生。皆具如是六種波羅蜜多智慧。不及一初地菩薩摩訶薩所得智慧。乃至十地菩薩摩訶薩所得智

❶波＝法㊊ ❷徒＝途㊂ ❸卷＝捲㊊ ❹誓＝擔㊂ ❺頰車廂＝頰車相㊊㊂ ❻四＝衆㊊，七㊂ ❼合＝所㊊ ❽比＝已㊊

慧展轉倍增亦復如是。又此十地菩薩所得智慧。比汝慈氏一生補處菩薩摩訶薩所得智慧。百千分中不及其一。時慈氏菩❶薩聞佛語已而作是念。今者如來在大衆中。作是稱讃深生悚慄。爾時佛*薄伽梵。告慈氏菩薩摩訶薩言。善男子汝今諦聽。於此三千大千世界。一切衆生所有智慧。皆如慈氏等無有異。如是等菩薩摩訶薩。詣菩提樹坐於道場。降伏魔怨將成正覺所有智慧。於佛如來所得智慧。百千萬分不及其一。慈氏當知如來智慧。甚深無量不可思議。亦非譬喩之所校量。若菩薩摩訶薩聞是諸佛甚深智慧。不驚不怖不畏者。應加精進成就波羅蜜多。懈怠之人世間小善尙不成就。況於如來大智彼岸。而能廣度一切衆生。復次慈氏有三種精進。云何爲三。一者聞此甚深如來廣大智慧心不傾動。二者能隨過去諸菩薩摩訶薩大悲之行。三者所行之行設逢苦難心不退轉。又以精進力。觀察一切世出世間情非情境皆悉是空。以觀如是勝義空故。無一衆生有相可得。雖知無相而爲衆生。於無數劫修諸苦行不辭勞倦。常以四攝布施愛語利行同事攝取有情。教以三乘令得解脫。次復安置於最上乘得不退轉。一切行願皆悉成就。具足圓滿精進波羅蜜多。諸佛如來與❷受記別。近無等等無上菩提。猶如白月十四日夜漸向圓滿。菩薩亦爾於佛菩提。漸向圓滿得無功用。自然獲得十種勝事。云何爲十。一者諸佛正法不由聽習而悉現前。能爲有情宣說妙法。二者不思議力。自然能發堅固誓願。能令一切衆生發菩提心。三者而得自在身口意業隨願現生一切無礙。❸四者能現種種神通變化。隨心自在無所障礙。五者能作希奇未曾有事皆得自在。六者受生自在。於五趣中隨機利益而能生彼。七者寶藏隨生賙給無盡。八者常爲心師不師於心。無有卒暴如調伏象。九者自然覺悟生死涅槃。二皆平等不由師訓。十者得無上智利樂有情。❹方生死中拔濟令出。置於三乘涅槃正路。究竟無上正等菩提

復次精進之人於生死中說諸過患。顯大涅槃無量功德。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情窮未來際。是即精進波羅蜜多。復次精進之人聽聞正法總持自在。以精進力身無疾病。一切怨害慈心相向。毘那夜迦作障礙者無所能爲。菩薩言教悉皆承順。復次精進之人一切諸天恭敬愛念。危難之中一切善神之所擁護。復次精進之人小有所施。而能圓滿檀波羅蜜❺多復次精進之人護持淨戒。不爲懶惰之所攝受。速能圓滿淨戒波羅蜜多。復次精進之人善能安忍。怨親平等無有二心。速能圓滿安忍波羅蜜多。復次精進之人勇猛不退被精進甲。大慈大悲恒不捨離。速能圓滿精進波羅蜜多。復次精進之人勤修靜慮。於三摩地安住不動。速能圓滿禪波羅蜜多。復次精進之人多聞智慧。諷誦無倦而無懶息。速能圓滿般若波羅蜜多。然此般若波羅蜜多甚深大海。一切聲聞獨覺及諸菩薩。無有方便而能測量。唯有精進波羅蜜多而能究盡。復次精進之人日夜增長無量功德。如青蓮花生淤泥中。日夜增長漸舒出水。其花開敷香氣芬馥。見者咸悅取以作鬘置佛頂上。若天魔梵國王大臣長者居士。一切人民皆悉愛樂。精進之人亦復如是。於彼生死淤泥之中。生菩提芽出二乘執。開眞實相顯示涅槃種智敷榮香氣芬馥。遍十方界利益人天。如青蓮花人皆愛樂。是則名爲精進波羅蜜多。復次懈怠之人猶如春杵有二種事。一者不能自使日益損壞。二者不能自立棄地卽臥。漸不堪用以火焚之。懶惰之人亦復如是。一者不自策使色力日減。二者不能勤理家業。常臥睡眠身壞命終。地獄火中焚燒受苦。精進之人如如意樹。在於生死曠野之中。與諸有情作歸依處。飢渴之者爲作飲食。裸露之者而作衣服。乃至能度生死險難。盡此形壽無所乏少。令一切衆生安隱快樂。以精進力速能成就阿耨多羅三藐三菩提。時*薄伽梵說此精進波羅蜜多時。會中七十八俱胝那庾多若人若天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩摩訶薩。皆得無生法忍至不退轉。佛告慈氏此卽名爲精進波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

❶薩＋(摩訶薩)(明)(宮)　❷受＝授(明)　❸〔四者〕－(宮)　❹方＝於(明)(宮)　❺〔多〕－(明)

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

[1]罽賓國三藏般若奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品第九[2]之一

爾時佛*薄伽梵。處種種摩尼寶王師子之座。爲無量無數大菩薩摩訶薩衆之所圍遶。是諸菩薩或現天身天衆圍遶或現龍身龍衆圍遶。乃至或現非人身非人衆圍遶。或現菩薩身菩薩衆圍遶。光明晃曜普及大會無不周遍。時慈氏菩薩摩訶薩即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。大聖世尊以大慈悲。利益安樂諸菩薩衆。已說精進波羅蜜多。[3]唯願哀愍宣說靜慮波羅蜜多。令諸有情起大乘行。云何思惟云何修習。如是靜慮波羅蜜多而得圓滿。*唯願宣說我等樂聞

爾時*薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今能問如是深義。利益安樂一切有情。汝等諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。若善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應作如是諦念思惟。佛道懸遠無人能到。唯有一法饒益有情。所謂正定。若諸菩薩未獲此定。其心未得清淨不動。生死涅槃無有二相。由此義故爲度衆生。以巧方便精勤修習。相應靜慮無相正智。猶如虛空清淨無垢常住不變。復觀此定猶如滿月。一切妄想猶若浮雲。[4]又此正[5]定如清涼風。能除虛空一切雲翳。廓然清淨光明照[6]曜一切有情見皆生喜。如是滿月光明莊嚴[7]能施有情清涼安樂。如是[8]靜慮清涼之風。能除性空妄想雲翳。正定滿月出現世間。大悲光明能除有情諸煩惱熱。使得清淨安樂涅槃。爾時薄伽梵而說頌言

靜慮能生智　[9]定復從智生
佛果大菩提　定慧爲根本
供養讀誦持　施戒及安忍
正智見不二　無二何可得
靜慮爲親友　究竟不相離
世間一切法　身歿皆相捨
未來無善伴　父母不能救
況餘諸眷屬　唯靜慮能護
捨此身命時　如棄於土木
親戚皆相離　唯禪定[10]隨逐
[11]此身不堅固　散亂造諸惡
若不修禪定　死墮三惡趣
如人理家務　事畢應止息
如牛踐穀時　被捶猶應食
如盲還本[12]處　慣習不失路
若人樂[13]修定　必歸空寂舍
衆生妄心起　如[14]翳見空花
唯定慧能治　諸佛說如是
衆生心躁動　猶如旋火輪
若欲止息時　無過修靜慮
若於一念中　不動修靜慮
如人遭賊劫　身命難保全
捨定修餘業　雖獲大果報
猶如雜毒藥　智者不應食
財寶如塵穢　盛色方駛流
若不動修定　甘露門難啓
如薪火所燒　壯年老所逼
愚不修靜慮　爲欲之所害
一切無常吞　皆由貪五欲
禪定棄不修　云何得常住
如人殘少米　惜薪燒栴檀
捨定不修行　散亂亦如是
愚人耽睡眠　流轉生死海
犛牛自愛尾　貪惜喪其軀
輪王壽盡時　七寶皆散失
大臣及妃后　一切無隨者
唯有修靜慮　隨逐不相離
智者樂修行　必到涅槃岸

復次慈氏若菩薩摩訶薩。欲修靜慮波羅蜜多。先當親近大善知識。復應遠離諸惡知識。世間不善及惡名聞由惡友生。諸善法利名聞福德。皆因善友之所生起。以依善友受持[15]淨戒莊嚴法身。破戒之人如燋穀種。一切善法皆不得生。況能滋長無漏深定。如是知已應當一心奉持淨戒乃至小罪應生怖畏。寧喪身命不毀禁戒。如淨戒中已廣分別。復次菩薩摩訶薩欲修靜慮先應捨離一切世間治生販賣種殖根栽。何以故若不捨離擾亂其心。何能安住甚深禪定。以是因緣菩薩摩訶薩。於四威儀斷除妄想善攝其心。設聞衆聲亦無動亂。譬如毒蛇置竹筒內其身自直。菩薩亦爾妄想迴曲。置靜慮中正見端直。不住生死不入涅槃離諸邪曲。若能如是善攝六根不令放逸。眼雖見色而不取相。安住甚深寂

[1] (唐)＋罽【明】　[2] 〔之一〕－【明】　[3] 唯＝惟【明】＊　[4] 又此正定＝正定起智【宮】　[5] 定＋(起智)【明】　[6] 曜＝耀【明】　[7] 能＝皆【宮】　[8] 靜慮＝定慧【宋】【宮】　[9] 定復從智生＝智與理相應【明】【宮】　[10] 隨＝相【宮】　[11] 此＝皆【明】　[12] 處＝家【明】【宮】　[13] 修＝禪【宮】　[14] 翳＝瞖【明】　[15] 淨＝靜【宮】

靜解脫。耳鼻舌身意亦如是。恒以正智觀察思惟。而此三業所作善根。爲是自利爲是利他。爲益現在爲益未來。若無如是利益事者。身口意業不動亦然。設遭瞋罵應起慈心。或侵利養不生忿恨。或被打罵應捨本居。自求寂靜無患難處。結跏趺坐正念觀察。以大悲心而爲屋宅。智慧爲鼓以覺悟杖。而扣❶擊之。告諸煩惱。汝等當知諸煩惱賊從妄想生。我法❷身家有善事起。非汝所爲汝宜速出。若不時出當斷汝命。　如是告已諸煩惱賊尋自退散。次於自身善起防護不應放逸。以大悲眞言令諸有情所求滿足。　以方便慧而爲大將。用四念處以爲守護。本覺心王住第一義禪定宮闕。安處不動猶若金剛。以智慧劍斬煩惱賊。破生死軍摧伏魔怨。荷負一切令諸衆生皆得解脫。爾時菩薩復語其心。汝於昔時已發誓願。今當自勉令其圓滿。過去如來已記❸別汝。當得菩提廣度一切。汝於爾時對十方佛三乘賢聖作是誓願。　拔濟一切五趣有情咸令解脫。　今諸有情無依無怙無救無歸。若入涅槃捨於生死違本誓願。凡諸世間❹濡行忠信言尚無二。　況汝昔願而不依行。汝於今者應當正念一心不動。拔濟有情出生死獄。安置無上大般涅槃。如是思已住於大乘甚深禪定。是卽名爲菩薩摩訶薩。修習靜慮波羅蜜多

佛告慈氏有十六種靜慮波羅蜜多。一切聲聞獨覺所不能❺知。一者了達生死而無生死是菩薩靜慮。安住如來清淨禪故。二者於諸禪定不生味著是菩薩靜慮。不住一切定亂相故。三者起大悲心是菩薩靜慮。除諸有情重障故。四者增長正定是菩薩靜慮。不如三界見三界故。五者成就神通是菩薩靜慮。能了有情諸心行故。六者善調伏心是菩薩靜慮。不住調伏不調伏故。　七者依無相智得淨解脫超諸禪定是菩薩靜慮。於色無色界得自在故。八者寂靜極寂靜是菩薩靜慮。勝出一切聲聞獨覺諸禪定故。九者無能嬈亂是菩薩靜慮。了心清淨本無動故。十❻者對治毀禁是菩薩靜慮。除諸有情❼煩惱習故。十一者入智慧門是菩薩靜慮。善達世間如幻夢故。十二者知衆生心是菩薩靜慮。了諸有情本性空故。十三者紹三寶種是菩薩靜慮。能現如來出世間故。十四者得法自在是菩薩靜慮。了一切法皆佛法故。十五者常住不壞是菩薩靜慮。普門示現用恒寂故。十六者遍照一切是菩薩靜慮。法界平等無不鑒故。　慈氏當知此卽名爲菩薩摩訶薩。十六種靜慮波羅蜜多。一切聲聞獨覺所未曾有。復次慈氏。菩薩摩訶薩於此勝三摩地。如是發起。如人要火取木作燧。以手鑽搖勤求不懈方得火生。　若數休息終難得火。菩薩摩訶薩亦復如是。求種智火以定爲燧。安忍爲手精勤不息。便能發生一切智火。是火生已燒煩惱薪。以布施水沐浴淸淨。用持戒香塗摩其身。處大悲座受法王位。雨大法雨利樂有情。至大涅槃安樂解脫。復次慈氏若諸菩薩心未純熟。　於三摩地心有動轉。猶如惡馬難可調伏。當知是人退失禪定。應於如是勝三摩地。四威儀中無暫放捨。若諸菩薩三種心生。　一者懈惰二者精進三非勤惰。如是知已應善調伏勤加精進。當除懈怠懶惰睡眠。及世緣務治生艱難。若離勤惰其心正直湛然寂靜。　如人遠行速卽疲極緩卽不至。遲疾處中任運能達。菩薩摩訶薩亦復如是。應以中道安止其心。設身火然安處不動。住三摩地亦無味著。以大智力常住寂靜。於生死海拔濟有情令得解脫。應以十六種三摩地印記別其心。於刹那中有少動念。應當觀察以正智鉤。制令止住精勤不息。修行靜慮波羅蜜多

復次慈氏。　菩薩摩訶薩修靜慮者有五種障。一切有情皆被覆翳。所謂五蓋。一者貪欲二者瞋恚三者掉悔四者昏眠五者疑蓋。　除此五蓋方得禪定身心不動。　是故菩薩而觀察之。何因而起云何遠離。菩薩應當先觀色欲猶如水月。水動月動心生法生。貪欲之心亦復如是。念念不住速起速滅。復觀色欲猶如蟒蛇在曠野中。瞋毒發時頭如蔭蓋。行人熱逼投此蓋下。爲毒所觸因致命終。貪欲之人亦復如是。行於生死曠野積中。妄見欲境生染著心。欲想纏起喪失禪定。是卽名爲貪欲❽障蓋。復次觀於欲性。　如地獄火燒炙有情。如水瀑流漂沒一切無有慈悲。　猶如羅刹損害有情。亦如獄卒損人手足。猶如利刀復如魁膾。斷衆生命。又如蟒毒犯必命終。如墜高山受大苦惱。如夜黑闇無所知見。如白癩病不可療治。又如大海難使乾竭。貪欲深廣過

❶擊＝繫(明)　❷身＝王(明)(宮)　❸別＝莂(宮)　❹濡＝儒(明)　❺知＋（云何十六）(明)　❻〔者〕－(宮)　❼煩＝類(宮)　❽障蓋＝蓋障(明)

於巨海。五欲甚重如妙高山。如緊波果端正可觀。若人執之觸便喪命。如屠羊柱懸者必亡。如熱金冠戴之燒死。猶如過去轉輪聖王。釋提桓因四天王等。及諸力士那羅延天一切有情。皆因貪欲興兵相伐。所積身骨如毘富羅山。過去既然現在未來亦復如是。復次世間之人。於已親屬父母兄弟極相憐愛。乃至身命無所悋惜。爲貪欲故更相憎嫉。起毒惡心互相殺害。貪色之人有二苦因。一者富貴爲貪色欲。受諸卑賤種種輕欺。二者爲貪欲刀挑智慧眼。無所分別猶如盲人。爲此因緣死墮地獄受無量苦。復次貪欲之人心無厭足如火添薪。亦如國王貪於土境。亦如商主貪其財利。如求慧解貪於聽聞。如諸菩薩樂度衆生。如是等人各於已事皆無厭足。貪欲之人亦復如是無有厭足。求於欲境愛苦艱難。得已守護纏縛倍增。死墮地獄受大劇苦。求靜慮者常於如是。色欲怨家不應想念。況親近之。以是名爲貪欲重蓋。復次瞋恚蓋者。如耽酒人飲已色變。瞋恚亦爾顏容改變。作種種相身心戰掉。或行毀謗損惱自他。瞋火燒心何能修定。劫功德賊無過瞋恚。修靜慮者應當遠離

復次掉悔蓋者。猶如狂人身心錯亂。或緣親里國邑壽命。苦樂等事妄起尋求。生善惡念追悔所作。如是躁動不能寂靜。覆蔽行捨障奢摩他。如是名爲掉悔重蓋。復次昏眠蓋者。披極曚矓中缺[illegible]昏昧不任。能覆輕安障觀慧品。修靜慮者應當除棄。是則名爲昏眠重蓋。復次疑惑蓋者。常懷疑惑理事不決。障礙施戒安忍精進。禪定智慧三世因果。三寶性相皆不顯現。如何能生微妙靜慮。是名疑蓋。由此五蓋學行難成。戒定慧門不能顯了。如是知已審諦思惟。修定之人應當遠離。精勤修習能除欲苦。獲深禪定而不味著。由此靜慮起五神通。云何爲五。所謂天眼天耳他心宿住神境智證通。云何名爲天眼智通。以天眼力徹見十方無量無邊諸佛世界。所有一切衆生之類。若卵生若胎生。濕生化生有色無色。有想無想非有想非無想等一切有情。如觀掌中阿摩勒果。如是有情皆被諸苦之所纏縛。菩薩觀已起大悲心。此等有情墮生死海糞穢大坑。我今云何放捨不救。以是應當勤加精進身心無倦。便能發起念佛三昧。以定力故能見十方。一切諸佛遍滿虛空。坐金剛座成等正覺。或見諸佛初轉法輪。或見諸佛往於天上。❶成見如來從寶階下。或見如來入里乞食。或見如來隨根說法。或爲國王大臣長者。居士婆羅門身如應說法。或爲苾芻苾芻尼信男信女如應說法。或現天龍藥叉阿蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩呼洛迦人非人等。薜茘多畢舍遮鳩畔吒補單那迦吒補單那閻摩羅王餓鬼傍生。各隨本音皆言如來爲我說法。悉得解悟歡喜踊躍。或見諸佛爲諸菩薩說六波羅蜜。或爲緣覺說十二因緣。或爲聲聞說四諦法。或勸有情安十善道。或見諸佛現梵王身如應說法。或現帝釋身如應說法。或現護世四王身如應說法。或現大自在天身如應說法。或現那羅延天身如應說法。或現日天子身如應說法。或現月天子身如應說法。或現龍神藥叉諸仙婆羅門等身如應說法。或有應❷見轉輪王身國王宰官諸男女身和❸上阿闍梨及佛如來尊重弟子。皆爲現之如應說法。或現地獄餓鬼傍生異類之身而爲說法。各各聞已離諸苦難及離飢渴。不相殘害慈心相向。或有應見娑羅樹林入般涅槃。而爲現之如應說法。或有應見般涅槃後分布❹設利。起諸塔廟而爲現之。令申供養而得解脫。如是諸佛現種種相。皆令得度生老病死。如是諸相遍滿虛空。皆佛神通自在變現。種種奇特希有事。菩薩雖見如是種種神通變化。但名靜慮所起天眼。不得名爲波羅蜜多

復次菩薩摩訶薩所得天眼。勝於一切天龍八部。有學無學聲聞獨覺所得天眼。最上最勝最妙最尊。最極明淨最大勢力。以此天眼能見過去無量無邊諸佛菩薩。行住坐臥種種威儀種種行門。禪定解脫十地妙智。陀羅尼門無礙辯才。善巧方便悉令圓滿。如是菩薩天眼清淨。見諸色像無有障礙。無染無著不取一切色像之相。能離一切隨眠執見。然其眼根本性清淨亦不依止一切境界。又此眼根不從一切隨眠煩惱習氣所生。亦無染著不迷不亂亦無翳障無復分別不爲一切煩惱障。及所知障之所纏縛。於一切法而得自在。又此眼根能了一切諸法平等住眞解脫。能知一切差別根性無能壞相。於一剎那能見

❶〔成見如來從寶階下〕－㊂　❷見＝現(明)　❸上＝尙(明)　❹設＝舍(明)

一切有情之類。又此天眼體性明淨。能離一切濁亂之法。而能覺知慈悲之性。不捨有情亦無縛著無貪無害。又此天眼勝義境界。從眞諦生智爲先導。住於大悲了達諸法及甚深義離諸戲論。如所見聞能如實說。遠離一切諸不善法。趣向無上正等菩提心無障礙。見慳恪者勸令捨施。見毀禁者生悲愍心。見多瞋者令住❶安忍。見懈怠者令起精進。見散亂者令修靜慮。是愚癡者令學智慧。行邪徑者示以正道。狹劣心者示以大乘。令諸有情入一切智。發勝神通圓滿菩提一切智智。慈氏當知此卽名爲菩薩摩訶薩修行靜慮。所起清淨天眼智通

復次慈氏云何❷名爲菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多起天耳通。所謂以天耳力勝於一切天龍八部聲聞獨覺。菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝最妙最尊。最極明淨有大勢力。何以故由此功德。迴向無上正等菩提。菩薩摩訶薩以此天耳。能聞十方無量世界。諸佛如來獨覺聲聞。天龍八部人與非人。乃至地獄餓鬼畜生。情非情等所有音聲。悉皆得聞彼諸有情若干種心。三業差別所出音聲。如是菩薩皆如實知。凡所發言作善惡因。起貪著語迷惑之聲亦如實知。或有言音理雖眞正言詞麁獷。或有言音理雖不正言詞柔軟。或有言音二俱妙好。或有言音二具麤鄙。以此天耳皆如實知。又此天耳能聞一切凡聖之聲。於凡不厭於聖不忻。於賢聖境起愛樂心。於凡夫境起大悲心。如是一切前中後際。所有音聲皆如實知不生執著。又此天耳普聞十方。無量無邊所有世界。一切諸佛說法音聲。皆如實知心無錯亂。亦不忘失隨根爲說。了知法性無堅不堅非虛非實。聞一如來所說正法。無邊諸佛所有法門。一時悉聞不錯不亂不相妨礙。悉能領受文字章句。義理性相皆如實知。又聞如來爲諸衆生。各隨類音而爲說法。令諸有情了眞實相皆得解脫。以此功德迴向如來清淨天耳。願於未來不聞一切聲聞獨覺二乘之名。慈氏當知此卽名爲菩薩摩訶薩修行靜慮。所起清淨天耳智通

復次慈氏云何名爲菩薩摩訶薩他心智通。所謂一切有情過去未來現在之心。善惡無記皆悉能知。復知過去一切有情。所作諸業因果差別。又知衆生大心小心非大小心。有欲無欲❸有垢無垢心。愚心智心廣心略心。定亂縛脫勝劣差別。上心下心皆悉知之。又知有情布施持戒。忍辱精進禪定智慧。有相無相慈悲喜捨相應之心。❹聲聞獨覺大乘菩薩相應之心。此諸有情能具如是善根之因。或復有情生於貴族所爲下劣。或生下賤心性清淨。或心性不善所爲清淨。或二俱清淨或二俱不善。如是有情過去所有。心行差別皆如實知。隨其所應而爲說法。此卽名爲了知過去一切有情他心智通。復能了知未來有情現在布施。能生未來淨持戒因。復知有情現在持戒。能生未來安忍之因。又知現在安忍因緣。能生未來精進之因。又知有情現在精進。能生未來靜慮之因。又知有情現修相善。能生未來無相慧因。又知有情現修小善。能作未來大乘之因。如是諸心因緣相貌。菩薩摩訶薩皆如實知。隨緣救拔心無勞倦。令諸有情深入佛慧。無有增減如是說法無有斷絕。未曾於法生慳恪心。此卽菩薩能知未來他心智通。復知現在一切有情。有貪欲心無貪欲心。有過失心無過失心。愚心智心廣心略心。定心亂心動心不動心。縛無縛心垢無垢心。廣大心無量心上下心皆如實知。一一有情無量煩惱之所繫縛皆如實知。如是知已隨根差別如應說法。了心無心不著自他。以善方便禪定智慧。決擇有情根性利鈍。永斷生死煩惱根源。了本性空圓滿無缺。無染無著亦無過失。無滓無穢亦無瘡疣。了知諸法如幻如化。能知有情心行差別。慈氏當知此卽名爲菩薩摩訶薩修行靜慮。所起清淨他心智通

復次慈氏云何名爲菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證通。所謂住不動地得法平等。善能了知諸法實性。清淨智慧住奢摩他毘鉢舍那止觀相應。於一切事心無忘失。智爲先導三業清淨。福德智慧二種莊嚴。自然覺悟不由師教。到於涅槃常樂彼岸。菩薩摩訶薩以如是智。能憶過去一生二生。若十二十乃至一劫百千萬億那庾多劫。若成若壞皆悉憶知。彼諸劫中如是有情。生如是家如是父母。如是種族如是姓字。如是相貌色力壽量。苦樂等事無不明了。又諸有情此滅彼生。種種家族自身他身。無量劫生

❶安＝平㊂ ❷〔名〕－㊇ ❸〔有〕－明㊇ ❹（或）＋聲明㊇

悉皆憶念。及彼生處所有善根。及相勸發憶念知已。悉皆迴向無上菩提。又觀過去生死之身。無常苦空無我不淨。如是知已於諸色相。壽命修短富貴自在。不生我慢不求釋梵護世四王人天果報。但以大悲利樂有情隨願受生。又知過去無量生中所造惡業深生媿悔。於現在世能捨身命不造諸惡。於無量世所有善業。悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。普施法界一切有情。不求世間最上果報。紹三寶種盡未來際。無有斷絕永無休息。慈氏當知此即名爲菩薩摩訶薩修行靜慮。所起清淨宿住智通

復次慈氏云何名❶爲菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多。起神境智通利樂無盡。所謂菩薩住不動地。得眞寂靜除去憂苦。尋伺喜樂出入息等。不生不滅住眞法界。能現種種神通變化。或身如火聚放大光明。遍滿三千大千世界。或身上出水如注大雨。捫摸日月威光自在。或現大身上至梵天。或現小身猶如芥子。或震動大地如水濤波。或以一身而現多身。或以多身還復一身。或隱或顯說種種法。或沒山石或復直過若上若下。如電流光往還自在。行坐空中如鳥飛翔。或履地如水履水如地。出沒自在無所障礙。如是神力皆爲利樂一切有情。復以大悲普門示現。或現佛身或菩薩身。聲聞獨覺釋梵等身。及諸異類種種之身。隨其根性皆悉爲現。隨其樂欲而爲說法。或諸有情恃其力勢而起貢高。隨彼所應而爲現身調伏說法。或爲釋梵護世四王。那羅延等諸大力士。爲降伏故擧妙高山。擲置他方無量世界。猶如擲彼阿摩勒果還置本處。而諸天人無往來想。菩薩神力亦無損減又復於此三千大千世界。上至色究竟天下至水際。以其右手掌此世界。住經一劫行住坐臥而無妨礙。還置本處而諸有情水性之屬。亦無嬈害都不覺知往來之想。如是菩薩示現自在神通力時。令諸有情驕慢之心。悉皆調伏而爲說法

復次菩薩以神通力。隨意所欲皆得自在。如如意寶所求皆得。或變大海而爲牛跡。或以牛跡而爲大海。或現火災至於初禪。或現水災至於二禪。或現風災至於三禪。或變水作火變火爲水。如是種種上中下法。隨心變化而得自在。更無有人能動轉者。除佛世尊餘無能壞。菩薩以此廣大神變。隨其根緣說廣略法。令諸有情而得解脫。如是菩薩自在神力。一切天魔及煩惱魔所不能障。以是菩薩過彼天魔及煩惱魔。入佛境界隨其根緣。拔濟有情得大自在。常不斷絕無能動轉。慈氏當知此即名爲菩薩摩訶薩修行靜慮。所起神境智通化用無盡。如是五通但名靜慮。不得名爲波羅蜜多

復次慈氏若諸菩薩得此通已。精勤修習靜慮波羅蜜多。於無上菩提得不退轉。譬如貧人掘一伏藏。未見異相猶懷懈慢。穿掘不已漸見少相。勇銳精勤無有休息。以不息故便能得之。菩薩摩訶薩亦復如是。未得阿耨多羅三藐三菩提。日夜精勤修眞靜慮。不休不息乃至證得無上菩提

復次慈氏如是靜慮一切有情發心非難。長時不懈能成就者是則爲難。譬如勝軍侵奪他國取之不難。得已善守是則爲難。外道邪師修定亦爾。不近善友不聞正法。邪求解脫獲無色定謂得涅槃。壽盡之時趣地獄報。復如癡人畜養毒蛇常飲牛乳。所以者何。世醫皆言牛乳除毒。蛇飲乳已瞋毒轉盛。如是癡人謂蛇毒盡。而摩❷拔之爲蛇所螫中毒而死。一切衆生亦復如是。日夜畜養如是毒身。爲求安樂常供飲食。無常忽至死魔毒發。失諸善法趣向三塗

復次慈氏聲聞獨覺所得靜慮。斷煩惱障無大悲心。而入涅槃非眞靜慮。凡夫有情身口意業。恒爲八萬四千煩惱之所纏縛不得自在。譬如有人供養怨家。羅刹惡鬼供給不已漸得調伏。煩惱怨家惡羅刹鬼。則不如是。供給色香煩惱轉熾難可調伏。何能修習禪定解脫。既無禪定何有智慧。既無正智十善亦無。當墮地獄餓鬼傍生。以是因緣菩薩摩訶薩。應修梵行四無量心。起無緣慈普遍法界。何以故菩薩大慈無有齊限。不可思量無邊際故。一切有情遍十方界。菩薩大慈亦復如是。譬如虛空無有邊際。菩薩大慈亦復如是。以是當知有情無盡。菩薩大慈心亦無盡。眞空無盡慈亦無盡。以是因緣菩薩大慈眞實無盡

爾時慈氏菩薩白佛言。世尊菩薩普於如是有情起大慈悲。頗有譬喩得宜說者願爲開

❶〔爲〕－㊂　❷拔＝救㊂

示。爾時*薄伽梵。告慈氏菩薩摩訶薩言。善男子不可以少因緣譬喩而得宣說。慈氏當知譬如東方有殑伽沙等世界。南西北方四維上下亦復如是。如是十方殑伽沙數世界。合爲一海滿中海水。如是十方殑伽沙數世界。滿中有情一一有情。各持一毛取大海水。滴於餘處。至滿一劫。是海有竭。彼諸有情尚未窮盡。善男子如是有情。遍於十方殑伽沙數世界。菩薩於彼一一有情起大慈心。善男子於意云何。如是慈心有邊際不。慈氏菩薩白佛言。世尊假使虛空尚可測量。此大慈心不可窮盡。佛告慈氏若菩薩摩訶薩。聞是慈心無邊無盡不驚怖者。當知是人亦得如是慈心無盡。其慈心者能護自他。滅除一切諍訟諸惡。能覆有情所有過失。令諸衆生三業調善。常得安樂離諸怨怖。多瞋恨者令其慈忍。息諸戰陣刀兵等苦。悉能救護一切有情。離諸欺誑名聞十方。釋梵四王恭敬供養。慈心瓔珞以自莊嚴。爲諸有情解脫導首。能令二乘迴心向大。積集一切菩提資糧。不爲世福之所屈伏。恒以相好莊嚴其身。能除一切諸根殘缺。捨離八難得生人天。行八聖道涅槃正路。菩薩修慈不貪五欲。但於有情起平等心。行布施時心無分別。護淨尸羅救犯禁者。示安忍力令離瞋恚。所行精進皆順正法。住三摩地[1]慈救一切。發大智慧出離世間。煩惱菩提無有二相。無緣大慈降魔軍衆。而能安樂一切有情。此生來生當不捨離。行住坐臥恒勸修持。我慢銷除離諸放逸。又慈心者慚愧衣服淨戒塗香。能斷世間煩惱習氣。饒益有情施一切樂。聲聞慈心唯求自利。菩薩大慈救護一切

復次慈氏慈有三種。一衆生緣慈。二法緣慈。三無緣慈。云何衆生緣慈。若初發心遍觀有情起大慈心。云何法緣慈。若修行時。觀一切法。名法緣慈。云何無緣慈。得無生忍。無有二相名無緣慈。慈氏當知此卽菩薩摩訶薩。住眞法界大慈心也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

*罽賓國三藏般若奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品[2]第九之餘

佛告慈氏。菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多。應當修習大悲無量爲此大悲。於諸善業而爲導首。譬如命根於出入息而爲其先。輪王七寶輪寶爲先。大乘萬行大悲爲先。譬如長者唯有一子。父母鍾念徹於骨髓。菩薩大悲亦復如是。於諸有情住於極愛一[3]子之地。云何大悲大名摩賀。摩者名我。我以大悲利樂有情故名大悲。又賀者名性。自性大悲能濟有情。不由他敎故名大悲。又娑嚩者名屬已分。一切有情我應救護故名大悲。又迦者名護。不令他人得其便故名爲大悲。又此大悲者能作方便。成辦一切助菩提故。又此大悲能悟。無師自然智故。又此大悲能除一切自心熱惱。隨順有情爲饒益故

復次慈氏。此大悲心有五十種。云何大悲無諂誑故。云何大悲身口相應故。云何大悲無虛誑故。云何大悲住實際故。云何大悲不退轉故。云何大悲了本覺故。云何大悲無詐僞故。云何大悲自性清淨故。云何大悲行質直故。云何大悲住正性故。云何大悲求佛身故。云何大悲求佛壽故。云何大悲不起一切過故。云何大悲護有情故。云何大悲所度有情無有量故。云何大悲同虛空故。云何大悲不捨貧窮諸衆生故。云何大悲拔諸苦故。云何大悲自性不動荷負一切故。云何大悲行清淨行不誑自他故。云何大悲能作自利諸善業故。云何大悲普與樂故。云何大悲不生疲倦故。云何大悲能除重擔示勝義故。云何大悲堅持施忍精勤行故。云何大悲能忍下劣所輕慢故。云何大悲不懷一切宿憾恨故。云何大悲作無上醫故。云何大悲以大乘慧攝下劣乘等無二故。云何大悲善覆自德讚他善故。云何大悲能與無漏眞法樂故。云何大悲能捨所愛心無悋故。云何大悲爲諸有情心無悔故。云何大悲善持淨戒護毀禁故。云何大悲能忍己苦令諸有情得佛樂故。云何大悲成[4]就有情住法身故。云何大悲不惜自身捨[5]支節故。云何大悲樂修功德不求報故。云何大悲能調有情修靜慮故。云何大悲了三界空不染著故。云何大悲積集善根離不善故。云何大悲能滿一切有情所求願故。云何大悲不捨[6]菩願住無爲故。云何大悲捨

[1] 慈＝心【明】　[2]〔第九〕－【宮】　[3] 子＝于【明】　[4] 就＝熟【明】　[5] 支＝肢【明】　[6] 菩＝昔【明】【宮】

有爲法故。云何大悲憐貧有情令行捨故。云何大悲能令有情住佛戒故。云何大悲多瞋有情令住忍故。云何大悲懈怠有情令精進故。云何大悲散亂有情令住定故。云何大悲愚癡有情令智慧故。佛告慈氏如是大悲，能令自他一切善根皆得成就。是則名爲大悲無量

復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多。云何修習大喜無量。所謂憶念一切佛法愛樂恭敬。不住生死不壞菩心。除諸邪見離五欲蓋。能安有情住眞實際。恒求如來三十二相八十種好。聽聞正法順第一義恒樂修行達於彼岸。圓滿具足喜慶心生。譬如世間大節會日。一切親族善友集會。勝妙五欲歡娛喜悅。菩薩亦爾起大神變遊戲之時。八部龍天四衆雲集。戒定智慧解脫知見。悅樂其心是名大喜。又此喜者❶於諸有情無損害心。勤求一切諸佛妙法。已得未得心無暫捨。於大乘法心恒正解。於二乘法不生取著。捨離慳悋增長檀那。見乞者來心樂惠施。於他持戒生淨信心。見毀禁人極懷憐愍。於己尸羅淸淨圓滿。離三惡怖迴向法身。設有毀罵安忍受之。於軌範師奉順言教。頂戴尊重勤而行之。於諸有情善言含❷咲遠離嚬❸慼先意問❹評。住眞寂定無諂無誑。不詭不曲常讚人善。不說他過樂與衆同。行六和敬作大法師。開示涅槃顯眞實相。於尊重所起父母想。等視衆生猶如一子。於親教師尊重如佛。於修行者猶海導師。諸波羅蜜如無價寶。於說法人如如意珠。無漏法林自在遊戲。教授我者深自慶喜。聞說過非如醫示病。聞說正法如病獲藥是名爲喜。了苦無常無我不淨。隨順涅槃常樂我淨。一相一味故名爲喜。又大喜者體眞勝義性無生滅。不沈不舉無去無來。常爾一心名眞喜悅。又大喜者如聞善言身心適悅。安住不動猶若須彌。又大喜者明了因果無迷謬故。又大喜者如地不動爲所依故。又大喜者如威德人無能敵故。又大喜者如勝義諦不毀壞故。又大喜者如佛法僧功德圓滿求無厭故。慈氏當知此卽名爲菩薩摩訶薩大喜無量

復次慈氏菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多。云何修習大捨無量。菩薩摩訶薩修捨無量。總有三種云何爲三。一者煩惱捨二者護自他捨三者時非時捨云何名❺爲煩惱捨。若遇恭敬心不高擧。設遇輕慢不鄙卑賤。得利不喜失利不憂。毀罵不嗔讚亦無喜。稱揚不欣聞譏不恚。遭苦難時觀空無我。悅樂事至❻恒觀無常。於所愛境心無貪著。設見嫌恨亦不生瞋。於怨於親持戒破戒其心平等。作善作惡若愛若憎都無二相。聞善惡言正不正法亦復如是。於諸有情其心平等。於身命財不生慳悋。是則名爲煩惱大捨。云何名爲護自他捨。菩薩摩訶薩若有人來節節支解。菩薩於彼無瞋恨心。如是菩薩於身語中。未❼嘗變易是名爲捨。復次乞叉(二合上聲)多者。是名雙義及瘡瘢義。謂眼及色如有二人於菩薩所。一人打罵一則香塗。菩薩觀之等心無二。瘡瘢義者菩薩觀之。第一義中誰爲打者誰爲塗者。不見損益亦無彼我。不害自他是名爲捨。眼根色境雙義既然。耳聲鼻香舌味身觸意法。寂滅平等亦復如是。於毀讚者及我六根。第一義中無傷無害❽故名爲捨。設被傷害亦不損他是名爲捨。或❾護自他俱無傷損是名爲捨。於利非利常攝一心。無害自他故名爲捨。常自覺察護他人心。離於諍訟亦名爲捨。復深觀察無有是非是名爲捨。如是名爲護自他捨。云何名爲時非時捨。若諸有情不受教誨非法器者。菩薩不瞋名非時捨。於聲聞人觀四聖諦。獲苦法忍趣羅漢果。菩薩不障名非時捨。行布施時且止持戒。修淨戒時且止於施。忍辱精進禪定智慧。亦復如是名非時捨。若於諸法應成就事決定應作。精進勇猛長時無倦。無暇無退不辭勞苦。乃至事畢方可❿故捨是名時捨。如是名爲時非時捨。如是修習慈悲喜捨。但名靜慮不得名爲波羅蜜多

爾時慈氏白佛言。世尊如是修習靜慮爲因。悉能具足神通智慧。云何名爲神通智慧。爾時*薄伽梵告慈氏言。善男子是神通者。能以通力見極微色是名神通。以淨法眼知色性空。亦不取著是名智慧。復次聞諸世間極微小聲是名神通。於諸音聲悟無言說。離諸聲喩是名智慧。復次能知一切有情心行是名神通。了諸有情妄心非心是名智慧。復次於過未際悉皆憶念是名神通。了佛土空是名智慧。復次了知根性差別之相是名神通

❶〔於〕－聖 ❷咲＝笑明宮 ❸慼＝蹙宮 ❹評＝訊明，許宮 ❺〔爲〕－聖宮 ❻恒＝但聖 ❼嘗＝常聖 ❽故＝是聖 ❾護＝復宮 ❿故＝放聖宮

了勝義空是名智慧。復次能知諸法是名神通。了俗如幻是名智慧。復次力能超彼釋梵四王是名神通。超過一切聲聞獨覺是名智慧。慈氏當知如是名爲菩薩摩訶薩修眞靜慮。得不思議神通果報

復次慈氏。一切衆生恒爲無量煩惱擾亂其心。菩薩摩訶薩得眞三昧。隨彼有情煩惱品類。現如是等諸三昧門令其解脫。菩薩摩訶薩❶勸加精進住是三昧。令諸有情安住如是平等法中。所謂得心平等行平等相應平等。布施持戒忍辱精進禪定智慧悉皆平等。即一切法普皆平等。是名法性三昧

復次慈氏此三昧平等即菩提平等菩提平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已。是名住眞三昧

復次慈氏此菩提平等即虛空平等。虛空平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已。是則名爲住眞三昧

復次慈氏一切世間性平等即清淨性平等。清淨性平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得此一切法平等是則名爲住眞三昧

復次慈氏若知自心平等即知一切有情心平等。是則名爲住眞三昧

復次慈氏若諸有情能於我身。作於饒益及不饒益。我於彼等心如大地。普皆平等其心不動。所以者何由住❷是三昧平等性故。以住三昧無散亂語無麁獷語。了達諸法解第一義。善知時節隨順而說八風不動菩薩能住如是平等法性。不捨三昧不離世間自在無礙。是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多

復次慈氏云何菩薩摩訶薩。修行出世方便智慧若菩薩修靜慮時。於諸有情起慈悲心名爲方便。觀法寂滅是名智慧。復次修靜慮時歸依於佛是名方便。了無取著是名智慧。求一切法是名方便。了法性空是名智慧。觀佛色身是名方便。觀佛❸身空是名智慧。觀佛梵音是名方便。了無言說是名智慧。若正觀時是名方便。觀照亦空是名智慧。拔濟有情是名方便。了衆生空是名智慧。知衆生根是名方便。根性亦空是名智慧。觀佛土淨是名方便。了佛土空是名智慧。得佛菩提是名方便。了本寂滅是名智慧。請轉法輪是名方便。法無轉相是名智慧。觀七覺支是名方便。了眞本覺是名智慧。菩薩摩訶薩如是相應修習靜慮波羅蜜多。一切天魔不得其便。即能成就無上菩提

爾時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時。會中三萬二千菩薩得日燈三昧。此日燈三昧亦名一莊嚴三昧。云何名爲日燈三昧。如日出時一切燈燭星月無復光明。菩薩得此三昧者亦復如是。有學無學聲聞獨覺。諸有情智映蔽不現。是故名爲日燈三昧。復次云何名一莊嚴三昧。所言一者即是無生。無生者即是法空。又一者名遍一切處。譬如油麻油遍麻中。無生法者亦復如是。體遍一切是名一莊嚴三昧。此一莊嚴亦名一增長三昧。一者即炯。炯即法界所謂契經。令法界現前法界現前已。所有❹諸法神通增長明了現前。是故名爲一增長三昧。此一增長亦名一法界三昧。所言一者即是法界。法界亦空。以定力故其空現前。是名一法界莊嚴三昧。此一法界亦名一空三昧。所言一者猶如虛空。一切萬物生長空中。菩薩眞空現在前時。信等善法悉皆增長。是故名爲一空三昧

復次慈氏菩薩摩訶薩住此靜慮波羅蜜多時。能入俱胝那庾多百千三昧。今爲汝說❺小分名字。所謂電光三昧月光三昧。善增長三昧毘盧遮那三昧。增長不思議三昧如如光照三昧。無垢三昧海德三昧。能自在轉一切法輪三昧。成就禁戒三昧。無憂三昧堅固三昧。蘇迷盧三昧法炬三昧。法勇三昧轉法智自在三昧。散積聚法三昧持一切法三昧。持白法三昧知他心三昧。莊嚴寶幢三昧滅煩惱三昧。壞四魔三昧發起十力三昧。無著三昧斷縛著三昧。燈手三昧聞施名三昧。持地三昧安住心三昧。須彌燈三昧摧伏怨敵三昧。智炬三昧發生智三昧。教授三昧自在轉無邊法門三昧。令心堪任三昧知勝妙善三昧。震日月音三昧無所行三昧。壞魔三昧無種種想三昧。善調伏心三昧釋❻師子三昧。念佛三昧念法三昧。念僧三昧不退轉三昧。不胸三昧最勝無我三昧。似空處三昧常覺悟三昧。除煩惱緣三昧如虛空三昧。入功能三昧念慧覺三昧。無盡辯三昧大悲聲三昧。現

❶勸＝應【宮】　❷(如)＋是【明】【宮】　❸身空＝法身【明】【宮】　❹〔諸〕－【宮】　❺小＝少【宮】　❻師＝獅【宮】

真諦三昧不毀壞三昧。善行三昧有情歡喜三昧知愛樂三昧生愛樂三昧。勝慈三昧性[1]靜三昧大悲三昧大善三昧。無所捨著三昧法義三昧。法悲三昧慧炬三昧。智海三昧無動三昧。善調伏身三昧解脫智自在三昧。金剛幢三昧勝蓮花道場三昧。離世間法三昧勝智三昧。佛觀行三昧威光三昧。威焰三昧與解脫智三昧。佛身莊嚴三昧光明普遍三昧。剎土遍淨三昧入有情性三昧。滿一切願三昧順菩提路三昧。波羅蜜莊嚴三昧寶髻三昧。覺花三昧與解脫果三昧。甘露音三昧無滯三昧。疾風行三昧寶冠三昧。截海流三昧金剛峯三昧。大神通三昧。出生義三昧。見無邊佛三昧憶持一切所聞三昧。與剎那智三昧清淨無邊功德三昧。如是無量俱胝三昧。若諸菩薩摩訶薩得是三昧者。是則名為靜慮波羅蜜多。時*薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時。會中七十八那庾多人天。發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩證無生法忍。

般若波羅蜜多品第十[2]之一

爾時*薄伽梵。處於種種摩尼寶王師子座上。現種種相。純以菩薩摩訶薩眾而共圍遶。時慈氏菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大聖世尊。已為利益安樂諸菩薩故。說靜慮波羅蜜多。唯願世尊為諸菩薩。說般若波羅蜜多。又此般若波羅蜜多復有幾種。修何方便而能得之。唯願如來分別解說

爾時*薄伽梵。告慈氏菩薩摩訶薩言。善男子汝今諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。若諸菩薩修行布施波羅蜜多。乃至靜慮波羅蜜多。皆從般若波羅蜜多。本母所生而為根本。譬如眼等五根發生五識。能取五塵皆有作用。如是一一皆以識心而為根本。若離其心無所成辦。菩薩摩訶薩修前五種波羅蜜多。恒以智慧而為其母。若離智慧無所剋獲。亦如有情身有命根能有所作。命根謝已無復堪任。修行諸度若無智慧亦復如是。譬如國境無有智臣。陰陽失序一切人民皆不安樂。法王國土若無智慧亦復如是。修行布施乃至靜慮波羅蜜多皆不成就。解脫涅槃終不能得。[3]亦如商主入海採寶。要得船師方達寶所隨意而取。菩薩亦爾於生死海。以五波羅蜜多而為舟。[4]舡載功德寶要因般若波羅蜜多。無上舡*師至於彼岸。爾時*薄伽梵而說頌言

智慧為根本　能生善法[5]芽
佛果大菩提　無[6]非智所作
如人遭苦難　智者能救護
愚者造諸惡　如石投深水
若無真智慧　多聞妄分別
斯人不解義　如器安知味
所[7]謂長老相　不必在耆年
雖少有智慧　是為真長老
如世有[8]德人　正直無邪曲
不能辯邪正　寧知理是非
正智聞深法　智與理相應
隨順於大乘　是名真智者
於得失無著　[9]憂喜不能動
安住如須彌　是名真智者
恭敬不生喜　輕慢無瞋恚
智慧如大海　是名真智者
不說他人過　亦不稱己德
智照無自他　當獲大名稱
勇猛勤精進　遠離一切相
我慢悉皆除　是名真智者
常當正觀察　不見他人過
深信善惡報　是名真智[10]慧
智者在眾中　不說自功德
若人所稱讚　愧心無取著
成就諸功德　虛己常謙下
如果樹繁熟　枝條自低屈
福智生豪族　雖貴無憍慢
愚者自矜高　智者應觀察
智慧為善伴　遠離惡知識
斷滅諸煩惱　自然得解脫
樂將護惡人　亦當常遠離
崇重於賢善　是名真智慧
菩薩多悲智　損惱猶慈愍
如斫栴檀樹　流香普芬馥
不念他人惡　常思共善事
智慧離分別　人中最第一
智者住空寂　被毀心無惱
諸惡不能燒　如火煖大海
大悲離分別　見惡常憐愍
如日放光明　不棄旃荼舍

[1]靜＝淨(明)　[2]〔之一〕－(明)(宮)　[3]亦如＝如是(明)　[4]舡＝船(明)(宮)*　[5]芽＝牙(宮)　[6]非＝法(明)　[7]謂＝從(明)　[8]德＝得(宮)　[9]喜＝患(宮)　[10]慧＝者(明)(宮)

智人雖小過　爲益應同住
如入瞻蔔林　自然皆蒙熏
正智離分別　如日無私照
亦如清涼月　能淨諸雲翳
智者多慈悲　常濟於貧乏
見乞不輕賤　應生歡喜心
如樹初生長　日夜無休息
智者樂修行　增長亦如是
智者遇大怨　慈悲猶不捨
如折蓮花莖　藕絲恒不斷
生死如毒樹　悟即法身果
生死與涅槃　本性皆平等
淨慧賢聖行　大悲常利物
不擇於怨親　恒離於分別
耆年多智慧　淨戒悉圓滿
親近如是人　速成安樂行
智慧無垢人　三業恒清淨
應親近是人　猶重過父母
無智難親近　能壞善人心
如火燒枯木　應當常遠離
供給於惡人　欲益反招損
如人❶飼猛獸　無不傷害者
供養智慧人　小善獲多福
如人飲甘露　❷求得安隱樂

佛告慈氏菩薩摩訶薩。此般若波羅蜜多。皆從善友開正法生。邪見之人是智慧怨。汝等應當親近善友遠惡知識。此般若波羅蜜多非唯出生一切善法。過去未來現在諸佛皆從此生。當知此經即是一切諸佛之母

復次慈氏。菩薩摩訶薩行布施時有二種智。一者小智二者大智。小智施者爲求人天二乘解脫。如是施者但名布施。不得名爲波羅蜜多。大智施者心無所得。無所得故得佛菩提。如是施者名檀波羅蜜。以是故知檀波羅蜜從智慧生。尸波羅蜜亦有二種。一者小智二者大智。小智持戒怖三惡道。求生人天二乘解脫。如是持戒心不清淨。不得名爲尸波羅蜜。大智持戒普爲利樂一切有情。不住於相而無所得趣大菩提。如是持戒是則名爲尸波羅蜜。以是故知戒波羅蜜從智慧生。忍辱波羅蜜多亦從般若波羅蜜❸多生。一切有情本智如日。無明覆蔽忍光不現。修安忍者除斷無明。聖智現前佛日斯照。譬如國邑無有智臣。識用不均人民流散。設有智者亦當迴避。無忍慧者亦復如是。又此智慧如明眼人。遙見毒蛇即便遠避。有智慧眼避瞋❹恚蛇亦復如是。無慧眼者謂於過去。無量劫中修行諸善。無安忍力及智慧眼。一念瞋火燒滅無餘。如乾草積颷火入中焚燒皆盡。智慧之人有安忍力。設遇惡人打罵訶責。正智安忍能調伏之。譬如香象既已調伏。臨陣驅策能破敵軍。菩薩摩訶薩亦復如是。住無相忍不起瞋恚。無緣大悲廣度一切。以是當知安忍波羅❺蜜從般若波羅蜜生。精進波羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生。何以故若無般若波羅蜜多。一切所作皆不成就。大菩提果無邊法門。安住最勝巧便大智。周遍觀察要精進力。方能圓滿六波羅蜜。以是當知精進波羅蜜。皆從般若波羅蜜生。禪波羅蜜亦從般若波羅蜜生。所以者何意業微細難可測量。身口所作則易除滅。妄心所起難可制伏。如風飄火猛焰可制。如海濤波亦可息之。唯有妄心甚難調伏。何以故無始無明迷心性故。譬如世間多思覺者。妄起尋求而伺察之。如是妄想設入定門心猶取著。無智慧故經百千劫。終不能得三昧現前。亦如愚人妄執諸見。或執我常或執我斷見不清淨。云何能得三昧現前有智慧人觀察二事。一者見其自身多有疾病苦樂等事。皆由先世妄想顛倒。造作諸業而今受之。若無癡愛何有病耶。身本自空因緣幻有。無造無作誰受苦耶。二者復應重更觀察雖無我相。所作福業皆不唐捐。當願法界一切有情。無盡福❻德濟令清淨。悉得成就六波羅蜜。戒定智慧以爲莊嚴。以是故知一切萬行。皆以般若波羅蜜而爲其母。猶如大地皆依虛空而得安立。而彼虛空無有所依。般若波羅*蜜亦復如是。以是故知禪波羅蜜智慧爲母。非唯五度從智慧生。一切世間福德名聞人天果報。乃至出世無漏善根。皆以智慧而爲生處。猶如大地皆依虛空而得安立一切衆生執我取相有五怖畏。一不活畏。常積資財恐不活故。二惡趣畏造不善業恐墮三途恒怖畏故。三者死畏。愛惜身命恐喪失故。四者惡名畏。恒作諸惡以自覆藏。恐人聞知常怖畏故。五者大衆威德畏。於大衆中所發言詞懷怖畏故。菩薩摩訶薩智慧觀察其證二空。能益自他無不活畏。除斷邪行

❶飼＝飤㊊　❷求＝永㊊　❸〔多〕－㊊㊎　❹恚＝毒㊊㊎　❺蜜＋（多）㊊*　❻德＝河㊊㊎

具淨尸羅。必至涅槃無惡趣畏。深入緣起了本無生則無死畏。住無相理身心寂靜。無自他相離惡名畏。成就微妙四無礙辯。處衆無畏猶師子王。是故名爲無大衆畏

❶復次慈氏。一切衆生根性差別。慳貪者令惠施。瞋恚者令慈忍。我慢者令謙下。愚癡者得智慧。開示涅槃顯眞實相無量功德。皆從般若波羅蜜生。一切諸佛及諸菩薩。天龍八部咸皆讚歎。尊重恭敬猶如父母。譬如慈母唯有一子。鞠育誨示漸漸成長令得尊貴。菩薩亦爾憐愛有情等如一子。般若甘露而爲法食。五波羅蜜爲大資糧。十方四無所畏十八不共法。諸妙功德莊嚴法身。成就無上法王之位

復次慈氏有十種事能障智燈。掩蔽光明不能顯了。增長癡闇無所覺知。一者懶惰。於世事業皆不成就。豈能修行出世妙善。二者近惡知識。造諸惡業增長無明。三者耽著睡眠。身心昏昧不能修習無上菩提。四者聽聞大乘尋復忘失。五者樂習世間一切技藝。不知如幻而生執著。六者我慢覆藏雖遇善友。不能諮問無上正法。七者於大乘教微妙深理不能解悟。我慢自高便生退屈。八者恥己愚昧不能親近有智之人。九者攻乎異端詐謂知見。有所論難皆涉邪徒。十者於最上乘不生信樂。設有所聞師心邪解。由是十事障礙大乘。正法不聞淪溺生死。離此❷千事有十勝法。便能悟入無上菩提。一者精勤樂習禪定。二者親近善友聽聞正法。三者損滅睡眠恒自覺悟。四者於大乘法所聞不忘。五者順世事業常觀如幻無所著故。六者無所藏隱決衆疑故。七者不輕己身勤修行故。八者常樂法施興大會故。九者恒自謙下不誑衆生故。十者不自師心深入佛慧故。菩薩摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅蜜。成就法身清淨解脫

復次慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅蜜多。不與十六種法而爲相應。一者不與十二因緣相應。所謂無明乃至老死。二者不與無明滅乃至老死滅而爲相應。菩薩摩訶薩離分別心無二相故。三者不與身見邊見乃至六十二見而爲相應。四者不與世間八風相應。所謂利養稱讚譏毀苦樂衰損等事而爲相應。五者不與隨煩惱等忿恨相應。六者不與我慢增上慢等相應。七者不與根本貪瞋癡等而爲相應八者不與煩惱魔死魔等而爲相應。九者不與我相人相。作者受者養育士夫。補特伽羅意生儒童。業障報障煩惱等障而爲相應。十者不與妄念分別見聞覺知而爲相應。十一者不與四顚倒法而爲相應。無常計常常計無常。無樂計樂樂計無樂。無我計我我計無我。不淨計淨淨計不淨。如是妄計名顚倒法。有情心行乃至諸塵勞門而爲相應。十二者不與慳恪犯戒瞋恚懈怠散亂愚癡而爲相應。亦不與有相行施持戒忍辱精進禪定智慧相應。十三者不與不善等法。性罪❸遮罪有漏有爲而爲相應。亦不分別世出世善法。❹無漏無❺漏而爲相應。十四者不與二十二根相應。所謂眼耳鼻舌身根相應。亦不與苦樂憂喜捨受相應。亦不與男女等根意根命根。信等五根三無漏根而爲相應。十五者不與三界五趣。種種有情而爲相應。亦不分別大乘小乘。佛法僧寶差別之相而爲相應。十六者不分別眞諦俗諦有爲無爲。有智無智有識無識。作意無作意有體性無體性。有相無相心意差別而爲相應。慈氏當知摩訶般若波羅蜜多。無染無著離諸分別。平等清淨一相一味。不與如是差別等法而爲相應

復次慈氏菩薩摩訶薩善巧方便。行深般若波羅蜜多時。住奢摩他毘鉢舍那。住身寂靜了因緣法如幻如化順勝義諦離有離無。非斷非常隨順因果。無我人相眞實不動不壞威儀住三❻解脫門而不取證。無動無靜是如來禪。遊戲神通深入實際。不住生死不入涅槃。不盡有爲不住無爲。雖觀無相不捨大悲。雖住三界而恒出離。知眞無染而不修證。離於戲論常樂宣說

復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應於善友聽聞正法。具足八十四種勝上之心。方能發生般若波羅蜜多微妙勝慧。所謂住眞實相最極微妙相。般若相應相善知識相。離憍慢相恭敬相。右遶相無量相。善言相至誠相。善作意相無亂相。無定相妙寶相。妙藥相除病相。法器相示導相。入智慧相開法無厭相。增長捨相善調象馬相。敬事多聞相樂聞深法相。觀身寂滅相清淨適悅相。開

❶復＝獲(明) ❷千＝十(宋) ❸遮＝有(明) ❹無＝有(明) ❺漏＝爲(明)(宋) ❻〔解〕－(明)(宋)

法無倦相。聞義相。聞法相隨說修行相。爲他說法相。聞所未聞相。聞神通相不求餘乘相。樂聞般若相。樂聞菩薩藏相。樂聞善巧方便相。四攝❶法相。聞梵行相念正定相。能生善巧無生相。大慈❷悲心相。緣起相。無常相。苦相。空相。無我相。不淨相。寂靜相。空相。無相相。無願相。無❸不善行相。勝義諦相。不壞相。自在相。護自心相。不捨精進相。思惟妙法相。對治煩惱相。宗重正法相。對治邪見相。獲聚財相除斷貧窮相。智者稱讚相。智人極喜相。智者所樂相。崇重賢善相。見諦相。觀蘊過失相。有爲過患相。依法相。依義相。依智相。依了義經相。❹不依不了義經相。不作諸惡相。自利益相。利益他相。善作業相。無熱惱相。勝行相。獲一切諸佛法門相。慈氏當知。聽法之人。具足如是勝妙之心。能善聽聞甚深般若波羅蜜多。知一切法無我無人本來清淨。生死涅槃平等無二。復次菩薩摩訶薩。觀於眼等五根。苦樂❺等受男女意命。能起煩惱生死根本。信等五根三無漏根。能捨煩惱是涅槃因。知煩惱性從本以來。不生不滅性相常住。如是修習是名般若波羅蜜多

復次慈氏菩薩摩訶薩所修勝行。與智慧相應及不相應。無有分別二智平等。不捨衆生恒起大悲。普獲一切清淨不動。如是修習是則名爲般若波羅蜜多

❻佛告慈氏　❼此般若波羅蜜多句義不可思議。是相應句如理句。如量句佛語句。了緣句無礙句。無滅句大捨句。不動句一切不動句。無依止句平等句。無雜句無高下句。實際句不變易句。無著句無住句。無所❽住句對治句。寂靜句極寂靜句。遍寂靜句無戲論句。無起句即眞句。不缺句無餘句。無際句無對治句。最勝句眞實句。如如句絕言句。不別異句無彼此句。三世平等句無三世句。不住五蘊句不住六界❾句。不住十二處句。不住十八界句。依法句依義句。依智句依了義句。如是句義是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多不可思議。離言說故眞勝義故。不可思議故無因喩故。無比量故無有上故。自❿利利他故大希有故。唯佛與佛能證能說餘無測知。何以故般若波羅蜜多無性無相無比無喩。唯佛如來方能究盡

復次慈氏此般若波羅蜜多。非即蘊處界。無依無止不生不滅。不內不外不在中間。是故般若波羅蜜多不可思議。爾時慈氏菩薩聞是般若波羅蜜多。歡喜踊躍以偈讚曰

大雄世尊智無量　十力無畏眞解脫
神通廣大無邊際　一切無能測量者
昔曾侍覲無量佛　獲得甚深微妙智
難行苦行恒沙劫　是故能成調御師
佛證自然一切智　住眞寂滅難思議
唯佛如來自證知　能現無邊佛境界
法性眞常離二邊　寂滅無爲出三有
煩惱業苦悉皆除　法身清淨眞解脫
菩提道場成正覺　唯有諸佛能證知
清淨湛然無去來　無相無行無說示
涅槃無比無能喩　凡夫二乘莫能測
等覺菩薩不能知　唯佛世尊獨明了
佛會一切聲聞衆　逮得己利如來讚
漏盡皆住最後身　此等不知佛境界
一切辟支佛利智　遍滿十方如稻麻
百千萬劫共思惟　不能測知佛智慧

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

*罽賓國三藏般若奉　詔譯

般若波羅蜜多品⓫第十之餘

佛告慈氏。菩薩摩訶薩有七種事。能得如是不可思議無盡法門。謂因無盡有情界無盡大悲無盡妙用無盡法門無盡。壞生死魔故智無盡故。如是般若波羅蜜多。無行無相無生無滅。菩薩於一切法應如是知。佛說是甚深般若波羅蜜多時。會中有一外道名微末底。即從座起而白佛言。世尊佛說一切諸法本來不生自性清淨此義不然。自在天常而是一切萬物父母。能生諸法能造能作安立世間。復有說云神我能生一切諸法。然此我者住於心中猶如拇指。復有說云一切諸法從和合生。云何今者乃說無生。爾時*薄伽梵告微末底。汝所問者隨汝意答。斷汝疑心應當諦聽。如汝所說自在天常。能生一切所生萬物。應同一性悉亦是常。若謂所生前後變易非常住者。理亦不然。用不離體應是常住。體不離用應非常故。自在常者生應常生。

❶〔法〕－明宮　❷〔悲〕－宋宮　❸不＝行宮　❹〔不依…相〕七字－宮　❺〔等〕－宮　❻佛告＝復告明，復次宮　❼〔此〕－宮　❽住＝依明　❾〔句〕－宮　❿〔利〕－宮　⓫〔第十〕－宮

云何有時或生不生。既不常生云何是常。以是義故同彼所生定是無常。所生既多亦非是一。若是一者應無差別。萬類區分如何是一。又自在天能生一切無有慈悲。若有慈悲應令有情。悉生人天常受快樂。云何令諸有情受於八苦。生三惡趣受種種苦。若有慈悲云何自生自立自害。能自在天是一是常。所生一切應無變易。云何異類生滅無常。五趣之中受穢不淨。譬如見果即知其因。當知自在❶非常非一。若言妙好是自在作。麁鄙不善畢舍遮爲。如是之言亦不應理。善由自在惡由舍遮。善惡相違何名自在。又諸有情作惡人多修善者少。即畢舍遮鬼勝自在天。又諸有情所作善事。自在處分。所作諸惡。鬼所教者。汝諸弟子恒作是言。爲善生天惡墮地獄。若生天墮獄由造善惡。云何言彼自在作耶。譬如國王使人宣令賜財❷授職。但言王賜終不言是宣敎命人。又如國王使人斷命。但言王殺不言魁膾。是即造善歸自在天。若造諸惡畢舍遮受。有情何故受苦樂耶。以是當知大自在天。決定不能造作一切。若言一者有情何故。能生無量善惡心耶。以是故知亦非是一。若言一切由自在天。即應純善何有惡耶。如人有時於多人所。作諸惡事即是惡人。若衆生惡由自在者。 世間咸謂地獄罪人自作惡業。汝獨云何推自在耶。又如有人謗他作惡得無量罪。汝謗自在獲罪亦然

復次微末底自在造作過失如前。 神我過失倍過於彼。若我是常能造作者。此身去住應得自由無人能害。云何號哭而懼死耶。若我是常應能憶念。過去造業受諸苦報。故於今生不應造惡。又我常者即應自在。捨於衰老恒受少壯。如脫故衣更著新好。云何而有老病死耶。以是當知我非作者

復次微末底我觀諸法。 亦非和合因緣所生。所以者何因無生性。因若有生不應待緣。緣無生性亦復如是。 若說因緣我能和合此亦不然。如二盲人各別行住不能見色。設令同住不見亦然。 當知神我和合因緣亦不能生。若能生者應是無常。有作用故。如所生果定是無常。以是當知離所生外無別能生。或說五大極微是常能生諸法。此亦不然。猶如水米和合成酒飲即令醉。 如是醉力不從外來。非水中出亦非米出。水米和合轉變而生。一切諸法無有作者。亦無有我而爲因緣。所以者何大地虛空。水火風界當知亦爾。豈無情物生有情耶。一切諸法假有實無。非自在天亦非神我。非和合❸因緣五大能生。是故當知一切諸法。本性不生從緣幻有。無來無去非斷非常。清淨湛然是眞平等。爾時*薄伽梵而說偈言

一切有爲法　如❹乾闥婆城
衆生妄心取　雖現非實有
諸法非因生　亦非無因生
虛妄分別有　是故說唯心
無明妄想見　而是色相因
藏識爲所依　隨緣現衆像
如人目有瞖　妄見空中花
習氣擾濁心　從是三有現
眼識依賴耶　能❺見種種色
譬如鏡中像　分別不在外
所見皆自心　非常亦非斷
賴耶識所❻變　能現於世間
法性皆平等　一切法所依
藏識恒不斷　末那計爲我
集起說爲心　思量性名意
了別義爲識　是故說❼唯心
心外諸境界　妄見毛輪花
所執實皆無　咸是識心變
色具色功能　皆依賴耶識
凡愚妄分別　謂是眞實有
睡眠與昏醉　行住及坐臥
作業及士用　皆依藏識起
有情器世間　非由自在作
亦非神我造　非世性微塵
如木中火性　雖有未能燒
因燧方火生　由此破諸闇
展轉互爲因　賴耶爲依止
諸識從彼生　能起漏無漏
如海遇風緣　起種種波浪
現前作用轉　無有間斷時
藏識海亦然　境界風所動
恒起諸識浪　無間斷亦然
如❽酪未鑽搖　共酥人不見
旋功既不已　醍醐方可得
賴耶妄熏習　隱覆如來藏
修習純熟時　正智方明了

❶非常非一＝非一非常【明】【宮】　❷授＝受【明】　❸因緣＝作【宮】　❹乾＝乹【宮】　❺見＝現【明】【宮】　❻變＝覓【宮】　❼唯＝爲【明】　❽酪＝絡【宮】

諸識攀緣轉　不見本覺心
自覺智現前　眞性常不動
猶如金在礦　處石不堪用
銷❶練得眞金　作衆莊嚴具
賴耶性清淨　妄識所熏習
圓鏡智相應　如日出雲翳
若有修空者　順空而取空
觀空與色殊　不名眞觀者
觀色即是空　色空不可得
此即勝義空　是眞解脫者
客塵無自性　無明妄分別
實相非有無　衆生虛妄見
猶如日月明　流光能普照
如來清淨藏　具足諸功德
眞妄互相熏　猶如二象鬪
弱者法無迴　妄盡無來去
蓮花性無染　出水離淤泥
菡萏開敷時　見者皆歡喜
如來無垢識　永斷諸習氣
清淨智圓明　賢聖所歸趣
猶如最勝寶　無復諸瑕翳
輪王爲寶冠　常置於頂上
如來清淨藏　永離諸分別
體具恒沙德　諸佛之法身
住眞無漏界　清淨解脫身
寂滅等虛空　法性無來去
佛現三界中　不生亦不滅
此界及他方　湛然常不動
平等眞法界　佛與衆生如
非斷亦非常　大悲恒不盡
諸佛法性身　本覺自然智
是眞勝義諦　唯佛方證知
自性體無生　牟尼本寂靜
流轉諸三有　畢竟歸依處
法無來去相　三世常寂然
住眞三昧者　見彼法界身
清淨不思議　恒沙衆德備
此即無漏界　諸佛之所依
佛具三種身　體相用平等
甚深廣大性　勝義無差別
無漏無變易　遠離一切相
煩惱及所知　本性恒清淨
無垢無染著　是眞調御師
性淨即涅槃　亦是法身佛
體備恒沙德　無垢不思議
六度常圓滿　此即薩婆若
廣大無邊際　永斷於思想
斷習成菩提　具恒沙功德
於諸法自在　普現諸色像
大悲清淨果　常利❷一切衆
無漏無分別　願力皆圓滿
猶如摩尼珠　隨色皆能現
譬如工畫師　能畫種種相
所現諸境界　皆是識心變
衆生諸性欲　如來悉能知
法身恒不動　願力隨緣現
示現兜率天　降神乘白象
生處於王宮　出家修苦行
即詣菩提樹　降伏諸魔怨
成佛轉法輪　或現涅槃相
示現有生滅　眞身恒不動
鈍根樂小法　方便說涅槃
眞如法界中　無有涅槃相
大悲樂饒益　引導於衆生
猶如大商主　誘進諸愚❸少
菩薩廣大心　咸令入涅槃

爾時微末底聞佛說已。身心適悅歡喜無量。從座而起整理衣服。右膝著地合掌恭敬。以妙伽他而讚佛曰

墮在生死河　邪見所纏縛
迦毘微野娑　迦邪仙外道
凡愚被昏❹弊　邪見由是生
十力善逝尊　慧日❺朗明照
或聞那羅延　自在天等教
增長於貪著　令心發狂亂
正見破諸暗　是眞如來教
我當至心聽　歸依大聖尊
大梵身四臂　四面蓮花生
演說四❻違陀　增長於邪見
唯佛薄伽梵　慧日大聖尊
能破我等疑　眞實歸依處

時微末底讚歎佛已。而白佛言大聖世尊。我於今者得大善利。蒙佛慧日正智光明。邪見疑心一切都盡。我今歸依大聖世尊。復白佛言世尊。我今所以名微末底。爲求異道心轉疑惑。今於佛前獲正法眼。滅疑惑心❼名蘇末底。我及弟子同於今日。歸佛法僧修行大

❶練＝鍊【明】【宮】　❷一切衆＝益一切【明】【宮】　❸少＝小【元】【宮】　❹弊＝蔽【明】【宮】　❺朗＝能【明】【宮】　❻違＝圍【明】【宮】　❼〔名〕－【宮】

乘。願無退轉所得善利。迴施有情皆向佛道。爾時。薄伽梵爲徽末底說是法時。會中無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。六十二那庾多菩薩證無生法忍

復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應修八法云何爲八。所謂蘊善巧處善巧。界善巧諦善巧。緣起善巧。世善巧。一切乘善巧一切法善巧。云何蘊善巧謂觀色蘊猶如聚沫。愚人見之謂是白氎。入水而取其沫散滅不可撮摩。菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了色性空猶如聚沫。以是因緣名正知見。復觀受蘊如水上泡。速起速滅剎那不住。菩薩摩訶薩以正智慧見第一義。了受性空猶如水泡。以是因緣名正知見。復觀想蘊猶如陽焰。如人熱渴遠見陽焰謂之爲水。馳走尋覓近之則無菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了❶相性空。以是因緣名正知見。復觀行蘊猶如芭蕉。中無有堅。剝之不已竟無所得。菩薩摩訶薩以正智慧。見第一義知行性空。以是因緣名正知見。復觀識蘊猶如幻化。如世幻師幻作金銀珍寶眞珠瓔珞。求其實體了不可得。菩薩摩訶薩以正智慧。見第一義了識性空猶如幻化。以是因緣名正知見。作是觀已於諸有情。起大悲心興拔濟意。如是觀察名蘊善巧。復觀五蘊猶如幻夢。皆從妄想顚倒心生。無我無人無衆生無壽命。非養育非士夫非補特伽羅。意生儒童作者受者。以善巧方便了蘊性空。猶如夢想都不可得。是名菩薩摩訶薩蘊善巧智。復次菩薩摩訶薩。觀蘊如響無我無人。乃至無作者受者。如是蘊性如空谷響屬諸因緣。如實了知等無二相。是則名爲菩薩摩訶薩蘊善巧智。復次觀蘊如影。從業緣現無我無人。乃至受者。如是影性了不可得等無二相。是名菩薩摩訶薩蘊善巧智。復次觀蘊如鏡中像。無我無人乃至受者。如是鏡像非內非外。了不可得平等無二。是名菩薩摩訶薩蘊善巧智。復次觀蘊從緣而有如幻如化。無我無人乃至受者以善巧智如實了知等無二相。是名菩薩摩訶薩蘊善巧智。復次觀蘊是變壞相。無常苦空無我不淨。性本空寂非壞非不壞。如實了知名蘊善巧智。

復次云何名爲處善巧。謂觀眼處耳鼻舌身意處內法皆空。次觀色❷處聲香味觸法處外法亦空。以正智慧觀第一義。非內非外名正知見。是則名爲處善巧智。復有處善巧。所謂了眼耳鼻舌身意處皆悉是空。亦無見聞覺知之相名法處智。復有了法處智。了色聲香味觸法處自性空寂。非眼耳鼻舌身意處境界相。名了法處智。復有處善巧。謂眼處耳鼻舌身意處。法性空❸寂無我我所。色處聲香味觸法處法性皆空無我我所。非相應非不相應。非善法非不善法。不增不減無有二相本來空寂。是名菩薩摩訶薩處善巧智。復有處善巧智。眼處色處本來清淨無染無著。眼處堅固寂然常住。如是耳聲鼻香舌味身觸意法性本清淨無染無著。乃至意根堅固寂然常住不變。是名菩薩處善巧智。復次云何名爲處善巧。所謂聖人處非凡夫處。能生聖道是名爲處。凡夫邪行生於惡道名爲非處。菩薩摩訶薩住八聖道起大悲心。令諸有情入正定聚。是則名爲處善巧智

復次云何名爲菩薩界善巧智。謂觀眼界色界眼識界無我亦不屬我。亦非眼界色界眼識爲緣而起。乃至意界法界無我。亦不繫屬於我。乃至意識界無我。亦非意識爲緣而起。如是菩薩以正智慧觀第一義。知十八界性卽是空無我無人。法界平等清淨不動。是名菩薩摩訶薩界善巧智。復有界善巧。所謂了法界智。了知地水火風界性是空。堅濕煖動皆不可得。同眞際等法性。是❹名菩薩摩訶薩了法界智。復有了法界智。了眼界乃至意界性空。色界乃至法界性空。眼識界乃至意識界性空。亦無見聞覺知分別之相。是則名爲了法界智

復次云何名爲諦善巧。所謂四諦苦集滅道。觀此五蘊❺苦苦行苦壞苦名苦聖諦智。了知無明增長五蘊名集諦智。不起貪欲滅盡諸苦名滅諦智。爲此滅故修八聖道名道諦智。是名菩薩摩訶薩諦善巧智。復有諦善巧。所謂知苦無生名苦諦智。知集不起名集諦智。了本不生今則無滅名滅諦智。於不二相修中道觀名道諦智。是則名爲諦善巧智。復次菩薩摩訶薩了知苦受空無自性。能觀正智亦復皆空。名苦中苦智。觀集緣起從緣幻有。能觀正智亦皆是空。名集中集智。知貪愛滅既本性空。正智現前清淨平等名滅中滅智。知出苦道了不可得。正智觀察自性皆空名

❶相＝想[illegible]　❷〔處〕－[illegible]　❸〔寂〕－[illegible]　❹〔名〕－[illegible]　❺〔苦〕－[illegible]

道中道智。如是正智離諸分別。是名菩薩摩訶薩諦善巧智。復次能知生苦體即無生。名苦中眞智。知生集起集無和合。名集中眞智。知生本無即無有滅。名滅中眞智。知出苦道離有離無。是名道❶中眞智。菩薩摩訶薩如實了知名諦善巧。復有諦善巧。所謂三諦世俗諦勝義諦實相諦。世俗❷諦者謂一切世間。語言文字見聞覺知。勝義諦者謂心行處滅無復文字。離於一切見聞覺知。實相諦者所謂一切相即無相。如是無相即是實相。菩薩摩訶薩於俗不染觀眞不住一相平等。是則名爲菩薩摩訶薩諦善巧智。復有二諦所謂世諦眞諦。世諦者所謂一切世間色心等法。如實而見稱實而知。眞諦者謂二空理。清淨湛然究竟寂滅。化之不厭知眞無取。無法可得。是名菩薩摩訶薩諦善巧智。復有一諦謂即眞如清淨法界無生無滅非斷非常。遠離二邊究竟安樂。於生無生心無二相。是名菩薩摩訶薩諦善巧智。復次云何名緣起善巧。菩薩摩訶薩觀察緣起流轉不斷。無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入。六入緣觸觸緣受。受緣愛愛緣取。取緣有有緣生。生緣老死憂悲苦惱。菩薩以正智慧。如實了知緣起無性。無生無滅法性現前。無心無作無主無攝。是名菩薩摩訶薩緣起善巧智。復次所有善因不善因。動因不動因。生死因涅槃因。如此因等皆如實知。所有衆生利根鈍根如是根性。如是因如是緣如是果報。如是本末皆如實知。隨其因緣生善修集而無所失是名菩薩摩訶薩緣起善巧智。復次妄想滅則無明滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死愁歎苦憂惱滅。菩薩摩訶薩以正智慧。了知緣起無生無滅無主無攝。是名緣起善巧智。復次慈氏一切因緣。皆假和合無有自性。不從我人衆生壽命而得生長。爲是有情說如是法。無量無邊無有窮盡。如實了知是名緣起善巧智。復次菩薩摩訶薩了知一切緣生之法。無生無滅無盡之相。此無盡相即菩提相。是名菩薩摩訶薩緣起善巧智。復次云何三世善巧。謂念過去所有善法如實修行。不善之法常當遠離。如實知已悉皆迴施一切有情。是名菩薩摩訶薩過去善巧智。復念未來所有善根菩提資糧。皆悉迴向一切智智。是名菩薩摩訶薩未來善巧智。復次現在所有正念相應善法。不起邪念相應不善。是名菩薩摩訶薩現在善巧智。復次觀於過去皆悉是空。現在未來亦復皆空。三世平等住第一義是眞解脫。復觀❸過去現在未來。一切諸佛福德智慧生隨喜心。是名菩薩摩訶薩三世善巧智。❹復觀過❺去已滅未來未至現在不住。三世善法所修勝行。悉願迴向無上菩提。現在善法刹那不住。而恒發起菩提之心。是名菩薩摩訶薩三世善巧智。復次過去已滅未來未至現在不住。如是生滅念念不住心常覺悟。是名菩薩摩訶薩三世善巧智。復次菩薩不思議自在神通。能憶過去所種善根。❻現在所修諸善。未來覺心當願圓滿。願皆迴向無上菩提。是名菩薩三世善巧智。復次爲欲成❼就諸有情故。憶念過去所有善根一切有情。隨彼彼根依願成就。所有供養未來諸佛一切有情。隨彼彼根當來成就。所有現在一切有情神通說法。種種教化隨根成*就。如是三世利益自他。圓滿菩提勝妙之行。是名菩薩三世善巧智

復次云何名❽三乘善巧。謂聲聞乘獨覺乘菩薩乘。依此三乘而求出離。云何菩薩摩訶薩於聲聞乘善巧智慧。遇佛出世聞四諦法。因聲悟理生正見故是名聲聞。修淨戒故圓滿戒身。得禪定故圓滿定身。見諦理故得智慧解脫解脫知見身。是名菩薩摩訶薩。於聲聞乘得善巧智。復有聲聞乘善巧。於三界中生疲倦想。於有爲法深觀無常。見一切法悉皆無我。涅槃寂靜歡喜愛樂。復觀五蘊如怨賊。觀諸界如毒蛇。觀❾內六處如空聚。常願出離樂於涅槃起依怙想。是名菩薩摩訶薩於聲聞乘而得善巧。復次云何菩薩摩訶薩於獨覺乘善巧。謂厭諸有爲樂於出離。少欲知足。離諸戲論樂居閑寂。於諸因緣自然覺悟。諸法無常而得解脫。是名菩薩摩訶薩於獨覺乘善巧智。復次云何菩薩摩訶薩。於大乘法而得善巧。大乘功德無量無邊。悉令有情咸皆悟入彼最上乘無有障礙。無生無滅得大智慧。積集一切福德善根。一切有情所受用故。成就諸波羅蜜。令諸心行善調伏故。增

❶中＝諦㊂　❷〔諦〕－㊄　❸〔過去〕－㊂　❹復＋（次）㊁　❺去＝寂㊂　❻（現在…滿）十四字＝未來覺心當願圓滿現在所修諸善㊄　❼就＝熟㊂㊄＊　❽〔三〕－㊂㊄　❾內六＝十二㊁

長無上大菩提故。有大威力詣菩提樹坐於一道場。觀衆生根大悲不捨。無障無礙普於一切悉皆憐愍等如一子。能越一切惡道諸怖畏故。能令一切佛法皆現前故。摧伏外道諸魔怨故。建立菩提勝法幢故。能除斷常諸結使故。得佛如來無礙智故。豐饒佛法諸珍寶故。隨根利益無錯失故。養育有情大悲成故。十力無畏不共佛法相好功德瓔珞莊嚴無過失故。如是所有一切善巧。是名菩薩摩訶薩大乘善巧智。復次一切諸佛之所乘故。具足七法佛爲大乘。如轉輪王具足七寶。云何爲七。所謂大觀察故大隨順故。大智慧故大精進故。大方便故大證悟故大事業故。❶大觀察者菩薩摩訶薩。親近善友聽聞正法。於一剎那悟一切法實相現前。大隨順者菩薩摩訶薩。成就大智大定大悲利益自他故。大智慧者菩薩摩訶薩。見眞實相我法皆空。大精進者菩薩摩訶薩。於無量阿僧祇劫。大悲萬行能成辦故。大方便者菩薩摩訶薩。得平等忍不住生死不證涅槃。大證悟者菩薩摩訶薩。證力無畏不共佛法。無量無邊大功德故。大事業者菩薩摩訶薩。於生死中得大菩提。成就圓滿恒沙萬❷億佛事業故。具足如是七種勝法而爲法王。是名菩薩摩訶薩大乘善巧智」復次云何一切法善巧。謂有爲無爲。菩薩於此二法巧便最勝。於身善行口善行意善行。清淨增長迴向無上正等菩提。是名菩薩有爲善巧智。菩薩於身口意具三無作。清淨平等迴向無上正等菩提。是名菩薩無爲善巧智。復有善巧。謂菩薩摩訶薩於布施持戒乃至靜慮。增長修習迴向無上正等菩提。是名菩薩有爲善巧智。復以般若波羅蜜多。離一切相修諸波羅蜜多。迴向無上正等菩提。是名菩薩摩訶薩無爲善巧智。復有善巧以方便智。行四攝法攝取衆生。是名菩薩摩訶薩有爲善巧智。復有善巧住第一義。雖攝衆生而無取著迴向菩提。是名菩薩無爲善巧智。復有善巧。了知煩惱增長生死。菩提分法斷絕生死。是名菩薩有爲善巧智。復❸次知空無相無願三解脫門。能於無上正等菩提。決定平等無二無別無有退轉。是名菩薩無爲善巧智。復*次有❹爲善巧。行於三界不著三界。是名菩薩有爲善巧智。了知三界性皆是空。如幻如化而不取著。是名菩薩無爲善巧智。復次如是了知法性清淨無相無名。具一切智名爲實智。爲度衆生假名方便。如是分別是名權智。菩薩摩訶薩於此八法。二智自在名爲般若波羅蜜多。復次悉能了知一切法性名爲智慧。所有觀察善不善法名爲方便。隨順解脫離諸分別。聖智現前名爲般若波羅蜜多。復能如是善巧分別諸見結使。以奢摩他毘鉢舍那　如是拔除是名方便。而能圓滿無上大願是名智慧。除彼熱惱使得清涼是名方便。能解煩惱性不可得是名智慧。除身心苦得輕安樂是名方便。遊法園苑得念總持。理智現前是名智慧。與諸有情作依止處是名方便。能依所依無住無著是名智慧。獲三十七菩提分法是名方便。應當離念而與實相智慧相應。得大法樂是名智慧。復能生長五波羅蜜是名方便。隨所樂乘同歸佛慧。自性照明是名智慧。能度一切生死瀑流是名方便。實無衆生得滅度者是名智慧。建立正行是名方便。見本性空是名智慧。除客煩惱是名方便。善能覺悟智性無染是名智慧。行無所行是名方便。悟於法空是名智慧。不著三界是名方便。令諸菩薩了第一義是名智慧。攝諸衆生行於萬善是名方便。一切賢聖同一法界是名智慧。隨其根性除妄分別是名方便。見本清❺淨寂滅無生是名智慧。能起方便斷滅癡闇是名方便。深入禪定不住禪定是名智慧。誘導二乘是名方便。除斷法執入佛知見是名智慧。隨衆生根令生勝解是名方便。了根性空是名智慧。超妄境界是名方便。示勝義諦是名智慧。權說四諦是名方便。於諸修行了不可得是名智慧。勤求功德悲願無疲是名方便。了應非眞不來不去。法界平等是名智慧。隨緣普示教化一切是名方便。了煩惱性本來解脫是名智慧。了❻知結使虛妄分別是名方便。了衆生心本來寂靜是名智慧。勸令修斷隨眠習氣是名方便。一切衆生心行差別。八萬四千諸塵勞門卽佛慧門是名智慧。聲聞緣覺善巧勸修。漸入佛道是名方便。菩薩修行如是般若波羅蜜多。疾證阿耨多羅三藐三菩提。是名般若波羅蜜多。佛說此摩訶般若波羅蜜多時。會中三十二俱胝菩薩摩訶薩。得無生法忍。七十萬八千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。此會

❶大＝普[illegible]　❷億＝億[illegible][illegible]　❸〔次〕－[illegible]*　❹〔爲〕－[illegible][illegible]　❺淨＝清[illegible]　❻知＝智[illegible]

大衆各以種種妙花寶幢幡蓋諸莊嚴具膽蔔花香。供養般若波羅蜜多。散於如來及慈氏菩薩摩訶薩等諸菩薩上。一切諸天於虛空中作天妓樂。種種歌頌讃歎如來。於無量劫成就菩提無邊功德。爾時佛告一切大衆慈氏菩薩摩訶薩。汝等能問甚深般若波羅蜜多。大乘功德無盡法門不可思議。彼諸會衆聞是經者。亦當圓滿如是功德。若聞是經生信解心。受持讀誦書寫解說。如是等人利益無量不可思議。亦非譬喩算數之所能及。爾時薄伽梵解絡掖衣。授與慈氏而作是言。善哉善哉善男子。汝能問此甚深般若波羅蜜多一切十方諸佛如來悉皆隨喜。時慈氏菩薩受佛衣已。頂戴尊敬而作是言。此衣即是如來眞身制底一切天龍人非人等皆應作禮右遶恭敬種種供養。爾時大衆忽見無量雜花寶鬘幡蓋從十方來。住佛頂上在虛空中。須臾之間遍覆大會。慈氏菩薩大衆之上。又於幡蓋供養具中。出大音聲讃言善哉善哉。慈氏菩薩摩訶薩快問斯義我等深心隨喜供養爾時舍利弗白佛言世尊此等花鬘幡蓋。從何而來出是音聲讃歎隨喜。爾時薄伽梵告舍利[1]弗言。善男子此慈氏菩薩。於過去世行菩薩行。度脫無量百千萬億諸衆生等。于今有住菩薩不退地者。或在聲聞獨覺人天之中。彼諸衆生以宿因緣於十方界。各以種種寶花鬘蓋。供養般若波羅蜜多經及佛如來。讃歎慈氏如是功德有是音聲。說此語已一切衆會。於慈氏菩薩摩訶薩所。深生尊重咸作是言。我等今日得大善利。得見是人親近供養。於如來所得聞是經。世尊此諸衆生得聞佛名。及慈氏菩薩摩訶薩名。尚得無量無邊功德。何況親於佛前得聞是經信解受持

爾時世尊告舍利弗。若有善男子善女人。於一劫中種種布施金銀瑠璃。珊瑚瑪瑙眞珠摩尼。頭目髓腦無所悋惜。護持禁戒安忍精進修諸禪定。若聞此經一四句偈。我說此人成就大乘般若波羅蜜多。而此功德勝前功德。若離此法諸波羅蜜悉不成就。舍利弗以是因縁。若善男子善女人。聞此經典信解受持思惟修習。我說是人速能成就無上菩提。當知是人則爲已得諸佛如來菩提法印。舍利弗若有菩薩。說此經時應發是願。我今應當諷誦此經廣爲人說。能生此念即名圓滿檀波羅蜜。何以故一切施中法施最勝。若持此經守護法身。即是圓滿戒波羅蜜。順無生忍亦即名爲忍波羅蜜。如理不懈此即名爲精進波羅蜜。安住寂滅此即名爲靜慮波羅蜜。得自然慧不由他悟。是即名爲般若波羅蜜。舍利弗若復有人。受持此經四句偈等。速能圓滿無上菩提。若諸菩薩持此法要讀誦書寫或持經卷。所在之處則爲有佛。當知是人已得如來一切法藏。若有受持此經典者。形雖差別而菩提心無有二相。何以故舍利弗此經則是不退菩提實相法印。以是當知若諸菩薩隨順此經。當知是人得不退轉無上菩提。若諸菩薩隨順此經。當知則是隨順一切佛法。爾時護世四天[2]大王及諸眷屬。悉皆合掌尊重恭敬。一心正念而白佛言。世尊我等四王。今爲如來作護[3]正法衆。若善男子善女人。持此經者即是法師。我當承事供養恭敬如佛無異。何以故一切諸佛及大乘法。皆從此經出故。爾時天帝釋白佛言。世尊我雖從佛得聞餘經。未曾得聞如是甚深最勝經典。我今堪任與諸天衆。隨此經典所在國土城邑聚落。山林樹下空閑之處。有受持讀誦書寫解說。我等諸天爲作聽衆。以是經故令彼國王后妃眷屬。色力增壽永無憂患。大臣卿相一切人民及說法師。我等常當共作擁護令無衰患。令諸國界陰陽順序無諸愆失。一切怨敵無能侵害。稼穡成熟人民安樂。增彼法師色力辯才自在無礙。又令法師處大衆中。得大無畏如師子王廣爲他說

爾時薄伽梵告天帝言。善哉善哉憍尸迦。汝於此經及說法師。如是擁護令無衰患。汝今當知若護法師則是護法。若護法者則護國土及一切衆生。爾時索訶世界主大梵天王。白佛言世尊我與梵衆天等。捨禪定樂隨此經典及說法師所在之處。我當往彼爲現四相。令彼法師知我等來。云何爲四。一者[4]見大光明。二者聞有異香。三者令彼法師辯才無礙。四者令諸聽衆專念一心。以此四相知我在會。聽聞正法爲作擁護。爾時魔王波旬。白佛言世尊佛說此經。令我宮殿皆無光色。震動不安力勢衰損。所以者何以諸菩薩摩訶薩聽此經故。若此經典在在處處。有善男子善女人等。受持此經乃至一偈一句。一經

[1] 弗＝佛【明】 [2] 〔大〕－【明】【宮】 [3] 〔正〕－【明】【宮】 [4] 見＝現【宮】

於耳信解受持。當知此人已受阿耨多羅三藐三菩提記當紹佛位。爾時魔王波旬白佛言世尊彼善男子善女人。以受持是經令我眷屬威德勢力悉皆摧滅。若有❶人受持讀誦書寫解說此經典者。所在之處我等誓願常作擁護。不起一念障礙之心

爾*時薄伽梵告舍利弗。汝當於未來世。受持讀誦流布此經。爲令正法得久住故。舍利弗言唯然世尊我當受持。復告阿難言。汝當受持讀誦流布此經。阿難陀言唯然世尊我當受持我等雖能奉行不得如諸菩薩廣宣流布」佛告阿難勿憂此經不能流布。無量菩薩摩訶薩。盡在❷此會悉願傳通會中有六十俱胝菩薩摩訶薩。爲欲護持此經典故。從座而起白佛言。大聖世尊我等誓當於十方界流通此經。此索訶世界自有慈氏。宣布是經不令斷絕。若佛滅後後五百歲。有諸衆生於此經典。暫得聽聞一經於耳。當知此人佛所記別。受持此經一偈一句。當知皆是慈❸氏菩薩摩訶薩威神之所建立。爾時*薄伽梵告諸菩薩言。善哉善哉善男子。汝等今於我所護持此經。當於無量殑伽沙佛❹所亦護是經。時慈氏菩薩摩訶薩。長跪合掌而白佛言。大聖世尊我❺問此經。觸犯如來。今於佛前至誠懺悔。*唯願慈悲哀恕我過。及諸菩薩亦當受我如是悔過

佛告慈氏汝於是經。得深理趣般若波羅蜜多。於大乘法無有疑惑。於身口意無有誤失。一切諸佛共印可汝。我亦如是汝所說法如我無異。爾時阿難白佛言世尊當何名此經。我等云何奉持。時薄*伽梵告阿難言。此經是❻過去現在未來菩薩摩訶薩大乘理趣。亦爲一切衆生眼目。亦爲諸佛本母。所以此經名大乘菩薩理趣六波羅蜜多無量無邊無盡義經。以是名字汝當奉持

佛說是經已。具壽阿難陀等諸大聲聞。慈氏菩薩摩訶薩等諸大菩薩。一切世間天龍藥叉阿蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩怙洛迦人非人等。及不動世界無盡藏菩薩摩訶薩等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

❶〔人〕－宋元 ❷此＋（大）宋元 ❸氏＋（等）明 ❹〔所〕－宋元 ❺問＝聞明 ❻過去現在＝過現明